

五

二九

妙法蓮聯經憂波提合卷上

妙法蓮華經《憂波提舍卷上

大乘論師婆藪獎豆釋

《後魏北天竺》三燕菩提留支 共沙門]

最勝義成就,二者示,現自在功德義成就,如,

)到處已到故。

0祇虔 **企**法 む 鄃 慈 過未#世 心降神力! **和智智** 止四魔 覺海 別示 毘 及菩薩 願 現 略 出動 法 蓉 在 提增 拢 佛 聲 伽 無 整 伽 爲 閉 밲 長畏薩辯

•妙法蓮華經序品第一

善得,正智心解脫。 得、慧解脫、心善調伏、人中大龍。 已盡無復煩惱。心得,自在,善得心解脫,善 如是我聞 一 時 佛@住主舍城耆闍崛山 諸佛所,種。諸善根。常爲,諸佛之所。稱爲以 藐三菩提:不"退轉" 皆得:陀羅尼大 辯 才樂 彼岸。菩薩摩訶薩八萬人。 皆於。阿耨多羅三 所作已辨。雜。諸重擔。遠。得己利。盡。諸有結。 於彼岸,名稱普聞,無量世界,能度,無數百千 大慈悲;而修。身心,善入,佛慧,通;達大智,到; ||大比丘衆萬二千人||俱。皆是阿羅漢。諸漏 轉不退轉法輪, 供養無量百千路佛。於 一切心得,自在,到,第一 應作者作。 中

。此經法門。 第 示。現七種功應成

序分成就者。此法門中示。現二種勝義成就 此義應、知。何等爲二一。一者示,現諸法門中 成就。六者大衆現前欲聞法成就、七者文殊 者衆成就。三者如來欲說法時至成就。四者 所說法城儀隨順住成就。 利菩薩答成就 比 義應,知。 何等爲七。一者序分成就。 五者依止說因

德成就。四者威儀如法住成就 等爲、四。一者數成就。二者行成就。三者攝功 衆成就者。有,四種義,故。成就示現應,知。 王含城耆阁崛山中故 諸山。顯此法門最勝義。故。如、經婆伽婆住。 王舍城"勝"於一切諸餘城舍"耆闍崛山勝"餘 何

能修一行大乘。如殿陀波羅菩薩等十六大賢 大乘行。三者謂諸菩薩神通自在隨時示現。 Щ 相、謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等。四者謂 士。具是菩薩不可思議事。而常示:現種種形 數成就者。諸大衆無數故。行成就者有,四種 者謂諸聲聞修,小乘行。二者謂諸菩薩修。 「家聲聞威儀一定不」同。菩薩」故

皆於。阿耨多羅三藐 三菩提 不退 就 **特是阿羅漢等有。十六句。示:現聲聞功德成** 轉 筝 有

應,知,何等三門。一 十三句:示:現菩薩功德成就 聞功德成就者。 者攝取事門 者上上起門。二者總別相 彼十六句三門攝義示現

上上起門者。謂諸漏已盡故名爲阿羅漢,以

故名爲,無復煩惱,以善得,心解脫 解脱。故名爲心得自在, 故名爲。心得自在。 惡道;如,平坦路無,所:拘礙,應,行者已行。 解脱故名爲心善調伏。人中大龍者。行 心 得自在故名爲諸漏已盡 以善得心解脱善 以遠離能見所見, 以無復 善得.慧 1得,慧 煩

所知識. 應。作者作所作已辦後生重擔已捨離故 是勝智者。彼勝智者皆悉善知。是故名爲歌 王梵天王等皆識知故。 故。衆所知識者。諸王王子大臣人民帝釋天 功德,故。大阿羅漢等者。心得,自在,到,彼岸, 養得,正智心解脫,善得,神通無諍三昧等諸 在一者。善知,見道修道智」故。到,第一彼岸一者。 正智心解脱,者。諸漏已盡故。一切心得,自 結一者,以非非得已利、斷,諸煩惱因,故。善得 遠,得已利,者,已捨,重擔,證,涅槃,故。盡,諸 又復聲聞菩薩佛等

具供瓷恭敬等,故。二者應,將,大衆,教,化 總。餘句別故。彼阿羅漢名之爲應。 總別相門者。皆是阿羅漢等十六句。 故、六者應,不疾不遲說法如法相應不,疲倦 伏諸外道等」故。五者應,以、智慧、速觀,察法 種應義,應,知。何等十五。一者應,受,飲食臥 切。故、三者應、人、聚落城邑等,故。四者應、降 故、七者應、靜。坐空閑處。飲食衣服 有十五 "初句是

治降,伏煩惱之怨敵故。所作已辦者。更 後生,如相應事已成就故。離,諸重擔,者。 不,積不,聚少欲知足,故。 應。作者作。人中大龍已得對 一向行善 一切資生 IJ 示

學入功德。如,經善得,心解脫,善得,愁解脫,功德。如,經心得,自在,故。二句降伏出世間 惱|故。二者三句攝取諸功德。一句降伏世間 @德功德二句示現。如經諸漏已 盡無復煩 門者。此十五句。攝取十種功德應 義勝功徳故。 者應、起語通勝功德、故。十四者應、證第一 行故。十二者應降,伏世間禪母冷心故。十三 德。如、經善得,正智心解脫,故。九者攝取應作 中大龍故。五者攝取所應作勝功德。所應作 故。三者攝取不違功德。隨,順如來教會作,故。 可說果不可說果,故。 得諸功德爲利益一切諸衆生故。 者應,行,無相聖行,故。十一者應,行,無願聖 利益衆生功德。如經一切心得自在故。 得己利故。盡諸有結故。八者攝取上上功 者。謂能依:法供養,恭,敬尊,重如來,如,經應 如,經心善調伏故,四者攝取勝功德。如,經人 下界。已過,學地,故。如,經離,諸重擔 者過愛。二者過求命供養恭敬。三者過上 。如、經所作已辦故。七者三句攝取過功德。 :者作故。六者攝取滿足功德。滿;足學地 不養 諸禪 十五者應,如實知,同生諸衆 故 九者應,行,空聖行,故。 何等爲十。一者攝取 知示現 攝取事 故遠 **-**|-+

於。阿耨多羅三藐三菩提,不。退轉者是總相。上支下支門者。所謂總相別相此義應,知。皆

應,知。何等二門,一者上支下支門,二者攝取

菩薩功德成就者。

彼十三句二門攝義示現

者攝取上首功德。如、經到第一彼岸,故

杂生 故 者作所應作不退轉" 我空法空不退轉。如經通達大智故。九者 實境界不退轉"如,經善入,佛慧,故。八者依 入如實境界不退轉。 以"大慈悲"而修"身心"故。 七者入一切智如 爲何等何等事說法入彼彼法不退轉, 不退轉。如、經常爲諸佛之所,稱數故。六者 故。於諸佛所,種:諸善根,故。五者斷一切疑 依,色身攝取,故。如,經供,養無量百千諸佛 輪 樂說故。三者說不退轉。 陀羅尼,故。二者樂說不退轉。 何等爲十。 餘者是別相。 |故",四考依止善知識不退轉。以身心業 一者住聞法不退轉。 彼不退轉十種示現此 如、經到於彼岸、故。十 如。經館度無數百千 如、經轉。不退轉法 如、經大の辯才 如經皆得 義應 如經 夘

智方便。以、教:化衆生,令,入,彼智,故獨方便。以,教:化衆生,令,入,彼智,故。 四者攝取知,有等方便。於,何等境界中。 八地已上三地無相行寂靜淸淨故。方便者有,四種,一者攝取妙法方便。 住, 故。 方便者有,四種, 一者攝取妙法方便。 住, 故。 方便者有,四種, 一者攝取妙法方便。 住, 以,何等方便。於,何等境界中, 作,所應作,故。以,何等方便。於,何等境界中, 作,所應作,故。以,何等方便。以,教:化衆生,令,入,彼智,故

自在智,故。第十地中不退轉法輪得,受佛位,故。第九地中得,勝進陀羅尼門,具,足四無礙灰,而,下上,故。不同下者、下功用行不,能,動有然而行上,故。不同下者、下功用行不,能,動不,同。二乘諸功德,故。謂第八地中無功用智又復更有,攝取事門,示,現諸地 攝取勝功德

四衆圍繞供養恭敬拿重讃歎故 者供養恭敬。四者尊重證數,如、經爾時世尊 三種智所攝應,知。威儀如法住成就者, 真質智。依,何等境界行,依。何等能*辦 三種智。一者授記 客智。二者諸通智。三者 生心,畢竟利,益一切染生,故,依,何智,者,依, 示現,何等爲,四。一者衆隃繞。二者前後,三 處者、依義知識故。依何心者。 智,依:何等境界行,依,何等能。辨,故。 攝功德成就者。示:現依 如 ,轉輪王之太子 赦 Ľ 何處 得 阊 依何心 攝 功 依教化衆 德 義 者。即 四 依 依 種 何 何

提,故、十名,一切諸佛之道場,者。 熟衆生等非,受法器,不,授與故。 此經故。八名,一切諸佛秘 名:一切諸佛之藏,者。如來功德三昧之藏在, 切諸佛秘"密法,者。此法甚深唯佛知故。七 所護念,者。以,依,如來,有,此法,故。六名,一 根上持成就故。四名、教菩薩法、者。以、爲、教 功德、應、知。何等十七云何顯示。一名,無量經,故。此大乘修多羅有,十七種名,顯宗甚深 旄 化根熟菩薩」隨:順法器,善成就,故。 五名,佛 廣經者。無量大乘門中善成就故。隨,順衆生 中,最勝妙藏。此法門中善成就故。三名。大方 最勝境界故。二名,最勝修多羅、者。於,三藏 法妙境界」故。彼甚深法妙境界者。諸佛如 義經,者。成,說字義、故。以,此法門,說,彼甚深 如來欲說法時至成就者,爲諸菩薩、說 切諸佛經 成。諸佛阿耨多羅三藐三菩提非,餘修多 者 聞此法門能成諸佛大容 "密處者"以根 以此法門 九名能 夬 笙 未

佛堅固含利者、謂如來真實法身於,此 天人聲聞辟支佛等諸善法故。十四名。說 經 故 者 不敗壞故。 能破 + 依,此法門成,大菩提,已爲,衆生,說, 名一切 切計障礙故。 十三名:一切諸佛大巧方便 **諸佛所轉法輪** 十二名一 者。 以此 切諸 修多

乘經者。

以此法門顯示如來阿耨多羅三

法身究竟住處故。十六名,妙法蓮華經,者。 五名。第一義住、者。以、此法門即是諸佛如來 義 華出於泥水,喻。諸聲聞得,入,如來大衆中 ALC: 有三一種義,何等二種,一者出水義。以,不可 等舒盧@迦.故。此十七句法門是總一餘句是 就者、攝,取無量名句字身:有。頻婆維阿閦婆 心故。十七名。最上法門、者。攝成就故。攝成 慧清淨境界,得一證,如來深。客藏一故。 二華開 別。如、經爲諸菩薩、說,大乘經、名、無量義,如 田。離小乘泥濁水。故。又復有。義。如後蓮 "如'諸菩薩'坐"蓮華上"聞'說"如來無上智 以。諸衆生於、大乘中,其心怯弱不。能,生 是故聞言宗諸佛如來淨妙法身」令、生。信

就。『三昧成就二種示現。一者成成的自在力。何等法說法。依三種法」故。一者依三昧成 身心不動故。二者離,一切障。隨自在力故。 此自在力復有二一種。一爲,隨,順衆生,不見 依所說法威儀隨順住成就者。示現依,何等 來堅執煩惱故 攝取覺菩提分法故。二爲對治無量 如,經佛說,此經已結會加

、經是時天雨,曼陀羅花:次第乃至歉喜 合掌 動世界,及知,過去無量劫事,如,是等故。 等故。二者依,器世間,三者依。衆生世間,震, 跃 一心觀佛故 샾 入於 無量義處三昧,身心不,動

者聞法。三者修行、四者樂。如、經蘭時佛放《 道者已得果如經諸修行得道者故數種種 之法。又依。器世間衆生世間數種種量種種 震動等,次爲,示,現此法門中內證甚深微密 中程種諸事故。 成就是放如來放。大光明示。現他方諸世界 、是念。如來今者應,爲、我說。故名,依止說因 議事,大衆見已生,希有心,渴仰欲,聞生。如 依止說因成就者。爲,諸大衆,示,現異相不思 方便攝取。 塔,故。行,菩薩道,者。 敎,化衆生,依,四攝法, 眉周白毫相光。次第乃至以。佛含利。起。七寶 者示現種種觀故。略說四種觀一者食二 有,世界無佛。合,衆生見,修行者未,得,果得 具足頌惱差別具足清淨差別佛 法 別。示,現三寶故。復乘差別。有,世界有佛。 此義應,知 先爲,大衆,示,現外事六種 如,經所說當,自@推 (弟子瓷

白,此以下。示:現大衆欲聞現。前成就。 大法一致。現、大相、以爲、說因。現、大相 故。 利 人者,多人欲,聞生,希有心,是故唯問、文殊師 得妙法不可思議等文字章句,故。有二種義, ,說.妙法蓮華經,故現,大瑞相, 爲.說.如來所 如是示現世野弟子隨順於法不相違 **今佛世尊現,神變相,者爲。何等義。爲、說** 者為 問

如是 如 踏法故。 是故仰推 文殊師 利 何等爲二,

事故。如,彼事相,現沒住滅應當,善知,以,文 種異異差別,應,知。淨妙國土者。謂無煩惱衆 種種異異佛國土者。爲此示現彼國土中 成就者、來相具足故、果成就者、說、大法、故 者。一切智成就故。又復有,因謂緣因故。緣因 二種二 者功德成就 二者智慧成就,因成 因果成就,現,見彼法,故。所作成就者,此 殊師利能記。彼事故。以,文殊師利所作成就 法|故"示"現種種諸瑞相|者"以爲,示"現彼彼 土諸大衆中,得,自在,故。 至悉見。彼佛國界莊嚴故。 生住處。如、經照於東方萬八千世界、次第乃 在諮佛|如|是等故 諸菩薩等依,如來,住故。 二者離諸因緣唯自內心成就 如,經又見。彼土現 以,彼如來於 彼國 如來爲上首者。 者現;兄 有 種 彼 就

見世間文字章句意甚深因成就。三者現見 處。修行種種行事故。云何現是過去果相 是故能答。彌勒菩薩一云何現見過去因相 现是過去因 相果相成就十事如 現在前 自,此。以下次明。樂者, 文殊師利以。宿命智 爲成就十事。一者現見大義因成就。二者現 於,彼佛所聞,此法門,爲,衆生,說故, 文殊師利自見。己身。曾於:彼彼諸國土中 因成就。八者現見能進入因成就。 轉法輸因成就 見受用大因成就 希有因成就。四著現見籐妙因成就。 文殊師利自見。己身。是過去世妙光菩薩 七者現見善堅實如來法輪 六者現見攝取一切路佛 五者現 ,何等名 /者現見 處 謂

大法鼓、八者欲、說、大法。此八句欲、示規如 欲擊,大法鼓,四者欲,建,大法順,五名欲然 大義因成就者。八句示現此義應一知。 憶念因成就。 來欲論,大法等,故 大法燈。六者欲吹大法。数一七者欲不斷。 八一者欲論。大法二者欲雨。大法兩三者 。何等爲

各捨出家。

復彼大衆於 爾許時心不 疲倦

爲說二種微。密境界一者聲聞。微密境界。 何等名爲八種大義。 見,者。爲,一切法建;立名字章句義 二者菩薩微。密境界。大法鼓者二句示現以 已斷、疑者。增是淳、熟彼智身」故根淳熟者 贁 名字章句義:者。 種智得。現見故。 遠聞故。 人 "密境界者。 令 彼進,取上上清淨 義、故。進取上、上清淨義者。令。彼進取一切 令,不,不可說證智轉法輪 令,被進取一切種智得, 謂有。疑者爲斷 "故"建立 疑故 現

斯瑞.故 現見世間名字章句。意甚深因成就者,如、經 我於過去諸佛 會見 此瑞 次第 乃 至故現

6法,故。 現見希有因成就者 以無量時不可得 故 祇劫不可得故。又復示,現五種劫故。 可思議不可稱不可量者。 合.得.阿 耨多羅 僧祇劫]爾時有]佛號,日月燈明:次第乃至 一夜二晝三月四時五年。 如、經如。過去無量無邊不可思議阿 三藐 三菩提 示現無量無邊諸 示現過被 成,一切種智 阿爾僧 故不 所謂

見勝妙因成就者。 示現諸佛及諸菩薩自

> 受用 第乃至所,可,說法初中 現見受用大因成就者。是時王子受勝妙 故 如 經次復有 後善 佛 亦名 1日月燈 叨 樂 次

祀已便於,中夜 入,無餘涅槃,故 華經滿八十小劫為人演說故 不斷故。如,經佛滅度後妙光菩薩持..妙法蓮 現見攝取一切諸佛轉法輸因成就者。 故如經共最後佛未出家時次第乃至佛授 法輪

提心故 光、次第乃至皆令、堅固阿耨多羅三藐三菩 無量時說故。如,經日月燈明佛八子皆師,妙 現見善堅實如來法輸因成就者。 佛滅度後

故。 重證歎故 現見憶念因成就者。爲,他說法利益他,故。如,經是諸王子次第乃至皆成,佛道,故]現見能進入因成就者。彼諸王子得,大菩提, 如,經共最後成佛者名曰,然燈,次第 乃至尊

樂故。 現見自身所經事因成就者。以,自身受,勝妙 自 三令、待、說故。如、經諸人今當、知等故: 故 示現今得,彼法。皆其足故。又依,義攝,三故 |成如實說故。如、經我於過去,會見等故。與說故。如,經今佛世尊欲,說上天法,等故。 "汝號,求名,者示,現知,彼過去事,故。 如、經爛勒當、知次第乃至佛所。護念, 又復

,此已下示:現所說法因果相,應,知 便品第二

實智 經 日 。爾時世尊入。馮深三昧,正念不動。以。如 觀 從三昧 安祚 而起 起已即告。奪者

> 含利弗 現見 利弗難解法者。 法云何法何似法何相法何體法何等云何 來能知,彼法究竟實相,舍利弗 利弗不須。復說。舍利弗。佛所。成說,第一希種分別巧說。賭法,言辭柔軟悅,可衆心,正舍 無際,成:就一切未曾有法,含利弗。如來能 是。舍利弗。如來知見廣大深遠。 無障無礙 種言辭。舍利弗。吾從成佛已來。於,彼彼處 如來成:就種種方便種種知 見種 種念 舍利弗。諸佛如來自在說因成就故。舍利弗。 進所作成就名称普開。含利弗。如來畢竟成才 弗,如來已於:無量百千億那由他劫,勇 行語佛所修阿耨多羅 三藐 三菩提法。舍利 千萬億無數諸佛,於百千億那由他佛所。 利弗。如來應正遍知已會親近供養無量百 似何相何體。 有難解之法。舍利弗、唯佛與、佛說法。諸佛 三摩跋提皆已具足。舍利弗。諸佛如來深入。 無所畏、不共法根力。菩提分禪定解脫三昧 令,得,解脱。 廣演。言教。 ,解。一切聲聞辟支佛等所,不,能,知。何以故。 就希有之法。舍利弗。難解之法如來能 慧門難,見難,覺難,知難 刮 切聲聞辟支佛等所不能。 法。舍利弗唯佛如來能說.一 喜 (含利弗) 含利弗。如來知見方便到"於彼 無數方便引導衆生於諸若處 如是等 諸佛如來隨宜所說意趣難 。諸佛智慧甚深無量。 一切法如來現見非不 解難 知 "唯佛如來知 切法,何 如來所! 以故 麺 觀種 猛精 其 何 築 如 種 力 含 灩 含 諡 厀

釋日。 爾時 世尊入甚深三昧 正念不動以

如

億那 果行甚深。

由他却勇猛精進所作成就故。

四

| 香蜡

字章句。隨。何等何等衆生,能受而爲,說故,

热深

示現

一者受持讀誦表深。

如,經已曾親近

供養無量百千萬億無數諸佛」故。二者修行

如,經於百千萬億那由他佛所,盡行

諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法,故" 三者

。如,經含利弗如來已於,無量百千

餘人善思念故。 提、故、三者護、諸聲聞恐、怯弱、故。四者爲令。 所願事故。二者爲諸聲聞迴心趣。向大善 不、告:路菩薩、者。有、五種義。一者爲、諸聲聞 聲聞等者。隨,深智慧與如來相應故。何故 [語.故。何故唯告,尊者舍利弗] 不,告,共餘 。示:現如來得,自在力,故。如來入定無,能 從三昧安詳而 五者爲諸聲聞不,起,所作 起 起已即 썁 含 利 弗

畢竟欲,聞,如來說,故言,甚深,者。顯示二種 **巷深。四者依止甚深。五者無上甚深,何者甚** 依。何等義甚深,故:二者實體甚深:三者內證餘別相。證甚深者五種示現。一者義甚深。謂 謂智慧門甚深無量故。言。甚深,者此是總相。 **洪深之義,應,如,是知,何等爲二。一者證甚** 諸佛智慧甚深無量者,爲諸大衆生愈重心, 已,辦心故 等所,不能,知故名,甚深言,智慧者謂一切 三藐三菩提政。云何甚深。一切聲聞辞支佛 深 深。謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深、 智慧門難,見難,覺難,知難,解難,入一切聲聞 秱 辟支佛等所,不,能,知故。 。謂大菩提。大菩提者,如來所證阿耨多羅 切智義故, 如一經諸佛智慧甚深無量其 阿罗含甚深者八種

> 之法。故。六者無上甚深。如、經合利弗難解之 佛等所,不,能,知故 辟支佛所作住持甚深。 如來隨宜說法意趣難。解故。八者不共聲聞 緣法、名爲、甚深、如、經舍利弗難解法者諸佛 章句意難.得故。自以,住持,不,同,外道.說,因 法如來能知故。七者入甚深。入甚深者。名字 事心甚深。如,經含利弗如 來畢竟成;就希有 功德心甚深。 "如、經名稱普聞故。 如經一 切聲聞辟支 五 者 快 妙

妙法蓮華經"憂•波提舍卷上

妙法蓮華經*憂波提舍卷下

*後魏北天竺"三藏菩提留支 大乘論師婆籔槃豆釋 譯

共沙門餐林等

德成就,應,知。如,經何以故舍利弗諾佛如來 種念親故、種種念觀者、以說、彼法成就因緣 現染淨諸因。故。三者功德畢竟成就。如,經種 化成就。如,經種種知見故,種種知見者。示。 兜率天中,退沒乃至示現入涅槃,故二者教 弗如來成:就種種方便故。種種方便者、謂從 度 自在說因成就故。如來成就四種功德故能 如是已說,妙法功德具足次說,如來法師 種種言辭者。 如法相應故,四者說成就。如,經頹種言辭故。 "衆生、何等爲四。一者住成就,如,經舍利 便品之餘 以,四無礙智 依,何等何等 名 功

> 又復有 利養種種覺煩惱等.故。 著語乘,者。著,聲聞 中一故。又方便者依。四攝法、攝。取衆生一合、得。 種種法相乃至佛地設 乘者。謂著,利養供養恭敬等,故。著,分別觀 求。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等。故:著: 乘苔藤乘故。著縣開乘者。樂等持小乘戒 作 荖 非 依 謂著。欲色無色界,故。著:諸地,者謂著,界故: 著語地或著諸分或著語乘著語界 解脫故。諸著處者。彼處處著。或著諸界或 方便者斷。諸疑故。又方便者令、人。增上勝 故。又無數方便者。 方便令人 諸善法 故又 無數方便引。導衆生於。諸著處,令、得,解脫 故。如,經含利弗吾從,成佛,已來廣濱,言敎 示現諸佛所有正法。 所有邪法。如是如是種種過失,故。 種種 』種種業邪見等,故。著,出家分,者。 著,名聞 想地。及取城盡定地等故。著語分者。謂 "於三昧,取,禪定地。謂初禪地乃至非想非 在家出家分散。著,在家分,者。著,已同類 義 種種方便者 如,是如,是種種功德 。種種方便示:現 外道 方便 者 夫

境界. 又復種種知見者。自身成成不可思議勝妙 來知見方便到,於彼岸,故。 切踏菩薩散 與。諸聲問菩薩:等故。如:經舍利弗 到彼岸渚。 朥 餘 如

第二成:就根熟衆生,令,得,解脫,故。 大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提 第一成。說可化衆生 分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故。 又復種種念觀者。 如:經含利弗如來知見廣 依。善知識,而成就故 第三成 又

五

可盡。 所說 能 就 藏 能知。彼法究竟資相故。言。實相者。謂如來 功 敝 故。三者相成就、如、經止舍利弗不、須、復說 意; 爲、說、修行法成就、彼法何等如、是等故。 利弗唯佛如來知:一切法,故。七者隨,順衆生 故。第三一令、取故。第四个、得、解脱一故。第五个、 種 如,經含利弗唯佛如來能說,一切法:故。第一 向前 種法爲,諸衆生,自身 所作善 成就故。又與。 趣成就一故。第七句、得,修行不退失,故。此七 彼修行成就得。對治法,故。第六个,彼修行進 彼前 成就 爲,11。一與體法,二與,說法,一與證法,令 教化,令,成就,者。與,二種法,令,彼成就,何等 希有難解之法故。 者種種成就。如,經含利弗諸佛如來深入。 《法身之體不變義故。六者覺體成就,如來 ·德·能說法,故"如,經含利弗佛所,成就,第 有一切可化衆生。 種種分別巧說:諸法|言辭柔軟悅:可衆心 際。成成,就一切未曾有法 故。 二者言語成 力家自在淨降伏:故 謂得。五種美妙含聲言語說法,如,經如來 **[種法門攝取衆生故。** 有"法器,衆生心已滿足故。四者堪成就 文重說應,知 說。依此二法 者。謂依說法 ,者。謂依,證法,而授與故。二與。說法,令, 一切諸法唯佛如來自證得故。如、經舍 如、經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來 |有||何次第||而得||修行||即 |而說與故。此二種法如| 哲知,如來成就希有勝 五者無量種成就說不 。第四成就復有。七 第二令,不散亂住, 種

又依證法復有五程一者何等法。二者云何一

疑

生疑者生因中

疑

此事云何此

事

又復有,義。何等法者,所謂有爲無爲法等。云又復有,義。何等法者,謂起,種種諸事說,故。何似法者。謂三種義,何法者,謂起,種種諸事說,故。何似法者。依。何等法者。謂聲,以。何相法者。謂三種義,何等法者。謂聲聞法辟支佛法諸佛法故。云無量乘唯一佛乘無二乘故

者,故。何相法者依,晋聲,取。以,依,音聲,取,如來所說法,故。何似法者。謂五陰體和可取。以,五陰是苦集體,故。又何相法者。謂可見相等法。又何體法者。謂在陰能取可取。以,五陰是苦集體,故。以何相法者。謂名向宇身等故。云何法者。謂在陰能取可取。以,五陰是苦集體,故。又近際者。是道語體故。沒有,異義,依,說法,說。何問法者。謂因緣法非因緣法等。何相法者謂因緣法。所

育爾時含利弗知,四衆心疑,大第乃至而說,傷後說甚深不,同.聲聞,以,如.是故生,疑。如.經何。此以,如來數數爲說.甚深境界,前說甚深何。此以,如來數數爲說.甚深境界,前說甚深

心,此驚怖者五種應,知常,是故如來有,決定常,對為,利,益二種人,故。是故如來有,決定當,等知,云何決定心。已生,驚怖,者令,斷,驚心。二者因授祀,三者取授記。四者與授記應自,此。以下次依,示現四種事,說。一者決定自

宜 念故生,驚怖心。以,是故起,取異乘心 無量無邊劫中,行菩薩行,久受勤苦。 長遠種種苦行,起,如,是心,佛道長遠 漢不、入,涅槃,如,是驚怖 漢果究竟涅槃,我畢竟取,如是涅槃,是故羅 一者多事驚怖。 者損驚怖。謂小乘衆生如所聞聲 謗無。大乘,起。如,是心! 如來說言。阿羅 謂大乘衆生聞 . 菩薩道劫數 取 如是 我於 如 IJ 是 爲

·兒.諸不善法.如.是驚怖 三者顚倒驚怖。謂心分別有.我我所頹種身.

因授記者。 說是事 五者誑鶩怖。謂增上慢聲聞之人起,如是心。 言。我不應,修,證如,是小乘之法,如,是悔已 四者心悔驚怖。謂大德含利弗等起 此因授配皆生驚怖,者 云何如來誑於我等如是驚怖 心即自止, ,令,彼諸大衆推;求甚深妙境界,故。 切世間諸天人等皆生驚怖故。 即此心悔名爲驚怖。此義應,知 如、經止止舍利弗不、須、復說、若 有:三種義: 如是心 二者欲 一者欲

此言。不知真實處。者、

不知究竟唯

辟

支佛等有"涅槃法

唯

一佛乘故。一佛乘者

+

·令,彼諸大衆生,尊重心。畢竟欲 佛教化衆生,如,經是會無數次第乃至聞,佛 座,而起去,故。第二請者。 示:現過去無量諸 長 化 請登得,不,說汝今諦聽如,是等故 弗等欲,得.授記: 如.經佛告,舍利弗,汝已三 三者欲令諸增上慢聲聞之人捨離法 夜安隱多,所。德益,故。取授記者。以,含利 來生,如,經今此會中如,我等比,次第乃至 說,則生,敬信:故。第三請者。示:現今佛教 闭 如來說

諸佛如來時乃說,之如,優 曇 鉢 華,如,是 等 說。三者依。何等義,四者令、住。五者依、法、六 與授記者六種應知。一者未聞令、聞。二者 故 者遮、未聞。者令、聞。如、經舍利弗如、是妙法

說者。 譬喻言解,演:說諸法,如,是等故。 說非有實義以被實義不可說 者。所謂三乘,彼三乘者唯有。名 依何等義者。如,經含利弗諸佛世 尊唯以一 等。如、經欲、示,衆生佛知見,故出,現於世,故。 欲,開,佛知見,令,衆生知;得清淨,故出,現於 者。依,四種義,應當,善知。何等爲四。一者無 大事因緣,故出,現於世,如,是等故, 法身平等者。 義 世 上故。 義。唯除,如來一切智,知,更無。除事,如、經 謂諸聲聞辟支佛等不能知彼真質處 如,經舍利弗我以,無數方便種種因緣 二者同義謂諸聲聞辟支佛佛法身乎 佛知見者。如來能證以,如實知,彼深 佛性法身無差別故。三者不知 学 故 種種因緣 章 句 一大事 言

> 乘果,者入,菩提,故 道衆生生。覺悟」故。又復入者。 令、得、聲聞小 心一故已發心者令、入、法故、又復悟者、令,外 知如實修行故。 於世,故。又復示者。爲諸菩薩有是恐心者。令 智業,故。如,經欲,令,衆生入,佛知見,故出;現 世 故 故 。四者令、證。不退轉地,示,現欲、與、無量 加 、經欲,令,衆生悟 又悟入者。 佛 知見 未發心者令 發 枚 出現

> > 依

令住者。 生說法故 如,經舍利弗但以。一佛乘、故爲。衆

爲一佛乘,故如,是等故。言,譬喻,者如,依方便種種譬喻因緣念觀方便,說法是法 佛等。法身平等無差別故。此義皆是譬喻示 同。大乘無上義故。聲聞同者。此中不現諸 猶如。醍醐,此喻,所叨大乘無上,諸聲聞等亦 中醍醐第一。小乘不如其獨如、乳。大乘爲、最 依法者。如、經舍利弗過去諸佛以、無量無數 現 佛如來法身之性同." 故。得,有。乳酪生酥熟酥。及以醍醐。此五 提 乘者。謂無二乘所得涅槃、唯有,如來證大菩 界中尚無。二乘,何況有,三如,是等故。 身。利益對治法,故。進者如,經舍利弗十方世 大乘中,諸波羅蜜。 小乘中,觀,陰界入。厭,苦離,苦得,解脫,故,於, 人無我法無我等頹種觀故。 人無我等。大乘諦中眞如實際法界法性。及 |因緣之義如.前所說:言.念觀,客.小乘諦中 |完竟滿足一切智慧名||大涅槃||非||諸聲聞 以四攝法攝取自身他 諸凡夫聲聞之人辟支 言,方便,者。於 無二 4 냠 赇

> 僼 器說,諸佛法故。何體法者,所謂唯有一乘 所謂唯爲,一大事,故。何相法者。爲,隨,衆生 何法者。謂種種言辭譬喻顯說故。何似法者。 何體法如,是示現。何等法者。謂未會聞故。云 配 彼諸聲聞辟支佛乘非,彼平等法身之體,以 四 故。一乘體者。 是故前說何等法云何法何似法何相法 種義 說應當 善 **所謂諸佛如來平等法身**。 翘 奵 來依 此六種授

是增上慢人三疑云何堪說。四疑云何如來 因果行觀不同,故 何知,是增上慢人,者,如來不,爲,增上慢人, 諸佛出。於五濁惡世,所謂劫濁如,是等故 起.種種方便說法,爲斷此疑。如.經舍利弗 應,知。何等四疑。一疑何時說。二疑云何知 自,此。以下 如 來 聞」法而起。謗心。如來應是不堪說人云何不 法一無、有、是處,如、是等故。云何堪說者。從、佛 如,經若有,比丘,質得,阿羅漢,者 若不,信,是 而說,諸法、云何知。彼是增上慢,爲,斷,此疑! 不成。妄語、何時說者、諸佛如來於,何等時 妄,無,有,餘乘,唯 賞一心信解 受持佛語 諸佛 者。此以如來先說法異今說法異。云何如來 現前無佛」如是等故。 云何如來不」成字語 成,不堪說人爲斷,此疑,如經除,佛滅度後 不、成、妄語、爲、斷。此疑。如、經含利弗汝等應 說 一佛乘故 法。 爲斷 如 四 來 種 11 疑 無虛 ιÇν

等皆亦如是 未發菩提心者之所 能得。如是乃至小低頭

譬喻品第三

尊者含利弗所說偈言

同共一法中 金色三十二 如是等功德八十種妙好同共一法中 而十而十 八不 不得 力諮 已典此解 失法事脱

說法,不供養恭,敬諸佛,無利益衆生事,於 耳 此楊示現何義: 我不見豁佛,不,往,豁佛所,及聞,佛 尊者舍利弗自呵責 我 뱝

未得法退。

尊者含利弗作,如是等呵;責自

我 德,依,如來教 達離諸障礙」故。 現能教化衆生力」故。十八不共法者。示現 衆生有疑依十種力斯後疑敖供養者。不 示。現能作,一切衆生之利益故。 自身異身、獲、得無量諸功德、故。聞、說法者。 致化衆生力。故。故。金色光明、者。示:現見,佛 相,不,生。恭敬供養心」故。往,佛所,者,示,現 身「不見,佛者、示・現不」見、諸佛如來大人之 一切諸法悉皆平等。是故尊者含利那自 得解脫故。以入無我及法無 恭敬者。示親出。生無量福 力者。示現

說,七種喻,對,治七種增上慢心,此義應,知! 自,此*以下。次爲。七種具足煩惱染性衆生 等數慢一對治此,故說,三種不等,此義應知 又復次為三種染慢無煩惱人 三昧解脱的身

退的故

呵責身言。我未得如是法成。於未得中

功德人 何者七種具足煩惱染性衆生。 定人。五者無定人。六者集功德人。七者不集 人。二者求聲聞解脫人。三者大乘人。四者有 者求勢力

何等七種增上慢心。云何七種譬喻對治。

如來乘,等無,差別,如,是倒取。對,治此,故爲 報、對治此、故爲說、火宅譬喻、應、知 惱染熾然增上。 者願倒求。諸功德,增上慢心。謂此問中諸煩 二者聲聞一向決定增上慢心。 自言我乘輿。 而求,天人勝妙境界有漏果

說,第子聲喻,應,知

四者實無謂,有增上慢心。以,有,冊間三昧三 無別聲聞辟支佛乘。如是倒取。對治此故 為說雲雨譬喻應

中明珠與之聲喻應知 對治此故為說、緊實珠譬喻、應、知 乘,如,是倒取。對,治此,故爲說,輸王解自穩 六者實有功德增上慢心。聞,大乘法,取 大乘善根,而不,覺知,不,覺知,故不、求,大乘。 五者散亂增上慢心。實無,有,定。過去難,有 治此,故為說,化城譬喻,應,知 如是倒取。 非大

三者大乘一向決定增上慢心。 起 如是意

壓跋提:實無,涅槃,生,涅槃想,如,是倒取。對: 諸聲聞:授記應.知 此人我證此法,故。彼人不,得此對治 差別。不知:彼此佛性法身悉平等故。 示:現•身:自身他身法身 平等無差別故。 是三種無煩惱人 染慢之心見 彼此 身所 多實如來入於溫樂 謂

~~-~~

❷身=見鲁魯 ❸(身下…学)七字

與之窟妄授記。答曰。 成佛與:授記,耶" 量劫。修:*集無量種種功德! [日。彼聲聞等。爲:實成佛故與 授記。爲不 決定心非謂 聲聞 若質成佛。菩薩何故於無 彼聲聞等得,授記,者。 就法性如來 若不成佛云何 依

應知。第一人者。示。世間中種種善根三昧功

方便令,喜,然後令,入,大涅槃,故

第二人

修一集諸海根本間第一乘心中不取以為

一.如是倒取。對治此.故爲說.醫師譬喻

七者實無功德增上慢心。

於第

乘

不曾

涅槃量為是義,故,如來。說,七種譬喻,何 根種子,而生,芽故。第四人者。 ·知·種種乘諸佛如來不等說法 七人者。根未、浮熟、爲、令熟故。如是示現得 門,同子地行滿。諸佛如來®密與一授記,故 者,示,其過去所有善根,令,愆念,已。然後 6彼城,已。然後令,入,大涅槃城,故。 槃城一故。涅槃城者。所謂諸禪三昧城故。 者 三種無煩惱人三種染慢,所謂三種顚倒信 令入,三昧,故。第六人者。說。大乘法,以,此 以三爲 令,入,大乘 故 方便令人是 第三 隨諸衆生 人者 第五 逎 第 法 令

●歳十(此)⊜動

9(身)-

●密二蜜園

問視槃異。三者信彼此身異。 故。何等爲三。一者信。種種乘異。二者信。 是乘不等無差別故。二者世間涅槃不等以 謂與、聲聞、授、菩提記。唯一大乘無二乘,故 差別故。三者身平等。多寶如來已入。涅槃。復 何者名爲三種平等。云何對治、一者乘平等 種染慢,故。說,三種平等,應,知 世間涅槃彼此不等無 爲對治此三 如 卽

0集二百角图* 6次二次完确

未,益願非,究竟,故

Ħ

未滿非.

蔣提不

故菩薩功德具足。諸聲聞人功德未足 等無,異故與,授記。 不等說 乘法。以,佛法身聲聞法身平 非,即具足修行功德。 是

@百等同一名故。 俱時與、記。 如來記者。 富 授記、菩薩·配者。如,o下不輕菩薩品中示現 女人在家出家修,菩薩行,皆 證,佛 果,故 興, 與一般提婆達多一投,別能一者。示,現如來無怨 名號不同故別與:記。 皆當得作佛者。示現衆生皆有佛性故 亞 號。又復非。是樂所,知識,故同與、記。如來 ~~/~~:11 故。與此丘尼及諸天女授 佛記 者。示現 』授記·著●六處示現、 五是佛記一菩薩記, 。禮拜讃歎作。如是言,我不、輕、汝等 謂舍利弗大 迦葉等 衆所。知識 宮樓那等五百人千二 學無學等背同

化者。退已還發,菩提心者。若決定者增上聞四者應化聲聞。二種聲聞如來授記,謂應 慢者二種學聞。 薩與一授記一者。方便令、發、菩提心」故 定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲 言,聲聞人得,授記,者。聲聞有,四種,一者決 根未、熟。故不、與,授。能、 菩

支佛等乘不同,故有,尝別以,彼二乘非,大 聲聞法身彼此不等無差別故。以諸聲聞辟 授、諸聲聞大菩提記,言。同義、者。以佛法身 又依:何義,佛說:三乘,名爲,一乘,依,同義,故。 乘故。如來說言不,離,我身,是無上義。一切 聲聞辟支佛等二乘法中不說此義。以其不 。如質解,故以是義,故。諸菩薩等行。菩薩 無上義者。 ,爲,慮妄。無上義者。自餘經文明,無上 略有一十種 此 知

等所 爲 之相次第一乃至不如三界見於三界故。三 三者示:現法佛菩提。 地行滿足得,常涅槃證 故"如,經善男子我實 多羅三藐三菩提一故。二者示。現報佛菩提一十 薩摩訶薩等。 八者 至現成 大菩提 現清淨國土無上,故示:現多寶如來塔] 六者 者示:現行無上,故說,大通智勝如來本事等。 界相者。謂衆生界即涅槃界。不離。衆生界 恒清涼不變等義。如,經如來如實知,見三界 氏宫,去,伽耶城,不,遠坐於道場,得,成,阿耨 隨所應見,而爲示現,如,經皆謂 如來 出,釋 示。現命解無上故說、緊實珠傳輸、 成佛已來無量無邊百千萬億那由 他 示:現三種佛菩提|故。一名示:現@應佛菩提 示:現教化 衆生無上 故地 中。師 出無 量菩 示:現說無上,故說,解 髻中明 珠醬喻, 七省 [著示:現增長力無上]故說。商主譬喻]四者 -j-前所修行善根 行是菩薩道者。 者示現種子無上 不,滅同,後得果 謂發菩提心。退已還發 謂如來藏性淨涅槃常 故 批 雨聲喻 無上 五者示 故 一劫故。 故 波

者。 故。非實非虛非如非異者。謂離,四種相,有。來藏異如之體,不如非衆生界,不能,衆生界, 有。如來藏,故。無有,生死若退若出者。謂常 四種机,者。是無常故。不,如:三界,見,於三界, 恒清涼不變義故。亦無。在世及滅皮,者。謂如 本行、菩薩道、今猶未、滿者。以 見故。是故經言如來明兒無有。錯謬 謂佛如來能,見能,證真如法身. |本願||故" 衆生 凡夫不 故。我

現溫黎無上,故說,醫師譬喻,十者示,現勝 滿足 事故 力無上故。自餘經文示現應知。多寶如來塔 如來眞實淨土。第一 可,數知,我淨土不,毀而衆見,燒盡 來•命常善巧方便顯,多數。 者、示、現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成 者。示。現一切諸佛國土同實性故 穢者。示。現一切諸佛國王不等清淨,故 量佛者。示:現彼此所作諸業無差別」故。遠離 持者。示。現諸佛如來法身自在力,故。示現無 多寶佛身一體攝取一切賭佛異法身故。 非是世間有漏善根之所生也。 上清淨莊嚴,是出世間清淨。無漏善县 現如來舍利住持,故。最者,方便示:現一切 六者雕穢七者多賢八者同一塔坐。塔者。示 塔二者量三者駱四者住持五者示現無量佛 界中種種諸寶問錯莊嚴故。示現有八。一者 示:現一切佛士清淨| 也 所成壽命復倍上數者 者 義諦之所攝故。九者示 示現的諸佛質相境 .故。過·上數量, 此 略者。示 文示 。同一塔坐 者 報 多寶 所 現 蔃 生 佛 不 妙 如

萬億那由他恒河沙等 衆生得無生法忍 故 彌勒菩薩品中示現四門。 供養門。四者聞法門。五者讀誦持說門 法力者。五門示現、一者證門。二者信門 自,此已下示:现法力等持力修行力,應 此言,無生法忍,者。所謂初地證智應.知。 示:現一門:彌勒菩薩品中四法門者。一是證 生乃至一生得,阿耨 如、經我說是如來壽命是遠時六百八十 多羅三 常精進菩薩品 者

藐三菩提 知 者謂 42 6枚十(如來)鲁爾 ◎記士(應化學聞是大)員 ● 第二級母 多

也 名、得菩提一非,謂,究竟滿足如來方便涅槃, 定能證,初地,故 ·離三界分段生死:隨分能見。真如o法性, 初地战。 初 地 **港提法** 此言。阿耨多羅三藐三菩提,者] 故 。隨力隨分。八生乃至一生皆 。八生一生者。謂諸凡失決

喜品所說,應 中,雨。曼陀羅華,如是等故。四聞法門。如 ュ經是諸菩薩摩訶薩得。大 法 利。時 於。虚 發,阿耨多羅三藐三菩提心,故。三供養門。如 二是信門。如 知 ,經復有,八世界微塵數衆生 隨 垄 皆

其心決定知,水必近,者受,持此經,得,佛 徳故 法師品安樂行"品等廣說"法 樂乃至說法故。聞香知者。此是《知境以』鼻 聞香能知。如、經釋提桓因在,勝殿上,五欲娛 千大千世界,如,是等故。 應 力:故得。勝根用。 未入,初地菩薩正位:此義 受持法華經」若讀若誦若解說若書寫。是人 當,得,八百眼功德,次第乃至得,千二百意功 常精進菩薩品中。一法門者、 一根中,悉能具足。見,色聞,聲辨,香別,味 知 知·故。持力者、 **觸知、法。 諸根互用此義應、知。 眼所見者** 得一六极清净。 如,經以,父母所生清淨肉眼,見,于三 此得:六根清淨,者。謂諸凡夫以;經 有三法門 示現持力如 如。經若善男子善女人 又六根清淨者。於 力 謂讀誦解說書 如經應知 妙 有"五分示現,破,二明,一。餘品如"向處分,易 第一序品示:現七種功德成就;

者。藥王菩薩品示·現 分 覺悟衆生, 令,修行者得,覺悟,故。行苦行力 **否一个。憶念,故。二者謂醫欬聲說、傷令、聞政。** 力 者 聞、聲已如實修行不放逸,故、三者彈指 有三法門, 神力品示現、 者出,廣長

童子依,過去世功德善。根,有,如,是力,。故, 尼品示現。功德勝力者。妙莊嚴王品示現、二 護法力者。普賢菩薩品及後品示現 故。護衆生諸難力者。觀世自在菩薩品陀羅 又行苦行力者。妙音菩薩品示:現教化衆 生

身。初地菩薩乃能證入。是故受持六十二億 界故言法界,者名爲法性。彼法性者。名爲 亦如、是畢竟得故。畢竟知者。謂能決定知、法 故。二"者謂於:彼生"恭敬心" 如"彼功德,我 二種。一者我身如。彼觀世自在,無異畢竟信 種義。一者信力故。二者畢竟知故。信力者有。 薩名號 所得功德無 差別 恒河沙等諸佛名號,有能受,持觀世自在菩 一切諸佛菩薩平等法身。 十二億恒河沙等諸佛名號,福德等者。 又言受"持觀世自在菩薩名號" 若人受"持六 平等身者真如法 有三

四脉十

(義)自含

五門.

· · · · · · ·

一者說力。二者行苦行力。三者護

生語難力。四者功德勝力。五者護法力。說

水

"阿耨多羅三藐三菩提,故"

修行力者

性

解

第二方便品

肬

四者所依說法隨順威儀住成就。五者依

法蓮華經*憂波提含卷下

示現二種義成學就。何等爲二。一者學示現一

諸法門中最BB成就故。

二者示 現

F

者文殊師利答成就,又序分成就者。此法9門 止說因成就。六者大衆問現前欲聞法成就

S. 1520 (No.

妙法蓮華經論優波提合

田婆藪田般豆菩薩造 元魏6中天竺9三歳 勒那摩提

成就,二者梁成就。三者如來欲說法時至成 善入佛慧通迷大智到於彼岸。名稱普聞無 根。常爲諸佛之所稱數。以大慈悲而修身心。 提不退轉。皆得陀羅尼大辯才樂說。轉不退 一品明七種功德成就。回何等爲七。一者序分 量世界。能度無數百千衆生。此法門中初第 法輸:供養無量百千諸佛。於諸佛所種諸善 薩摩訶薩八萬人,皆於阿耨多維三藐三菩 正智心解脫一切。心得自在到第一彼岸。 已辨離諸重擔。 慧解脫。心善調伏人中大龍,應作者作所 與大比丘衆萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸 19如是我聞。 已盡無復煩惱。 一四時佛住王含城耆閣 八僧朗等 逮得己利龍諸有結。 心得自在善得心解脫善得 崛山 善得 菩

1519)

母法性=佛性團 母知=智母 母[故]—母母 母馬十(動持品)母 母(得]—母母 母現十(教化来生故)母母 母根二相母團 母[故]—母母 母[者]→母母 母子(論本內廣略俱傳)母身,(卷上)母 母(大乘論師)十獎母母 母 母一葉母母 母(中)—母母 母三藏十(法師)母母 母如是前行宋本元本明本宫本俱有頂遺正整海, 诗法無為信, 為深利智者, 開示毘伽與, 戰 歲率尼尊, 及菩薩聲開, 令法自他利, 略出勒伽辯, 歸命過去未來世, 現在一切佛菩薩, 弘慈峰神力, 類遊我無畏, 大悲止四摩, 護菩提智長, 十四句七十四字, 天宋本元本宫本俱有梦弘蓮華經序品第一之九字, 明本作序品第一之四字 母時十(娑伽娑)母母 母此法門中二釋日此法門母母 母(藤知)十何母母 母現前欲聞法一欲問現前母 母門十(中)母母 母就十(此義應知)母母 母(示現]—母母

離諸重擔者已應作者作。所作已辦。

|已四拾故。||逮得己利者。

所作已辦者。更不後生。 作。人中大龍已e盡對治。

盡諸有結者。已逮得已利斷諸煩

惱因

6而能示現種種形8相,優婆塞優婆夷比丘 數成就者。謂大衆無數故。行成就者有四種。 等者 4十三句。示現菩薩功德成就故。阿羅 **徳成就故。皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提** 陀婆·羅等十六人。具足菩薩不可思議事。 相門。三者攝取事門。上上起門者。謂諸漏已 應知。何等雪三門。一者上上起門。二者總別 **薦故。皆是阿羅漢等B者十六句。示現聲聞功** 比丘尼等故。四者出B家人威儀一定,不同菩 行。三者諸菩。薩隨時示現能。行大乘。如殿 盡電路漏已盡故名爲四羅漢。以心無四煩惱 拘礙。應行者已行。應到處已到故。應作者已 調伏。人中大龍者。行諸惡道如平坦路無所 復煩惱。四己善得心解四股慧解脱故。*名心善 故。*名心得自在。以遠離能見所見故。*名無 故。*名心得自在。以善得心解脫善得慧解脫 ·者諸聲聞修小乘行"二者諸菩薩修大乘 ·崛山勝餘諸山。故。如經·如是我聞一時 者攝功德成就。四者威儀如法住成就。 "何等爲四"一者數成就。二者行成 彼十六句示現三種門攝義 以心得自在故學名諸滿已 如相應事已0成故 降伏煩惱怨敵故 已捨重擔證涅槃 。後生重 有四 故 自 攝 是"羅漢者" 善得正智心得解脫善得神通無辭三昧等諸 善 皆是*羅漢等十六句。四初句總餘句別故。皆 勝智者。皆思善知故。名衆所知識。總別門者。 等皆識知故。黑復聲聞菩薩佛等,是勝思智。彼 衆所知識者。 功德故。大"羅漢等者。心得自在。到彼岸故。 利 德故。十五者應如實知同生四深得諸功德。爲 應起諸通勝功德故。十四者應證第 十 應不疲慘故。七者應靜坐空閑處。飲食衣服 故。四者應降伏諸外道等故。五者應以智慧 **粉大衆教化一切故。三者應入聚落城邑等** 伏 無 行故。十二者應降伏世間禪靈淨心故。十三者 间 速觀察學法故。六者應不疾不遲說法。如法相 中 如 脫 世 者應受飲食臥具供養恭敬等故。二者應 間學人功德。 |復煩惱故。二者三句攝取諸功德。| 取十種功德。 8示現可說果不可說果8故。 三益一切*衆生故。攝取事門者。此十五 者應行無相聖行故。 切養生。不積不聚少欲知足故。八者應一 在者、善知見道修道智故。到第 得 故。三者攝取不違功德。隨順如來教行故。 世 者攝取得功德二句示現。 行善行不著諸禪故。九者應行空專行故。 大 經心善調伏故。四者攝取勝功德, 韶 間 Æ 功德。 智心 故 $\pm$ 解 彼*羅漢四名有十五種義應四知 '如經心得自在故。二句降伏出 者攝取所應作勝 諸王王子四大臣の帝釋梵天王 脫 如經善得心解脫善得慧解 諸漏已盡故。 十一者應行無願聖 如經諸滿已 功 徳 彼岸者。 如經人 切 一義功 句 Ś 句 隆

是總相。

餘者是別相。

彼不退轉有十 種

示

如經皆得陀羅尼

應知。皆爲於阿耨多羅三藐三菩提不退轉

者

攝取事門。上支下支門者。

所謂總相別®相

功徳二門の議應の知。一者上支下支門。二者

如經到第一彼岸故母彼諸菩B薩十三句

德。如經一切心得自在故。十者攝取上首

功

正智心解脫故。

九者攝取應作利益衆生功

望。一者住開法不退轉。

漢

(功德成就者。

盡故名爲羅漢。

功。德成

就故。

如 王令

城 勝

餘

纫 拔

4

住王含城耆闍崛山中故。衆成就者。

6受故。二者過求命供養恭敬故。三者過上

界已過學地故。如經離諸重9擔。遂得己9利

盡諸有結故。八者攝取上四上功德,如

7經善得

作故。六者攝取滿足功德滿足學地

。依法供

養恭 敬

筸 重

如 來故

如 經 故

應

如 作

所作已辦故。七者三句攝取過功德。

者過

四 故十(何等為十)号》 四 者十(調能) 会》 四 爱二 褒 号》 四 婚 十(故) 号》 四 生二下图 例 四 被二 得 号。四 版十(故) 号》 四 生二下图 例 四 被二 得 号。四 版十(故) 号》 四 版十(流 示 現) 号 图 知 十(作 等 二 門) 号 图 图 现 十(此 晚) 号 图 如 於 二 符 号 图 图 现 十(應 知 何 等 近 十) 号 图 图 (已) 十 身 号 章

之所稱數故。六者爲何等何等事說法。

根故。五者斷一切疑不退轉。

經供養無量百千諸佛故。

於諸佛所種諸

如經常爲諸佛

善知識不退轉。以■身心業依色身攝取故。 者說不沒轉,如經轉不退法輪故。四者依 故。二者樂說不退轉。如經大辯才樂說故。三

加

止

●傷十(義)自動 ②(於諸)十餘自動 ③故十(顯此法長勝戰故)自動 ④如是我開一時二葵伽桑自動 ⑤故十(示現處知)自動 ⑥者十(謂)自動下同 ◎葉十(以神通自在力)自動 ⑥(修)十行自動 ◎葉十(菩薩)自動 ⑩而十(常)自動 ⑪和十(謂)自動 ⑪家十(華獨)自動 ⑩本二有自動 ⑪(有)十十自動 ⑪三十(祖)自動 ⑪(阿)十延漢自動* 四名十(為)自動* ⑪(諸漢…漢]十字一卿即 ⑩[阿]一鬼免 ⑩(义)十類自由 ⑪已二以自由下同 ❷脱十(善得)自動 ❷志二得自動 ❷成十(就)自動 ⑭拾十(唯)自动 ⑪大臣十(人民)自動 亹帝釋十(天王)自動 ⑩(又)十夜自動 ❷智十(者)自動 ⑪等知二悉养知是自动 ⑪別十(相)自动 ⑪初句二等初句是自动 ⑫名十(之爲唐)自动 ⑪知十(何等十五)自动 ⑭(諸)十法自动 ❷谓二定册 ⑭(緒)十未自动* ⑭(應知)十示自动

岸故。十者應作所作住持不退轉。如●經能 者入一切智如實境界不退轉。 無量百千衆生故 法不退 九者入如實境界不退轉 八者依我空法空不退轉。 轉 如經以大慈悲而修身心故。 如經到於 如經通選大 如經善入佛 度 彼 +:

酒者。 以不捨染生故。四者攝取智方便。以敎化衆 樂說力爲人說故。二者攝取善知識方便。以 便者有四種二者攝取妙法方便住持妙法。以 因何等方便。何等境界中。應作所作故。地 轉法輪得佛受位。如轉輸品王子故。以得同攝 尼門具足四無礙四自在故。於第十地中不退 者。下功用行不能動故,不同上者。上無相行 依善知識所作應作故。三者攝取衆生方便。 種質指攝應知 何處者。依善知識故。依何心者。我依衆生心 心依何智依即何境界行依何即等能 功、德故。攝功德成就者、示現依即何處依 不能等動自然而行故。於九地中。得勝進陀羅 生命入彼智。故。境界者易解。復。有攝取 八地。者。無功用智不同下上故。不同6下 (取事門者。示現諸菩薩住。 何等清淨地 伦 "示現諸地。攝取勝功德。不同二乘功德故。 何等爲四。 智。一者授凯密智。二者諸通智。三者異 八地已上三地無相行寂靜清淨故。 畢竟利益一切衆生故。 依何智者。 依 依何等境界行依何等能辦者。 。成儀如法住成就者。有四種 者9四衆国繞。二者前後三 辦故 郎 三 方 中 依 佪 事 濤 亚 蓮華者。有二種義。何8等二種。一 門卽是如來法身究竟住處故。十六名妙 9二乘非究竟故。十五名第一義住者。*此 顯示如 來阿耨多 羅三藐三 菩提究竟之體。 支佛等@法故。于四名說一乘經者,*此 此

門能 堅固 修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者 B此 器一不與故。九名能生一切諸四佛者。聞此法 切諸佛祕密法者。此法甚深四如來知故。七名 名佛所護念者。 者。❷爲教化根熟菩薩〕❷隨器法成就故。五 乘門隨衆生根住持成就故。 中學最妙勝臟成就故。三名大方廣者。無量大 彼甚■深妙境界法■故。甚*深妙境界者。諸佛 法時至成就者。爲諸菩薩說大乘經故。此大 法門能破一切諸 @障故" 乘修多羅有十七種名。顯示甚深功德應知 切錦藤濱。如來功德三昧之藏在此經故, 名無量義經者。成就字義故 以此法門說 ,此法門能B成阿耨多羅三藐三菩提。非餘 名一切諸佛四密處者。四根未熟衆生即非法 來最勝境界故。二名最勝修多維者。三藏 衆闡 [含]利著。謂如來眞如法身。於此修多羅 |成@佛魯菩提故。十名一切諸*佛道場者。 繞供養恭敬拿重對 依佛如來有此法故。六名 十二名一切諸佛。 奴 四名教菩薩法 故 如 來欲說

不思壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者。依 無上智慧清淨境界。 者出水義。 加 十(者)皇帝 四字二氏皇帝

供養恭敬。

四

者質軍

漱 麩

巡

丽 時世

奪

語菩薩

坐

運薬上

開電說

Яſ

(1)泥水。

喻諸聲聞@入如來大衆中坐。

不可盡出離。小乘泥濁水故。日復有義。

歌四喜合掌一心觀佛故 量劫事等故。如經是時天雨曼陀羅華乃至 結 治 生圖示現對治攝取覺菩提分法故。二者爲對 自在力身心不動故。二者離一 以 等法說法。 \$\$ 所依說法隨順嚴儀住成就者。示現依 **\$**等偈故。此十七句法門者是總。餘句是別 成就者。攝取無量。名句字身,頻婆羅阿閦 在力故。此自在力里有二種、一者易爲隨順衆 **命生信心故。十七名□法門者。攝成就故。** 收。如經爲諸菩薩說大乘經名無量義。如 心怯弱不能生信的故關示明如來爭 誻 間。三依衆生世間。震動世界及知過去無 跏趺坐入於無量義處三回味*等。 二依器 無量世來堅執煩惱故。如經過說此經已 三昧成就二8種示現。何等爲二。一者成就 如 來の密 依三種法故。■一依三昧成就 脳 故"二華開@者。 切諸障。隨 衆學於 妙法身 大乘 故 摄 自 何 是

止說因成就者。彼諸大衆現見異相 不可

依

(法門成大菩提。已爲衆生說天人聲聞

法

©(額)十八⊜⋑ ^{©®}何+(心)⋑ ■漢十(法)意図* 四法≕書員② Φ ③ 四佛十(經)員 ❸(器)+佛圖 ❷(大)+菩提剛常 ❷成士(諸佛)鲁章 ❷(以)+此自❸*❷障+(凝)鲁章 ❸利+(経)鲁章

就配者有二種。

一者功德成就

二者智慧成

6、密境9界。謂聲聞密境界。四菩薩密境界。

法回鼓二句示現以遠聞故。入密境界者。令

故、何思等爲八種大義。明疑思者斷疑故

因成就者一

切智成就,四因緣者相也。果

者說大學法

。種の種佛國土の者

示現彼國土中

取上上清淨義故。

取上上清淨義四者。

進

種學差別應

知

渖

一妙國土

者

"無煩惱衆

《生住

切智現見故意取*一

切

智現見者。為

惱差別具足清淨差別佛法弟子差別。 震動等。大學示現此法門中內證深密法故。 e現諸世界中種種 事故 心。《名依止說因成就》 令衆生見修行者。未得果得道者已得四果。如 三寶故。復乘差別。有世界有佛有世界無佛。 經諸修行得道者故。數種種者。示現種種觀 依器世間來生 世間數種種量種種 故。略說四種觀。一者食。二者聞法。三者即 至以佛舍利起七寶塔故。行菩薩道者。 衆生依四攝法方便攝風取應知。如經中說 行。四者樂,如經爾時佛放眉間白毫相影光 如 來應爲 我 說 是。故放大光明 ' 6先示現外事六 渴仰 欲 聞 一具足煩 生 示現 希 又 敎 種 小 存

四人多人欲聞生希有心。是故唯問文殊師 世尊現神變相者。爲何等義。 自此以下示現大衆。 滅應知,以文殊師利能記彼事故。以文殊師 利所作成就因果成就'現見彼法故'所作成 二者離諸因緣。四自心成就彼法故,示現種 種法の故四推文殊師利。四一者現見諸の法、 瑞相者。 爲即說所得妙法不可思議等四文句故。有 [示現世尊弟子隨]臘法不相違故。今佛 爲大相者。爲說妙法蓮華經故現大瑞 四示現彼彼四事如彼四事現沒住 現前欲聞法成就 爲現大相 問 利 因

法鼓

。四者欲建大法幢。 五者欲然大法8燈

得自 彼佛 依如來住故 即以如來於彼國 處 故 故 在故。 國界莊嚴放 如 經照於東方萬 如經又見彼土現在諸佛如是等 如 來爲上首者 八千 土 世 界乃 一切大衆中 。諸菩薩等。 歪. 悉見

過去果相學者。文殊師利自見己身,是過去妙 現見過去四因果相。 自此9以下明聖者。女殊師 就十種事者。何等爲十。一者現見大義因成 光菩薩。於彼佛所聞此法門爲衆生說故,成 於9彼諸佛國土8中9修種種行事故。 故能答彌勒。可見過去因相8者。自見己8身 就 就。二者現見世間文字章句甚深意因成就 g轉大法5輪。二斉欲雨大法雨。三者欲擊大 成就,天義因成就者。八句示現應知,一者欲 者現見憶念因成就。十者現見自身所經事因 來法輪因成就,八者現見能進入因成就,九 |者現見希有因成就。 切諸佛母法輸因成就。七者現見善堅實如 五者現見受用大因成就。六者現見攝 "成就十種事如現 四者現見勝妙因成 利菩薩。 以 **汽在前**。 宿命 *現見 取 悬

> 諸佛 捉 號日月燈 現五種劫。一者夜。二者書。三者月。四 可量者。示現過彼阿僧祇劫不可得故。 會見此瑞乃至故。現斯瑞故。 現見希有因成 章句意甚深因成就留故。如經我於過去諸佛 个入不可說證智轉法輪故。 故 去 五 抾 便於中夜入無餘涅槃故。現見攝取 各捨出家。復彼大衆於爾許時。不生疲倦! 现 亦名日月燈明。乃至所可說法初中後善 者年。 (見受用大因成就者) 是時王子受勝! 無量無邊不可思議阿僧祇劫。 "者"區無量時不可得故不可思議不可稱不 建 轉法輸因成就者 B成一切種智故現見勝妙因成就者B以 四菩薩自受 用示現故。 立 如經其最後佛未出家時乃至佛授凯已 名字 明 示現彼無量無邊劫故。 章句 乃至 87得阿耨多 義 故 法輪不斷故。如經佛 建 立名字 如經次復有佛 現見世 | 羅三藐| 章句 如經如過 爾時有佛 圃 [者時 義 4 刼 三 妙 故 樂

欲說大法。此八句8示現如來欲說大法等 六者欲吹大法四整。七者欲不斷大法鼓。八者 斷疑者增長淳服勢智身故。根熟者爲說二種 **感**己 大 切 取 **●● 四法十(也)●③ ●利+(異)●⑤** 会の 四法十(也)自動 四種+(異)自動 四十十(後比)自動 四(異異)十美自動 四以十(被)自動 四以二日動 四因十(相)自動 四分十(官)自動 四次十(谐)自動 四分十(官)自動 四次十(被)自動 四次十(被)自動 四次十(被)自動 四次十(被)自動 四次十(被)自動 四次十(被)自動 四级二项自动 型数二级自动 四(被)十元自动 四级二项自动 型数二级自动 四(被)十元自动 四级二项自动 四次十(统)自动 四者一(统)自动 四者一(统)自动 四十(统)自动 四十(统)自动 四十(统)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(被)自动 四十(未)自动 四十(表)自动 由于(和于(本)自动 由于(和于(本)自动 和于(本)自动 和于(本 四(以)+無鲁魯區(令)+得鲁甸區成十(就) 自動即以十(示現)自動四(及路)十菩薩自動

□事十(大東見已生希有心遇仰然陽生如是念如來今者應為我說故)二十五字自動 ②(故)十名函團 ③故十(如來)自動 ○現十(他方)自動 ③(諸)十事自動 ○先十(成大衆)自動 ②(豫)十示自動 ○內證深齊二中內證甚來懷齊之自動 ③(無)十量自 □果十(故)自動 ①[明]一自動 ④光十(次第)自動 □取十(此義)自動 ①當十(自)自動 □及十(者)自動 ①即用+(於)自動 □以大相二故大法故現大相以為說國 ② 故十(現大相以爲說因緣)知因為,故爲二現國 □ 說十(如來)自動 ② 文句二文字章句自動 ②(是)十故自動 ②(仰)十推自動 ④(何等爲二)十一者自動 ②法十(故)自动 ④(唯)十自自动 ④ 種+(說)自動 ④(以爲)十示自动 ④ 平+(故)自动 ④事+(相)自动 □者+(此)自动 □【因緣…果者】七字=【又復有因謂緣因因成就者未相其足也果成就者】二十字

佛滅度後無量時說@法故。如經日月燈明佛 度後妙光菩薩持妙法蓮華 故 得 藐三菩提故。現見。進入因成就者。彼諸王子 八子皆師妙光乃至皆令其堅固阿耨多羅三 數故。現見自身所經事因成就者。以自身受 如 法具足が故 汝號求名者示現。知過去事故。 勝 人演說故 現見。堅實如來法輸因成就 。現見憾念因成就者。爲他說法利益他故 :大菩提故。如經是諸王子乃至皆成佛道 經其最後成佛者名曰然燈。 妙樂故 如 、經彌勒當知。乃至佛所護 經 滿八十: 乃至尊重讃 復 宗現得彼 念故。 办 客 劫

6方便品第二

爾 觀 慧甚深無量。其智慧門。難見難覺難知難解 養無量百千萬億那由他佛 如 **諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法**。 何以故。含利弗 弗 希 所 諸 含 作成就名稱普聞。含利弗。如來畢竟成就 來已於無量百四千億那由他劫。勇猛清進 有之法。含利弗。難解之法如來能知。含利 利弗 種種方便種種 佛如來。自在說因成就故。舍利弗。 切聲聞辟支佛所不能知。何以故。 ,難解法者。諸佛如來隨宜所說意趣難解。 從三昧安詳而起。起已告舍利弗。 如來所證 方便引導梁 世尊入甚深三昧正念不動。 。吾從成佛已來。於彼彼處 如來應正逼知。已會親近供 知見種 切聲聞辟支@佛所不能 生 於諸 一種念觀 著處令得解脫。 、於諸佛所。 種種言 IJ 廣演言教 舎利弗 。舍利弗? ?.諸佛智 如實智 如來成 盡行 知 觧 舍

知見廣大深遠,無障無礙力與無畏。不共法:利弗,如來知見方便到於彼岸,含利弗,如 曾 足 力菩提分禪定解脱三昧三塵跋 實相、含利弗。唯佛如來知一切法。舍利弗、唯 弟。唯佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟 言"蘣柔軟悅可衆心" 是等一 佛如來能說一切法。 舍利弗。佛所成就第一希有難解之法。舍利 何相法何體法。何等云何何似何相何 有法 。含利弗、諸佛 含利弗 切法。如來現見非不現見 如來深入無際。 如來能種種分別巧說諸 何等法云何法何似法 止含利弗 景 成就一切未 提 不須 利 柠 體 後說 已 法 知 具 如 根 來

種義。 實智觀從三昧安詳而起。 論曰。 慧 聲聞迴過越大菩提故。三者護諸聲聞恐怯弱 含甚深。 示現如來得自在力故。 深者 爲諸大衆生奪重心。畢竟欲聞如來說故。昭甚 不起所作已辦心故。 故 等 是四別。證甚深者有五四種一者義甚深田依 者證甚深。 |如經爾時世傳 入甚深 三昧正念不動以 與如來相應故。何即故不告諸菩品薩。 何望故告含利弗。不告餘聲聞等。 義甚深故:二者質體甚深,三者內證甚 四者爲令餘人善思念故。五者爲諸聲問 顯示二種甚四深義應四知,何等爲二。 自此已下。示現所說法因果相應 者爲諸聲聞四所作事故。二者爲四分 。謂智慧門四故。*甚深者四是總餘四者 謂諸佛智慧甚深無量故。二者 諸佛智慧表深無量 如來入定無能驚寤 起已告舍利弗者 、隨深智 有五 加

> 見 義 **藐三菩提故。四又甚深者**] 不能知故。智慧門者。 大菩提四故。大菩提 不能 難 故 **覺難知難解難入**一 如經諸佛智慧甚深無量其智慧門 知即故。智慧者。 者 謂 如 謂 來 ~~(~~3) 所 切聲聞: 深聞辟支*佛 讱 證 種一 [0] 糠 切 辟支田佛 多羅 智田 難 所

誦甚深。 阿亞含圖義甚深者。回示現有八種 進所作成就故。四者增長功德心甚深。如 緣法名爲甚深。如經含利弗難解法者。 字章句意難8得。8自在住持不同外道。 之法如來能知故。七者入甚深 希望有法故。六者無上甚深,如經含利弗 耨多羅三藐三菩提法故"三者果行甚 行甚深。如經3於8諸佛所。 近供養無量百千萬億B那由他佛故,二者 辟 如 佛所不能知故 稱普聞故。五者快妙多事甚深。 |舎利弗如來已於無量百千日億日勃勇 來隨宜8所設意趣難解故。八者不共 支佛所作住持甚深。 如經會含利弗如來應正遍知已曾 如經 盡行諸佛所 入甚深者 切聲聞 如過經成 者受持 《聲聞 訤 難解 謝 猛 修 辟 名 如 支 佛 囡 凉 經 阿 修

。 如

是

田説妙法功

の徳

鲁

次說

如

來

法

那由他佛故一無数諸佛故哪 四於十(百千萬億第由他) 母 四[諸]—母忠 如 第 十(那由他)母忠 可 第 一(本)母忠 可 第 有十(之)母忠 可 第 一(本)母忠 (故) 明 一(本)母忠 (太) 一(本)母忠 (太)

☞ [舍刊…知]九字**一**團 🤷

四

者

止甚

深

五者無上

甚深。 军甚深者。

說成就B者。依說B法故。

就故,又與敎化學成就學者。

依

功德畢竟成就。如經種種念觀故。種種念觀 成就如經種種言辭故。種種言辭者。 者,以說彼法成就因緣如法相應故。四者說 諸善法故。*復方便者斷諸疑故。*復方便者。 B佛正法。如是如是種種功德故。如*經吾從 外。道邪法。如是如是種種過失故。*示現諸 生。能受爲說故。復有義種種方便者。四示現 令入增上勝四智故。*復方便者。依四擴法攝 著欲色無色界故。著四地者。母著成以三昧四初 著四界或著諸地或著四分或著四乘故、著界者。 乘者 已同類作種種業邪見等故。著出家分者。著 *分者。@著在家出家分故。著在家分者。四著 禪定召地乃@至非非傳想因及滅盡定の地故。著 聲聞乘菩薩乘故。著聲聞乘者。樂持小乘戒。 名聞利養種種四諸覺煩惱等故。著四乘者。著 求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等故。 宋生令得解脫故。B諸B著者彼處處著。或 [相乃至佛地故復種種知見者] 一合得解脫故事復無數方便者。方便令入 依何等何等名字章句。 ·B著利養供養恭敬等。B著分別觀種種 思回議境界 | 來廣演言發無數方便引導來生於諸 整問 菩B 隣故 隨何等何等衆 如經舍 自身成就 。以四無 著大

可盡

一希有難解之法故。

五者無量種成就說不

能知彼法究竟質相故。實相者。謂如來藏

法

如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來

6說成就@者有七種。一者種種成就。如經合 已具足故。又第一成就可化衆生。依●止善知 共法根力菩提分禪定解脱三昧三摩跋提肯 弗如來知見廣 大深遠無障 無礙力量無畏不 證6成就故。 第二成就根熟衆生。 今得解脫 如經如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅 故。二者9言成就。8得五種美妙音聲8說法。 利弗諸佛如來深入無際成就一切未付有法 四功德四能說法故。 就一切可化衆生。9知如來成就四第一希有 復說故。有法器來生心已滿足故。四者堪成 可衆心故。三者相成就。如經止合利弗不須 加 第三成就力家8得自在淨降伏改。第四 切諸菩薩故。"復種種念觀者。如經含利 來 知見方便到於彼岸故。 如經會利弗佛所成就第 到彼岸者。 腙

知見故。種種知見者。示現染淨諸因故。三

至示現入涅槃故。二者教化成就。

如經種種

者

種方便故

。種種方便者。O從兜率o天。退乃

何等爲四。一者。往成就

功

徳成

就應

细

侚

以e故

諸佛

如

來自

因成就®故。

如來成 如 終

就四種功德故能度梁

如多經如來成

就

身之體不變學故一六者覺體成就。如來所說 切諸法。B如來自證得故。如經合利弗唯 法成就彼法何等如是四等。如經舍利弗唯佛 來知一切法故。七者隨順衆生意。爲說修 行不留失故。此七種法爲諸衆生。自身所 第六日能B个修行進趣成就故。第七个 第二令不散亂住故。第三令取故。第 第五令彼修行成就得對 種種法門攝取衆 證法量故 如 向 佛 如 行 ДЦ 歌法故事思念。(言語)十說國昭(所有)十一個四(告)十知傳 四(第一)一言學 四(際)十功國 四(能說法)一國 田(義)十故母學 四(唯佛)十如母學 田等十(故)國等日(故)十失母學 田(唯佛)十如母學 田香十(與二種法令彼成就何等為二一與證法二與說法一與證法令於成就何等為二一共之會會 田茂又說一所授與法一及與於公司等別 田(精)一個田句一數明 田(精)一個田句一數明 田(法)一個 四法十(等)自己 四(次)十有言學 田(法)一個 四法十(等)自己 四(次)十五 回晚十(故)學》四下十以)會學四(又)十五 四條十(故)學》四下十(以)會學四(又)十五 四號十(枚)哪半回取十(以)鲁罗四(又)十五 ⊜ ● 19後有二故復有異義⊜,故體復有異義國 四法十(說法)图图图,(說)图图象生二者图

如

來能說一切法故。第一

故

(得解脫故)

修

围甸 依 此二 苒 說 一種種 法 有 何 次 第 丽 得 修 行 фp 彼 前

法 四法無爲四法。云何法者。謂因緣法非因緣: 體法者。無二體故。無二體*者。無量乘唯 得淸淨故。何相法*者。三種義一相法故。 法*者。起種@種事說故。何似法者。依三種門 何等法*者。聲聞法辟支佛法四佛法故。云 法。三者何似法。四者何相法。五者何體法: 常法有爲法因緣法。又何相法者。 等。何似法者"謂常法無常法四如是等。 法*者。 生等三相法不生等三相法,何體法 等法。又何體法者。"謂五陰能取可國取。五 是苦集體故。四五陰者是道諦體。四復有依 (依證法60有五種。 乘無二乘故。回復有義。何等法者。回謂有爲 如來所說法故。何似法者。能教化可化學 謂五陰體非五陰層體。又何似法者。謂 。何等法者。*謂名句宇身*故。云何法*者。 一者何 等法。 謂可見 何 궃 何 相 相 法 說 陰

文 图[武]一個 四者二後卿 四音十(語)号句 四(謂)十得國 無十(所)鲁少 448[止]—卿 449(而)+成卿 449[得]—卿

脱與我解脫不異。是@故生疑,生疑者生因中 知是義所趣故。依何事疑。者,如來說聲聞 聞辟支。佛不能知故。是故生疑,如經而今不 乃至亦得此法到於涅槃®故。疑義者,o訓聲 涅槃證故,如是三三種證法示現有爲無爲法 便證得深法作決定心,於聲聞道中。得方便 疑義:三者依何事疑義。決定義者。有聲聞方 者因@受記。三者取*受記。四者與授記應知。 說甚深後說甚深不同聲聞。四如是等是故生 疑 言畝。自此已下依四種事說。一者決定心。二 疑 此e以下依三種義示現。一者決定義二者 法故。何體法。者假名體法相。故 如經爾時舍利那知四衆心疑乃至而說偈 此些云何云四何如來數數說甚深境界。 如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢 何相法者。 音聲取°故。 以依音 轚 解 取 事

乘心故。三者顚倒驚怖。 無量無邊國劫行菩薩四行, 我畢竟取如是涅槃。是故羅漢不入涅槃故 二種人質如來有決定心。此驚怖有五 云何決定心。已生驚怖者令斷驚怖,爲利益 不善法故。四四者悔驚怖恐悔驚怖者 含利弗里等我不應證如是小乘四法自 乘而作是言。如來說言阿羅@漢究竟涅槃 者損驚怖。四如所聞聲取以爲實。誇 以大乘四衆生生如是四心。我 **一分別我我所身**見 生態怖心起収異 、謂大德 種應 無

此悔心名貿為驚怖應知

如經止止舍到如是心。 云何

如來証於我等故。因五者誑鶩怖。謂增上

止止舍利弗不須復說若說是

取授記者。以合利弗等欲得授記。如經四告合 會中如我等比乃至長夜安 隱多 所饒 盆故。 竟欲四聞故。 四節演說諸法如是*等。 經舍利弗我以無數方便種種因 佛如來時乃說之如優曇華如是經常說者。如 者遮未聞令聞者。如經合利弗如是妙法諸 利弗汝以三請豈得不說汝今諦 故 生 丽 冤甚深境界故。二者欲命大衆生尊重心。星 **聖生驚怖者。** 以彼實義不可說故 乘。彼三乘者。四唯名字章8句說非有實義故。 者說。三者依何等義。四者令住。五者依法:六 故。與授記者。有六種應知,一者未聞令聞。二 去故 。第三*請示現現在佛教化衆生。如經今此 切世 如經是會無數乃至聞佛所說則能敬 第二四請示現過去無量"佛教化 圊 有三種義。 諸天人等皆生驚怖四故 三者貿易令增上慢聲開離 種種因緣者。 ■謂三 者欲令四彼大衆 一緣譬喻 聽 如是等 因 法座 授記 言 信 浆

歌 大事因緣故出現於世如是等故。 依何等義者。 支佛佛法身平等故。 能證B如實知B彼義故。二者同 差別後,三者不知義。以一切聲聞辟支佛 故 佛乘故。 生知得清淨故出現於B世。 彼真實處B故。不知真實處者"不知究 依四種義應知。何等為爲四、一者無上 一切智智更無餘事。如經欲開佛知見令 .現於批散。法身平等者。 如經欲令衆生悟 如經含利弗諸佛世奪唯以 如經欲示衆生佛知 佛 佛性法身更 義。 知見者如來 。以聲聞辟 彼一大事 霓 義 兄

業故。 佛以無量無數方便種種醫喻因緣念觀方便 等。於大乘諦中眞如法界實際。人無我 内緣 動如 向說。 辟支佛等。法身平等無差別故。此聲喻 同者面示諸佛如來法身之性同。諸凡 大乘無上,諸聲聞等亦同大乘無品上故。聲聞 佐四牛有乳酪生四酥熟"酥E醍醐。 說法是法背爲一佛乘故,如是傳等譬喻者。如 爲衆生說是法,依法者,如經會利弗圖過去諸 故。令住者。如經含利弗8如來但以一佛乘故, 覺悟故。*復入者,令得聲聞畢者入大菩提 已發心者令入法故。"復悟者令外道衆生生 行故。又悟入者。未發菩提心者令發8心 於 我等問觀故。方便者四小乘中觀陰界人。厭 一。小母乘如乳。大乘四如醍醐故。 面叉示者 世 如 四 者爲 經欲令梁生人佛知見B道 、爲諸菩薩有B疑者。 令知 令 念觀者。於小乘歸中人 證不退 轉 业 示型現 。此譬哪門 醍醐爲第 與 如實修 7. 夫聲聞 拙 無 現於 法 量 沅 現 無 我 叨

四(所)+需自動* 四唯十(有)自動 四 有十(音)自動 四 者二等自動 四 除一切工作除如 來一切获自動 四 世十(故)自動 四 (以)+知 自動 四 被十(读)自動 四 (以)+知 自動 四 被十(读)自動 四 (共)+心自意* 四 等+(故)中。 由于 (故)自動 四 (本)+(故)自動 四 (故)自動 四 (故)自動 四 (故)自動 四 (故)自動 四 (故)自动 四 (数)自动 (数

©(故)—哪 ©(菜)+故哪 ®以二已每數 ©三二二号數 ®放二言母數 ®謂二諾母數 ®佛十(物)母數 ®者二發者問母數 ®故十(謂)母數 四云何二事云何此事母谢 如何十(云何)母數 四(以)+如母司 哪受二揆母數* 如故十(是故)母數 如如所開第二謂如聲聞母數 西读十(果)母數 四次生十(阴菩薩道助教長達孫稱著行)母數 四心十(佛道是夜)母數 因功十(中)母為 如行十(久受到苦如是念故)母數 四分別二謂心分別有母數 四見十(諸)母數 西者十(心)明 ②(指數佈者)—明 西等十(起如是心言)母數 还法二之法如是悔已心即母數 西第十(心)母數 四找二类即數下同 四故十(此)母數 即(皆)十生母數 四次十(諸)母數 四分十(彼諸,母數 四(皆)十生母數 四次十(諸)母數

說法異

云何

如

者有定人。五者無定人。六者集功德人。

仐

等當一心信解受持備語路佛 如來不成妄語爲斷此疑故。

.無虛妄無

4

除乘唯

佛

乘

故

乃至

集

(功徳人)

七種增上

慢響者

颠

倒

求

功

七者

舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三如是 聞辟支佛等有涅槃法。唯 菩提。究竟滿足一切智慧。 之體,以B因果行觀不同故 來平等法身、聲聞辟支佛乘。非 如是示現 何等法者。謂未曾聞故。云何法 故前說何等法云何法何似法何相法何體 者。依四種義說應知。 攝取自身他身利益對治法故。 :種種言語譬喻說故。何似法*者。唯爲一大 《考·唯一乘體故》一乘體者、*謂諸佛如 何 解 .相法者,爲隨衆生器說*佛法故。何 |乘者。無||同乘涅槃。唯 脫 枚 於 大乘 。如來依此六種授記。是 ijτ 修 名大涅槃。 一佛乘故。一 波 佛 維 彼平等法身 如 蜜 非諸 來證 佛 四 法 乘 缪 火 邮此 含利

來不爲增上慢人說法。 爲斷彼疑 為斷彼也疑,如經若有比丘實得阿羅漢者若 為斷此疑 聞法而起謗憂心。云何如來不成不堪說法人 不信是法無有是處等故。云何期說者。從佛 世所謂劫濁等故。 此巳下。說法爲斷四種。疑應 一o者何時說。G二o者云何o知增上B慢。 諸佛如來於何等時。起種種方便說法 云何塊說。四*者云如何不成妄語。何時 云*何不成妄語者。如如來先說法異 如經除佛滅度後現前無佛如是 如經佛告舍利弗諮佛出於五 云何知增上慢者。 云何知彼是增上慢 加 何等四 如 濁 今

法

所 提 **謂發菩提心行菩薩行者。** 甝 能得政。 聚沙 非諸凡夫及決定聲聞未發菩提心者之 爲佛 如 是乃 塔 如是諸人等 Ė <u>4</u>\ 傶 頭等亦如 所作善根能 指已 放 佛 證書 道 老

四陰喻品第三

飛說偈 如八同金 是一共 色 等 種 -|-功妙法 德 好 中 动 十 頭 ٦٠ 我 八 不 カ 皆不得 諸 已典此 解 失法事 脫

諸佛不同往B佛所。聞法不供養恭敬諸佛。 應知 ❷生無量福德。依如來教得解脫❷故。 四間者。能作利益一切衆生四故。力者。 衆生有 金色光明者。見佛自身異母身得無量功德故, 利益衆生事。四宋得法退,是故*舍利四弗呵責 ጉ 疑 自身,不見8者。不見諸佛如來大學人相常生恭 人三昧解脫見等染慢, 對 力人。二者求聲聞 身、我未得如是法。四於未得中退故。 |供養心故,四往者。示現数化衆生力故。放 故、十八不共法者、遠離諸障礙故、悲敬者。 治七種增上8慢應知,6又三種8染無煩惱 無我。一切思法平等故,是故舍利弗自可貴 "依十力斷B疑故。供養者。示B現教化衆生 偈 四為七種具足煩胃惱性衆生。說自七傳喻。 示現何義。西含利弗自 何者七種具足煩*惱性人。一者求勢 解脱人 三者求大乘人 對治此 呵責命身。我不 故 說三平等 。人無我 。日此已 <u>M</u>: 四 見

> 果報 解 四顾倒取。對治此故說窮子譬喻應5句。 炯 乘量不取爲第一。 知 治此故聞說王解 髻中明 珠典之 譬喻應知。 應知四有功德四人說大乘法而取非大*乘 增上慢人。以有單世間三昧三壓跋提 止. 無明德人於第一乘不@集諸菩根。 不覺知,爾彼不求大乘。於狹劣心中生虛妄 黎而生涅槃思想。 取、對治此"故說所傳喻應知。因質無 人一*向增上6慢。無別聲聞辟支佛8乘 @向增上@慢 我乘與如來乘無差型 慢 以爲第 面散亂心質無有定過四去。有大乘善根 第 。對治此9故。說火宅磨喻應8知 贺 人者。 世 一四乘。對治此"故說繁寶珠母偷 阊 諸 性間 煩 對治此故思說化城壁喻應 對治此"故 惱 燃然。 種種善根三 Mi **說醫師** 求 天人電 味 聲聞人 (實無児 說第 舠 **養**驗應 功德方 顚倒 Πij 妙 鑆 有 丽

Φ備十(柒)鲁魯* Φ七十(種)号魯 Φ慢于(心生後) **自② Φ 又 中 (役 大為)自② Φ 染 中 (慢)自③** 雪(此 義)十應知鳥愛 □者類倒求二心者云何七種響線對治 要/丁斐州ラッ - 7 PRIM スール省入りで住在 (本) (本) 一者顧例求略自動 型 (以市・・・※) 八字=(心以世間中 諸煩惱染機然皆上) 十三字自動 型 砂流二碳砂塩界有 漏目 の 女 + (珍) 自 3 * ・ の 知 + (二 者) 自動 型 向 于(决定)导图* 即慢于(心自音)导动 即别于(故)号 象 ©[版]—与象 ®知十(三者)与多型性十(心起知是生)与象 ®来+(如是)与象 ©就二级就是与象 © 實無而二四者實無而謂自為 型性陽十(編) 等 图 图 思 十(如是倒取) 等 图 四 (流) 十 說 傳 》 图 散 亂二五 者 散 縣 者 上 恆 自 》 图 宏 十 (雖) 自 》 图 彼 一 不 勞 如 故 自 图 图 柔 十 (如是倒取) 自 象 ** 图 有 二 六 者 有 致 目 图 二骨修築諸善根本聞言② 四不取為第一二心中不取以 总第一加是倒取 🖨 🕏

●(以)+四号》 ●采十(所得)号》 ●者十(所報)号》* ●四十(極)号》 ●(如來)+或号》 ●者十(疑,局》* ▼==-供® ●者十(疑)會 ●知十(赴)号》 ●慢十(人)号》 ●何十(如來)号》* ●疑十(故)号》 ●心十(如來應是不堪說人)号》 ●(以)+如号》 ●等十(告)号》 ●(妙法蓮華經)+雙喩品® ●(釋日)+此号》 ●(慈者)+含利弗号》* ●身十(音)号》* ● 化=任意局》 ●衛州田=路佛所及開佛或員》 ●(於)+末島》 ●第十(作如是言)号》 ●者十(宗現)号》下问 ●人十(之)号》 ●(次)+上海 ●(2十(小))号》 ●(2十(小))号》 ●(2十(元))号》 ●(2十(元))号》 ●(次)+ 数自3 40 现十(能)自3 41 (示现出)十生自3 40 故十(以)自3 ●法二滸佛法悉皆⊜● ☎(故)+於⊜ 🕏 ❷(次)十爲⊜め

ス

有六處示現。五者如來記,一者菩薩記。如來 佛故與授記。爲不成佛與授記也 ∞平等故。印他人我證此四法彼人不得**感**對治 **\$**見彼此身所作差別。以不知彼此佛性法身 此故,與諸學聞授記應知。彼聲聞等爲實成 身平等。多數如來已入涅槃。復示現身自身 不成佛者,云雪何虚妄授四記。彼聲聞授記 他身法身平等無差別故。思無煩惱人。染慢 多寶如來四人涅槃。世間涅槃四子等故。三者 唯有大乘無二乘四故。二者世間涅槃平等。以 異。三者信彼此身異。爲對治此三種四染。說 三種平等應B知,一者乘平等與聲聞授B記。 說此七種醬喻。何者三種無煩惱人感染慢頭 四熟爲命熟故。示現四涅槃量爲是義故。如 **諸禪三昧城**。 第五人者 **以與授**記。 德具足 乘法故。以如來法身與彼聲聞法身為無異 決定心里非成就法性故。如來依 令入大乘故。 信故四一者信種種乘異、二者信世間涅 一菩薩何故於無量劫。 。第六人者。說大乘法。以此法門。同十地行 四人者,方便令入涅槃城故。涅槃城の者。 來平等說法。 令e 戲 諸佛如來密與授記故, 第七人者。 根未 **函舍利弗摩訶迦葉等衆所知識故** 後 諸聲聞 非即具足修行功德故。是故菩薩 示。過去善根令憶念。會教入三昧 令入·涅槃故。第二人者。 過彼城。已令入。大涅槃城故。 第三人者。令知種種乘諸佛 隨·衆生善根種o子生芽故 人田功未具足。 修集。無量功德。若 言授記者 三平等 若實成佛 以三為 說 者 烬 來 醫喩。 義 故 佛

者。方便令發電心故 故。如來不與授記、母菩薩與授記。 菩提心者。 8決定增上8慢二種聲聞根未熟 聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二 種聲聞如來與授訊。謂應化聲聞,退已還發 者。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢 9記者。示現女人在家出家修菩藤行者皆證 現 佛果故。❸菩薩授記者。❸如不輕菩薩❸品示 O非衆所知識故一時與記。 等。同一名故俱時與記。學無學等俱同 者。示現如來無B怨故。與比丘尼及諸天女 不 者。O示諸衆生皆有佛性故。言聲聞O授記 `B體拜讃歎º言。我不輕汝。汝等皆o當作 同 政與別 記 富樓那等五百%人 與提婆達多點 。菩薩の授記 子二 a 號。 人

五者示現清淨國國土無上故。 本事等故。三者示現增長力無上故。 果故。二者示現行無上故。說大通智勝如 心退已還發著。前所修行善根 說雨聲喻。 上電義有十種應知。■一者示現種子無上 爲虛妄。無上義者,餘殘修多羅明無上義。 身是無上義。一切聲聞辟支5佛法中不說 故與諸聲聞學授記,同義者,以如來法身聲聞 法身平等無差別故。 又依何■義故。如來說三乘名爲一 ■以不會能解故、是故諸■菩薩行菩薩 "有差別"8以彼非大乘故,如來說言不雕 四者示現令解無上故。說繁寶珠聲 汝等所行是菩薩道者、謂發菩提 の以聲聞辟支佛異の 、示現多實如 不滅。同後得 乘。依同 説 商主 行 故 此 我 義

> ■恒清涼不哪變故。亦無在世及滅度者。 非實非虛非如非異者。謂離四種相學故 來藏真如之體。不即衆生界不離衆生界 界有如來職故。無有生死若退若出者。謂 證故。 故。三界相者。謂衆生界即涅槃界。不離衆生 如實知見三界之相乃至不如三界見於三界 來藏性淨涅槃常恆清涼不見變故。如經如 百千萬億那由他劫故。三*者法佛菩提。 提故。二四者報佛菩提一十地 伽 見而爲示現故。 示現三 薩摩訶薩等故。 相者是無常故。不如三界見三界者。 耶 示現教化衆生 城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三 如經善男子我實成佛已來無量 種佛菩提。 八者示現成大菩提 如經皆調如來出釋氏宮去。一者應化佛菩提。隨所應 無上 妏 地 行滿足得常温 中國踊 用 無上者。 留如來 無 有 謂 謂 無邊 量著 故 应 如 常 來 如

图(揆)十記号》 甲級十(怒)号》 图(投係)十記号》 图(果接記)十善音》 即如十(下文)号》 图品十(中)号》 图(底如)十禮号》 图(作如是)十善音》 图(左如是)十音号》 图(大德)号》 图(大德)号》 图(大德)号》 图(大德)中,李陵号》 图(英)十大号》 图(古)中,李陵号》 图(安)中,李陵号》 图(安)中,李陵号》 图(安)中,李陵号》 图(安)中,李陵号》 图(安)中,李陵号》 图(古)号》 图(古)号》 图(古)号》 图(一切)十时,李陵园面一种。图(一切)十时,李陵园面一种。图(古)中) 图(古)中) 图(古)中)

者

示現說無上

故

說髻中

ŊŢ

珠

譬喻。

□数二萬數於會働 (大)十選與會會 (法)十来生自命 6子+(前)自會 6者+(所謂)自會 6七+(於後)自會 6大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(較)自會 60大+(於)自會 60大+(較)自會 60大+(於)自會 60大+(於)自己 60大+(於)自

故。八生四乃至

生者。謂語

凡

藥王菩薩品示現教化衆生。

令覺悟。著一个修行者累見悟故。行苦行力

讇 夫

證

門常精進菩薩配示現。爾勒品中四種門者。 八四十萬億那由他恒河經沙衆生得無生法忍 五者讀誦持學說。四種門彌勒品中示現。一法 現法力學持力修行力應知。法力者。五種門示 5佛土同實性故。同一塔坐者。示現化佛非化 ❷清淨。出8世間無漏菩根所生。非是世間 切佛國土平等清淨故。言多寶者。示現一切 來法身自在身力故。示現無量佛者,示現彼 來舍利住持故。量者。方便示現一切佛國 相境界中種®種間錯莊嚴%故。塔者。示現如 者示現涅槃無上故。說醫師譬喻。十者示現 倍上數者。 』示現如來常。命。方便顯多數過 言未滿者。非謂菩提不滿足故。所成壽命復 未滿者。以本願故。衆生界未盡願非究竟故。 者*證,如經我說是如來壽命長遠時六百 法佛報佛等皆爲成大事故。自此3日下示 所作母素無差別故。遠離穢不淨者。示現 來塔。顯示一切佛土清淨者。示現諸佛實 妙。力無上故。。說除殘修多。羅應知。多寶 一者。報佛如來眞實淨土第一義e歸攝故。九 |數量不可數知故。 .善所生故。四略*者。多質如來身一體。示 來明見無e有錯謬故、我本行菩薩道今猶 者證。二者四信。二者供學養。四者聞四法。 言無生法忍者。謂初地證智應知。八生 生得阿耨多羅三藐三菩提者。 一切佛法身故,住持者。示現諸佛如 冠眞如法 身 凡 我獐土不毀而衆見燒 夫不見 故 是 故 經 有 土 閉■故。聞聲已如實修行不放逸故。■三彈 出廣長舌四者憶念故。四二醫咳聲者,說偶令 力。說力者有三種法門。神力品中示現 **考護衆生諸難力。四者功德勝力。五** 8力者五門示現一者說力。二者行苦行力。三 得佛性水。成阿耨多羅三藐三菩提故。 法8力應知。其心決定知水必近者。受持此 初 精 如 提

門示9現。如法師品安樂行品勸持品等。廣 提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法聞香知 觸法等8用應知。眼8兒者聞香能知。如經釋 者。於一一根中。悉能具足見色開聯知香8味 者。此是智境9鼻根知故"持力者"有三種法 眼見於三千大千世界如是等。 眼功德乃至于二百意功德故。 淨者。●謂凡夫人以經力故。得勝根用。未入 華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百 六根淸淨故。 等故。明法者。如隨喜品。說應知,一法門。常 訶薩得大法利時於歷空中雨曼陀羅華如是 三藐三菩提心故る供養者。如經是諸菩薩摩 界中分段生死 初 定 地菩薩@位應知。如經以父母所生清淨肉 進菩薩品示現者。謂讀誦解說書寫等。得 經復有八世界的微塵衆生 皆發阿 耨多羅 。非謂究竟滿足。如來方便涅槃B故·B信者, 地 能 故。言 證明初 地 阿 如經岩善男子善女人受持法 耨多羅三藐三菩提者。 。隨分能見眞如佛聲也。名得菩 力隨 分 八生乃 此得六根清 叉六根清淨 歪 以雕三 生黑證

图行苦行8者妙 說 ● 散離知一二 所說應知一 浮散如經母,所說 應知 ● 3 ● (正) 十位今 ● (四) 十代令 ● (四) 十代) ● (財) 中国 ● (日) 中国 ● (日) 中国 ● (日) (10)味十(橙)鲁(2) (13) (以)十鼻 Ф現十(持力)鲁動 Φカ+(如經)鲁働 ●3 ●現十(持力)●3 ●カ十(如経)●3 ●カ十 (無上)●3 ● →+(考)●3 ●者二相者合●3 ● 二十(者割)●3 ●故+(命)●3 ●三十(者)●9 ●者二来生●3 ●(得)十億●3 ●(故又)十行● 3 ● (力)十者●3 ●生+(故)●3 ●継二故護来 生諸難力者●3 ● 製世音+(菩薩)●3 ●現+(二 童子)●3 ● 過去+(世)●3 ● 名+(姚)●3* ● 二十(億)●3 ● 四十(彼)●3 ● 音+(無異)●3 ● 一十(他)●3 ● 四十(彼)●3 ● 四(音)十法 ●3 ● 3 日十(第)●3 ● 四十(右名(2))●3 ●(法) 十月●3 ●3十(初地菩薩乃王麓入)●3 ● 佛名二 等諸佛名雙有能●3 ● 菩薩名二名號所得●3 四七 四力士 等諸佛名號有能會會 四 菩薩名二名號所得傳會 四七

者護

修

9佛名,受持觀世音•菩薩名。功德無差 者 隣。館證入一切諸佛菩薩平等®身故。平等身 法界故。当法界者四名法性,彼法四性入初地 彼功德我母亦畢竟得故。畢竟知四者。決定知 身田如觀世曾畢竟信故。二者生恭敬心。 故。二者畢竟知故。信力者有二種。] 佛*名彼福德平等者。有二種義。一者信 持觀世音菩薩男名及受持六十四二個河沙諸 護法力者。普賢品及後品中示現。 品示图現。依配過去功德。彼童子有如是力 膏品陀羅尼品示現。 功德勝力者 一序品示現る七種功德成就 **菩薩品示現教化衆9生** 謂其如法6身、是故受持六十二恒 **護衆生の難** 。又說言 妙莊嚴王 者求 舠 可觀 Ýij 菩 如 故 我 カ

第二方便品有五分示現破二明 餘品

向

處分易解

第

①[有]—— (日) ②(此文)十六日》 ② (日) 《 (日) 《

法蓮華經論•優•婆提•含

聲聞辟支佛

幾時得度生死

海者

"是人必當,具足修;行·

+

地

問

Ŋ

住毘婆沙論卷第

聖者龍樹

秦龜茲國三藏 鴻摩羅 什譯

序品

敬禮 及 聲 諸 + 地 支 讱 義佛 隨 無堅 順 我心上 何 佛 我住 歽 所 主 天 競者地道

憂悲苦惱爲,水 癰漏吐逆脹滿。 惡水聚。擠癩乾枯嘔血淋瀝 業往來是其濤波。 恐怖大畏。是衆生生死大海旋流。涧渡。 頁 日 汝 地獄畜生餓鬼人天阿修羅六趣險難 欲解菩薩十 如是等種種惡病爲。惡難利。 、姚動啼哭悲號爲波 涕淚乳汁流 ⊙汗膿 地 義 IJ 上氣熱病瘭疽 囚 改浪聲"若 縁故 血是 蕵

結煩惱有

漏業風鼓

成扇不,定

諸四願倒以爲

誑

.思癡無明爲大黑問.隨.

愛儿

夫無始已

常行其中。

如是往來住死大海

未付有

於彼是

或有。到者、兼能濟、波無量染

是因緣,說,菩薩十e地義,問日

「潜人不

生死大海

若人欲,以,無上大乘

度生

如 共利 者。

而若有,人行,聲聞辟支佛乘

者 一死大海

:行菩薩干地

不

得

度生

郭

自利二

者利用他三者共利四者不共利。

[行]慈悲;饒:益於他]

名爲上人

惱諸受以為:沃焦。死

.為. 崖岸,無. 能越者。

諸

聲聞辟支佛

佛

煩

惱解脫

難

無差

佛皆山佛出 修士地 不,可,聽終。所以者何。世間有,四種 汝所說者則斷三寶種 十地,何有,諸佛,若無諸佛,亦無,法僧。 無有四二乘差別。 考諸菩薩効,汝小心,無.慈思意,不,能 別者。 死,具;足十地。不,如以 乘所學背爲無餘涅槃。 非說所盡。亦不可 差別. 無有 無差別,因是解脫,人無餘涅槃,是中亦無 佛佛。 俱到:彼岸,於,解脫中,有。差別, 之利鈍。又以,先世宿行因緣,問曰,聲聞辟支 得,具足修;行菩薩十地 切法障解脫。於:諸聲聞辟支佛,四有,差別, 。是事應當分別。於諸煩惱。得解脫 四四至一十百千萬日億一或過,是數。 世,若行,大乘,者。或一恒河沙大劫。或二 行辟支佛乘者。或以。七世得度 或過。是數隨。根利鈍,又以,先世宿行因 答曰。是語 聲聞乘者。或以一世得度。或以二 者。 我等何用於。恒河沙等大劫。往,來 諸聲聞辟支佛何由得,度" 。若無諸佛。何由而出。若不、修。 和故。但諸佛共深禪定障解脫。 鯣 所以者何。一切聲聞辟支 劣 瓦 『非』是大人有智之言。 聲聞辟支佛 非是大悲有益之言。 若無餘涅槃中 **齊喻為比** 而成佛道。 乙二 乘速 門里。三 亦隨根 是故 不答 亦復 精勤 無 是中 滅生差 如

大海, 日 是若但世亦諸所若 荷考沒來大常負有在生悲懷 是 佛 獲 人 成己 有希所安決衆能常有稱隱定生發 深 死 諸 间 生發黑至菩 富 敃 闟 胩 低 不家功第而獨 爲之 船極 大 與一 妥 悲 臋 龍 轉 諸 作之 救 爲 六 71

饒 有 人 求 益 詻 生能閒 則 生於 如福 於 如 大德 爲 世 湘善 贵周海人月子利言者數果心故行 以又以慈亦種 照 能 命 蚏 雅利於 德之大 利能 第 愍 如種於於 網所 最 一 上 切 故 大 因 共 人 動量心 頀 **希道** 最佳地緣家者人子藏人共苦任 者有中

接 義 汝以, 種種因緣 汝爲弟子,種種稱證慈愍衆生,誠 足菩薩十地。故有。大芸別。 Ţ 切 足 ,者聞則心淨我甚欣悅。 頫 度無量衆生人住 爲解釋、答曰 切諸佛者三世 如實知見通 」明了分別開悟引導。 。敬名"恭敬心" 禮名" 曲 生 無餘 汝先偈說十 死 多所。利益,具 .'曰。'佛有,大悲。 AUE Ŀ 如 胨 2.所說。 行慈 老 身 乏

●便要提合=一卷图 剪 0多二次元则 ❸含十(卷下)憂魍 ●聖者龍樹二龍樹菩薩會意* 每後秦龜兹國三藏一世業三藏法師會意* ●至二五号物 ❷ 億二代書,〔億〕— 以 令

隨極之千釘。變身劃

ij

制削

黑間 热鐵杖

燧 m

勃

臭處

熱鐵鎌身

食。噉其身、鳥玛赐紫鐵。應所、啄。

惡鬼騙逼

|縁||劍樹||上||下火山

Ç),

. 鐵火車·加·共頸領

坎

狐狗虎狼師子惡獸競來驗製

鐵日鐵杵鐵輸以加是等治罪器物

發載弓箭鐵刻推棒鐵●鏘簸鏫鐵電刀

棒剝裂 鱉鄉棚

鎖燒煮 考掠

磨碎其 新新制 獄倒 柱地獄刺棘地獄鹹河地獄!

其中羚鉞

四萬惡冷風聲猛可,段 血流澆. 身體不淨臭處難。忍。 肌 佛乘。又於寒水地獄。類浮陀地獄。尼羅浮陀 見 身隨落唯有。骨在。 辛國鹹苦臭穢惡之河浸,潰其身,肌肉爛壞學 自然刀劍從。空面 證.毀賢聖.住在.其中.形如.屋舎山 蓮華地獄。赤蓮華地獄。常在、幽闇大怖畏處。 青蓮華地 地狱。阿波波地狱。 如是等無量苦毒、毒命極長求、死不、得。 鐵 刴 棒棒頭 肉 (者)聞如,是之事,何得,不,怖求,聲聞 辟支 其身 魔落猶如 冬葉 扯 皮 獄。白蓮華地獄。雜色蓮華地獄 。或沒,展河,行,於刀劍四鄉刺惡道 腦壞眼出 漟 鐅 手 Ţ 阿羅羅地獄阿髌騃地獄。 狱卒牵拙蹴蹋罚链撲。 迟 Ħ ·悲激吹身如,轉,枯草。 猶如 駛雨 凍B剝創夷腺血流出 寒風切"裂苦毒辛酸。 鑊湯浦沸 · 荠绒 G 串 割截支體 學的身火燃 炮 陵野阜 派共 若 有 紅 身

解脫道

於其中間過去未來現在菩薩。

约

地

後當廣說

問日

"若菩薩更有"殊勝功德"

何故但稱。堅心。

答曰。菩薩有。堅心功德能

念

亦如、大地不,可傾動,住于地者。數喜等十 上之爲,衆。堅心者。心如,須彌山王不,可,祖燮 比丘雖

上道如大經說 亦名 菩薩 何以故

一新發意者名爲。菩薩。猶如

。岩雕:初發心,則不,成,無

心必能成。無上道,乃名。菩薩。

或有,但發心

漸修習轉成[質法]後釋]数喜地|中。當處說

未得道亦名道人。是名字菩薩。

禰

如實菩薩相。衆者從,初發心。至,金剛無"礙

無上道

發心名曰"菩薩 大人所行故

問日 大道

但 哲薩

發心

便是菩 者

那

答日。

何有。但發心而爲,菩薩。若人發

 $\vdash$ 1

無上

曰

浆

爲

魚膽 此事 則醫絲穿。吳絡,首、負國乘無杖鉤,刺其身皮 鳥獸共相殘害。 生猪狗野干猫狸欲鼠翻袋河躩虎狼師子兒 依特。 唯有,憂悲暗哭,更無餘心。 心者聞見此事。 剣,皮食:噉其肉,有如,是等無量苦痛! 肉破裂痛不,可,忍。煙熏火燒苦毒萬端。死則 豹熊鬚象馬牛 羊蜈蚣頭 俄鬼食盪滌餓鬼 食膿餓鬼食 黑戾餓 又於:鲅頸 ·蛟虬螺蝽B島鵲鵐梟鷹6億之類。 何得不偷求聲聞辟支佛乘。又於一番 斯斯特由誹謗賢要。 **餓鬼火口餓鬼四火惡餓鬼食** 又回糨鄉伺 何得不怖求。聲聞辟 蜓派蛇蟆B蜗龍龜 **揃居割不一。生** 號咷瑩獨無所, 。其軟心者見:聞 如是 真軟 支 狮

辟支佛乘速滅諸背

又軟心者。於』活地獄

何爲久在。生死,受諸善當。不如疾以。聲聞 成。大業。不、唯二、乘、軟心者怖。畏生死、自

突地獄大燒炙地獄無間大地獄。

及眷屬炭 獄刀道地

(地獄沸戾地獄燒林地獄劍樹地)

黑繩地獄衆合地獄叫獎地獄大叫喚地獄燒

那鬼迦 大鼻。 求。聲聞辟支佛乘。又於、人中、恩愛別苦怨憎 常如』火然。其軟心者見聞此事。 身苑轉苦痛 常求。膿血层尿曲涕睡遊滌不淨。 有。壓嫉飢渴苦思。 丽 忙 不得食。 鬼 鳩 身中多.虫臭穢可.畏。 羅富單那鬼等諸鬼。 學茶鬼夜叉鬼羅 蚊贮蒜蟲咬食其體。 裸形無,衣 未曾得食 寒熱倍甚。 **新鬼鬼** 嚴髮蓬亂長 衆惱所,切 含閣鬼富單 得不能 何得不能 有力者奪 腹中飢熱 悪風 咽 昳 雀 爪

貪著:做 心第一。 諸式。 時有:得道者,名:辟支佛。 等 切聲聞衆四 然後當一修一路餘功德一又依一此八法 |人得,成,所願| 成 |次具解 隨順佛所說。者。十地經中次第說 知識。是故初發心者疾行,八法,如,救,頭 者不放逸、六者勤精進。七者常攝 得,滅度當,度,此等,以,大悲心,動行精進,不 衆生深入。衰惱。 l‰ 者見,地獄畜生餓鬼 天人阿修 羅中受.諸苦 苦,及諸天阿修羅退沒時苦。其軟心者見,此 會苦老病死苦貧窮求苦。有,如是等無量衆 者大悲。二者堅心。三者智慧。四者方便。五 何須,更說 辟支佛無我我所者。 生大悲心,無有,怖畏,作是顯言。是諸 何得,不,怖求,聲聞辟支佛乘。若堅心 問日。汝所說者不異於經。經義已 名為"無我我所者" 今解每十地 復次菩薩有八法能集一切功德 雙八點。所謂須陀洹向須陀洹 是故我說。菩薩諸功德 無有数應無所歸依。我 白 现所 **州間無佛** 諸賢卑離 能求 放。 念 八者善 *** 今當** 無佛 **党我我所** 有一 中堅 義 邛 隨 法

十十(住)鲁爾

答日

問 В 若 亦 不貪 不,爾者。何以 利 養 **此論**答日 丽 造 嚴 於 於 此 文 論辭

投為(欲慈

悲

饒.

此等,故。 供養。問日。慈愍饒、益衆生 智 力,求,於名利, 亦無,嫉妬自高之心求,於 ,衆生於,六道,受,苦無,有,救護。 以 以『智慧力』而造』此論。不爲自現』 o 除因 緣 面 造於此 事。經中已說。何 爲欲度 論生

須

。復解徒自疲苦、答曰

Ċ 通。遠第一義,所謂深經者。即是菩薩十地 有,利根深智之人。聞,佛所說諸深經。即能 義者即是十地如賞義。有.諸論師,有.慈悲 隨,佛所說,造作論議,莊。一般醉句,有人 有,得,善解釋, 有但見佛 經 通達 丽 解實義 第 第

因 .是而得.通達十地義,者.如.說 有好於偈 有人好文飾 頌 有好 莊,嚴章句 《雜句》者。 者

有

丽

解、深義故假、喻令、解、喻有,或貧或假因緣 祇夜。雜句者名,直說,語言:譬喻者。以,人不, 種。一者四句偈名爲"改族。二者六句偈名 言辭在。諸句中,或四言五言七言等,偈有,一 章句名、莊、嚴句義。 不、爲。偈頌、 @偈名。義趣。 "好各不同"好於譬喻 我 因 隨 縁 隨 而 不得解

枚

說法然法

橙

建立於

法

幢

。名爲,無比供,養諸佛,則是利他。如,說

或 無 Ŀ 法 道心故 如 誑 术 捨 切 隨力 **焼盆** 一或以 財

復須解 有大 睝 人 釋 則 闦 解 ٦. 如 地 是 義 經

佛語爲其實

,有,倦。諦者一切真質名,之爲、諦。 ·造此論,是四種功德自然修

集

種施中法施爲,勝。

如佛告諸比丘

法施時即集,捨處。

三者念。四者定。五者善身業。六者善口業。七 者善意業。八者無貪。九者無患。十者無疾如 略說有"十法。何等爲十。一者信。二者精進。 如,丈夫能服,苦藥, 小兒則以,蜜和。善人者 嗀 日。云何爲。善人。答曰。 其義,不、須、解釋。不、爲,是人,而造,此論。 有漏德利根者。 但直聞 若聞 "是十地經。即 ·佛語 即能自解。 問 解

言雜飾聲喻諸偈頌等。 者文多難、誦難、說難。音:若有、好、樂莊嚴語 者人鈍根懈慢。以,經文難,故。不,能, 此論。是故汝先說但佛經便足,利,猛衆生。何 解釋,者。是語不、然。如、說 若人以, 若 作里 婆沙 經 爲.利:益此等,故造: 於,此人,大難,可,得,讀 , 護誦。 益 誦 難

發"善心:則是自利。 衆,又念,布施持戒忍辱精進職定智慧,故。深 造此論,時思惟分別。 以 思 惟造此論 然此法故 又演:說"縣" 明此正法 深發於 多念三 寶及 菩薩 無比供養 粪 佛 心

幢是賢 令 四 造此 功 徳 論 平 處 **諦捨及滅** 自 솼 耐 修減 集慧相

五

難 勝

地

名

覭

衆生自所、樂不

同

於、汝何事。

答日。

找

者。推為所由、隨其所,好而不,捨之。問曰

法|得|大智報|以|是說法|故即集|慧處|如 造此論。集此四功德處。復次 餘結。障"此罪,故即名,集"滅處; ·有。身口意惡業,又亦不·起·欲恚癡念及諸

若人聞 深 我說,十地論 貪是心故 樂受此持 一心造,此 其心 精動而不 得清 倦淨

此二 得,大果報,如,佛語,迦留陀夷,勿,恨,阿難 反為,王。如經中廣說 是清淨心業因緣,故。 我不,記,阿難, 清淨」故。造此十地義。清淨心至,所,應、至 「偈其義已顯不」須。復說。但以。自心他 我 亦深 於我滅後作,阿羅漢者。 當於他化自在天上 힜 若

入初地品第二

間日 十地,必多,所,利益,何等爲,十。答曰 "汝說"此語,開:悟我心 甚以 欣悦 夺

初地名 数分路 佛子儿 == 名 爲明 地喜散法 第四名 六 第 E 去 來 說 夺 4 前烙垢當 諸

地地地說佛

施二當財施。二施之中法施爲,勝。是故 集。諦處,捨名,布施,施有,二種,法施財 不變壞故。我解;說此佛法 我若9義說,十地,時。 爲他解說 是 論者 __ 當 钡 故 實 心 是 法 我 卽 Ħ1 0 於二烷号 O 数二校图为②,数④ 8例二得⊜\$ 7波煎十(淮瀘瓦)图图®,(淮遮切)圈 ●第二月图图 ◎照=昭②● **○義武** | 地

二說十地華白命 日有二文自由

爲得十

我 Ħ. 悲 善 蕃 者

得自 此八法已

常復 當自 信解

發 度

衆願

於

必

定 聚生言

生

行

力 皮

心念,衆生

具定於

法心佛

無 於上 深

善供,養諸 善行於諸 初

厚種。善根

行

是 卽 則 得初 世 如 間 來 地 道 家 ス出 地 有 名数 世 Ŀ 過 道

九

名響

慧

+ 第

名法 八

雲 動

七 滐

遠

地

不

地

量世界。能一時雨。法雨,如,劫燒已普萬。大 魔事已。諸菩薩道法皆現在前故名。現前地心 此 階級住處。諸佛者。十方三世諸如來。說者。開 此 雨 增上故名,誊甕地,第十地中菩薩於,十方無 其願,故名:不動地, 第九地中其禁轉明調柔 地"第八地中若天魔梵沙門婆羅門無,能動。 第七地中去, 三界,遠近, 法王位,故名,深 切諸魔不,能,壞故名,難勝地。 第六地中 掌 德熾盛故名爲,炎地,第五地中功德力盛。 名為,明地,第四地中布施持戒多聞轉增。 第三地中廣博多學爲,衆說,法龍作,照明,故 地 故菩薩名爲,佛子,過去未來現在諸佛。皆說, 示解釋。諸佛子者。諸佛異實子諸菩薩是。是 「十地,是故言。已說今說當說」 菩薩在。初 中者大乘義中。十者數法。地者菩薩善根 地,得,地相貌及修,習地,答日 名。法雲地 、始得、善法味、心多、歉喜。o故名:歉喜 地中行。十善道、雕諸垢、故名、雕垢地 分別十 地 "問日。已聞"十地名"今云何人" 相地 氼 《後當廣 說地 地 溒 威 뒓

薩地中修集,又未發心時,久修集。或一心中 三、生故名爲。善根 而行。是持戒與"七法,和合故"名爲"善行" 何 善行名"清淨" 諸行名"持戒" 清淨持」戒次第 能生。薩婆若智,故名爲,善根。行。於諸行,者, 衆生,求,無上道,故。所,行諸善法皆名,善根, 諸善根分別,如,阿毘曇中廣說,此中善根爲 應亦心不相應。或不、集心相應心不相應,是 應]或集,心不相應,不,集,心相應; 或集,心相 心中有"十二。或但集"心相應,不、集"心不相 有、三。或一心中有、六。或一心中有、九。或一 根得,阿耨多羅三藐三菩提,時修集。餘九菩 有心相應有心不相應合二十四。此中無漏善 癡,生。是故此三名、不善根。阿毘曇中種種分 **善根。善根者不食不患不癡。** 「種」善根」者。如法修:集諸功德。名爲,厚 欲界繫色界繋無色界繋不繫合爲,十二 以 喜 種

等為20七,一慚二愧三多聞四精進五念六慧 發心不,必有,禪。又白衣在家亦名爲,@行。善 得。發心,所以者何。佛在世時無量衆生皆亦 集,資用,者。上偈中所,說。厚種,善根,善行,諸 、禪者名爲,善行諸行。此論中不,必以、禪乃 名。善行,諸行,又經說,諸禪,爲,行處,是故得 七淨命淨身口業。行此七法,具持,諸戒,是 ,多供養佛,善知 識 護具;足深心,悲;念衆 信,解上法,是名,資用,又本行,善法 如,一切惡法皆從,貪恚 一切善法從,此 必 爏 法 上 心 満,所願,故名爲,喜心, 拾心 心。遠離惡人,故名、不雜心,以,頭施改名 |故名爲。度心,所願不。倦故名爲。決定心 |離||敗壞相||故名。調和心|無|||諸惡||故名爲|

味堅牢故名爲,本行, 行:"亦名"査用 樂無.價恨性殫盡不.隱.過。不.偏 漸能具;足殊勝功德。 是法 所謂 布施忍辱質直不諂 若離是法,不能 進

敬禮侍等。具,此二法,供,養諸佛,名爲,善供 善聽,大乘正法,若廣若略。二者四事供養恭 此中所,說能教入,大乘, 具,諸波羅蜜, 養諸佛,善知識者。菩薩雖,有,四種善知識; 世,如法常多供。養諸佛, 故。爲。初地資用,善母供養諸佛,者。若菩薩世 得"勝妙功德" 是故此 等諸法隨行已。 受。不、捨:易教授:少欲知足樂:於獨處: 如,是 慢,離、矯異,不、讃、身塊,忍事,決定心能果敢 執不。《很戾,不,辭訟,不,自恃,不,放逸,捨。憍 柔和同止。 本行 法與"八法,和合 供養有"二種"一 能令 者

從。一地,至。一地,故名爲,趣心,增;益功德,故中, 告,舍利弗, 諸菩薩所有發心皆名,深心。 現前心。集,利益法,故名爲,緣心可通,達一切 名爲。過心。得,無上事,故名爲為頂心,攝,取 爲,具足深心,問曰。無盡意菩薩。於,和合品 深心,者。深樂,佛乘無上大乘一切智乘; 教利:喜大乘之法,令、不,退轉,守護者。常能 ,住,十地,者。所謂諸佛菩薩及諸聲聞,能示, 慈愍教誨。令、得、增、長善根,是名,守護,具,足 法,故名爲,上心: 現前得,諸佛法,故名爲, 名

0(数)~⊜⊅ ❷(善)十行⊜ ❷(書機)十亦

| 救 破戒人 故名

持難

飛心

能受下

身自成辦故名,無侶

深心 是故菩薩隨:諸地中:皆得:梁心,梁心之義卽 7£ 中分:布諸地:此十住經; 地地別說 也 盡汝今但說。深心相,何得,不少。答曰。不少 切苦。菩薩有如是等深心相。 故不可謂 柔和,集善根,故能人,生死,為,衆生,故忍,一 稱歎。知。止足。故不、行。威迫。心無、垢故行。於 復次內心清淨故無,有,誑惑,善口業故不,自,阿練若處一心精進。不,求,利養,不,惜,身命, 於正行。 見其失 不. 慍悲. 罪衆生中常作,守護、衆生所有過不 行 無諂心。不知恩中行於知恩。不知作中而 究竟。無有,招者能為作,仍。助人中行。於 者無歸作歸無洲作洲。 供養賢善悲念惡人尊敬師長。救無救 不問心,又深心義者。等念。衆生,善慈一切。 常發。精進一故名。無盡心。能荷,受重擔故名。 精進心。 法 誻 不,累報故是一切衆生福田心。 無脈足,故名,難慧心,能成,一切事,故。名,废 |者在.必定地 其地 。無盡意。總一切深心相,在二處說。而此 知作。 故名,無畏心。不,障 图,故名,增功德心 行心。智慧善思惟故名,雕慢大慢我慢心 加黑 汝說,何得,不少 敗壞入中行。 。真正心。 今初地中說。二深心。一者發,大願。 故名難 憍慢人中行,無慢行,不,隨,教中而 無利益中能行,利益,邪衆生中行。 供養福田隨順教誨受化不難 不食禪故名。難禪定心 是故當、知隨在。十地、善說 忍心。 。是事不然。悲心於衆 得涅槃能抢数名 無,究竟,者爲作, **諛諂人中**行 觀諸佛深 深心相 助道善根 難 爲六力.如 不同,名爲五力。

已常,度,彼,如,說 ,能,度,彼。如,人自沒自淤泥。何能拯,投餘人。 又如.爲水所、6湖不,能,濟,溺,是故說.我度 自得,度已當,度,染生。答曰。 自未,得, 度不 發風間目 信力通達。發願我得,自度,已當,度,衆生,者。 衆生 救濟苦難,信解諸上法 生 切。路法願為其本。 |者。成:就悲|故名爲|悲者 若人自度,畏 何故不,言,我當,度 離、顧則不、成。 何 者於 詂 聚生 而言 1., (諸佛法 ∄: 是故 ψį Ę,

生路根利鈍,名爲,四力。 睐,分:別垢淨入出祖,名爲,三 力,如,資知,衆 起業果報處,名爲,二力。 是願,問曰。何等是佛十力。答曰。佛悉了,遂 答口。得佛十力,能成此事。天,必定地,能 能成。此事:人。必定地!又以!何心,能發,是 一切法因果,名爲,初力。 是故說。自度已當度。衆生。問曰。得何利 是故先自善寂而後化。 物皆先自利後能利 自给欲利他 者能 然後安殿 若 自未,度,疑悔 不自寂 人自不善 自安 如資知。世間種種異性,名 人 身 滅 人。又如"法句偈說 如、實知:諸禪定三 乃能利於 失利後憂 八。何以敌。如 自同於 如質知去來今所 在於海 如。實知。衆生所樂 安能 不能能 能 Æ 度所 令人 騇 所 應 依 悔彼說利 者 寂 善 驴 者 發 顣 敌

資知。至一切處道,名爲。七力

如

觀小乘瞻仰故。是心難見。一

一切衆生

不能

四向故。是心衆所,趣向。智者所、潜故。是心

尼佛。初發心時不入心定。後修集功德值 心時即入,必定,或有、漸修,功德,如,釋迦牟 薩初發心時。不應悉入於必定。或有初發 是事應分別不,應,定答,所以者何、一切菩 說。初發心便有,如,是相,而實不,爾。何以故: ●如,是佛十力,故。大心發,願卽入,必 爲九力。 曰。凡初發心皆有,如是相,耶。答曰。或有人 質知宿 命事名為八力如實知 如質知漏盡事。 生 死事

是心遍到不斷大悲故。 、大受,一切衆生,故。是心無,閡至,無障智,故 、拾、深心。故。是心爲、廣慈如、虚字、故。是心爲 無垢故。是心離、垢慧炤明故。是心無過垢 生故。是心無。高下,無,差別,故。是心清淨性 不羅集,無四盡福德,故。是心平等等,一切衆 無相違一故。是心如一念則,通達諸法」故。是心 離。諸邪行。是心安住不可、動故。是心無此 心不、雜一切煩惱。是心相續不、貪,異乘,是 有爲無思常是心無,動能攝,佛法,是心無,覆 不能,破壞,是心爲,常能集,善根,是心能知。 心堅牢一切外道無能勝者,是心一切衆魔 初心。釋迦牟尼佛初發心是心云何。答曰。是 是人,放說,初發心人,必定中,問日。是菩薩 薩一初發心即不必定以是心能得一初地,因 书。 發心便不必定,是爲,邪論、問曰。若是邪論 燃燈佛,得,入,必定,是故汝說,一切菩薩初 何故汝既以是心人、必定答曰。 是心不斷能正迥 名爲十九爲得 定聚問 有。菩 不 名 3諸十(佛)⊜ 3

● 27二級美容下问 ©(於)十曲美 ®於二漢美 0 數 中 第二次美命 中 22二最美的 电光二条象 0页二作》 6(枚)—自身 ② 图(向)—②

爲

如

佛來 至 三解脫門

亦令。衆生到

此

是心選擇智慧資用故,是心淳厚以。布施一為 無腹閡。慈心深故。是心根深悲心厚故。是心 辱資用故。是心難,勝精進資用故。是心寂滅 爲不雜是心相緣不食。異乘者。從初心相 惟所斷二百 九十四煩惱不,與,心和合:故名 品中废瓮。 如是等無量功德莊。嚴初必定心,如:無盡意 心護念諸佛神力故。是心相續三寶不斷故。 悦樂喜心厚故。是心苦樂不,動捨心厚故。是 禪定資用故。是心無。惱害,●慧資用故。是心 等四十句論應如是知問日。 續來。不.貪.聲聞辟支佛乘,但為.阿耨多羅 違,耶。答曰。汝於,是義,不,得,正理,故作,此 世間容無,有常而不。變壞。是事何得,不相 三藐三菩提。故。名爲、相續不宜異乘,如是 名,必定初心生必能常集器 善根,不,休 難,是中不,說,心爲,常。此中雖,口說常。常義 放名爲。如來。何等。爲。其實,所謂涅槃。不。虚 家 誑 通 切樂具所住處故。是心莊嚴福德資用故。 故名爲當 切有爲法皆無常。如.法即經中說:行者觀 龗 故是名。如實,如經中說,佛告。比丘。第一 。如來者。如名爲實。來名爲、至。至,真實中 《所謂諸法實相是。來名,智慧。到,資相中 故。是心大願持戒資用故。是心難,沮忍 是心 M£ 有。虛誑 涅槃是也。 難、破能善人,佛法 是心不。難一切煩惱,者。見諦思 故名爲 如來 復次 经無相無作名 生如來家者。如來家則是佛 故。是心爲。住 復次如名。不壞 汝說是心當 不

所謂布施持戒忍辱精 見四諦故名爲如來 今是菩薩行,如來道, **謂十方三世諸佛是"是諸佛家名爲」如來家,** 來故名爲,如來,復次權智二足來,至佛,故名 三菩提|故名爲:如來,又以"如實八聖道分| 如 喜淨明炎難勝現前深遠不動善慧法雲名爲 來,至諸佛,故。名爲,如來, 復次一切菩薩地 故名爲,如來。復次一切佛法名爲,如。0是如 功 法 諸如來從,此中,生故。名爲,如來家,有人言。 來家者。有人言。是四功德處所謂歸拾滅慧。 是人必作,轉輪坐王,是菩薩亦如,是生,如來 來家,譬如,住,轉輪望 王家,有,轉輪,聖王相, 如來家、又是菩薩必成。如來,故。名爲生,如 爲。如來。如去不湿故名爲。如來,如來者。所 般若波羅蜜及方便是如來家。 家一發,是心一故必成,如來,是名、生,如來家,如 《德處。名爲如《來。以,是四法,來。至佛地 ,來:至佛地,故名爲,如來]復次聯拾滅慧四 故名爲如水 諸菩薩以,是十地,來,至阿耨多羅三藐 "復次如名,四 進禪定智慧。 稍續不,斷故名爲,生 復次如名,六波羅蜜 鹂 如,助道經中 以上切 以是六

是二和合名為諸佛家,如說 、之爲、家。有人言。善慧名語佛家,從,是二法 中說、是二法俱行能成。正法、善是父慧是 出生諸佛是二則是一 ŁIJ 任間以,父母,爲家。 生 智 汝 度 2 無 爲 極 父 母 切善法之根本。如經 是二似。父母故名 育 権 故 ħ 名母 母

誑

人言 生諸如來 復次般舟三昧是父。無生法忍是母。 靐 般舟三昧及大悲名諸佛家一從此 切 蒎 豁 磛 如 法 此中般舟三昧爲。父。大悲爲 來 攵 智 從是 慧. 以 爲 4 Ш

有

让 法

助菩提中說

名,即是凡夫所行道,轉名,休息,凡失道者不 過咎,轉,於世間道,入,出世上道者,一世問道 是菩薩以此諸法為家故無有過答。 悲諸忍。 四功德處方便般若波羅蜜善慧般升三昧 家無過答,者。家精淨故。 何故名爲、歡喜。答曰 道。 上者妙故名爲上。 出世問者。 ,能,究竟至,涅槃,常往,來生死,是名,凡失道! 人 以是心人初地 般舟三 切踏 是諸法清淨無有過故名。家精淨 因是道,得出三界,故名。他問 如 眛 來 纹 名数喜地、問日 **炎是二法** 入者正行,道故名為 。清淨者。 。六波維 轉 初地 火 饿

教喜。設使睡眠嫋。情不、至二十九有。如,以 傾動。究竟至,涅槃,斷,見歸所斷法,故心大 惡道門。見法人、法得法。 如,得,初果,者,如,人得,須陀洹。道,善閒,三 毛 如得於 慦 是故如此 自然得,增長 爲百分。 薩 得是 初 果 人 地 一分毛:分:取大海水 若一 誻 Ė 得名實善 灮 住,堅牢法,不可 佛 常 霓 多歡 如 來 者種喜

|6滯,苦已滅者如,大海水| 餘未,减 至理 (者如二 生 母 想 加

亖

如來家。 三流、心大歡喜。菩薩如、是得、初地、已、名、生 切聲聞辟支佛等所,其供養恭敬,何以故。是 羅緊那羅摩睺羅伽天王梵王沙門婆羅門一 所,可,滅苦如,大海水,是故此地名爲,歡喜, 餘苦如。二三水湯,雖,百千億劫得,阿耨多凝 但樂敬佛得。四功德處,得,六波羅蜜果報遊 家無有過答故。轉世間道,入出世間道, 十住足婆沙論卷第 『藐三菩提』於『無始生死苦』如『二三水浠』 不斷諸佛種故心大歡喜。是菩薩所有 一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

十住毘婆沙論卷第三

"聖者龍樹造

後秦龜茲國三茲鳩摩羅什譯

間 日。得如地,菩薩有」何相貌。 常樂於 不,好,於 諍 菩薩在初 相品第三 淸 淨 地 訟 其心多喜 悲心愍衆 多所能堪 答日 悅 生

訟者 退沒 返言者。能令、身得、柔軟、心得、安隱、悅者於、 沙劫|往;來生死。數。堅心難化惡衆生。心不。 爲,難事,修集無量福德善根, 菩薩若得。初地、即有。是七相。 、上法|中心得。踊悦。清淨者。離,諸煩惱垢 ゚雖,能成,大事,而不,奧,人證競。共相違 無有,與患 能'城'受如,是等事,故名爲,堪忍, 無辭 Û 多行是七事 於無量恒河能堪受者。能

> 名爲清淨。是清淨心於,佛法僧寶,於,苦集 瞋恨。如是菩薩在於初地。心不,畏沒,故名 瞋者o是菩薩結末.斷故o名爲,行,善心少.於 所行一切佛法。悉皆心信清淨。悲者。於。衆 滅道諦於一六波羅蜜、於,菩薩干地,於「空無 諸功德、故歡喜爲、地。 悲,大悲以,十因緣,生。如,第三地中廣說,不 言。在'菩薩心'名爲'悲'。悲及'衆生'名爲,大 生,憐愍教護。是悲漸漸增長而成,大悲,有人 相無作法,略而言、之。一切深經諸菩薩及其 喜 初歡喜地菩薩在"此地中:名"多歡喜" 地中,已得,是法, 後諸地中轉轉增益。問曰。 事中,暫有,廢退,以,共多行,故說爲、多。於,初 故不說,菩薩於,初地中,有,此《七事,而 爲「不脲」是《名,菩薩在,初地,相貌,問曰。何 菩薩所,心常清淨。心安隱無,患故 名爲,心 多」喜。離。諸煩惱垢濁,故於。佛法僧寶諸 爲能有機忍。 、多。答曰。是菩薩漏未、盡故。或時懈怠於*。*。此 **『有人言**』 答曰 『深愍』衆生」故名爲、悲。心常樂,慈行,故 .順』阿耨多羅三藐三菩提大悲;敌名爲,心 信解名爲清淨 樂,寂滅,故名爲,不,好,淨卧。 法應"歡喜"以何而歡 有人言。 堅固 爲得 言 信 是故多"歡喜"

陀等現在諸佛彌勒等將來諸佛、常念如是 数离。念.諸佛,者。念.然燈等過去諸佛阿彌 如是等數喜因緣故。 常念於 必 定希 有行 諸 佛 菩薩在《初地中』心多 是故 及諸 多數大 喜 法

諸佛世尊,如,現在前。

三界第一無能勝者 提記,入法位,得,無生法忍。千萬億數魔之 輸王相,者無,如,是喜, 樂子生。"是轉輸王家,成。說轉輸王相。念。過 諸佛一不能作是念。我必當作佛一聲如,轉輪 薩多生,數喜,餘者不,爾。何以故。 地,人,必定中,餘者無,有,是心,是故初地 置,必得,如是之事,何以故。我《以得,此初 得 歡喜。與,此人,有,何差別,答曰 定菩薩及希有行,亦得,歡喜, 得,数喜地,是人念。諸佛及諸佛大法,念。必 歌喜。是故菩薩得、入。初地 名爲。歌喜。 問曰 薩婆若智。又念,十地諸所行法,名爲,心多, 辟支佛所,不,能,行。 開;示佛法無礙解脫 令,心數喜,一切凡夫所,不,能,及。一切聲聞 菩薩。念。希有行者。念必定菩薩第一希有行 .惜,身命,爲.得,菩提,勤行,精進。 "是念必定 軍衆不,能,壞戲, 定諸菩薩、者。若菩薩得。阿耨多羅三藐三菩 知.一切衆生心。如.是等法後當.廣說,念.必 有,凡夫人未,發,無上道心. 或有,發心者未 及賭佛大功德威儀奪費、我有,是相,必當。作 |轉輪王功德尊貴| 作 是念,我今亦有是 初 亦當、得,是豪富奪貴。心大數喜。若無,轉 諸佛無量德菩薩得初地 地,必定菩薩念,諸佛,有,無量功德 得,大悲心,成,大人法, 不 必定菩薩若念:諸佛 我亦定當 定當得 得。初地,菩薩 餘者雖念 喜 我

念諸佛大法者。

略說 諸佛

四

物。一者現世自作。方便:二者他力作與:三

◎佛不共法: 隨:諸衆生所種善根心力大小; 佛 道,一切世間所,不,能信,我亦當,行。如,是念 必定菩薩一遊、諸神通、又念、必定菩薩所行之 者,及念,佛法, 我亦當,得,相好嚴身,成,。就 初地、故。其心決定顧不移動、求、所應求、譬 已心多,數喜,餘者不、爾。何以故。是菩薩入。 而爲說法,又我已得,善法滋味,不,久當,如, 故汝所說者。是事不、然。復次菩薩得,初地 如,香象所,作唯有。香象,能作。餘獸不,能。是 無。諸怖畏,故心多。歉喜, 若怖畏者心 則 法,心不,可,動。復次菩薩在,初地,念,諸佛, 作。是思惟 即大數喜。 餘者無,有"是事" 定心者深入。 我亦不,久當,作,利,益諸世間 不

。問曰。菩薩無。何等怖畏。答曰 大衆威德日無有不活品 **長 畏 畏** 死 惡 畏畏畏畏

繋閉

桎梏

問曰。菩薩何故住。初地、無。不活畏。答曰: 所須之物自然卽至。 作,是念。我多修,福德,有稱之人衣服飲食, 大威德、故。能堪受故。大智慧故。知。止足,故。 我亦如是。亦當復得如是事故。不應有 作,是念,我多修,福德,如,劫初王自然登,位。 身力,自營。衣食尚不,充足,何況國土。菩薩 民請以爲王。若薄[福德,者。雖,生。王家,以] 不活畏,復次人雖。薄福,有。堪受力。勤修,方 |能生。衣食。如、經說:以三因緣 無,我我所,6故 如,昔劫初大人群臣士 侚 得 有 財

方便力,故。不、應,有。不活畏,有智之人少設, 如說 畏"復次菩薩作。是念,我住。世間,世間有:利 之。是智慧利能得,自活,也。不,應,有,不活 方便,能得。自活。能求,佛道,曾智慧分今已有 福德因緣。 若不、知、足者。設得、滿、世間財物、意猶不、足。 足,故好醜美惡隨、得而安。不、應、有,不活畏。 .應,以.不.得故有,不活畏。復次是菩薩以,知 衰毀譽稱譏苦樂,如是八事何得無也。不 我能堪;受難,成之事, 現世 亦 有

De W

故 實愚癡因緣,故。增。益慳貪不善根,無厭足法 利,是菩薩樂,布施,故。具:足智慧,故。多能發: 若知足之人。得"少財物", 今世後世能成,共 作。藕德,故。念念死故。不、得,免故。 無始世界 屬,於慳貪。是故菩薩多發,不貪 善根,故 起不貪善根,若不,樂,施。若多作,衆惡,以,慳 人不,修,福德,則畏,於死,自恐,後世墮,惡道, 習,受死法」故。多修,習空,故。菩薩作,是念,若 ,足。知,足故無,不活畏。 應 我多集諸福德 , 世死。如 旣 旣 君 設得,盡王地 旣 世間貪欲者 得數數別 得衣 有資 食已 窮 死便生於勝處,是故不 復求美 求,王,一 復次無。死畏,者。多 但求 不可以財 復求為天 求於 於 切算好衣 滿王地貴者食 知

\$ 待,死 如,愛,客 集福德故 去如至大會 捨 命 時 無長

> ·大人相,莊;嚴其身, 七寶導從天人敬愛。王. ·若心滅爲,死者。心念念滅故皆應,是死. 心滅,亦應。當長。前心盡滅, 復作,是念,死 驚畏。 、有"死畏'復作"是念"我於"無始世界;往;來生 後心滅。者。福德之人不、應、畏、隨,惡道,如,先 滅無,有,差別,故。 畏,死者心念念滅皆應,有,畏。 今此死法必當應,受無,有,免者,何以故。 劫 不、爲,利他。 我今發,無上道願,爲,欲,自 已積、骨高、於雪山。 免,死者。 佛說生死無始。若人於,一劫中,死 死,受無量無邊阿僧祇死法,無有。處所,能 說。我當、受,念念滅,故。於,末後心滅。不、應 復有。蛇提羅諸小轉輸王。 自以處力 王 四天下,常行"十善道。是諸大王皆歸"於死 初諧大王。 頂生 喜見 照明王等有 三十一 亦爲,利他,故。勤心行,道有,大利,故。云何 叉諸仙辈迦萊憍瞿 摩等行,諸苦行,得,五 自恣無乏。所向皆伏無有退却善通射 浮提,身色端正猶如"天人"於"色聲香 磨滅。一切衆生無。能過者。我發。無上道 羅漢。心得,自在,離垢得道。皆爲,死法之所, 通,造,作經書,皆不、免、死。又諸佛辟支佛阿 是諸王 等騎王 天下 人民眷屬皆不 死畏,亦除,於他,是故發,心行,道,云何於,死 不應,畏,死。又爲,破死畏,故。發心精進自除, 如是菩薩即捨。死畏。復次作是念 名隨。所受身,末後 若謂,畏、墮。惡道,故畏,末 如,是諸死不,爲,自 何以故。前後心 非,但畏,末後 心滅爲 免死 味 利 利 觸 Ù 圀

生。驚畏,菩薩如是思、惟無常,即除死

畏

次菩薩常修,習之 死 死 有 者 死 無 死 述 故 不應段 苑 死 無死 有 死 死 者 如 記

死 有 成 死 實 成 雕 有決 於 死 死 定 死者相 者 有 渚 死 先 死 無成 應 未 苜 戍 死相免者成成者時

以不而而離 是 知 世 無 等 死 去 死 間 **分别** 觀於 故 死 誻 終 是 不死者 法

共 心 異緣來 終 豕 **、世**於

常起_清淨業 乃至一念中。不,令,諸惡得入。而於,身口 惡道。作,是念,罪人墮。惡道。 非,是福德者,我 無,惡道畏,者。菩薩常修,福德 |如,是大功德聚。云何畏,墮.惡道。 復次菩 是散我得 無量無邊功德 成 故 不,畏, 意 堕

經中 迦葉白 何以故。是心勝。一切聲聞辟支佛。如,淨毘尼 。住,四功德處,得,無量功德, 度,一切惡道。 發心爲利安一切衆生故。大慈悲所護 ,佛言。希有世尊。善說·菩薩以

峲 他 生死 魔話 壁,於惡道。 是薩婆若の多心,能勝,一 先來墮。惡道,無所。利益。 如是大功德。住 。我今發,無上大願 惡道,受,無量苦,不 復作,是念。 ₁如,是大法。云何當.畏 爲 我無 切擊聞辟支佛, 欲 今爲.利:益梁 始已來。往來 .自利.亦爲.利 .爲。自利.亦不 我 故無

《後得」出。

龍

人生。一

善心。積集

(如是

答目

。樂空法故。菩薩觀身雕

莪

我所

故

是心 設度

假令我於,阿鼻地獄

劫受苦

惡道

一不,應,有,畏。復次實行菩薩

今修:集無量無邊功德,遠離惡道 耨多羅三藐三菩提心 量 沙等衆生聲聞乘。 善 河沙等衆生發大乘。 "菩薩答 魔言 心 何得有惡道是復次如。即 堪 t.任受化 恒河 令 。倘不,應,退沒 發 沙等衆生辟 Ξ 然後我常_得 乘 如是 菩薩 何 教 支佛 況 SIT! 隺 獄 如 我

受我 以布 猾 施 傠 施 應 者 故 常 喳 行 生 在 於 於 Ш<u>|</u>-布天 败 施上獄

以。因緣譬喻 論過咎:故。是菩薩建;立語端|所說無失。 大衆畏,者。 **菩薩如是等種種因緣。** 生 在 成。就聞慧思慧修慧故。 ·結,句不,多不,少無,有 支 **Ŀ**. 能逃,惡道是,無 爱叫 喚 能諸

疑惑

考掠畏者。 利養故。 忽;受一切杂苦惱,故。 中競無有。 四邪因具四大因 無非義無有諂誑 解易,持義趣次序。能顯,己事,能 身口意行清淨故。 所提無 無有 罪故。 』惡名畏呵罵畏,者。不,貪" 加 一質直柔和種種莊嚴。 ,是等莊嚴言辭。 無有緊閉桎梏 破他論 大衆職 易

依非業果報故 Ya.止業果報」故。我先以。慈感一切衆生,故。 以 菩薩 勲 者何

喜地,有,如,是等相 C淨地品第

[7]

見皆是諸衰愛苦之。根本。是菩薩利智慧故 何從有。怖畏,問曰。 自作今還受報。 無有。不活等畏。 近深入諸法實相 一切怖畏:一切怖畏皆從,"我見,生" 是菩薩以如是等因緣 復次樂觀 是菩薩云何無有,我 山故則無 有我 一切法無我 我 無故 故 我是 誾

說 故 心 因

無則 有 是 主 主

雕因實我若若我是我 即無 主

肵 所 性 所

無 物 是俱因 有亦主 是 我

院如是常樂修客無我」 以。受者な」故 不足 以。受者な」故 不足 以。受是な」故 不足 是故我非我 亦 非我非我所 亦 非我非我所 亦 非我非我所 亦 。 **经無我法能雕.務怖畏**。 变 交 觀 者生故是主 無受無我所 受者我見物者義所所 云 無我我則 故 亦我皆 能則 我 得 得 何 乏 無物亦 成 離 13 非 言是 。故菩薩 亦 言 爲不 因 無 無 我 受 受 非 所 諸邪我 邪非我 妥 怖 論 所 論 我 所 我 者 成 成 者 我 見 主 無 物 垐 生 所

日 喜慈樂 愍 信 "菩薩已得:初地 视 愧 7) 豁染 法及 廫 無恭 利 妙生 增 著敬 法類上 雛 一柔 常修深 궃 近義 何修 薮 心軟 行 求 和 善心大 欺 治 多其 諂 知無 큀: 誑聞心識倦 心

●菩薩二性錄音》 ●[多]一章② ●[於]一書③ ●[河]一書⑤,明註日南藤無河字 ●考二持章③ ●我見二自我③ ●极本十(相)号 图 ●(是)十故書 图(十住里婆沙)十淨地品書 割

婦趣

三有。

是衆生所歸。

有人言。

拞

|汝有,願德,受,入身,不,全。阿羅漢常入。出 |者。檀越愧恥俛仰雄與。又至"餘家,作"是

,與.)父母兄弟姊妹妻子親戚!? 誰能得.)汝

物

安樂 樂觀法者。

法名。五陰十二入十八界空

無相無作等,以,正憶念,常觀,此法,無著者。

念,其功德,尊;重其人,柔軟名,其心和悅同止 親近能令、數院。惭愧名、爲、暮羞恥,恭敬名, 常近,善知識者。菩薩有,四種善知識,後當,

|說||此中善知識者||諸佛菩薩是。常以||正心

座迎來送去,菩薩應,以"是事,施"與衆生.不. 利名。得飲食財物等養名。恭敬禮拜施設床 心無、餘。想、求,多。名聞、者。佛說九部經。 欲諸邪見是所,歸趣! 自食著,姦斯名,斗秤邪偽衣物不具,諂名心 盡推尋修學明了若少不盡。不食利養者。 菩薩利智心無 貪著。 何以 故 心名。貴重佛法 衆生心常繋著 能

不

佛

家

毀

戒

不 不

常 出

間智婆

Ŀ

法 山

萻 是

薩

能

成就

如是上 勤行此

妙

故 治

常一心

諸

數喜 世 修 薩

地

治 世 之

丽

能 間 妙 大 敷

法法治法

佛功德無量深妙;能信受; 何者。答曰。此中二事俱說。菩薩人,初地、得 考 菩薩以"是二十七法 誵 名 與愛,果。修,如,是法,時心不,懈墜。善法因緣 者、常求、利事安、隱衆生、慈有、三種、後當、廣 爲 勝 諸功德味,故信力轉增。 味.久則生.樂。如.人在.花林.與.愛色相.娛樂. ·深行,大悲,者。思,念衆生,做,入骨髓,故名 功德,膏,樂妙法 者。常思惟修習深得法 。四攝法十善道六波羅蜜 菩薩 十地 等及 [修.善心]無倦者。善法名,可"親近修習能 ·問日·有"二種增上:一者多二者勝。今說 信名,有,所,聞見,必受無,疑。增上名,殊 是 則 爲 安住 |淨||治初地。 菩薩初 以,是信力,籌,量諸 是故此心亦多亦 信力●增上 地 中

人難得。 所作,我能為作。我不,計,遠近,能來問訊。我 貪.利養,故。謂,檀越家.語言。如.我父母兄弟 行 納衣、若常乞食若一坐食。若常坐。若中後不 爝異者,有、人食;求利養,故。若作,阿練若:著, 親,三名,激動,四名。抑揚,五名,因,利求,利。 者。有人不上計。食罪、欲、得,財物。作、得、物相 以『口辭,牽。引人心,如,是等名爲。自親,激動 住 姊妹親戚,無異,若有,所須,我能相與,欲,有。 利養:故改:易威儀.名爲.矯異,自親者。有人 、飲、漿,受。如,是等頭陀行,作,是念,他作,是 不。端直:誑名,五邪命法,一名,矯異,二名,自 有上人貪。利養,故語。複越,言。汝極慳惜。尚不 常見與。如是示。現貪相是名,激動:抑揚者。 肉香美。衣服復好、常供養我。我以,親舊,必 奷 如是言。是鉢好若农好若戶鉤好若尼師。檀 ,此者正相爲耳。爲,求,供養,貪;著檀越,能 若我得者則能受用。又言。隨意能施此 得。供養恭敬,我作,是行,或亦得、之。為, 又至.檀越家,作.是言,汝家薨飯餅

是四事.出,生諸佛,故。若污,此四法,名,污,諸 聞入言諦捨滅慧處。名"諸佛家",何以故。 佛子。云何言、污諸佛家、如經說,佛告上上 是人能度,生死,又得,諸無漏根力覺道,亦是 等爲汚諸佛家。有人言。若人發,求,無上道 是事可,畏未,久入,必定,菩薩或有,破戒, 問日。必定菩薩有。破戒、耶。答曰、不、斷,煩 諸佛, 若遠,此法,是汚,佛家, 復次偈中自 六事,是污,佛家,有人言。般若波羅蜜是諸佛 佛家是故若人虛妄慳貪狂亂愚癡。 心,已。後迴,向聲聞辟支佛道,不,能住,世 應當。遠離如此諂偽。不污諸佛家者。何 因以,此利,更求,餘利,故名,因,利求,利,是故 等及餘貴人與。我是物。作是念。檀越或能生 母,方便爲父。是名。諸佛家,以此二法出 波羅蜜是諸佛家。從,此生諸佛,故。 家,若正行,此四,則不,汚,諸佛家,有人言。 汝是我子。從,我心,生口生得,法分,者。又繫 三寶種是名污諸佛家是義不然。何以故 若尼師"檀等資生之物。 大勝佛法中。說。 戒時生,佛家中,破戒則斯,諸佛, 名.汚.佛 不能護持,則欺諸佛,是污佛家,何以故 汚不汚相,所謂不、毀、戒不、欺、佛。者受,佛 抑揚、因、利求、利者。 是心。更無餘人人,出我家,必謂、我, 彼 心。彼諸王貴人尙能供養。況我不與是人 為、畏 家 汝與坐起語 。但以經有此說 難陀故破戒。我說,此事.猶 言作 。有.人以.衣若鉢。僧伽梨 是念 持示人言。若王王 信佛語 想 檀 故 是污佛 是名為 越 心則 或 如 糍 惱 家 戒 從 生

如如 名 山王吹不,可、動、常修轉上法者。從,初發心,種種因緣。乃至大地獄苦心不,移動,如,須彌 中不如說行。名爲數,佛。堅住薩婆若不 常求。紫滕法。入。初地中,更修。上法。如、是展 6善根厭離心不放逸等。是菩薩利根故。 謂五根五力七聲八道四念處四正勤四如意 業等出世間法名,隨,所用法,能出,三界, 有五陰十二入十八界十二四緣諸煩惱有漏 世間法名,隨;順世•間事,增;長生死,六趣三 轉心無厭足,樂,出世間法,不樂,世間「者」 足空無相無作解脫門戒律儀多聞無貪志癡 餘皆自易。何以故。菩薩在,初地。勢力未,足 數喜地。難治而能治者。治名。通達無礙,如 膧 善根未,厚。 答:習善法,未,久故。 眼等諸根猶 ·樂·世間虛妄法,但樂·出世間與實法。即治· 數喜地。 是故說菩薩應,常修;行此法。 修行 、樂。世間法、爲、後。修。此二十七法。治。菩薩初 民多爲。障礙故。以,方便力,動行、精進,是故 人破,竹初節爲,難餘者皆易,初地難,治治已 、是二句各有、義趣:歎、佛者。空。自發願·不 ,污,佛家,如,法受戒而後毀破名爲,欺,佛 。復次戒名三學。戒學心學慧學。破 ·如·大山,者是菩薩一切發願求。薩婆若 人勢力未 足逆 水則難 又此地中魔及魔 諸塵心未,調伏。是故諸煩惱猶能爲思 若受.戒不.破不.欺.諸佛。名爲.不. 一一心不,放逸。常行常觀除,諸過惡。故名 行,數。莊衆生,是名、數、佛、復次一切法 如,是信力轉增上爲,首。不 此 汚 壆 ぶ 肵 其地,今當,分;別此願 隨滅。 法輪 諸佛法我應。守護。問曰。過去諸佛已滅法亦 來現在諸佛法。皆是一體一相。 現在諸佛法。以諸佛現在故。答曰。

嫌名。深心¦深樂。菩提·故名爲。菩提薩埵│復 住而不退失。答曰。 已說, 9得, 初地方便及淨治法。 但修治初地一一切諸地皆以此法,問日 爲 提薩埵,上法者,信等法能令,人成,佛。道,故 次衆生名"薩埵"為"衆生"修"集菩提"故名"菩 增上等,法。名爲、安;住初地,菩提名,上道,薩 名爲.上法 冶 "如人所,行道路治令,清淨"是諸法不 "常行成就"如,是信力轉 汝

、入,諸地。 又成:就信力增上等功徳,故安:住 已說,入初地方便及淨治法。菩薩因、願故得 釋願品第五

@名,尊重禮拜迎來送去合掌 e親侍,復次以 起塔廟等,奉給名,衣服以具所須之物,恭敬 供養奉給恭敬,供養名。花香瓔珞幡蓋燈明 羅三藐三菩提、於非中間所有諸佛。盡當 此是諸菩薩初願。從,初發心,乃至得,阿耨多 菩薩作"是念。一切過去未來現在十方三世 名爲"恭敬"是第一願"護"持一切諸佛法[者] 教化衆生名為奉給以大乘法教化衆生 小乘法。数。化衆生名爲。供養。以、辟支佛法 願供養奉給 願皆守護 恭敬 切諸佛 切 法佛

菩藤云何安 撚 告諸 是第二願也。復次 處胎 乃至 諸佛從兜術 降魔成佛 及 敎 生 化 詑

涅槃,於。其中間入船時大設,供養。四及生 諸佛始從,兜衛天上,退下 讃, 出家受法如,說修行。 度。衆生。爾時當以華香幡蓋伎母樂歌頌稱 時出家趣道揚。降。魔王、成,佛道轉,法 供 奉:迎如來"餘時者。現"大神通!人天大會廣 ·[養諸佛]是第三願。復次 我悉當得 盡 以第一供養之具 心 而 "世間"終至"無餘 輸

教化令,趣,佛道,有,人不,向,聲聞辟支佛道, 是人修。集聲聞辟支佛法,未、入。法位一我當 教名自教他以善法一化名、遠離惡法、我賞」 我當教化令,向,無上佛道,有,人向,無上佛 支佛道,是第四願。復次 以此二法一合無量阿僧祇衆生。 道者。我當示教利喜命,其功德轉更增益 願一切衆生 願数:化衆生 有人向聲聞 辟 成就 介,悉入諸 支 佛 佛 道 菩 者 提

何況除法

"云何當,得,守護",正可,守,護

`是故若守=護

願

切

法

解入不

\$

過去未

未來諸佛未出法亦未看。尚無和轉

禪定智慧說法敦化亦如、我也。 佛法 比丘。 昆婆尸佛法田家受戒著衣持 펤 爲。守護三世諸佛 法 是故汝難不 如經 說

奉:迎諸如 來 道 時 四及於餘 永入無 初轉妙 退 出 家 來 趣 在 菹 餘 時 法 世 中輪場界間

教:化一切衆生;是第五願"復次 供 住。聲聞辟 養 菹 鉢 ◎(間)—●3 ◎善根二根等●,[等]—3 9(将)-◎(進)—●動 Ø(稱)十名⊜愛 **○**(法)十者鲁爾 **⊕**∌ 49胎十(中)⊜● 四数十(化)鲁郡 田街二车闸骨 400 及≕又⊜像

意遊行法。

欲本法

非欲本法。因善法非因

邪

見

慢憍慢大慢我慢邪慢。

矯異自親激

教法

變化法非變化法。

`如意遊行法非如

細法。受法不受法。內法外法。內入所攝法非 非因緣法。從思惟生法不從思惟生法,麁法 「非現在法。因緣生法非因緣生法。 因緣法 ,樂道所攝法。應修法不應修法。應近法不 攝覺意法。助道法非助道法。聖道所攝法 法。應生法不應生法,生法不生法,現在 法 等無二。以"信解力」故。是第六顧。 斷法不斷法。學法無學法,非學非無學法等。 法非共得十六法、細法**麁法。迴向法非迴向** 非心數法。共觸五法非共觸五法。共得十六 根法。共心法非共心法。心法非心法。心數法 有因法。一法異法。滅法非滅法。 攝根法非攝 緣法非因緣法。因生法非因生法。有因法非 法非明分法。因法非因法。 念滅法非念念滅法 法非惡法,善法非藩法。能生法非能生法。念 法非有對觸生法。 非身法,口法非口法。意法非意法,有對觸生 法 無量千萬種諸法。皆令、入,空無相 法。善法不善法。無記法見諦所斷法思惟所 戌 善 极法非 闪 善根 意觸生法非意觸生法 "攝聚法非攝聚法"明 法 定法非定法。身 緣法非緣法。 。復次 無作門不 因 靐 分 法

捌

法

者

ŗ.

所有法。度法非度法一攝覺意

0要

內入所攝法。外入所攝法非外入所攝法。五 助世法非助世法。依貪法依出法,顚倒法非 陰所攝法非五陰所攝法。五受陰所攝法非 法不相應法。有分別法無分別法。行法無行 法。有觀法無觀法。可喜法*不可喜法。相應 受處決非受處法。可斷法不可斷法。知見法 颠倒法。變法非變法。悔法非悔法、大法小法。 五受陰所攝法。 有淨法無淨法。有上法無上法。 有覺法無覺 4不知見法。有漏法無漏法。有繫法無繫法。 四諦所攝法非四諦所攝法。 十住里婆沙論卷第二

十住毘婆沙論卷第三

法。有緣法無緣法,有次第法無次第法。可見

。可見有對法不 '可行法不可行 有本法無本 。苦者法

可見無對法。有相法無相法。 法不可見法。有對法無對法。

平者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

逆法。樂報法非樂報法、苦報法非苦報法、憶法非偕法。有法非有法、慘法非

。有出法無出法。衆生法非衆生法。 有爲法無爲法、險法非險法、

生法非懷生法。智首行法非智首行法。信首

行法非信首行法。

思惟首行法非思惟首行

。頗首行法非願首行法,色法非色法。

教法

e釋願e品之e餘 ıþı 命飲酒等。有如是惡名爲不淨,復次國土 殺 次 衆生無信懈怠亂心愚癡諂曲慳嫉忿恨重 有地獄畜生餓鬼等諸惡道。名爲不淨。復 生偷盗邪婬妄語兩舌惡口綺語。 **胍净佛土故** 滅除 諸 雜 貪恚邪 靐

省。狗戒者。馬戒者。 象戒者。 乞戚者。 究慶羅 旃廷B尼子者。薩養遮子者。持牛戒者。 鹿戒 者。四火戒者。說,色滅涅槃者。說、聲滅涅 戒者。諸天戒者。上戒者。姓欲戒者。淨潔戒 沙 者。說,苦樂滅涅槃,者。水衣爲、蠶者。水淨者。 者 浮沒者。 食淨者。生淨者。執杵日者,打石者。喜洗者。 門。築衣沙門。末迦梨沙門。毘羅哆子者。迦 "說,香滅涅槃,者。說,味滅涅槃,者、說,觸 。宏地住者。臥,刺蕀,者。世性者、大者 說,覺觀滅涅槃,者。說過喜滅涅槃 鴤 滅

怨賊 抑 神 者 者。事,毘舍閣,者。事,金翅鳥,者。事,乾闥婆 者。三洗者。隨順者。事、梵王:者。事、究摩羅 者。草衣者。著下衣者。角鵄毛衣者、木皮衣 那頗羅墮閣。著衣者。無衣者。草索衣者。皮衣 蘭陀磨活人者。度人者。◎緣水者。婆羅沙伽 弟子行者。放羊者。大心者、忍辱者。悉曇摩鳩 不淨"復次僧佉楡伽。憂樓迦王那波羅他毘 惡眷屬易壞眷屬。小居家傳劣邪出家名爲 多。諸憂苦,少膽幹多。疾病一少。威力。少、眷屬 苦惱等名爲,不淨, 復次衆生短命惡色無力 逆。外賊寇。若多雨若亢旱諸衰惱小劫盡諸 調數9疑所"稅廢,名爲,不淨, 復次惡鳥獸多 忍辱,破,威儀,難,與語,邪覺觀貪欲瞋恚睡眠 惡欲邪貪邪婬。 佉那·罗莎王。那吉略他人象仙入鄺婬人上 揚 者。事、浮陀神、者、事、龍者、裸形沙門。白衣 事。閻羅王,者。事,毘沙門王,者。事,密迹 無水漿,飢饉災疫人畏非人畏。內反 因、利求、利貴、於世樂。放 不,識,父母沙門婆羅門 逸 自 1恋多欲 丕

●不二非自動* ®(復夫)—自動 ●釋照品之餘二復夫物 ●品十(第五)網 ●餘十(復夫)自 ●疑十(悔)自動 ●外十(多)自動 =便自動* ●菩萨二瓶沙自動 四級二經團® ● 四尼子二尼進子團® 1,足捷子團 四 阿胜日大南联作失 图 第二苦自動

嚴`一離,諸苦行,二無,厭劣心,三速疾得。四 衆集會佛力具足。 提樹具足。世界莊嚴衆生善利。可、度者多大 伊國土當、知隨。諸菩薩本願因緣。諸菩薩能 衆生功德行業功德,此二功德名爲,淨土,是 行過惡故。此二事上已說。轉,此二事,則有。 緣:衆生因緣者。衆生過惡故,行業因緣者。諸 淨略說有。二種一以,衆生因緣。二以。行業因 身之具甚爲難得。雖得非妙名爲不淨,不 窮下劣諸城。 宰敀大官貴人諸賈客主。 巧匠 相接近,地多,丘荒,人民希少。多。見,無腐貧 隔塞峻峭難,上。鹹鹵乾燥沙礫瓦石。衆果少 者。舌知者。身知者。意知者。神知者。如是等 故今但略說開示事端。 其餘 諸事 應如是 行,種種大精進,故,所願無量不,可。說盡,是 工師學讀之人。亦復述中少。衣服臥具醫藥便 登緣遠望娛樂之處皆悉尠少。 郡縣聚落不 色聲香味觸。園林樓閣流水浴池小山土嶺。 、味色香不、具。藥草不、良。勢力薄少。少,有,妙 在家出家種種邪見邪行名爲不淨。 者。和合知者。變知者。眼知者。耳知者。鼻知 「高下坑坎•埠阜榛叢刺藤多,所,妨•閡, 厘 (者。色等者。聲等者、香等者。味等者) 一藐三菩提佛功德力法具足。聲聞具足。菩 一盆穢泥潦日陷。惡山巉巖屈曲隈障。重嶺 。諸留難,八諸天大會。九希有專具足 略說,淨土相,所謂。菩薩菩得,阿耨多羅 「知者、水知者、火知者。 風知者、 ".外道師"五菩薩具足"六無.有"魔怨" 七 善得菩提:者以十事 。隨空知 復次其 一時 胸等 莊 出 有

山皆悉動搖。 魔王宮殿。皆變壞無色光不,復現,無量須爾 爲諸天大會,希有行具足者。 大衆集會,又聲聞入言。十世界諸天盡來。名 持,第一上妙供養之具,來供,養菩薩。 羅摩睺羅伽等一切諸神。十方無量世界。各 天 陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒 成佛,時。四天王諸天忉利諸天夜摩天兜率 煩惱,來入其心心諸大衆集會者。若菩薩垂 諸留難,者。菩薩垂,成佛,時,乃至無,有,毫釐 若菩薩垂,成佛,時。無,有,魔軍,能來破者,無 、佛聞、法皆是不退轉一生補處。 無魔怨,者。圍繞已。待,佛成道,放,大光明,各共供養。從 界中諸菩薩及他方諸菩薩。各持:供養具、來 得者。 時,地六種震動。十方無量三千大千世界諸 薩具足者。 菩薩欲,成,佛道,時。三千大千世 法論。何事以何爲利。亦不。於四方求索。菩 外道大師。有。名稱者。不是語求。汝等說。何 菩提。不、求,外道師,者。 心,者。若菩薩少得,厭離心,即時出家。速疾 苦行,求,道,安,坐道場。而成,佛道, 若六日若八日。若半月若 藐三菩提,出家。 事。時具足者。時無,疾疫飢饉刀兵流離 非時華、 米一果,或但飲、水或但服、氣 E 諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 離諸苦行 若菩薩出家已即得,阿耨多羅三藐三 雨,栴檀末香及諸天名@華,諸希 無量大海皆悉振蕩。一切世界 不,行諸苦行,所謂者四 者 若菩薩爲。阿耨多羅 "若菩薩出家已時。有" 一月。乃至食。一 若菩薩得,佛 不以如是 無無數 名爲 逃 痲 H 觮 '見,佛者即轉,女形' 若女人無,有,如,是業因

四見得轉。女形者。若有,一心求,轉,女形深 自厭患。有、信解力、智、顯男身。如、是女人得 我名:者即入"必定"如、見、佛聞亦如、是"女人 得成。聞,佛名人,必定,者。佛有,本願,若聞, 此佛,又以諸佛本願因緣二事和合放此事 定者。 算數 ,首。善妙淸淨。爲,通,達一切佛法,故。爲,度 長夜深心種。見佛入必定善根。以,大悲心,爲 薩三昧。以,是三昧力,通,達諸法實相。 能直 者。心大數喜清淨悅樂,其心即攝,得如,是菩 菩提阿惟越致地,何以故。是諸衆生見,佛身 有: 久住,世者。有,不,久住,者。見時得,入,必 入。阿耨多羅三藐三菩提必定地。 是諸衆生 生,故。一切諸佛雖,力能無量壽,以,本願,故。 由他阿僧祇劫。 滅。一切苦惱。無景壽命者、壽命無量劫過 離諸障蓋。或以。光明,即入、必定,或以。光明 名者即得。往生 即成,男子身,若聞,名者亦轉,女身,或有, 者即得。必定。聞、名者亦得。必定。女人見者 隨語佛本願囚緣。 今佛威力。功德智慧無量深法。等無差別 毒虫鬼神,惱:善衆生,佛功德力者。一切去 化。人民安樂壽命延長。無有,怨賊諸惡鳥 切衆生」故。是善根成就時至。是故得,值 雨澤隨 有。衆生見,佛即住,阿耨多羅三藐三 一劫百劫干劫萬劫億劫百千萬億那 ,時無,諸災e概, 如是久住為,利益,憐,愍衆 或有。無量光明,衆生遇者 或有,壽命無量。 諸國王 等 或有 如 法 見 但

又女身業未盡。

不得

伒

如是佛。

大因離,四黑因.

不爲外道所壞者。

切

示善惡,爲說,佛道方便因緣。

念是法以諸佛印印之。諸佛印者,

, 所謂四

,此義後當,說。神力護,法者。以,佛神力,謹,

爲,諸鈍根樂,分別,者,敷演解說,

若略廣說

·亦以。一言.包。舉廣義。又亦種種演·散一

有.具足聲聞乘具足辟支佛乘具足大乘

語。能廣解了通達義趣。

聞則開悟。

不,爲,外道所,壞。不,爲,諸魔所,破,久住,於 文佛乘,有,具足大乘,以·諸神通力,守護。令· 廣說,有。略廣說,有,具足聲聞乘,有,具足辟 外住不外住。耳。何謂。法具足,法有·略說,有·

"略說者。以"少言辭,包"含多義,利根之人

廣說者。於二事一義 種種因緣。

通力,故。魔雖、有、力而不、能、壞。又諸菩薩力 門婆羅門外道論師 世業因緣果報,生。具;足解脫,者。於,一切煩 慧。從,多聞,生從,思惟,生。 偷盗邪婬妄語兩舌惡口綺語飲酒邪命等諸 諸菩薩形色嚴淨。 足聲聞僧。但諸佛本顯因緣故。有。少多差別。 劫萬萬劫無量千萬億那由他阿僧祇劫乃至 岩。過數百劫千劫萬劫十萬劫 百萬劫 千萬 故魔不,能,壞。 法久住者。若一劫若滅 ,出。又覺,一切善,說。破壞因緣,不,爲,一切魔 解脫知見,者。知名、識,其事,見名,明,了其事。 惱,得,解脫。又於,一切障。閡,得,解脫,具;足 無漏諸確定:故。具:足智慧,者。 定八解脫八背拾八勝處十一切入等。 戒 惡法,又毘尼所制皆悉遠離,又能成就無漏 智慧解脱解脱知見同等清淨悉是利根。益 何謂,具足,所謂如來聲聞衆。具,足持戒禪定 無量無邊劫。聲聞具足者,一切諸佛悉皆具: 故。具;足禪定,者。四禪四無量心四無色 [壞者。諸佛有]無量無邊功德智慧方便神 具,足持戒,者。遠,離殺生 所有邪見 說 從。修集,生從,先 成:就四種智 生滅 及得 一劫。

故念法。

除此障蓋,衆生遇光即館念,佛。念佛因緣 是諸佛本願力所致,貪欲瞋恚睡眠調悔。疑

念、法故諸蓋得、除。光明觸、身苦惱 若衆生墮,地獄畜生 餓鬼 非人の之

無量,而莫,知,邊際,遇,光明,得,除,諸蓋,者。

皆滅者。

身即得,離、苦。

法具足者。一切諸佛法悉皆

具足。無,有。具足不具足者。諸佛說法同故法

但以。本願因緣,故差別不,同。或有

俱具足。

中,多,諸苦惱。以,佛本願神通之力,光觸,其

說 閧

名。得、往生者

。若人信解力多。

諸善

彿 聞

名 佛

轉

女形

者

此

事 因

緣如見•佛中

又是諸佛本願因緣便得。往生,無量光明者。

切佛光明所,炤。隨,意遠近。此說,無量

水

是其常光。常光明不,@可,由旬里數以爲,限

遍滿,東方若干百千萬億由旬,不可,得

南西北方四維上下亦復如、是。但知,其

根成就、業障礙已盡。

如,是之人得,聞,佛名,

淨。身清淨口淸淨意淸淨。 利智者。但聞少 等,乃至阿羅漢亦如,是、清淨者成,就三種清 名見。四諦。同等者。諸人。須陀洹果:悉皆同 於,解脫中,了了知見無,疑,又知名,盡智,見 菩薩 乃至初發心者亦不。輕慢 深愛敬故 、略。義理微隱能令、易、解:利益菩薩者。念。諸 略能作,廣廣 能作 形色 呔 屍 常 患 餠 ◎喜如"辟支佛"行來進止坐臥@寐寤。 吒天 寂然無聲。其樹左右天常雨、華。染妙雜色自 繪參羅垂列,帝風微動猗靡隨順。 鳥獸遊,側 種 葉靑鮮猶如,實色。 枝無 絞戾萎黃枯葉。 其根深固連編相次。其華嚴飾如、蠶瓔珞。校 直平澤無,有證盤節,皮膚細軟色白鮮淨。無 華色鮮明無,有,傷缺。其樹舉高五十由旬。帰 樹。在一本地一者高廣具足根莖枝葉滋潤茂盛 樹*憂曇鉢雞樹等。於,此諸大樹中,隨取,一 迦樹尸 利沙樹 温劬陀樹 阿輸陀樹 波勒叉 阿輸迦樹娑呵迦羅樹 分那摩樹電那摩 樹那 多羅樹提羅迦樹多摩羅樹婆求羅樹瞻葡樹 心則清淨。菩提樹具足者。所有大樹娑羅樹 浴著衣持鉢,威儀庠序無,所,闕少,若人見者 者。 率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩 種妙寶化爲。師子王。四師子頂上有。廣大寶 百千萬億阿僧祇劫修,集善行功德 所,致種 以 然間錯垂以爲回瓔、 雨,曼陀羅華,燒,黑沈香,芬馨流溢。 五色天 柔軟清涼快樂。 牛頭栴檀細末布、上: 諸天常 .有,虫屬蟻蚊蚋虻蟻,其下清淨布.諸金沙.種 葉雪声茂猾如。圓蓋。,次第分布功殊,人造。其 床 猶,紫金山。四巍巍姝妙如,帝釋幢,斯由,菩薩 【有』刺閡·內不,朽廢。 又不。||空中||虫蝎傷齧| 。念色華貫,四面大枝垂、寶羅網、衆寶莊嚴 光明周阳炤燿、栴檀香水以濺,其地,平坦 敷。諸天繒,四天王天忉利諸天夜摩天兜 身體姝美姿容具足兼有。相好。 乘。琉璃四車樂馬瑙大青寶帝青寶金剛 猶如,龍身身上往往懸 飲 見 食澡 者 無

9 ★二投⊜金 € ⊜第二孫②

佛力具足者。諸佛所行四十不共法。是一一 或十由旬,有百千萬億由旬。有滿三千大千 、說即悟。大衆集會者。有,佛大會,滿。一由旬, 沙衆生同時得,度自有,餘佛,濱,說法,時度 薄易,可,化度。可度具足者。一坐說,法恒河 第一無比,衆生善利者。衆生端正無諸疾患 大願, @我修,集功德,所,得國土。復勝,於此 6頗梨米實宮殿 法所行處。 無衆穢,其,足三十二相。 光明無量。 煩惱微 無有。老病:『壽無量阿僧祇劫悉皆化生、身 寶樹 国繞供養。又十方無量世界 蓋種種伎樂等。是名,具足菩提樹,世間莊嚴 一人二人。是諸衆生宿種,善根,結使微薄閱 食。又其會中但是驅德之人。及諸天八部 [界]此中大集會者。十方恆河沙世界以爲 地菩薩乃至十住悉共"來會" 。菩薩觀,察十方清淨國土最上妙者,而發 隨,本所願,備。諸供具,雨,衆實物花香幡 一切無量無邊。是第七願。復次 其色無比光明遠炤 唯除諸佛。 諸 苔 俱 集 蠚

現有此 副 此 此 定智慧。若諦捨減慧四功德處、若因、諸大願、 **若菩薩所作福德。** | 六波羅蜜四功德處| 求,佛道|者| 行一事 福德因緣,不,於,餘人,而生,怨說、何以故 佛道 時應,作,是願 |事。除,此過,故發。是大願。 是第八願 行於 一事 諸有智者說,有,怨相。 若布施持戒忍辱精進醞 若有,餘人,同,我行 願無有怨 世間亦復 願我以 競

頋 行書 薩 道 不 退 輸 輪

> 佛法衆; 復次 、是發願。我當如、說行、道。必轉。不退法輪。轉 輪者法輪。不退轉者無人能壞。 此法輪除諸衆生三毒煩惱,轉拾生死人 令 除 苦集滅道中使,得,清淨,是第九願 諸 煩 惱 得入,信 菩薩應 淸 淨 加

戒苦行。 **閍泮提是一佛土。** 成,佛道,有人言。於,一佛國,所有四天下。諸 力,能利,無量無邊衆生,不、應,但於,一國,示 ,此諸事悉皆如,是應,作。是知有,如,是無量衆集會廣度。衆生, 現,大神力,示,大滅度, 如 滅,度一切衆生,故。以,阿耨多羅三藐三菩提 隨 實不爾是第十願。復次 大,故。獨說。其餘入胎出胎生長在家出家受 阿耨多羅 三藐三菩提, 安,樂一切衆生,故。 "諸世界,應,有,佛事 願 降:伏魔衆,梵王勸請及轉法輪,大 IJ 世 界 過,此。已外唯佛能知。而 處 皆示成 盡於。其中示 菩 提 得

廣 如是諸菩 大如虛 餘 無 量 願 玄 薩 亦各 盡於 十大 未來 分 願 别 爲 說 際 首

切 生死後際。菩薩志願無盡 提。是未來世生死際。若諸佛人、無餘涅槃,是 生未來生死際。有人言。阿耨多羅三藐三菩 願亦如、是。盡未來際者。願時所住盡,一切衆 廣大如:虛空者。 願所緣方如,所有虛空處 願名。心所。貪樂求欲。 者 十方世界諸大菩薩。皆有。是順] 餘無量願 菩薩成 就無量希有功德 必成,十者有,十種門。 而實成佛則止。一 故。諸所有願

大願。有"十究竟 浬 生 舊 發 如 是 性 世 性性 何等爲 朣 + 空性 大 願

十世間法智轉竟。是名,十究竟, 智性竟。八一切心所緣竟。九諸佛行處智竟 性。性竟、五涅槃性竟。六佛生性竟、 初 竟 衆生性竟。二世間性 何者爲、竟。此義應,分別,答曰 竟。三虚空性竟。四 是 名十 問日。 究 七諸佛 法

外二種虛空性無邊故名爲。虛空性 無邊故名爲。衆生性無邊,是一切世界中內 名為。世間無邊。 無邊不可思議。過,諸算數,名爲,不息,如,此 我是關德善根亦不證不息。不息義者。無量 十願爾乃盡息。但是衆生性等十事實不盡 蠢 佛生性盡。 6諸智性盡。 一切衆生心所縁性 世間性盡。虛字性盡。諸法性盡。涅槃性盡。 衆 三千大千世界。十方無量無邊過,諸算數 。入佛法智性盡。世間轉法轉智轉盡,我此 生性竟者。若衆生都盡滅、我願便應息 霓 是諸世界中三界六趣衆 竟 無邊。 문 生 故 諸

不 可盡說 復 究

處 性 法 答日 性 竞 6(性)→●動

間法智轉切心所緣 諸佛 智 諸佛 竟 智

諸世界中。 邊故名爲,法性無邊, 性不增不 如衆 . 養名無 生性者 欲色無色無漏性所攝有爲法無 是故涅槃性 竟 竟 若一切衆生滅度涅 我 如 我 題 基 選 願 亦 無邊 **若過** 無願復 . 竟 竟 竟 去

量無邊、行處無量無邊故智亦無量無邊。是四十不共法。一一法行處無 ,是,現在世一切衆生心。亦無量無邊皆有,緣 佛。生性無邊路佛智無量。不可稱不可量無 顧 攝,取佛智,是故智。轉無邊 此三同轉故合 佛法。智轉者。無量諸善法六波羅蜜十地等 生、法轉者。 佛及諸菩薩。以無量無邊 方便力引導來 種。國土世間衆生世間,此中說。衆生世間,諸 者。轉名,以,此法,有,所轉,世間者,世間有二二 放說,佛行處智無量無邊, 生、是故心所緣亦無量無邊、諸佛力略說有。 無量無邊心,是諸心皆有,緣生,未來世亦如 故諸佛智性無量無邊、於過去世、一一衆生 逸。如,佛告。阿赫: 是聲聞人諸佛智無量,是等無等等無對無比故。 諸佛智性亦無量無 方諸佛無量無邊。 邊、未來十方世界諸佛亦無量無邊、 "方如" 虛笑" 時如"未來際" 如"是以"略說廣 願是菩薩一一願牢堅故成是十無盡 以無量無邊善根福德,攝取訴 **今現在十方諸佛** 世間轉法轉智轉 亦 是故

發菩提心品第六

說

。解是十願究竟

田田。初發心是諸顯根本:云何爲,初發心,答

近年是心。明日,可序為七、李日緣,如,是和合有、七因緣。發,阿耨多羅三藐衆生初發,菩提心,或以,三因緣。或以,四因衆生初發。菩提心, 或三四因緣

一者諸如來 令發菩提心,三菩提心,問曰,何等爲,七答曰

以是七因或是那种 五四 ___ 見菩 戴 有。若 法 薩 生 欲 緣相巳行隨 中 而發,菩提 而發,菩提 亦 數 悲 襚 mi 被 發心 發

分:別學人阿羅漢辟支佛諸佛;二十根是。大具;是十八不共法;善分;別十九住果人,善知 鵺. 見法欲,壞。爲,守護故。發,心作,是念。咄哉 佛令、發、心者。佛以,佛眼,觀、衆生,知,其善根 動行精進 **武劫。又行。菩薩道:時。護・持無量諸佛法:故** 而今欲壞我當發,阿耨多羅三藐三菩提心。 船師。人乃得,是法、行,難行苦行乃得,是法。 悲心者。是大將主大衆主大醫王大導師大 六心無礙解脫出。十六地獄衆生、及身十七 有:十四覺意大寶] 除;十五種貪欲,并得,十 脱以,九部經,教化。有,十大力,說,十一種功 巚 從,無量無邊百千萬億阿僧祇劫,來。唯有。一 發心當度,苦惱衆生. 淳熟堪,任能得,阿耨多羅三藐三菩提,如是 人二處行出,三界,四聖歸大導師。知,五種法 《怨賊諸惡虫獸生死恐怖諸惡鬼等』 種語根得成佛道。令法久住,無數阿僧 者,佛教令。發心,作是言,善男子來。今可 脱於六道。有。七種正法大寶、深行。八解 |無婦無所依止、流轉生死險難惡道 赛轉,十二因緣相續,說,十三助肇道法, 或復有人見衆生苦惱。可感無 或復有人生在惡世 常有 有

> 善法,見,如,是人,而作,是念,是人所,行我 **鈍深心本末性欲差別** 或值,諸佛,或值,大菩薩, 當一般,是願一作,是念已發,無上道心,復有人 應一行,所修願行我亦應,修。我爲,得,是法 定智慧惭愧質直柔軟調和。其心清淨深樂 衆生爲作,蔭養,安,住布施持戒忍辱精進禪 ·所』利益:廣博多聞世間奇特人中標勝。疲苦 所護。具足方便、数化杂生、不情身命。多 心復有人見餘菩薩行道修諸善根大悲 力,教令。發心,不,以,但有。信樂力,等教令,發 在、第七第八第九第十地,如、佛善知。衆生心 成熟故令、住。必定、若無生。法忍。是諸菩薩。 渡羅蜜,所、護。能作,佛事,者知,我發願, 善根 必定,得,無生法忍,集,諸9痛德,善根淳熟故。 心作是念。我會為修善法不斷絕故 復有.人但從.人聞以.信樂心.等。 我得.脱已常.脱.衆生.我得.安已當.安.衆生 歸作、歸無、依作、依 藐三菩提心。作。是言:我當。爲無:教作.救無 道中,受"諸芳惱。以"大悲,故發:阿耨多羅三 護將導之者。 見。如、是衆生。 入。此生死險惡 **蔭難.得.度脫,衆生於,中多.諸怖畏,無.有.教** 水湛爲,難得。 憂悲苦惱刺蘇 大寒大熱獨行。其中。曠絕無 恩愛別 我得度已當度來生 善知方便為 般若 離 能知。梁生請根利 怨會深坑。 發"無上道 喜. 或墮 故

發著提心。

以"此施福,迴,向阿耨多羅三藐

, 施者: 章藍摩章首多羅薩婆檀尸毘王等。

ģŋ

服等。

是人因:是布施。

念。過去諸菩薩能

行。大布施,施,佛及僧,或但施,佛以歌

食衣

十住毘婆沙論卷節四

牛王等相,心则数喜作,是念, 我亦當,得,如 有。不成問曰。若爾者應解說。答曰 、成有,成有。不成、答曰。是不,必盡成,或有,成 提心。問曰。汝說,七因緣發,菩薩心,爲皆當 阿耨多羅三藐三菩提心,以,是七因緣發,菩 學師子類四十齒齊白密緻眼睛紺青色暖如 身方如。尼拘樓陀樹頂有肉髻廣長舌梵音 間白毫上身如師子肩圓大腋下滿得知妙味 ,是相,如,是相人所,得諸法我交當,得。即發, 過膝陰馬藏身金色皮軟薄一一孔一毛生眉 足跟廣身購直足跌高平毛上旋伊泥罅臂長 下平手足輪指網縵手足柔軟七處滿纖長指 復有人若見若聞佛三十二相 足

十住毘婆沙論卷第四

學者龍樹造

©調伏心品第七 後秦龜玆國三藏鳩摩羅什譯

提心法。是則必成。是故偈說 心行。失,菩提心法,是則不成。若行不、失,菩 云何爲成。云何不成。答曰。若菩薩發,菩提 問曰。如』上品說,三發心必成,餘四不,必成

應,一心修行 菩薩應遠離 失菩提心 不失菩提 法法

提心。答曰 菩提心。應。常一心勤行,問曰 何等法失。菩 名,若今世若後世忘,菩提心。 行。應、遠離如、是法、若不、失,菩提法、不、忘。 遠離名。除滅,惡法不、令、入、心,若入疾滅。失 不,復隨;順修

名。諸佛所說上中下乘,取、要言之。是諸佛 **◎發顯|菩薩行法不。復在。前。不恭敬法者。** 忘。失菩提心,不,能,自知,我是菩薩,不,復有,是四法,者。若於,今世,死時,若次後世。則 六波羅蜜。若菩薩十地。如,是等及諸餘從,修 法能失,菩提心,慢心者。自高,其心,未,得謂 讃歎、不、生、希有想難得想實物想滿願想,是 如來所用數法。於,此法中,不,恭敬供養尊重 者。於此法中、未、得謂、得。妄語者。有、屬。 三妄語無質一不敬重法 一不敬重 四不敬知二二有憍慢 識心 法

十住毘婆沙論卷第三

是四心多不成。或有成者。根本微弱故學 發心,因,大布施,發心。若,見者,閱佛相,發心。 根本深故。餘菩薩教令,發心,見,菩薩所行, 若於,衆生,有,大悲心,如,是三心必得,成就, 以,不空言故。若爲為重佛法爲欲守護。

是七心中佛觀。其根本。

教令。發心,必得,成。

餘

四心 者

不必皆成 必定得成就 憐愍故發 佛教令發

就

如是三心者

於北發心中

心心

提心。更有、餘法。答曰 四法。則失。菩提心,問曰。但是四法能失。菩 、恭敬善知識,者。不、生,恭敬畏難想,多行,此 重、住處分別者,僧中妄語若證時則重。 五衆罪分別者。如.波羅夷僧伽婆尸沙罪 餘深煩惱者。是則爲、重。事分別者。若說。過 人法,破,僧是。 時分別者。 出家人妄語則: 失。『菩提心,衆生分別者。斷。善根,邪見者。及 論通。在家出家,答曰,凡知,事實觸。而異知 分別故。則有、輕重、雖、輕妄語,習久則6重,能 故。事分別故。時分別故。五衆罪分別故。住處 說者。此論中說是總相妄語。以。有衆生分別 以無根僧伽婆尸沙事。謗。屬、突吉羅,者。除, 以,有根無根事,誘,而說不,成。屬波夜提,者。 問日。是妄語者。但在,比丘,不,在,白衣,而 時自知,有"小罪。不、得。"向、他說,即自心悔。 人,四種罪,餘妄語,是,自心除滅者。若說戒 中以一一有根無根事,跨屬、偷蘭遮者。 伽婆尸沙者。若口言若形示。於,彼比丘山事 若口言若形示。趣以,方便,現,有,此德,屬 重。第六者最輕。屬。波羅夷,者。自無,過人法。 六妄語,是妄語心生,懺悔,上五妄語初輕後 僧伽婆尸沙,有5屬,波羅夷。或有人言? 屬。波夜提。 有屬、偷頭遮,有是 有第 不 刖 重 贫 僧

食樂小乘者* 俗,惜要法一者。師所知,甚深難得之義。多,所 、利者。食養利養、恐、與、己等、故。祕惜不、說。 体情 最 要 法 謗毀諸菩薩 不,得,大乘滋味,故。 輕賤 貪:樂 坐於 輝 小 貪 樂二 者 乘

故經說 有 菩薩義先已說。此人無:過而妄加。其罪。若實 ◎若於,善知識,其心懷,結恨,亦有,諂曲心資。 道法。此人或不善論議。或無才辨。或無重 惱 者」生,嫌恨心,如、嫌、父母,得,重罪、諂者心佞 諸利養.等。善知誠義先已說。於,此教化說法 威德。無會智之人而輕-賤之〕則得,重罪; 復次 利樂稱譽。 媚。曲者身口業現有所作。貧利養等者。貪著 、罪而論說者。此雖、有,罪比,前爲、輕。 放勤行精進。 ·善根,如:惡色染衣,更不,受。好色,復次 |.說。輕|,賤坐禪|者。若在家出家爲|斷|諸煩 7 諸 著薩 諸菩薩若實有,罪若無,有,罪。 以此法,墩、質直心,故。不能 者 《爲邁』一切煩惱,集助佛 無 罪 m 言有 ,罪名爲,謗。 皆不 何以 深

不,覺。諸 Д 事 亦失,菩提心劣! 心弱

魔事。答曰。說 生處 事,妄念戲笑。互相譏論兩不,和合. 說論議聽受等。傲慢自大共心散亂,緣,想餘 樂說。若樂說於,其中問,餘緣散亂。若書讀解 慧波羅蜜,時。及說,大乘所攝深義,時。 受記心[不]清淨] 達賞義。從、座而去作。是念。我於、此中,無,有。 時 」覺,魔事,者。 若不,知:諸魔事,則不,能,制 「若不,制伏」則失。菩提心。 問曰。 **|欲樂說餘種** 譋度經中:求,橫婆若. 若書讀解說聽受等 '拾,大乘所說諸波羅蜜'及於,聲聞辟支佛 是故不欲聞法不得邀 障 及法 應布施持戒忍辱精進禪定智 障 種事。破散般若波羅蜜。 亦不、說。我拔邑聚落居家 | 味從座 何等是諸 不能 不疾 諈 所 îliî

具醫藥資生之物。心則散亂失,般若波羅蜜。 謂 本所,習、聽法之人不,樂聽受、說法者其心懈經因緣,令、得而作,是言,汝應,習,學是經,捨 饶,若魔化作,比丘比丘尼形,以,聲聞辟支佛 火風五欲富貴及利養等世間諸事。 又說。食恚癡怨家親屬好時惡時歌舞伎樂憂 仗憎愛苦樂父母兄弟男女妻子衣服飲食臥 利養。聽者無、有。與心! 聽者信心樂欲、聞、法。 說者樂說而聽者欲至一餘方,說者多欲食。諸 总各有"餘緣",聽者須、法而說者欲、至"餘 愁戲笑經書文 頌往世古事國6主帝 王地水 而說者不、樂,爲說,說者樂、說聽者不、樂,或 說 方國來落城邑園 林中事城事。兵甲 令"心喜

時有、說、地獄諸苦、不如,此身盡、苦早取。涅 法者貴;敬檀越,數行問訊。 用隨、我至,此諸國「即生」厭解,而不。隨逐。 說 、法者樂、於眷屬。聽、法者不、欲、隨從,說、法者 利 爲,大利。稱,諧須陀洹乃至阿羅漢果功德之 樂 早取,涅槃,是最爲,利。 種種過惡 槃,是最爲、利。說、畜生無量苦惱餓鬼阿修羅 聽受於深法中令生疑惑。此非諸佛所說 欲、至、飢亂不安隱國土、語、聽者」言。汝今何 當、知是等悉是魔事。 法 法:得,證.實際. 法 稱。古人無色界功德快善。 ,有。障●関署|皆是魔事。 汝於,此身,證,此諸果,是汝大利。《又說 我所,說者是佛經法。 若菩薩能行,是 說,諸生死多有,憂思,汝於,此身, 如是等種種因緣兩不和合。 取,要言,之於:一切 叉稱:讃世間拿貴富 菩提心劣弱者。 使,聽法者不,得, 生此中者是 善

> 多羅三藐三菩提,志願永絕。 波羅蜜等諸深妙法。如、是四法館失,菩提 是法障者樂行,不善法。惡、经無相無顧及諸 種種業障. 煩惱有力故。道 此中說能令,求,大乘,人退轉者。 è 劣弱無有 業障者e誰 勢力 於阿 Ď 有 攃

器

復次 於諸 विव 信人 許 罵 樂 無 施 有 共 說 大 師 事 悪 乘 疑 丽 中 名者悔誑 燥 强 其 煁 3 令 處 加 罪 生疑 行 廣 重 洗 瞋 滐 布患悔重

力

世 不,與。若與非,時與非、處與不,如、法與,此 者於此人中深生。隨患呵罵譏啼論。 上乘如來乘大人乘一切智人乘,乃至初發心 **今.生**.疑悔: 相,而言。大罪,若破,正命威儀,若破,正見 悔,令、生、疑悔、者。此人實不、破、戒。 物 施 名。垢穢不淨,能失。菩提心,如、說 故。乃至未,曾所、酿亦行韶曲,四 梨諸善知識所。不以直心,親近,習行,曲心 名,令,废流布,共事諂曲心者,於,和8上阿闍 「間外道法。佛法中從,師得,經法」 |供||養法||故則以與,師。若無無,咎 師不,與者。 如 此 四 腹,大乘人,者。有,入乘大乘無 黑 應施 法 ,師物若許若未,許而 則心 失善 提諂 黑法者。 . 若有 無有 說。共惡 有少 心曲 郞 皆 罪 艇 是

轉此五 四 不失 法 世 無 世紀修 Ŀ 菩 提 善 ٠Ü٠

智行。 五 四合為。二十法,是失。菩提心, 世 是 ,世不,忘,阿耨多羅三 則 藐 一菩提心 轉此法 轉 修

者轉,上五四法,所謂恭敬法 何等法]世 安語。深傳,重善知識。餘應,如,是知,問日。以 |世增||長菩提願||又後復能更發||大 破 慢心 遠離

於能於 世若 有人 令,諸 世 至 傠 身 不 應 如是之善而生恭敬 無 上誓 語 輪 行諂 提 Ŧ 願法心類曲

緣而不,實話, 生。清淨大願,若以。質語,故。死失,轉輪王位。 及失。天王位、猶應、實說、不、應,妄語, 況小因 菩薩以。是法世世 **尊重稱證如,佛無異。** 曲 又從"初發心,已來。 又於,容屬及諸外人,離於諂 增:長菩提願。 0又 0復能 又當,隨,力令,8性, 切菩薩生。恭敬心 大

©阿惟越致相品第八

致 應、說,共相,是惟越致是阿惟 Ħ 具足此信 樂深 。是諸菩薩有。二種,一惟越致二 乃至失身命 等心於梁 拞 妙 法 法 生 不說法 是 阿 不貪於 不嫉他 惟 越 越恭師利 2致。答日 一阿惟越 致 敬 過 養

等心 諸佛 菩薩,應,生第一敬心。除則不 ,差別,是名,阿惟越致。 宋生者。 切衆生等心無二。 菩薩 恭敬供養。 衆生六道所攝。 餘亦不 答曰 問目 M 如設於諸佛 於。上中下,心 謎 N 又言親:近 各有義不 云何言。

帯

正

mi

此三種衆生中。 珍寶『村邑柴落國城男女等,於:此施中.不若他得.衣服飲食臥具醫藥房含蔗 業 金 銀 差別,是敬汝不,應,致,難。 薩 樂於深經中得沒以成了人會恭敬者通 法一心信樂無所疑惑,於縣事中,無,如是 願及諸深經,如,般若波羅蜜菩薩藏等,於,此 諸惡事。信樂深妙法者。深法。名。空無相 過10者,若有.人說.應大乘空無相無作法者 應 法,乃至失命因緣。尚不、出,其過惡。何況加, 六波羅蜜若四功德處若菩薩十地等諸大乘 ,生,嫉妬。 又不,懷,恨而心欣悅。 有二 .有.異。具.此五法,者。如.上所說、於.阿耨多 達諸法質相,故。於,名譽毀辱利與不利等,無 羅三藐三菩提,不,退轉,不,解廢。 致 如怨賊。 致。與此相違名。 。問曰、所、說敗壞者其相云何。答曰 疑 難 或敗壞者。 於 有。视如,父母,有,视如,中人,於 衆生等心者 等心利益欲,度脫 。或漸漸轉進得,阿惟越惟越致。是惟越致菩薩 漸漸轉進得 阿 不、嫉他利養者 若 有教 不說法師 是名"阿惟 故無有 生 視 춈 無

是 IJ 內有:功德,故身有,威德, 不,但說,身色顏貌 無 何謂耶。答曰 。身相9威德,是阿惟越致相。 有。志幹者。颜貌無色威德淺薄。問日 恪護於 深雪著名利 無有志 費諾 已。志幹者所謂 言 他 。斯言有謂不應 說 家 養幹 威德勢力。若有人能 是名,敗壞 不信,樂空 其心不竭 奵 樂下 而作品此說 致疑。我說 劣 相法直法

非 雖復身色醜陋形如餓鬼能修善除惡 樂|故不。名爲)惡。是故若人遠。離佛乘|信。樂 乘所得於,佛爲,下耳國俱出,世間,入,無餘涅 名爲一下。非以,惡也,其餘惡事亦名爲一下。 名鸣為。志幹,耳。是於汝難非也。好樂。下劣法 修 忐 修 利供養稱證事中。 法,故名爲,樂二下法,從著,名利,者。於,布施 外道論議。一切增長生死。是爲下法。行此 名"惡事" 所謂五欲又斷常等六十二見一切 樂二乘,淳離大乘,故亦名,樂,下法。復 者。除,佛乘,已餘乘比,於佛乘,小劣不,如故 是敗壞菩薩。敗壞名不調順、譬如最弊惡 貴言說:者。但樂:言辭.不.能.如.說修行。 諸佛三種說。空法 餐:生:嫉妬心!嫌:恨檀越! 性諂曲喜行,欺誑, 恪,護他家,者。 是人隨 名為。敗壞。但有。馬名:無、有。馬用 敗壞相。若人發,菩提心。有,如,是相者。當, 有"口說,不,能,信:解諸法,得,其趣味, 是 法,不,信不,樂不,以爲,貴。 妬|憂愁不,悅。心不,清淨|計,我深故。貪;著利 .人.家。見.有.餘人得.利養恭敬讃歎。即生.嫉 .得.清淨法味.故貪:樂此事.心不.端直,者.其 亦如是。但有。空名,無有,實行。 |乘||是爲,樂,下法||是人雖,樂,上事||以信 集善法,除;滅惡法,者。 幹 集善法 ,敗壞菩薩者。當於惡法[隨法受名] 雖,復身若,天王,光如,日月。 除滅 惡法。於,此事 **所謂三解脫門。於** 深心繋念善爲,方便, 心不通達故。 名爲無志幹也 不。信樂客法 ф 有 岩人不 、敗壞菩 若不能 力名為 此 次 者 肵 不 乃 但室 但 財

中 陰

中

五

皆 煩 我

如煩

日 汝 答日 催 一者漸漸精進後得 越 致 地 中 進後得阿 有 阿種 香蓮 惟 惟 越 越 致 致 者敗者

菩薩行』此五功德。。直至。阿 離。我著:故。是菩薩於,內外五陰十一 不以分 不 菩 得名大菩 薩 別不說得 相 見說得法我 成以亦亦 惟越致。不得我 阿此 丕 惟 得 得 五. 菩 功 致 德 提 生

十八界中,求,我不可 得 二人

囚

不,隨

他

我然如如若如若是異如若云若云若非無可乳我床陰故物世我何離何陰 常以受 當以 陰 有 中我共問 五 有有合常 有 我陰故言陰 受 找 我而 而 我 如我此牛 外即 ŧр 即事異即 異 名於離於 爲牛五受 名於 生 中異 青 有於 受 滅 陰無然我果陰人陰有主陰者得者

> **薩滅諸** 彼可為 菩薩 者離 薩亦不,得,彼。不,分別說法,者、是菩薩信. 不可得。彼亦不可得故無。彼亦無我。是故菩 切 切法皆從、邪憶想分別生,虛妄欺誑! 法不二故無差別故一相故 如是思惟卽離 ,爲,他因,有,我故以,彼爲,他,而實求,我,(貪我見,故作,是念, 若他人實有,我者。 ,我。不,得,衆生,者。衆生名異. **4**n 分別無諸 如 我 是有 我見。 腦 不 即入:無上第 遠 得諸 雅我見故(法異相) 作,是念。 (於菩薩) - 是著 則

緣法 不隨君云爲君言如亦非實 欲性 者 是 非亦性 說寂 可言 簽 實有有則 言義文亦 言者字無 非有 如諸亦非非亦假是諸而為非是終亦非亦 不非復 不 非以不即言何亦寂可離有非不說可無者言非滅得文非是 何亦寂 可離 有

亦 不何法 非不非有法性 言法法典以有皆 說非 復 非空 切分所不不 法别有說空空空說性言說無相說字無無

得以豁

中中上

有有聽

房

何

有

然

陰然然蠅陰者

我然不陰如我

亦可離則器應

有中然於有於

可異中異

可非

非 亦 賞

雌非義

空

亦

無

是念 切 若 切

作

取誰凡 取若若若寂 匙 拾 者取以 喜 觀滅 取有 拾諸修 無 是 用何取貪貪無相無 取事故相著相法相相 則名卽無卽 及名因 之 取 爲 非相為 無爲修 èр 可以而 爲有解無無爲有 有 法捨捨脫相相相相相

菩薩如是觀信 解通達於說 失所得菩提,不,如 不,得,菩提,者。是菩薩信,解答法,故 言 灰 是 不衣寂 宜 不 滅 實 净相 是得: 言 灰 作 說亦収 是 別 還 亦 中,無所 有污無 過衣捨 如分

凡者 一 離 諸 佛 萕 有 不得菩 佛 提 諸 佛 佛 果 及 不一異 無無有及異切不菩菩辞 有及 與 滅寂無菩異切不菩菩餘故滅三提佛法此提提法 提 非 是 궃 佛 故異 何 善 得 得 亦 有 故 提即 即復 亦 和馬爾波 如是得 有合

不以相 是 故 見佛 寂佛更 是 薩信 🕶 菩 云 異 切提何共 解 通達 皆亦而俱 不成合 寂寂得 無 滅滅成成 相

法

●我二於今 ●人二者●命 ●非二不●命 ●一二二●命 ●明註日合南藏作念

亦 是 名

궃 法無有 何 無 言無性 有性 因 此 此 是 爲是 ęр 卽 無有 相性滅

何 何 雖,言,心 不,著 處 處 相寂滅 化有法 同而而是亦即無後後則 應為 相 有 滅 者 温 縣 相 者

若

用

有

奥無

是 故 有 亦非不 寂 語

先 亦 非寂 亦 非非 寂 不 寂 滅 者

是菩薩 相 非離色有佛。非難,受想行識有佛。非佛 以色相見佛。 ,見,佛。答曰"非,色是佛,非,受想行識是佛<u>,</u> 云何不,以,色相,見,佛。 如是通達無相慧故無有 不,以,受想行識相 。不以受想行識俗行識相見,佛。問 疑悔。不

有,色。非,佛有,受想行識,非,色中有,佛。非。

阿惟越致地,問曰。已知,得,此法」是阿惟越 受想行識。菩薩於,此五種中,不,取,相。得,至 受想行識中有。佛。非,佛中有,色。非,佛中有,

短好醜。 若菩薩觀,凡夫地聲聞地辟支佛地佛地, 致,阿惟越致有。何相貌,答曰 一不分別無,有,疑悔。 ;知應,見便見。不、禮,事餘天,不,以,華昏幡 .越致。有,所,言說「皆有」利益。不、觀,他人長 若 不、俤。望外道沙門有所言說。應、知 已廣說 當,知是阿惟越致。 阿惟 越 致 相 不 河

> 善根」而退轉者、其心不、沒。又聞、菩薩退爲。 苦惱,而無。驚畏。即,菩薩於,阿僧祇劫,修,集 心無有異常依,法相不隨於他。 惡魔復言。 菩提心,者當,生,此中,見,是怖畏,而心不,拾。 殊絕。觀,一切法皆順。法性,乃至惡魔變,現 以,此福德,具,足諸波維蜜,於,世技術,與、衆 深法中無所證就 不肯。利養衣服飲食臥具醫藥資生之物於 身心清淨閑靜少事。心不,諂曲,不,懷,慳嫉, 憶念堅固。 少,於眠睡,行來進止心不,散亂, 威儀*庠雅 、生、疑悔。 少。於語言:利安語和悅語柔軟語。 脱衆生,所得果報與,衆生,共。若聞,深法,不 不善道。身口意業所、種善根。皆爲、安樂度 身,常自修,一善道,亦教,他令,行。常以,善法 示教利喜。乃至夢中不、捨、十善道:不、行,十 大地獄心作菩薩而語之言。汝若不拾 ,供養,不、宗,事餘師。不、瓊,惡道,不、受。女 摩訶衍經非,佛所說。聞,是語,時 身無諸虫衣服臥具淨潔無垢。 一心聽法 常欲在前 於,生死

e能覺:知一切魔事。若聞,薩e波若惡大乘十 欲、入。初禪第二 第三 第四禪,而不。隨、禪生 地亦空可度染生亦空諸法無所有,亦如, 阿羅漢,得器禪定,說法度,人心亦不退。 還起|欲界法|除破憍慢|不|貴|稱讃|心無|腹 懈廢、而。是菩薩倍加精進深行。慈悲,意若 虚字、若聞,如、是惑,亂 其心,欲,令,退轉疲厭 常

諸地·修·集善根,隨善根轉深故。 足 難 不 即於"此中,成,阿羅漢,亦不。信受、爲。護法 佛 轉,身不,生,聲聞辟支佛心。 乃至惡魔現,作 自 終不,自疑。我是阿惟越致非。阿惟越致,決定 波羅蜜法,今、得,增益。 雕諸 鬪 訟,常 願見 歌舞伎樂。但樂說,應諸波羅蜜義。樂說,應諸 大海中事,如,是等事悉不,樂說,不過往觀,聽 土。疆界。戰鬪器仗衣物酒食。女人事古昔事 、占:相吉凶,不,樂說:衆事: 所謂帝王臣民國 害物。不好關聯,不自高身。不,卑,他人,不 諸根具足無,所,缺少。不為,呪術惡藥伏, ,佛。聞。他方現在有,佛願欲,往生,常生,中 家 ;;就此相,者。當,知是阿惟越致。或有,未,具 情身命。常行精進。 身語言汝應證。阿羅漢:我今爲汝說法。 知是阿惟越致,種種處事覺而不、隨。乃至 ,者,何考是末,久入,阿惟越致地,者。隨 `無,冇。闕失;如,是等事名,阿惟越致相;` 『密迹金剛常隨侍衞人及非人不能 若說、法時無,有, 得是阿 壞 國 袳 疑 故 能 亂

越致相思

+ 住毘婆沙論卷第四

十住毘 婆沙論卷第 五.

專者龍樹造

秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

@礙: 若在,居家,不,染,著五欲,以,厭難心,受

緣

|惱:亂於他。但爲,梁生得|安樂|故處;在居

問

病服藥。

不,以,邪命,自活,不,以,自活因

日。是阿惟越致菩薩初事如.先說.至 29易行品第九 阿 惟

暴 行

三二千大千世界。汝言。阿惟越致

地是法甚

大乘,者佛如,是說

願求.

佛道

重

於

茈

乘

倍

應

精

於何但若

(成己)

利

應

迟

於

춈

薩

自 富

度 勤

亦

次乃乃

可得。

若有,易行道疾得,至

惟越

清淨 正法

如實不失。

何謂。不失、不、失。地

水火風。

佛者。

初中後善有,餅有,義。

所說不,雜具足

佛以。諸無漏根力覺道等實常施。來生一華德

西北方去。此無量無邊恒河沙等佛土

聲聞 說 則苦。水道乘船則樂,菩薩道亦如,是、或有, 勸 有,無量門。如,世間道有,難有,易。陸道步行 之說,汝若必欲聞此方便,今當說之。佛法 致 **行特進** 地 者 如偶說 是 乃佉弱下劣之言 或有,以,信方便,易行疾至,阿惟 "非。是大 入志

辟

支佛地,若爾者是大衰患。如,助

9道法中

聞

佛

越

致

地

者

夰

諸難行:

外乃可,得。

或

Ħ

若 如下 西 東 酉 人疾 北 南 ガ 無 諸明 善 華 無 量 敬欲世德 明佛 德 憂 佛 德 徳 佛 不 仐 Ŀ 東 退 現 方 北 廜 方 在安 稱 轉名 地 = 寶 檀 施德 德 15 號者方德 佛佛佛

其地, ●就阿耨多羅三藐三菩提者。應當念是十 爱;其地平坦七寶合成。紫曆金樓交;絡9其無邊不可思議恒河沙等佛土;有,世界,名。無 方諸佛,稱,其名號,如,寶月童子所問經阿惟 若菩薩欲,於,此 師佛世尊,大菩薩衆恭敬圍繞。身相光色如 越致品中說。佛告讀月, 、燃,大金山,如,大珍寶聚, 知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人 鬼阿修羅道及諸難處。清淨無穢無,有,沙礫 界。寶樹羅列以爲:莊嚴, **无石山陵。**坦阜深坑幽壑。 時世有,佛號曰,善德如來應3供正 以 恭 身,得,至,阿 東方去,此過,無量 執 爲諸大衆。廣說 無有地獄畜生餓 持 天常雨,華以布。 惟 越致 地 成 遍

菩提,未,得,阿惟越致,

於"其中問"應"不 ,求,阿耨多羅三藐三

惜

命。盐夜精進如。救

,未,得,至,

看如.救頭燃 阿惟越致地;

勤

進

荷負 應常 菩薩

於

爲水,菩

提

應

勤

聞精重

乘遊擔

不,生,懈

求

弊

辟

支

佛

度精乘怠

進彼進者心故

也。何以故。若人發願欲

傳弱怯劣無,有:大心"

非,是丈夫忠幹之言,

地方便者。

。願爲脫之。答曰。如,汝所說

故若諸佛所說有易

1j

道疾得,至

|阿惟

是越

苔薩

亦

如

若於

擎

佈間

及

辟

支佛

也

應

生大

妍 佛 入 自

貪辭

解說

則 如 遮大 是 佛

首

考 堕 若 若

遼

<u>-</u> 於

獄 乘 地

爲大

怖

得至

菩

薩

死

生如

是切

於

地

堕二

乘

是者中地中地獄

竟 竟

畏地 畏事道佛畏畏利地

幹 無量無邊千萬億阿僧祇 衆生住 無生 法 晝夜無,異。 倍,此人數,得,住,初忍第二第三忍,實月。 但以"此間閣浮提日月歲數 不

佛土;有:世界;名:月明;佛號;無憂德; 今現在 無憂德者。東南方去,此無量無邊恒河 德,今現在說,法。其佛福德高顯猶如,幢 炤無量無邊。相德佛者。北方去』此無量 號,無量明,今現在說、法。其佛身光及智慧明 毒火熱,令,得,清凉,無量明佛者。西方去,此 清凉:彼佛名稱遠聞如,香流布:滅,除衆生三 佛號,栴檀德,今現在說法。 聲如 佛本願力故。若有』他方衆生,於。先佛所, 有,世界,名,梁相,佛號,寶施,今現在說,法 佛者。西南方去,此無量無邊恒河沙等佛士 說法。其佛神德令諸天人無有憂愁 恒河沙等佛土,有,世界,名,不可動, 無量無:邊恆河沙等佛土,有,世界,名、季,佛 無量無邊恒河沙 龍神福德。感惱,衆生,枬檀德者。南方去,此 號。善德者。其德淳善但有一安樂,非如,諸天 皆亦如是。 者。即不、退,阿耨多羅三藐三菩提、餘九佛事 忍。實月,若善男子善女人聞。是佛名,能 諸善根,是佛但以光明觸身。即得 彼劫壽,其佛光明常照,世界,於,一說法,令, 寶月。是佛成道已來過,六十億劫。又其佛國 不,失,欲界色界無色界。 今當,解:說諸佛 名號及 國土名 等佛土有,世界,名,數寶, 失。色受想行 | 梅檀香 佛名相 無 沙等 無邊 信受 生法 說 共 種 其 忍,

去此 中下 慧明寶樹光明,是三種明常照,世間, 方去,此無量無邊恆河沙等佛土,有,世界, 色身循如,妙華,其德無量。三乘行佛 大。佛號,明德,今現在說法,明名 **.罄聞行辟支佛行諸菩薩行,有入言。說** 名衆 `上方去¸此無量無邊恒河沙等佛土i 精進 (隱)佛號,三乘行。今現在說,法 界名。衆音 無量無邊 子 卽 月,佛號,廣衆德,〇今現在說 福德廣大故號,廣衆德, 6今是十 [得,不,退,於阿耨多羅三藐三菩提][]初。廣衆德爲;後。若人一心稱,其 號爲。三乘行,明德佛者。 恒河 "佛號"華德"今現在說 沙等 佛士,有,世界,名 。其佛常 身 廣 法 法 有 下方 者 在十方 其 击 张 朱 德 明 Ŀ 東其 智

偈 說

東其我即若 能面南我若色 人相 方 有 禮 得 有 淨方今 闁 加 無 稱 是 無 X 如数合 金 憂 名諸 量 德聞 佛 得現 不在 不無 號 賫 善 退十月

得 衆 滿 喜 掌 名 慧世不 明界退生月界體者山界者佛 三光佛願即名共即今如說 所 佛 是 明號悉得聞 毒 號故 之 無褥除 無稽 有懷憂退邊 首 热 明禮惱量德惱轉際德轉方說名

我諸常西十常光東開推身北我其 下諸諸大上衆智佛東白常世西 具 方 爲明南名破 北毫以界北 天以南方 仐 號 厭 聖 德 方 生 慧 以相方 以頭諸衆佛衆踰 得魔衆無 七衆衆 月 閲 光 安相 衆 五 不怨相 隱如覺寶音 面法相稱說日 明 動 首名 憂無 怖 師 聞 月 超世 乘 體禮實界讚法月界退衆好界禮者 日絕界畏子衆界惱量行界月華樹界 歸寶廣佛 是除遇 有是 能無諸我莊濱佛 閻佛 是號 鞍 衆 是 命冠 佛故化 號故諸 者 出號 施 以號 量實今嚴 故日薩寶故 破 諸 號 於 爲 稽 内 滅 鶆 Ė 生 不 爲 寶 在 無相所頭於妙 稽廣 無所稽 煩煩 首架有莊首明殿合面杂法華 實首外 無首人莊相死退 施 足 華山德禮德量嚴禮團身成禮生音德拿下切施禮苦惱憂禮天嚴德際轉

名

誻

の意佛 號。今當 目 佛。超勇佛。離瞋恨佛。 佛。多摩羅跋栴檀香佛 光 **越佛**。德頂佛 大相佛。歌蓋佛。師子異佛。破無明 7明佛。日 ₩. 有 "莊嚴道路佛"龍蓋佛" 佛 稱阿 開 呵 衆 眀 王佛。人王佛。 法意佛 佛 大 彌陀等諸佛 名彌 具說 佛 佛 法 淨 功 水 意師子吼佛。 金藏佛。 音聲佛。蔽日月佛、琉璃藏佛 → 陀 "華9生佛"梵音說佛。 服佛。 華 月佛 。多伽羅香佛。梅檀香佛 心等 無量 **上超出佛。** 月明 念 佛 衆華 ,月德佛。 壽佛。 須彌頂佛。山王佛。 正慧佛。 亦 佛如 大莊嚴佛。 世相佛 。持大功德佛。 真琉 臒 佛 珠寶蓋珊瑚 兩華佛、散華佛 亦 及 ,世自在王 恭 開智慧佛 寶德佛。 得 諸 不 大 璃明佛。 須爛 敬 世 世 兘 。無相佛。 妙 主 111 佛 拜退菩 佛 佛 佛 佛 相 佛 稱 色 蓮 雨七 轉薩 蔽持 德佛 佛 、
を
音 慈悲 智華 日音 斪 # Ħ 雜 師 基 華 名 寶破 香 簣 明 月

是 實 放現土 命 諸 去 土 稽在甚 無現 無 甚 首十清有在數廣 **酸方淨量佛劫大** 人具 光皆有我 天足名明 從佛遙 中成定照彼號稽 最十作無發海 首 奪力 佛 極 顧 徳 禮

菩薩名: 曰 櫃 |霧多羅| 得 聞 至 <u>.</u> 是 三藐三菩提 阿 + 佛名號 惟越 致 執 耶 持在 答曰 爲更 ψ, 有 便 餱 得 佛 餘 木

❶(今現在說法其佛)一® Ø弟子寫二朝弟子剛念 ❷(今)一島,今十(現在說法)常 ❷(此)十傷魯令 ❷人天二天人自會 ❷煩二憂島 ③ ❷明註曰三乘行南蒙作三行佛 ❷阿賴乃至隆十字朱元明三本俱作長行 □ 獻二者⑤ □珠二珠⊜② □ 雲二義⑤ □ 生二王⊜》

佛 Ħ Щ 明 佛 王佛 琉 佛 入,必定,得,阿 根 陀佛 算現 德頂 寶德佛 香 須彌佛 主佛 在十方清净 "王王佛" 。喜音佛 巃 如 桝 勝佛 粝 光明 檀 道 香佛。 若 ガ 世界 光明 曹華 無 人念我 勝佛。 、染佛。 威 B 佛。 佛 勢佛 蔽 皆稱 華の歯 資相 光 龍 淨 麂 脒 佛 面 名 名 Ш 佛 佛 佛頂月海 自 燈

應 Ų

共 十 其 諸 人 及 若 不 彼 即 人 即 若 隨 金 我 無 國方有勝天與人鹽國時能具人物色令量憶諸普生所身阿生惡人人念無命增妙身光 **棄光口明** 生碳國處同凝國獄終定佛德時色明意慧 神 稽 具 是 猾 我 終 是 殼 是 無 是 得 是 普 合 身 首天故如今不故應故量故生故流掌如 及聖眼頭金歸墮歸受我力我被穃諸稽眞 心中耳面山命三命諸常嚴歸國首世首金 通貨通 避頂體趣證苦念德命者 禮界禮山

如 本 增 眉 見 佛 功 其 歎 十 信 若 供 欲 以 彼 來 彼 應 若 二 從 自 彼 聲 超 不 生 亦 求益間者足德土彼方心人養諸自土供佛時人足善然國聞出生彼具 經佛面白皆千甚葉佛現清種十大莊諸養本爲願中生行諸衆三彼國宿 所道光毫軟輻深嚴功在淨善方菩嚴菩聽願現作第淨十衆無界此土命 設 時 色 光 喜 輪 厚 飾 徳 佛 者 根 佛 薩 身 薩 法 力 身 佛 一 明 善 生 量 獄 心 者 智

頭行頭獨頭柔是殊我以華疑是日我具是十是心是無稽其是目是無是 諸 面 如 面 軟 故 彼 今 種 開 則 故 日 今 足 故 力 故 念 故 量 首 性 故 如 故 我 故 稽 奇 醴 清 醴 蓮 醴 藷 歸種則華稽於歸諸我諸我阿我無衆皆稽蓮稽無歸 繫 首妙佛净佛举佛天命因見不首三命相稽菩歸彌歸邊 柔首遊首投命 證事足月足色足宮禮緣佛開禮時禮好首薩命陀命數王和禮葉禮所禮

尼

以 车

梁 無 彼 歸 相 修 彼 地 命 必 是 量 終

樓珊提佛。 我正成毘 應 願 以 願 我 以 我 猾 諸 自 乘 咸 一 七 人 巳 以 美 彼 及 色場藥 今觀 就婆 念 諸 此 我 於 是 今 尚 佛 度 彼 皆 切 實 天 度 此 言 佛 (未來世) 無樹佛以於一尸 毘 衆 關 於 今 福 亦 不 無 亦 八 共 賢 冠 中 今 美 多 所 "迦那迦 有下世五世切世 生因佛先因如能量度道歸事魔最猶言所言 湽 比坐尊 體間智尊 類緣所世緣是盡劫彼船命衆足尊度說益說 佛

如成在歸其微無 然就於命心妙憂 紫於爛 無得諸道 金菩他上解功樹 山提利拿脱德下

勒佛 || 本尼佛。 ٦̈ 寒 皆 所 心 福 額 稱 歸 讃 我 能 是 及 是 諸 是 教 我 破 皆應 "迦葉佛" 亦獲常德佛讚命揚禮度故諸故天故諸今除 憶念 悉上得者常無清其自難我人我頭稽著稽諸 當妙清大念量淨功在度亦天歸面首樂首罪 禮 釋 得 德 淨 小 我 德 人 德 者 海 醴 衆 命 醴 醴 病 禮 根 拜 迦

①映二款自办 ②商二國急働 ③有二示争争 ○威二功争争 ◎五二主告② ◎在二具争争 ◎格二之**》** ◎足二尺争争 ◎(火)-© 他二於無,地@

Ŀ

弱 迦我成三迦是於自毘我 是 通優 面降釋我 $\equiv$ 迦 我 界拘葉故違 那今就貌 求故 疊 今 今 貌 伏 迦 含歸大 佛 我 Ξ 村我 人 自 無 - 鉢 樓 如魔 乖 甚 鶆 所陀世歸切樹 牟命智善大歸天通世歸 首滿怨尼歸 自 堅 天 歸牢心佛禮月歐佛命段樹傳命法下尼禮慧提佛命中達尊命 大第永尸得一 坐三 稽行於眼第無成 淸 成阿 切鑿

就 銮

得

下如一量

雙無無

步

一股利阿切

無無於沙耨

上比生樹多

無有

智 樹

最

勝

莫自那勇 能然伽猛淨就輸 首 比 無無陀無如成 第 下一環上樹極象佛運上有佛 佛 膨 王者道坐尊塵道下尊王道華尊邊道母奪死下羅尊比

拜 復

禮

次過 以 夺 我 我不 自離我善我 現唯我今 我 其 現 恭 彼 **偽稱** 仐 賢 大 去未來現在 以是今 今 淨 今 誑 在 垢 身願 眘 今 集 數在敬 畤 去 集歸世 苜 喜森 世 在諸恭諸 頭 界頭世 頭世 於集稽 睹 智 世 加 檒 首世命界縣 面界 十世 寶面界 我如敬如面 衆恒方稱衆慧 諸 生沙界揚生力佛

常無不是 盡廣降 量可故心利伏 無計頭皆 妙 於衆 法有諸面 供衆魔 輸邊佛禮養生怨

> 意菩薩。盆意菩薩。增四意菩薩。實明菩薩。慧 梁菩薩。勝梁菩薩,威儀菩薩。師子意菩薩。上 妙音菩薩。雲音菩薩。勝意菩薩,照明菩薩。勇 菩薩。不虛德菩薩。龍德菩薩。文殊師利菩薩。

恭敬禮拜,以 行

人偶稀讚

佛

安住佛

王佛

亦應

量功德明自在

工佛。 勝

通 十

憂德菩薩。

不虛見菩薩

雕

菩

薩

切

勇

"陀羅尼自在王菩薩"大自在王菩薩。

。樂說頂菩薩。有德菩薩。觀

世自在

主

勝佛

。普明佛

故

我

前來心來禮花禮中禮中方界禮界禮中命界禮中 諸 佛 及佛及有及 盡應 安及佛及無 是 無 皆深稱住及 號法佛法 加揚在法 立法號法礙故量法 烉 Ŧ 「の目得 寶寶藥 總念恭敬 稽 功 寶 寶 號 東寶 實山 以歸 僧勝僧 普僧 徳 首德俚幢 王僧遊僧王 慈命方僧 見愍禮界寶佛寶行寶佛禮明寶相寶敞寶明寶勝

法喜菩薩。法首菩薩。法積菩薩。發精進菩薩。常悲菩薩。常不輕菩薩。法上菩薩。法意菩薩。 常堅菩薩。堅發菩薩。他莊嚴王菩薩。 應。美音菩薩。美音聲菩薩。又音聲菩薩。堅精 勒菩薩。 高德菩薩。師子遊行菩薩。喜根菩薩。上寶月菩薩。法思惟菩薩。跋陀婆羅菩薩。法益菩薩。 網明菩薩。無量明菩薩。大明菩薩。無盡意菩 薩。大藥菩薩。均含菩薩。阿雕念彌菩薩 薩 長壽王菩薩。羼提菩薩。韋藍菩薩。睒菩薩。月 王菩薩。喜見菩薩。欝多羅菩薩。薩和檀菩薩。 智慧菩薩。淨威德菩薩。那羅延菩薩。善思惟 蓋菩薩。明首菩薩。 **蓉薩。**尸毘王蓉薩。 。意王菩薩。無邊意菩薩。日音菩薩。月晉菩 (億)念諸大菩薩 如出 光未 是 "無垢稱菩薩。除疑菩薩。無垢德菩薩。 。復有金剛擬菩薩。金剛首菩薩。 是世 明來故 諸度無世我 世衆有諸恭 拿生量佛敬 法首菩薩。@成利菩薩。彌 善意菩薩善 切勝菩薩。知大地 我當衆身歸今入相色命 頭於 自如稽 1眼菩薩。 面涅莊金首 禮樂嚴山禮 頂

●比二上母母 ●裏二尼母母 ●廣二數母母 ●数二級母母下同 ●今二会母母 ©月二自母母 ●念二令領 ◎ 本二和自治 ◎成二法自 ● 中华晚王二堅莊●● 中意二益●●

煩惱 涅 受者後身受莫,於,地獄餓鬼畜生中,受, 業,應,於,此三惡道:受,者。願令,是罪此身現 食,吐•食,蕩滌汁,食,膿血屎尿等, 若,我•行 若水生若無足若二足若多足。餓鬼者。食、睡 八種熱地獄。十種寒水地獄。畜生者。若地生 者。今世先世所、作衆惡盡悔無餘。 煩惱若中煩惱若下煩惱。 煩 Ħ 無記。三三種者。身口意生、惡現報生報後報。 者。無,智慧明,故多犯,衆惡,若不善法若隱沒 罪 事 十方諸佛者 惱,謂欲界繫色界繫無色界繫。若助、貪欲 作教,他作,隨喜作。從,三種煩惱, 無所覆藏。 悉知無餘。發露者。於諸佛所 褩。十方名。四方四維上下。佛名,所、應、知 "岩助"瞋恚煩惱" 岩助"愚癡煩惱" 岩上 現在一切諸佛。命根成就 後不復作」如:堤防水。 黑惡 **今身先身盡懺悔** 地獄者。 起三種 未 切切 ፟፟፟፟፟፟፟፟

吼菩薩。 雲蔭菩薩。 能勝菩薩。 山相 9 幢王菩 德菩薩。自在菩薩。頂相菩薩。出過菩薩。師子 無関菩薩。實勝菩薩。天王菩薩。破魔菩薩。電 實矩菩薩。勇施菩薩。帝網菩薩、馬光菩薩。空 王菩薩。得辯才晉聲菩薩。虛空雷晉菩薩。持 手菩薩。常下手菩薩。常慘菩薩。常喜菩薩。喜 瓔珞明德菩薩。離諸陰蓋菩薩。心無閡菩薩。

。破闇菩薩,功德寶菩薩。花威德菩薩

金

切行淨菩薩等見菩薩。不等見菩薩。三昧 戲菩薩、法自在菩薩。法相菩薩。明莊嚴菩 。大莊嚴菩薩。實頂菩薩。實印手菩薩。常學

越致地者。 ®G除業品第十 **|諸佛所||懺悔勸請隨喜迴向||問日** 阿惟越致。更有。餘方便,耶。答曰。求。阿惟 但憶念阿彌陀等諸佛 及念餘菩薩 非,但憶念稱名禮敬而已,復應 ("是事何

問曰。

得

於

菩薩

薩

皆應,億念恭敬禮拜求,阿惟越致。地。

薩。帝網菩薩。寶施菩薩。破戲菩薩。莊嚴國土 觀世音菩薩。得大勢菩薩,水王菩薩。山王菩 進菩薩。不休息菩薩。妙生菩薩。華莊嚴菩薩 **薩。香象菩薩。大香象菩薩、白香象菩薩。常精**

金鹭菩薩、珠鹭菩薩、如是等諸大菩

於三惡道中, 一旦三合。九種, 一旦三合。九種, 一旦三人。 於 4 價 從三 發露 若 是 應、受業 罪 知 諸黑 煩惱 無不 靐 盡 懺 道 受報悔起惡

復次佛自說:懺悔法. 若菩薩欲:懺;悔罪! 天人, 我令以,身口意, 頭面禮,現在諸佛足, 生,多所,利益,多所,安隱,憐,愍世間,饒,益 法鼓,吹"法。鳌,建,法幢" 阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪雨法雨。 ,作,是言, 我於,今現在十方世界中,諸佛得, 故。或不識佛不識法不識價。 死已來,所,起罪業。爲,貪欲瞋恚愚癡,所,逼 諸佛知者見者世間眼世間燈。 顧。或身口意多作,衆。罪。或以,惡心,出,佛身 漢,或自行,十不善道,或教,他令,行。或復隨 "或學滅正法" @彼:壞衆僧" 穀,眞人阿羅 者於,衆生,有,不,愛語。若以,斗四秤,欺誑 以,法布施满,足衆 我於:無始生 或不.識罪 瑿 應

不復作 或盜、塔物及四方僧物。佛所說經戒或有,毀 悔惡業罪。我亦如是發露懺悔不,敢覆藏,後 蔽 懺悔惡業罪 敢覆藏,後不,復作。若今諸菩薩求,佛道,者。 道 願以此罪今世現受。 新生餓鬼阿修羅中。 不,值;三拿,生;在諸難! 從 諸佛知者見者證者所,盡皆發露不,敢 法非法。說,非法是法。 嫉覆、心故。於「諸四佛所」或起「惡口」 或說「是 支佛乘。 發"大乘,者。 ·後不。復作。如,未來諸菩薩求,佛道,者。懺 者。懺悔惡業罪, 。今已後不.敢復作。 違:道和O向阿闍梨。 U 諸邪 我亦如,是發露 懺悔不,敢覆 行腦亂衆生 我亦如是發露懺悔不 惡言毀辱輕賤嫌 若我有,罪應,墮,地獄 如,過去諸菩薩求,佛 今以"是罪"於"現在 若人發,聲聞 或不,孝,父母, 覆藏 復慳 乘辟

悔惡業罪,不,敢覆藏,後不,復作, 惡業罪,已懺悔今懺悔當懺悔,我亦如,是懺 如過去未來現在諸菩薩求佛道者。

問 是苦集是苦滅是至苦滅道,是名,一轉四相, 轉法輪者。 日。汝已說鐵悔法。云何爲勸請答 我今頭面體十方一切佛 十方一切 說。四塞諦義三轉十二相是苦諦 佛 現在 若欲拾壽 安:樂諸衆 成道 命 生 者

是苦諦應、知、是苦集應、斷。是苦減應、證。是 已。是苦集斷已。是苦滅證已。是至苦滅道 至苦滅道應,修。是名,第二轉四相,是苦諦知 勸請令。久住 懺悔 修 9種二博象②章 ◎地二也急,地十(也)會

故求誘望得、從、願。莫、捨,壽命,住,無量阿僧 變化,所作隨,心業,而住、心業止則滅。勸請 樂、壽者。受、業報、因緣故。命根相續得、住。如。 樂,若未、得,涅槃,令、受,世間樂,是故說,安 是入物; 請諸佛轉法輪, 後世。得"清淨安"樂"入"於三乘, 是名"安樂! 祇劫,度,脫衆生 名、至誠求願。 樂諸衆生者,五欲樂不,名爲。安樂,爲一个世 名.法輪解®說,是三乘義名爲.轉法輪. 安! 智明覺。 有3人言:聲聞乘辟支佛乘大乘:是 是名。第三轉四相,四相者。四諦中生 諸佛觀,諸衆生,巨細無異。是 **令,諸衆生受,涅槃** 鼰

物請。諸佛轉法輸久住者。亦應言:現在十方 現在十方諸佛。 始得 阿耨多羅三藐三菩提 諸佛。 《是諸佛欲·拾·壽命·我請·久住·多·所· 憐:愍世間 饒:益天人, 是故我今勸請。是名 是法施 滿足染生 吹"法*餐」建,法幢"設"大法祠,然,大法炬,以 未,轉法輪,我今求請。 願轉,法輪擊,法鼓 復次佛自說:勸請法。菩薩應、作,是言。我禮 益多所。安樂。 憐感世間 饒益天人。 。汝已說,懺悔勸請。云何名爲。隨喜。答曰 從身口意生 多.所.利益,多.所.安樂. 去 持 戒 修禪行 問 得己利。 **量無邊不可思議阿僧祇十方世界。◎一一世** 隨喜迴向應念諸佛。斷三界相續道滅諸

П 布 口,布施持飛迎來送去等。因,意生者禪定 一切凡夫瘟 智.行三乘.人 ,生。禪行者諸禪定是。從,身口,生者。 者 從捨盤法 生 皆隨面歡喜 基來今所有 。持戒福者。 。能伏身 因

學無漏善根

及諸四佛戒品定品慧品四解

根、又聲問人善根。若布施持戒修確。

.及學無 | 所有善

應,六波羅蜜 及所四受辟支佛記

已滅度。

至。遺法未盡,於。其中間,是諸佛所有善根福

界中。

亦無量無邊不可思議阿僧祇諸佛出 從,初發心,乃至得,佛入,無餘涅槃,

戲論。乾,煩惱淤泥,滅。諸刺棘,除。諸重擔,遂,

正智解脫心得。自在,盡諸有結。無

他人作,褔心生,歡喜,稱以爲,養 者有二種業,善及不隱沒無記業是。隨喜者。 者皆盡無餘,凡夫者未、得。四諦,者是。服德 三乘,者。成:就阿羅溪乘辟支佛乘佛乘:一切 行,三乘者。求,聲聞乘辟支佛乘大乘, 具,足 慈悲等。去來今所有者。 切衆生三世 福德。

答日 問曰。汝以說,懺悔勸請隨喜。云何爲,迴向。

g皆和合者。心念.諸福德,合集稱g量知,其廣 迴向。此二事佛亦自說。有。菩薩摩訶薩、欲 迴諸福德,向。阿耨多羅三藐三菩提,又隨喜 如"真實,迴向。 • 迴;向菩提, • 迴;向菩提,者。大, 諸衆生者三界衆生, 正者如,諸佛,迴向, 如是等及餘所有善。皆名,所有福 我者己身。所有福德者。若從身生。若從 岩因。修禪,生。 若因,隨喜,生。若因,勸請,生, 者從、意生。者因,布施、生。若因,持戒 爲諸 我所 衆生故 有 稲 德 Œ 迴向 切 皆 佛 和 德一切 道 合 生 Ъ

> 時。衆生所種善根。是諸善根腐德一切和合 那羅摩B胺羅伽: 是諸人等所有善根。於"此法中及凡夫所種 是故偈說 佛亦如是,是三世諸佛福德及因:諸佛所生 德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸 等無等等隨寶 善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅紫 知見 福德,心皆隨喜。迴,向阿耨多羅三藐三菩提! 稱量使,無,遺餘。 至斋生聞,法生"諸善心" 及諸佛欲,入"涅槃, 說法。於,此法中,有,人信解受學得,此法利 뱹 大慈大悲等無量功 隨喜已。 以:最上 最妙最勝無上無 得聞、法已生。諸善心,乃 以是隨喜所生福 德。及諸佛 有所

迴向 罪應 如諸 珩 喜 佛所四說 無上道 及迴向 如是 幽 皆亦 我悔,罪 皆亦 請 復 應 隨 如勸 如 喜 是請 是福

過去未來現在一切諸佛及諸弟子一切衆生 品經中。須菩提白、佛言。世尊。所說菩薩於。 名為諸佛所知所見所 許懺悔 勸請 是。 向。答曰。懺悔勸請如』先說。隨喜迴向。 懺悔勸請隨喜迴向,是名"正迴向。問曰。云何 悔勸請請佛,隨喜迴向亦復如是。若如是 踏佛前,懺悔、勸,請諸佛,隨喜迴向o亦應 **薩於|過去未來現在諸法|** 奪。云何名爲,最上隨喜。佛告,須菩提。 若菩 無始世界來。有,無量邁,佛道,罪,應,於,十方 有福德善根,盡和合稱量。以,最上隨喜,世 如,佛所知所見所許懺悔。我亦如,是懺 不取 不。念不見 隨喜迴 如大 如

住毘婆沙論卷第五

復《須菩提。求,佛道」善男子善女人。不、欲 阿耨多羅三藐三菩提; 是名:最上隨喜迴向? 憶想分別衆緣和合,有。一切法,實不生無 諸法相 隨喜 ,所,從來。是中乃至無,有.一法已生今生當 生亦無。已滅今滅當滅 如:諸佛心佛智佛眼,知:見是善根鴈德本末 ,謗,佛者。應,以,善根,如,是迴向、應,作.是念; 次須菩提,善男子善女人以,諸善根福德,應 心信解如、實迴向。是名,大迴向具足迴向,復 菩薩如,是迴向。則不,謗,諸佛,亦無,過各,深 體相從。何而有, 以,不,繫,三界,故。是迴向亦如,是不,繫,所,無色界,不,在,過去,不,在。未來,不,在,現在, 解脫知見品。不,繫,欲界,不,繫,色界,不,繫 如,是迴向,如,諸賢聖,戒品定品慧品解脫品 迴向,處亦不,繫。 名,正迴向,00 法相,迴向。能至,阿耨多羅三藐三菩提, 菩薩於,此迴向,取相貪著是名,邪迴向是故 如實,是名,不失迴向無毒迴向法性迴向,若 諸菩薩摩訶薩。應,如,諸佛所知法相。以,是 "如"諸佛所許"我亦如'是以'善根'迴向'若相從'何而有'" 我亦如'是隨。諸佛知見'隨 不分別 而 隨喜已亦隨,諸法實相,迴向 能 如是思惟。 若菩薩能如是得心信解 諸法相如是。我順 是諸法皆 是

報

住毘婆沙論卷第六

聖者龍樹造

間 夜中,幾時行。答曰 E ●分別功德品第十一 鐵梅勸請隨喜迴向。 應,云何作®於 畫

諸佛,如.現在,前。 後分,亦如是。一日一夜合爲二六時。一心念 事應,初夜一時禮,一切佛。懺悔勸請隨喜迥 向,中夜後夜皆亦如,是。於,日初分日中分日 以。恭敬相,故。右膝著、地偏袒,右肩,合掌。是 合掌 以五膝著地 一恭敬心 問曰。作:是行:已得!何果 畫夜各三 偏袒於右 時屑

岩於一 o渚,恒河沙等無量無邊不可思議三千大千 等三千大千世界七寶,布,施諸佛,若復有人 佛告。含利弗。若善男子善女人以滿饵河沙 世界所、不、容、受。如三一支經除罪業品中說 波羅蜜隨喜迴向品中,說。善哉善哉須菩提, 物請諸佛轉法輸此福爲勝。又。佛於、般若 薩作。是念。如、諸佛知。見是 善根驅 德本末 汝能。作,佛事,與"諸菩薩,說,迴向法" 若菩 答니 迴向 若於,一時,行 饵 何因緣故有。我亦如是隨,佛所知所 時中。行。此事、者。所、得福德若有、形 河沙世界 是人得、福多。譬如、恆河沙等三千 乃自不,容.受稿。也有形者 關德有形

藐三菩提心:

後秦龜茲國三 |巌鳩摩羅什譯 十善道

含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道:亦如是。 得。四輝。其福比、此。亦復最上最妙最勝。四 提。置,是恒河沙等三千大千世界衆生。成;就 福德最上最妙最勝無比無等無等等。 如、法迴向顧德最上最妙最勝,須菩提。置,此 大千世界中衆 是諸衆生衣服飲食臥具醫藥。於1恒河沙等 若有。恆河沙等三千大千世界衆生。皆發。阿 恒河沙等三千 大千世界 衆生皆作,辟支佛 無量心四無色定五神通。得須陀洹果斯陀 善根、隨、法性、迴向所得福德。先諸菩薩取相 確皆亦如,是。須菩提。於,意云何。是諸菩薩 劫以一切樂具供養恭敬尊重讃歎。一一菩 大千世界衆生。其一菩薩以取相心。供養 耨多羅三藐三菩提心。 復有 恒河沙等三千 布施福德。百分不及,一。千分萬分百千萬億 **战須菩提。是菩薩爲級者波羅蜜守護,以** 沙等世界所,不能,受,佛告:須菩提。 算数劈喻所,不,能,及。若是騙德有,形。恒河 以此因緣,得,福多不。甚多世尊。如是福德 菩薩取相分別布施。皆是有量有數。又般若 分。乃至算數譬喻所、不能、及。何以故。先諸 若恒河沙等三千大千世界衆生皆 生皆成 就 上 著道 菩薩迴向 善哉善

飲食臥具醫藥資生之物。隨,意供養於,恒

界衆生發 阿耨多 發。阿耨多羅 三藐三 菩提心。身行善業,口 施故。復有。恆河沙等三千大千世界衆生。 德。迴向阿耨多羅三藐三菩提,作是念。 已種今種常種 品。及聲聞五品。 資生之物。隨、意供養恭敬尊重讃歎、皆是取 沙等劫。供養是諸菩薩衣服飲食臥具醫藥 在服飲食以具 醫藥資 住之物於 恒河沙等 沙等 三千大干 世界中衆生皆 亦發.阿 何等利者。得如是大福德聚。是故若人欲 向其福為勝。是故如,汝先說「作,如」是事,得 恒河沙等劫。身心精進除 諸懈怠 攝心 禪定 若人於。恒河沙等劫。惡口罵詈皆能忍受,於。 千世界衆生。皆發。阿耨多羅三藐三菩提心。 行,善業,意行,善業。復有。恒河沙等三千大 所,不,能,及" 分不,及,一。千0分萬分億分乃至算數譬喻 是福德能至 上最妙最勝無等無等等不可思 來現在諸佛戒品定品慧品解脫品解脫知見 相布施 若菩薩為 般若波羅蜜所護 幼是布施取相分別,如是諸菩薩各於,恒 羅三藐三菩提心。其一菩薩供養是諸菩薩 .行.是懺悔勸請隨喜迴向。 .得.如.是無量無邊不可思議福德聚者。 諸亂想。而皆取、相不、如、菩薩如:法性 隨 |喜迴向中福德。何故不說 於、晝夜中,常應、勤行、問日。汝但說 佛道是福德於,先取相福德 何以故。是諸菩薩取相分別布 **濫和合稱量使.無.遺餘**: 及諸凡•夫人於,中種,善根, |経三藐三菩提心| 不,惜,身命利養 懺悔中福德 議隨 過 餘恒 喜 耨多 去未 勸 . E 呰 百 我 腷 最 徊

後報。又業報經中閻羅王爲,衆生,說言。唱衆 阿毘 曇中說。諸業 囚緣不、空。 果報不、失 懺悔有,大果報。問曰。汝言,懺悔除,業障罪。 生、汝此罪非。父母作天作沙門婆羅門作。 不、滅。又經說衆生皆屬、業。皆從、業有依,止 餘經中說。佛告。阿難故作、業必當、受、報。又 懺悔罪業,無所。覆藏,後不,更作。是故當,知 可思議智慧無礙智慧無上智慧。亦應,如是 應,如,是懶,悔罪業一者人欲,得,一切智慧不 應,如,是懺,悔罪業,若人欲,得,辟支佛道,亦 兜率陀天上化樂天上他化自在天上,亦應 有,人欲,生,四天王 天上忉利天上夜摩天上 應,如是懺情罪業無所。覆藏後不更作,若 於業。衆生隨、業各自受、報。若現報若生報若 神通聲聞道中自在力盡聲聞功德彼是。 果,亦應,如,是懺,悔罪業,若人欲、得,三明六 欲,得,須陀洹果 斯陀含果 阿那含果阿羅漢 如,是懺,悔罪業,無,所,覆藏,後不,更作,若人 欲,生,梵世乃至 非想非 非想處。是人亦應, 如是懺悔罪業,無所,覆藏,後不,更作。若入 大姓中,生。 刹利大姓中生, 意珠一隨,願皆得。如,佛說。 若入欲,於,婆羅 與。空無相無願,和合無,異。復次懺悔 障罪故。得善行菩薩道行動請隨喜迴 耶 作自應,受。報。又賢聖偈中說 答 ij 於諸福德中,懺悔福 居士大家中生 德最 六 除 亦

有大志意心

無拘り関如

是人有

先所,造罪業 汝遇具相者 以餘 今雖,得,值,佛 若 地 大 至劫燒 水 海 因緣故 火 諸 名 風 時 等山 已億其果報, 一切智人師 告罪無利, 餘 垢盡證<u></u>聖1 木刺 压 廀 猶 樹 在身 果 木

世小罪轉多而墮地獄。有人不修身不修 可、受、報。是罪轉多便隨、地獄、云何是人今 乃至惡夢償,惡道報,交佛說入有,小罪,今世 多有。障礙,不、得,成就, 諸根閣鈍智,禪意亂 信敬、於、諸大人、不、得、信敬、 利養。若得,麁弊,常不,自供,能令,下賤之所, `戒不、修、心不、修、慧無、有,大意,是人小罪 不、得、無漏覺意功德。不、知經法隨宜所趣 所愛破壞。 說。佛告,彌勒:諸菩薩深心愛,樂阿耨多羅三 墮"三惡道,願,人身中受。 又如來智 印經 則輕薄於,少時,受,是故懺悔。偈中說。若應 增長,不,入,地獄。 處多憂愁處。國土破壞聚落破壞。居家破壞 微。後世受。惡形 藐三菩提,者。有,罪應,在,惡道,受,報是罪輕 懺悔則罪業滅盡無,有"報果" 下獎家貧窮家邪見家邪業自活家! 是故不、應、言、懺悔除。 [地獄]云何是人有,罪今世應,受,報。 不過,善知誠,常不,聞、法不、得, 或多疾病,無有,威德,生 有人修身修戒 修 『業罪』答曰。 修:集諸福,時 我言,懺悔罪 。我不,言, 生違意 罪不 修 便

得

以悲心故爲求

隨意

使

得

安

投 故。水多鹽少故。罪亦 增 升鹽,則不,可,飲。 』於大·他,尚不,覺,鹽味,何·況戶、飲, 長 ,今世現受。譬如,人以 若復有人。 如是。 小 器盛水 以一升鹽 何以 蓍

不 若 此 ιĽν 又 若 人身 人 壐 入 人雖不死 志 八火勢弱 海福 大 亦 投 狹 於 勢强 小 焣 大 海 水 脳 故 德 道 戫 食 其 食 罪 顶 鮽 丽 令魔惡 苦 味 有少 身 受輕 少 少 有少 不可 無有 / 難消食 難消 而 罪 罪 惡 微 輕 惡 道 配 食

f 有 夫 **小** 令 堕 地 一 大 福 德 罪 如鴦 無救 崛 壓 獄 者 者 雖,有罪 現身 得 殺於 **令魔** 阿 丽 羅 地 漢人輕惡 道衆受事獄罪苦

莾 此

福 人

慧 火弱 終

有

少

不死

但 丽

以,氣嘘亦死。是故時人號爲,氣嘘,是人命時雨,血。後漸長大意欲,殺,人眼看即死。若文殊師利因緣,故重罪輕受。又如,人毒蛇,生 噓亦 終時。 以,氣嘘亦死。 上下七觀。以,是因緣 輕受又如,阿闍世害,得道父王,以,佛及 道身黄金色。 生。人中,於後人壽四萬歲時。 。舍利弗往至其所。心中瞋恚眼看不死 欲 害 。含利弗身色方更光顯。心即清淨 钟 佛 時人謂,是金聚來。 命終之後七反生天上 "當,得,辟 . 欲祈 種 生深悲心

八萬塔、常於、大阿羅漢所、聽、受經法。 浮提、殺。萬八千宮人。 取 佛說。懺悔除罪,则不、可、信。是事不、然。是 德 須 是語不、然。復次若言:罪不,可、滅者。毘尼 汝先難,若懺,梅罪業。 《陀洹道 ēp |志意曠大。集。諸功德|故 命終涅槃。 即人身輕債。 又如"阿轍 "先世施 則滅盡無,有,果報,者 如,是等罪多行,福 伽王 不墮惡道。 "佛土故。●起 以 ĴĘ. 後得 是故 伏 团 故 ф

業障罪應機俯 分別布施品第十二

·薩能行,如、是懺悔勸請隨喜迴向

是菩薩以。懺悔勸請隨喜迴回一故。福力轉 所,不,信而能信受,及諸大菩薩清淨大行。 有難事亦能信受。復次 心調柔軟。於、諸佛無量功德清淨第一凡 即屬 信佛功德温德力轉增 及 心 祚 亦 薩大 盆 柔 行 軟 看 夫 增

 $\Box$ o許繭信。諸佛菩薩無量甚深清淨第 熙傷諸衆生 無此功德,但以諸邪見 種苦惱,故。深生悲心, 此 慍 生愍 諸 衆 傷 生 無是 丽 發深 深 悲 爭 功 心 法 变 徳

貪恚癡,所,病。以,身心,受,諸苦惱,我當,拔濟 是菩薩得。悲心,已作,是念,是諸衆生常爲。 使,離身心苦惱深。望,畢竟無,生老病死患 。住,安隱涅槃樂處。 念是諸宋生 當救拔之 是故於,此苦惱衆生 合,在,安隱 **資在苦惱** 處泥

樂 則名 藝

順慈悲一不、隨一餘心,深慈名、逼。諸衆生念徹 門,是故常應,一心勤行無,令,放逸,何以 妻子等。貪、名欲、得無、厭惜、名。愛著不、欲,與 骨髓,所有名一切內外。所有金銀珍寶國城 菩薩是求:佛道 菩薩作。是念,我今隨,所。能作,利。益衆生 他斷名。 肵 蔣 有 離此の三惡 蓙 貪 如 度,苦惱衆生,念者隨,名隨 借 是 ,如,是則開,檀波羅蜜 深 施 隨 勤 慈 精 悲 進 心 故 發

堅固施、 年 乃 轉 所 办 歪 輪 有 於男 甚 天 柔端 王 切 命和 女 等 肉 嬮 及骨求愛 巧族 無 冇 求 身 命 者 2 便 髓 姓 皆 皆情 能 好而 若 及 事 能手能甚 妻 丕 無 興 人妾 與足與至

命。無,有,乞而不,與。 外物及妻子等皆能施與。是菩薩乃至自身 是菩薩定心布施。凡所。有外物。若有命若 施與仙人如,尸毘王以 者。亦能施與如,薩和檀,如,菩薩爲回兎以 薩陀波崙。或學身施與。 血頭目手足耳鼻。割,肉出,骨破,骨出 至過,於身命,而能施,人。如二切施菩薩所 好家年少妻妾。 至轉輪聖王位天王位。有命物者男女貴以族 、端嚴柔和恭敬善順。愛情之 無命物者金銀珍寶。乃 身代鍋 一切所,愛無過 間日 髄 加 ĺΝΙ 存 無 身

●基二泥(金) 6===⊕\$

●池二海号 [●]况二海(●),至② ●火二大号③ ○有火二大繁号③ [●]起二进号③ ^⑤(若)十菩薩号③ 有外二求量會 四族二姓母會 四克二先團

薩爲,分別知,布施及布施果報,故。會能 ,施.爲.但以,慈悲心,所,發故施,答曰 内以支節等 如是布施者 并及諸外 則得,如,是 報 IJ 難

浮提四天下王位,者。 實藏,者。則得,具;足法藏,施以,一國土一閣 者。得,所。愛阿耨多羅三藐三菩提,施,倉穀 《老病死,常樂安隱,施,奴婢,者。則得,自在隨 得,與"一切衆生,作,歸依,救護,施,贅生之具, 、汁與、汁則得:味味相報,須,房舍,與,房舍,則 末香筵香.與"末香筵香,則得,身無,臭穢,須 光明。須、伎樂與、伎樂、則得、具。足天耳、須、 則 報。成,就四如意足,後得,三乘道,須、衣與、衣 得除諸煩惱渴愛,須乘與、藥則得隨意樂 得:八十隨形好,施,象馬車一者。則得,具,足大 得、具,足三十二相,施,種種雜物莊嚴。具,則 意具。足智慧,施、金銀珊瑚。車栗馬腦,者,則 命二者得、鬼膽、三者得、樂。四者得、力、五者得 意菩薩第三十品檀波羅蜜義中說。 菩薩立 說知,以。身支節布施及外物布施所,得果 等。是菩薩如、實知、施。是得,是報各各分別, 內物名。頭目手足等,外物名。妻子金銀寶物 、願須、食者施、食、合。我得、五事報、一者得、書 又信。諸經所說。或以,天眼,得,知。問曰。汝先 得惭愧衣報。須燈明與燈明,則得佛眼 一今可、說,所、得果報。答曰。實頂經中無盡 則得,助,菩提功德, 施,醫藥,者則得,無 施,園林,者則得,具;足禪定樂, 施,男女, 「須、漿與、漿者、先於,人中,得,香美飲,後 則得道場自在法王

是故 ●久住,無量時,故。以法施者。爲、得,通,達一 門數喜稱讚故。以,經卷,施者。 爲,得,九部經 、得、法喜娛樂、故。以、道施者。爲,生死失道衆 布施。知,布施清淨。 切法,故。集,一切功德,故。是菩薩如、是樂行, 者。爲得說法時天龍夜叉乾闥婆沙門婆羅 施者。爲、得,成,就無量無邊阿僧祇福德,天 ◎堅解脫堅解脫知見堅衆生堅,故。以"眷屬; 生,得入,正道,故以、筏施者爲、得、度、欲流有 則得,菩提樹下道場不可壞處,以妻施者。爲 具,施者。得,三乘安隱解脫。6床以坐處施者。 界特尊一切智慧,以血肉、施者。令、諸衆生 人眷屬同心清淨不,可,沮壞,故。以,善哉,施 流見流無明流,故。以,骨施者。爲,得,戒堅定 如,是開,施門果報,餘施果報亦應,知。以,臥 得。堅固行。以,髓施者得。念剛身,無,能壞者, 者。則得,具;足無閡法眼;以,頭施者。則得,三 法足能到道場。以手施者則得。實手:能施 施 切以,耳鼻,施者。則得、具,足身體,以、眼施 諸戲樂具者。則得、法樂。以 知, 布施果報所得多少 足施者。 則得

言之。以。惡業,得,財物,施。 菩薩四知是布施 非法者。惡行所得財。 種種功德,和合。問曰。所說非法得財施等。及 施不、爲。此事,菩薩行,布施,唯與,宏智慧等 不清淨」故。如,是等諸餘非法施乃至智所呵 有如是 法 財 施 施 等 財名。資生之物。取、要 但合字 乃至 智 等 뗴 施施

> 世 閉辟支佛乘,施,無,求,國王王子,施,無,限,一 貴施 施,無邪行施,無樂,受生施,無特,色族富 田施、無於。少物、劣弱心施、無特。多物、憍心 自态,而以,輕物,施。無,不,稱,力施。無,非 斷絕施:無競勝施,無、輕。少物,施,無國精.隨 施、無、不。自手、施、無、不常施。無、休息施。 欺诳施"無"3何面施。無"擲與施"無,不,一心, 自然法施,無,求,果報,施、無,隕患施。無,令, 情施。無,悔心施。無,急喚故施,無,惡賤施,無。 人渴乏,施、無、惱求者施、無、輕,弄彼,施、無 求。名聞,施、無。自高、心施、無卑、他施、無人便 生,非屬田者施、無特戒毀戒高下心施。無 不,信,解思院,施,無,疲厥施,無,親附施,無,以 、果施,無,邪心施,無,癡心施,無,雜心施, 施.無.不深心施.無.諂曲施.無.假偽施.無 而不。施、無、不,如,所許,施、無、恪、好以,不好, 、承。望己,施、無、求,竊田,者施、無、輕,一切 無,熱,惱衆生,施,無,恐畏施,無,著於施,無,請 分別布施功德。所謂諸菩薩無,非法求 ,施、無、厭、足施、無、不、迴、向隣婆者,施、無 施 無、求、生、四王釋梵天上,施、無、求、聲 無盡意菩薩會品中懷波羅 (金中 說 財 無 福 無 衆 施 初

情,惡涅槃,施,無,豐饒易,得物施,無四量,恩 施亦應當,知。所謂諸菩薩無應,棄物施,無 施,無。智者所,呵施,如,是關:示施門,餘不淨 不淨施。無非時施。無刀毒施。無,惱,弄衆生 無求吉施 施。無不終身施。無垢心施 ·無報、恩施·無、求,反報,施、無、求。守護施。 無。慢心施。無。家法施。無。因,得 無遊戲施 ●(能)--●意

法 故不

無、挟勢得、物施、無、不清淨心施、無、疑心施。 水。释屬施、無不唱導施、無引、衆施、無不 解脫相,故不、盡。是施能破,一切魔,故不、盡 護故不、盡。 是施善根所攝故不、盡。 是施隨 合故不、盡。是施無相修故不、盡。是施無願守 菩薩經檀波羅蜜品中說:菩薩布施。與空心 蜜,故言,無、空等功德和合施者。如,無盡意 彼過各施。無隨所愛施無臟施。無癡施 無,令,人生,疑心,施。無,以,親近,故施。無說, 無以酒施、無以、兵。杜施、無奪。彼物施。 無,破。求者心,施、無禁忌物施。無,分別施。 敬施。無下施。無以怪相故施。無 施。施、無、不愛施。無、不任用物施。無、不、恭 無自稱讚施、無不隨所求施、無為伏彼 信施、無無因緣施、無隨意施、無、現、奇特、施、 以明己信故施、無以是故施、無誑施、無 故不、盡。 是施決定心故不、盡。是施集。均菩 是施不、會雜「煩惱」故不、盡。 布施。檀波羅蜜所、不、攝。不、能、具:足檀波羅 至不,爲,菩提,施。菩薩不,必盡無,或時有。是 有者何以皆言.無。 別心,亦無知。恩報,恩,亦無家法國法施,若 蠹無者則有。過咎,不、求。福田,於,衆生、無。差 ,財施。乃至不,爲菩提,施。菩薩爲,有爲,無。若 無,戲論應。無不為菩提,施,問曰。非法求 因 失施 無 以 讚.已故施 祝賴故施、無以稱,希有事故施、無 善知識 放施, 盡。 是施正迴向故不、盡。 答曰。是非法得、財施。乃 軯 施 無以啊黑故施。 是施得轉勝利 無遊逸施 是施得 **加挫施**。 無 C受者有,罪故從,施者 受者,施不 淨。施者功 從,受6者,施得,)等。以,施者受者有,功德,故 德|故從|施者|施得,淨。以,受者有"功德,故 施不淨。受者有、罪故從、受者、施不淨。施者 從施者受者,施得,淨。施者有、罪故從,施者 者,净,三不,共净,是名,不净,是中施者有,功 盡 施 德受者功德,施者罪受者罪。6先已說, 中。有,淨不淨。一從,施者,淨。二從,受者,淨 若斷若不斷。亦應"如是分別。復次四種布施 於,施者,淨,亦不,於,受者,淨。貪欲瞋恚愚癡。 意業,受者亦成,就不善身口意業。是名,不 者,淨於,受者,亦淨, 若施者成;就不善身口 受者,淨不,於,施者,淨, 若施者成;就善身口 身口意業,受者成:就善身口意業。是名,於 施者,净、有,施於,施者,淨亦於,受者,淨。有 净不,於,受者,净。 今當,更說, 經說施有,四種,有,施於,施者,是 淨施。與」空等功德,合是淨。復次是施淨不淨 非法求,財施等垢,成,就空等 諸 功 德,故不 故不、盡。是施至一切智慧,故不、盡。是施斷。 大故不、盡。是施不可壞故不、盡。是施不可 三共净是名。净。一不,從。施者,淨、二不,從,受 意業,受者亦成;就善身口意業。是名,於,施 名,於,施者,淨不,於,受者,淨,若施者成,就惡 成。就善身口意業,受者成,就惡身口意業,是 ,施不,於,施者,淨,亦不,於,受者,淨,,若施者 道 不可盡故不盡。是施不斷故不盡 場 解 脱果,故

非法求,財施等是施垢施。與,指合是不 有,施於,受者,是淨不於, 是施無邊故不盡。 。是施廣 臁 是 清淨。 慳。云何能行,此里二淨施.答曰 者垢,亦是施大垢。若菩薩未難、欲未,能斷 於,施者淨及共寶洋應、勤,行此二施:慘爲、施 餘煩惱雖,為,不淨、怪最為,重。問曰。若菩薩 菩薩不、期,果報,故。若期,果報,者。則求,受者 共淨。於,此二。淨施中,應,常精進,何以故。是 中國行二淨。一者施者淨不於,受者,淨二 是布施有。四種三淨三不淨。不淨盡不、行。 不淨名"施者有慳惜心" 如"佛說"慳爲"施垢" 狄 說此四種施 四種 淨名面施者受者功德莊嚴其心清淨 · 求於名利 1種布施中 中 。菩薩 應行何施 行二種 及 U

無以

不

盡

水.果

報 施

淨

淨

可、不、畜、身當、云何、答曰 菩薩若於。有命無命物,知、生。慳心,者 、畜,此物。是故有,所施皆無,恪情。問曰。外 若物能起燈 則不,畜 此 則 物

生故能自拾身。作是念。若衆生取我頭 羅蜜四 降,伏其心,修,集善根,爲,方便所護。行,複 等一隨,其所,須皆能與之。或學,身盡施。如,是 、意而取無,有.鑑護, 菩薩亦如,是。 爲利。益衆生故。信,解身如,藥樹。 手足型肢節脊腹瓣型膊耳 鼻齒 舌血 衆生有,用根莖枝葉華實等各得,差 常爲利衆生 解身如藥 爲利衆 如藥 一肉骨 病。 樹 波 齏 Ħ 隨

爲總相二爲別相總 是菩薩能以二種四洋施,能知二種迴向, a 總 相 别 相 施 相迴向者。 悉 能 有,所,施皆 迥 向

百

O說二兄母母 ^Q(施)—母母 ^Q杖二仗母母 ^Q第二难母 ^Q者十(施者)母母 ^Q(行罪)十受母母 ^Q(先已說)—母 ^Q(應)十行母母 ^Q(产事) ^Q(施者)—母母 ^Q(施者)—母母 ^Q(施者)—母母 ^Q(海)母母 ^Q(五十(種)母母 ^Q(五十(五十)母母 ^Q(五十(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五十(五十)母母 ^Q(五十)母母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母 ^Q(五)母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母母 ^Q(五)母 ^Q(9[應] (分別布施品之餘)十總相墩色,(分別布施品第十二之餘)十總相動 Φ[淨]一台面 日何法,令。布施損滅。以。何法,令。布施增益。答何法,令。布施損滅。以。何法,令。布施增益。答便迴向無,令。布施損滅,使。得,勢力,問曰、以。 為。清淨等薩,故迴向。為清淨教,化衆生,故 辞迴向,者。菩薩所,施為,清淨佛土,故迴向。 爲.得.王故迥向.者。 遮.王則幷遮.一切貴人 諸衆生具是佛身。問曰。布施有幾種調而幾 益 施果報中說 得安。住大乘 支佛 迴向者。 人餘受。富樂五欲,自娛者。不爲得,聲聞辟 力勢自在者。不爲得,欲樂,迴向,者。除上貴 故迴向「不,爲。得、聲聞辟支佛地」故迴向。 不。 不迴向。不爲得,王敌迴向 向 種不迴向,答曰。一爲,爭。四迴向。三種不迴 向阿耨多羅三藐三菩提。別相迴向者。施外 種別相。復次總相迴向者,以六波維蜜。迴 衆生得,智慧故 慘者得,捨心故。如,是等種 怠者得 精進 故。 故。破戒者得 |向。爲|淨薩婆君||故迴向。菩薩應|如是方 盲 一一菩薩布施爲清淨四平|故迴向。三種 時願。諸衆生得。大最樂。 支節布施時願 一切衆生。別相迴向者、無信衆生命、得信 阿斯 多羅三藐三菩提別相施者。 持戒,故,少聞者得,多聞,故。 復次總相迴向者。爲,安,樂利 遮,因,小乘,入,無餘涅槃,令 久後乃"入_"無餘涅槃。爲。四 散亂心者得禪定故。 不爲得欲樂 愚疑 如 獬 郁 丽 離

布施不,迴,向阿 求生施 生於 是 布 不 施 F 迴 處 者 向 . 耨多羅三藐三菩提。隨.逐 親近 亦 無有方 則 爲損 惡知 滅識便

若先端正

倍複殊勝。

若先大家倍復

學貴。

他

不。多聞,成。多聞,者。雖,少智慧,成,智慧者。

|有"大人相" 難,無"巧言,成"巧言|者"

雖

施禪定 果報自 在所生 謶 世 開樂 [以是四法]則布施損滅 故 求,生,下 熄 無 有"方便" 近障。閡大乘、知 船 出 布

二者不遠佛法 施一者憐愍一切衆生故以菩提心,行施。 處。四親近善知識。又應以三法心,而行,布 羅三藐三菩提,二有:方便 迴向。三求:法王 行布施 |此四法||布施則得||增益|| 菩薩順佛 離四施得 復火 而行。布施三者不求果報 ∰. 1111 增 亦 又應三心 不求果 一迴向阿耨多 報施

聽,好音聲,聞,諸妙香,常食,最上美味,細觸 香塗身。著,好新衣.具:足莊嚴。見:豁好色 所。依附人來師仰入。衆無、畏。常好,洗浴,名 能大施與。眷屬不、輕人所、敬仰、言皆信受衆 說法。三者令。諸衆生住、無上樂。又欲、求三 報,人所,欽慕,常稱,吉善,忘。其醜惡。雖,生 怨賊難,壞。善知職歡喜。是於,人身,得,善果 識者屬安樂其家豐饒。常如節會,心常歡悅 富足能自衣食。有。能惠施一利。盆親族及善知 財.不.求.息利,無,有,债主,不,憂,債债,多財 室,何以故。若菩薩大富。 則難,貧苦,不,取,他 法,行,布施,者。一者大富。 二者具,足植波羅 **菩薩爲得。三法,故行,布施。一者佛法。二者** 9為得三法 爲欲求二法 故 爊 丽 行於 當行布 布 施 施

> C讀.諸經書,得,其實利:得而能施"者,是刹利 矯異 名,得,大人號,無,不足色, 無所。俙尚。人詠、其德、不揚、其過。 8難,小人 假使居住人思匡助除其義惱。 若與同心則以爲,足。 令。遠非法,安,住善法,所施業大見莫不、數 若有 衰惱 人皆憂戚 **鸸**。族姓女人少年端正具:足莊嚴 慶,有,少施思,得,大酬報,考加,小愿,得,大殃 近話愛敬事皆悉歸趣。若獲利時衆人代喜。 轉少。蛇虺毒藥放逸惡人如是等事不,得。妄 輕微。少有。施作,即獲。大利。 多善知識怨憎 侍,諸有,諧利,悉來歸,己。 衆,諸親近者自謂,多福! 畏。畢竟永離,不活怖畏 常有,救護。 多有,人 、宜、有、疾輕微若病易、差。 遠離今世後世 諸貴。人所、念。 諸醫自往常有,親信,消息 須諸經費應意即得。勢位隨意親近王易 智慧倍復有智。所,可,坐臥,貴價寶床寤寐安 隱侍衞具足。衆寶爲、含極、意遊戲。其身貴重 先巧言倍復巧言。 若作,婆羅門。於,天寺中,大獲,果報、 若 衆共示導競以,善量 先多聞倍復多聞 不知,世間富貴榮利。 爲.同意者 深自欣 親,他顏貌,不,作 岩作"惡事"事"輒 見 他富貴 自求 若 給 怖 肵

B估能獲 共利。 施。又役不爲豪貴,故施。而今說求,大富,故 如意。問曰。 能得,果報,若是四毘含播的殖如,意。若,是商 所習成就。善,射音聲,善能貨練。治,世典籍 施、是語得、無。自相違語背、答曰。 岩自爲,身求,富受,樂。 汝先說菩薩不,以,求,果報,心, 者是首陀羅所作事業多得 是故說不.應 不相違 求

依

修多羅

依

.人。阿難云何名.依修多羅

菩薩如是具旨是檀波羅蜜,故勤,行財施 80 施。三者迥向菩提施。四者具足善短滅心施。 四種施攝,一切善法,一者等心施。二者無對 利證。二者本慧。三者多問慧。有人言。增長 施所謂盡智無生智。又增、益三種慧,一者自 者貪。此二法最爲施折,又得二法,故行,布 斷,二法,故應,行,布施,何等爲;二。一者慳。二 **宁住毘婆沙論第卷六** 二法,故應,行,施。一善二慧。略說菩薩應,行。 樂布施無財可與是故汝不應作難復次 是則果中說.因。 欲、大施、故求、富。 今說,求當但為利益衆生 若菩薩不,得,一大富,雖,信。 不為身已求 是放說為 富受樂。

十住毘婆沙論卷第七

者龍樹造

丘

後秦龜兹國三藏鳩摩羅什譯

3分別法施品第十三

論 *異論:故自失.利亦失.他利。問曰。何謂 *異 智者所應。行。問曰。何故但言:智者應。行。 法 如說 施。答曰。不智者若行。法施即戢。異論。 **菩薩於。財施、應,如,是修學,又應,修。學法施,** 切布施中第一最上最妙。所謂法施。是施 答日"佛欲"波度時告阿難 施法 施 最 綇 者 應 從入日 修 宱 訛 後

> 佛所、教。是比丘語英、受英、捨、審鄙聽已應 戒律。我現從、彼聞。現從、彼受、是法是善是 佛所,教。如是知已卽應,除却; 復有,比丘,來 尼。又復違:通醫法相義。是則非法非·善非。 、受英、拾。審諦聽已應,以,經律,檢,其所說。若 以經律放其所說。 作 老謬受。何以故。是法不、入、修多羅、不、入、毘 義。應報是比丘一言是法或非,佛所說。 不,入。修多羅,不,入,毘尼,又復遠,逆諸法相 從,佛受。是法是善是佛所,教。是比丘語莫 不 。是言"彼住處有。大衆。有。明經上座,善說。 依 人。有比丘 來作"是言" 若不,入,修多羅,不,入, 我現從,佛 。或長 聞 現

是法不人修多羅不入。毘尼一又復達遊酱 法相義。是則非法非等非佛所数。如是知 中有。長老比丘。多知多識人所。尊重。我現從 相。或作。非法非善說,或長老繆受。何以故。 裝拾、審諦聽已應,以經律,檢其所說,若不 已卽應,除却。復有,此丘,來作,是言。 彼住處 義應。報,是比丘言。長老彼比丘僧法相,善 、ス、修多羅 不、ス、毘尼゚ 又復違。逆路 法 相 ,彼受。是法是善是佛所,教。是比丘語英,受 羅,持,毘尼,持,摩多羅迦. 、人。毘尼一又復違,逆諸法和義,是則非法非 或長老謬受"何以故。是法不,入,修多羅,不 ,彼聞現從,彼受。是法是善是佛所 、善非,佛所、教。如、是知己卽應、除却,復有。比 長老彼比丘僧法相善相。或作,非法非善說。 毘尼,又復達,遊諸法相義, 應,報,是比丘,言。 來作是言,彼住"處多。諸比丘" 我現從被聞現從 教 持修多

施二施之中法施爲上復次 諸施中法施第一。答曰。經說有二施回財法 逆諸法相義。是則非、法非、善非、佛所、教。如 諸法相義。應,報,是比丘,言。 長老彼諸比丘 者不,依。"異論,而行,清白法施。問曰。云何 是知己即應除却是四名。*異論是故言,智 以故。是法不、入、修多羅、不、入。毘尼、又復達 法相善相"或作,非法非善說"或長老謬受"何 所說。若不,入,修多羅一不,入,毘尼,又復遠,遊 丘語英,受英,捨 審諦聽已應以經律 揻 知 共

9(智)十藏

●善二茂島 ● ●財法二法施財 ● 章

②废十(中)⊜②

有四法。何等爲四。 概多羅三藐三菩提,而不退轉處,師子座 於諸衆生,不生我想。 三者於諸 文字,不 何等爲四。一者於,諸衆生,生,饒益想。二者 惡言問難 當行。忍辱。處師子座沒有。四法 皆信受不說外道經費心無怯畏。四者於 威儀視瞻有。大人相,數、演法音,顏色和悅人 然後封,座。二者衆有。女人,應,觀,不淨。三者 說 於、諸經法、隨順無辭。四者不、增不,損如,所 世間出世間諸法生滅相。三者得。禪定o慧。 博多學能持。一切言辭章句。二者決定善知。 學, 謂說法者應,行,四法, 何等為四。一者廣 乘經中稱:蓋法師功 德及說法 儀式 隨順修 若菩薩欲,以,法施,衆生,者。應 生法想。四者願語 四。一者欲,非高座。 一行。說法者處,師子座,復有,四法,何等為 及說法 儀式 經 ij 梁生從,我聞,法者於,阿 先應恭敬禮,拜大衆, 者善能安社 應常 讃穀 修 法 如決定王大 77 功 陀羅尼 行 德 復

說一 見。面相:阿難。汝若見若聞智慧男子若持戒 種文群章句.利"益衆生。四者難、說。名字.而 Sa. 不可說無相無爲。世尊。法若爾者云何可說。 子座。 復有。四法。 一不。自輕。身。二不、輕、聽求。安隱利,不、求。他過,有。如、是法,應處。師 心無。疑悔,言辭章句不可。窮盡,爲諸聽者 所,念不,忘。樂行,頭陀,分;別世間出世間法 無,錯謬,守,護諸根,不、貪美味。善攝,手足 安、慧、不調戲、不、輕躁。不、無羞、不,癡亂。言 善起,諸深三昧,具;足威儀, 憶念堅 固有,念 持戒清淨。三者不、樂、一切生處,不、食,利養。 復如,是"但以"名字,假有"所說"阿難"如來以 以,假名,說言,《鉢油而見,人相,阿難。如來亦 何以故。 智者先知:鉢油非有,何况有,人。但 亦不、得。譬如、鉢油清淨無、垢。於、中觀者自 衆生二者但說。色受想行識名字,三者以,種 理。又以,四因緣,而爲說法。一者爲,度,應,度 者。三不、輕、所說,四不。每、利養。佛告,阿難 不、求、果報、四者於、三解脫、心無、有、疑 聞 四因緣,而爲說法, 若點弟子能作"是言,我於"鉢油,見"眞實人" 女人若樂弟子能作。是 說,我 於,鉢 油,見,實 人,不。世尊我不、聞不、見智慧男子持戒女人 【法者應、說,何法。阿難、所、可、說法不、可、示 難。 「槃因」如來說法晉聲遍滿十方世界、衆生 |深信樂法||二者善得||般舟三昧||勤行精 者心得。數喜。離 以音聲二以名字。三以語言。四以義 是法甚深。如來以四相方便,而爲演 諸惡趣 衆生聞者心得。安樂。種 生兜 術天。如 又能 進 是 欲

舉中 而爲法施,施者受者所得果報。後當,廣說 音聲之性,說法者應,智,行是事,應,隨,所行 如來音者不。惱一衆生一不、壞、諸法、但爲二不現 歸命相品第十四 無,男無,女。男不,取,女相 (女不取) 男相

●達爲人解說在、衆無、畏。非,在家●人之所, 之人多有。財物,出家之人於。諸經法,讀誦通 能及。又使、聽者起、恭敬心、不、及、出家。又若 聽;受法,者於。在家人,信心淺薄,故。 又在家 》行"法施" 何以故。在家法施不、及"出家"以 是二施中。在家之入當、行,財施、出家之人當 上已解說財施法施一今更分別 衣在,家者 諸善行法 **今當復解** 應多行射 說 施

事出 **,說法降,伏人心,不,及,出家,如,說** 首 身自行示 乃可,作,是言, 先自修;行法 不得寂 家者所,宜。非, 滅 善 在 任家者所,行。又說 汝隨,我 所 行. 何能令人寂,安能令,彼蹇, 汝隨<u>我</u>所

是故

善

能分被

有言說。 落 等事。若行"財施"必至"聚落"與"白衣;從"事多 林澤。出家之人浩樂,財施,悉妨,修行。如是 施,則妨,餘善。 又妨,行遠,難阿練若處空閑 於,聽法者,恭敬心勝。又出家之人若行,財 善法寂滅。是出家者之所、應、行。又出家之人 |見:開磬色||諸根難,攝發;起三毒| 又於:持 自 身 若不,從,事無,由,得,財。若出;入聚 得寂自 滅 能 n 令,人得,寂 的令,彼 行,善

> 9三歸 所得功德。 聽三菩提。復次 心菩薩先應,歸,依佛,歸,依法,歸,依僧, 數法施。於。在家、者稱:數財施,如是廣說在 死等諸惱苦患。以,是因緣,故。於,出家,者稱, 還俗故名爲死。或能反,戒多起,重罪,是名。 致,死,或得,死等諸惱苦患,貪,著五欲,捨,戒 惟力。而自抑制心志! ·事。利養垢染發;起愛患慳嫉煩惱; a惟 家菩薩所,行財施。 戒忍辱精進禪定智慧,心 餘諸善行今當說之。發 皆應,迴向阿耨多羅三 弱者或不,自制。 或乃 薄 叉與 È 衣 心思 從

僧,問日。云何名爲,歸,依佛。答曰 薩應當如質善解歸 歸依佛法 不捨菩提 傦 不壞所 依佛路 依法歸依 捁 薩 肵 爏 细

衆生,故。受持修行不,令,毀缺。大悲心者欲 依佛。問曰。云何名爲。歸。依法:答曰 聲聞辟支佛乘] 若應。四功德處。如,是等種種善法。爲、利,益 戒行,是行應,行是不,應,作。若應,諸波羅蜜 大悲,不、貪。餘乘,者,深信,樂佛道,故。不、貪。 度"苦惱衆生,爲,求,佛道,乃至夢中亦不,離 不,壞,所受法,者。 8謂菩薩各9受,所樂善 蓉提心者。發、心求、佛不、休不、息不、捨,是心 如是則名爲, 有,是法,故。當,知如,實歸 如.實歸:依 佛 法

法者於,佛深法,解說敷演。 一心聽愛 爲歸依 開示書惡 法 法 斷

親近

而說 演 法 者

說

^{● 我}一恋®®® [●]外前二海外号 2 [●]第二利号 3 ●謂二諾号 2 [●] 0 受**二受号** 60人二者鲁多 ❷惟心=唯以⊜, 雞異⑤ **6** = : **(E)** 9所二依卿 ○拾二離⊜ ⋑

不, 含指, 大悲心

不食,樂

餘 泛

乘 法

i)

迴市佛道。是名、歸,依法、問曰。云何名爲、歸,義趣,然後爲,人如,知演說。以:是法施功德。聽受。以,憶念力,執持不、忘。 思惟籌量隨,順諸疑惑。常數親近往;至其所,供養恭敬一心

飲食臥具醫藥所須之物,攝。出家者以,衣服 生死。發,無上心,先以,財施,攝者。以,衣服 以故。是人於,生死,已作,障隔,不,復往,來 提所,說。已入,正法位,不、能,發,無上心,何 發心亦不。成就,如,般若波羅蜜中尊者須菩 力、若入、法位、者終不、可、令、發、無上心、設或 道、宋、得、必定、能令、此人發,佛道心;而得、十 知是信持,被具;足禪定,具;足智慧,具;足解 爲歸:依價。 **李無相無願**。 上道心果, 倩者四向四果, 衆者於,佛法中, 緣,生,親愛心,所言信受然後法施、令、發,無 飲食以具醫藥雜香塗香,攝。在家者以攝,因 脱,具;足解脱知見, 具;足三明 六通,心得,自 別。如,是僧以、離,恩愛奴,故名爲,貴僧、信,樂 受,出家《者相,具持,諸戒,未,有,果向,不分 聲聞人者成.聲聞乘。未、入、法位,者。於.聲聞 有太威德 求。聲明功德,而不、證解脫,者。 而不。分別戲論。依:止是價,名 拾。世間樂,出,魔境界。

不以所行威儀

不,以,持戒禪定智慧解脫

,以,取相覺觀,不以,入出。 不以,形色相貌,相,不,以,異相,不,以心緣數。 不,以,內外,不

不,以,色。不,以,相。不,以,生。不,以。但,不,以盡意菩薩經中說,念佛三昧義,念,眞佛,者。 界。善通、四諦、善除、五蓋、安、住六和敬法、具、 憾念分別,不以,法相,不以,自相,不以,一 以,戲論行,不,以,生滅住,不,以,取捨,不,以,十八界,不,以,見聞覺知, 不,以,心意識, 不 、家,不,以,過去未來現在,不,以,五陰十二入 歸,依佛,問曰。云何名爲念。異佛,答曰。如,無 是名,歸,依僧,見,佛形像,卽念,眞佛,是•故 聞。章句文字法,即得、念。實相法。名爲,歸,命 心信。樂佛無礙母解故。是名、歸,依價,復次若 種力,成。就如,是諸功德,自者。名爲,佛弟子 足七不退法八大人覺。拾:離九結。得,聲聞十 有,解脱,者行。一道,者。破,二種煩惱,善知,三 法,若見、聲聞僧、即念、發、菩提心、諸菩薩衆、 宋,宋,如,是功德,不,求,其解脱,何以故。深, 行。六拾,得,八解脫,隨,佛所,教。 稱樂不,以爲,喜。 衰毀職苦不,以爲,憂 有行道 者 芹

0(件)-

善淳善無雜,具,足清淨, 能斷,貪欲,能斷 瞋 不、起。一 道 寶,得,決定心,以,如,是念,求,於佛道,而行, 為法體,又念僧者如先說。僧功德,念。是三 察善, 將,至,道智,者。內知,初中後善言善義 法是善說。得一个世報,無有一定時,可、得、觀 虚空道, 如,是相名爲,異念佛, 又念法者。佛 故無住。空故無來。不生故無去。 一切憶念心 故無識。無取故o無行。不捨故非.不行。無 等,不,生,見聞覺知; 隨行,一切正解脫 是名。歸,依法。 以,是布施,起,迥向心, 布施、是名、歸,依佛 寂滅涅槃,名爲。涅槃, 空等至,無比無示。名 是善說。至,具足清淨,名爲道。能斷,貪欲,至 示。如。念佛義中說,又念法有三種,從佛法 以"空無相無願" 不生不減畢竟寂滅無比無 道。盡愛雕、欲寂滅涅槃。如是相名爲。念法: 悔。能除、係費、能除、諸渴、破、所歸趣、斷、相 恚|能斷|想瘦|能除|慢心|能除|諸見|能除 滅。先來不生無有生相,攝。在法性過眼 心數法及餘諸法。不實不著不取不受不然不 受故無受。無想故無、結。無行故無爲。 無熱。心無所營故解脫。相無色故無身。不 無動故無害。不受、味故無樂。本相寂滅故 除断先際後際中際。 不。相續,滅,諸分別。 |時攝,菩薩聲聞僧。是名,歸 切諸 相 不生 破,諸愛患,壞,諸 爲、守。護法,而行,布施 究暢明了無,有,彼 切動念憶想 依僧 因 無知 分 此 相 疑 處 心

○(信)十者号齿 ⑤射十(配)号齿 ◎故二名号齿 ◎性二姓号⑤

五戒品第十五

、住,耳聲,不、住,耳識,不、住,鼻聲,不、住,鼻識,不、住,爻想行識,不、住,眼色,不、住,眼識,不

不、住、舌味,不、住、舌酸、不、住、身燭、不、住、身

識。不.住.意法.不.住.意識. 不.住.一

切諸綠

我所,無憶無念。

不分别五陰十二八十八

無形無礙無發無。住無非住,不住,色

實念,佛者。 無益不可思議:無,行無,知無,我解脫知見。 不,以,十力四無所畏諸。佛法,如

如是在家菩薩。能修、善人業、遠、離惡人業。

如

於行 **,人。惡人業者。自陷。衰惱,今。人衰惱。如.** 如、法用、之供、養三寶、濟、恤老病等、堪,受能 集,財用者,不殺不益不,誑,斯人,以力集,財 善人業者 今世事及後世事。 ,者則爲,重任。不,堪,行者則不受。若菩薩 修起 則 為重 略說。養人業。自住、善利,亦能 人 任 若自利 若利,他如,先 水 如 堪 法 則不以 受 用 法 莉

貧者施

以則

投老施

100-

镹

如佛說 成 脅 無 拾.一人,以成,一家,拾.一家。成,一聚落,拾. (被善 間法者,利衰毀譽稱譏苦樂、於。此法中 聚落:成:一國土,拾,一國土,以成:己身,拾 知識。無因の緣者所の行善行拾。體自利助 、憂喜、捨,自利:動行 問日。拾自利勤行。他利此事不然 勤 法 雖,大利,人不應,自捨,己利,如,說, 無 行 他 憂 利 喜 他利者。菩薩乃至未 能 知恩 拾於 倍 Ė 報利 心

先自成己 此 捨自 捨己 利利人 於世 (利利人 利 最為第一 後 則 後 生憂 乃 利 癡 慧 悔 入

想,親族知識生,獄卒想,日夜思量得,何利想,於,諸所,求破善根想。於,居家中,生,牢獄

於不牢身,得,牢身想,於不堅財生,堅財

己身,以爲,正法

堅心。 是自 7利。如說 於,世間中,爲,他求、利猶稱爲,善以爲 況菩薩所,行出,過世間 若利,他者即

薩

於他

Ò

意

不劣

弱

五戒是總在家之法。應職殺心

倍報者。 此 又深知。其思此是善人相。 義初品中已廣說 蓉 若人於,菩薩所作好事,應,當厚報; 提 心 老 。是故汝語不然。深知,恩 他 復次 利 ĝр 自 利

火寒熱等。 菩薩於此衆怖畏中教喻諸人。 者,於種種諸怖畏。若怨賊怖畏飢餓怖畏水 便資生儉少。如是之人隨力給恤。 施、貧以、財者。有、人先世不、種、福德、今無,方 在.後者於.諸憂者.為.除.共憂.於.無力者,而 安隱數悅。令、無,佈長,如,是功德最堅牢。最 如是等功德 乃 至 於 12 一施無段 车

所說必能成立。

若知,不,堪,行者此則不受

於一資生物所,生一般苦想,於,產業事,生,憂惱一戲樂事中,生,無常想,於,妻子所,生,地獄想,為人演說。諸所、聞、法得,其趣味,於,諸五欲為,人演說。諸所、聞、法得,其趣味,於,諸五欲 **善知識。想、等心衆生不格。要法。** 生、大悲心、於、善知識非善知識 堅心,成就。常與,善人,而共從事。於,惡人中, 不作。假愛、求、善無、服多聞無益。諸所、施作 自於,所,行常行,正見,於,諸衆生不諂不曲 於。多聞者,常行,親近,於,智慧者,諮問善惡, 行。忍辱:雖慢大慢等,於,諸所奪,深加,恭敬, 如所聞者 皆作,堅固

五戒。五戒是總在家之法。應,難,殺心,慈忠。在家菩薩以。三自歸,行,上諸功德應,堅住, 想 復次 在 家 Ħ. 戒 'n 應, 堅牢住

> 所須與。 不取。 應 德 以、酒施應、生、是念、今是行、檀波羅蜜 不和我們不迷醉。不輕躁不聽怖。不無差 如 在家菩薩以酒施者是則無罪。以是五戒福 **介**,不放逸。何以故。 拾二切而作是念須食與食須飲與飲者 不,戲調。常能一心籌,量好醮,是菩薩或時樂 酒是放逸衆惡之。門。常應遠離不過於口 而爲人說。以法自處乃至失命言不能異 、生。欲想。況復身行遠離妄語、樂行。質語 苦無我應。發,是願,我於,何時,心中當,得,不 懷,佈長,結使所、逼雕、欲不、著 竟皆苦,若念妻欲,亦應除捨,常觀不淨,心 不:邪視,常觀,惡露,生,厭離想,了,知五欲究 |欺"於人。心口相應有念安慧如"見聞覺知 迴向阿耨多羅三藐三菩提。 生知自 ·護·持五戒,不、護,持諸餘善業,耶。答曰 護。重寶,如,自護。身命。問日。 雕於邪姓厭惡房內。 後當,方便教使、難、酒得、念。智慧 正足. 不食 植波羅蜜法悉滿,人願 他物 乃至 防遠外色 「常知」世間爲 護持五戒 是菩薩 二草 一時隨 非 仾 目 팾

應行法 及餘三種善業亦應。修行。 在家五戒已說。其義。 菩薩應,堅住 身口意 業 受.此五戒,應,堅牢住 悉亦復 總相五 復次在家菩薩所 應行 戒中

是菩薩於。諸衆生。 在:國土城郭梁落林間樹下,是中衆生隨,所。 益,說法教化。所謂不信 隨應利 衆 生 隨有所之皆能施與。若 漎 者為說。信法 不恭 法 丽 敎 化

大悲,如,彼良醫多有,慈心,然,治衆病, 共病

我於,重罪大惡衆生, 倍應,憐愍起,深

羅門家是貪愛憂悲苦惱衆里思因緣。 惡口爲晉苦切刀會杖繫縛署考掠割截之所住

家是

未,種善根不,種已種能壞。能令,凡

輕慢父母及諸師長。不敬諸尊福田沙門婆 作不應說而說。不應行而行。在此中住。 先世諸善根處。凡夫住,此家中,不應作 患患療住處。家是一切苦惱住處。家是消毒

丽

重者深生。憐愍 勤作。方便,爲求。良藥。

貪者,說,布施法,爲,瞋恚者,說,和忍法,爲,懈敬者爲說,禮節,爲,少期者,說,多則法,爲,慳 怠者,說,精進法,爲,亂意者,說,正念處,爲,愚 废者,解:說智慧;復次

先雖,說,貧窮者施,財。今更說,隨,所,乏少,而 諸衆生有,所,乏少,皆應,給足,有,人雖,富猶 給,足之,復次 有、不、足、乃至國王亦應、有、所。《己》少、是故 隨諸所,乏者, 놥 亦 應給 足

諸 背,恩無,返 諂 曲懷僑 有惡 衆 復逸 種 弊難開 種 輕欺 加惱 進化誑

從事。 **梁生如**大醫王。 精進後得大力乃能化, 此惡中之惡。難悟 是念。是等惡人非少。精進能得、令、住如所 事,我悉拾遠不,復共事,亦復不,能,與之和 事。諸惡無理誰能忍之。我意止息不。復共 涅槃、誰能與此往、來生死、誰能與此和合同 調伏誰能敎化誰能勸。勉。令,度,生死,究,竟 此心無。解於不、應、作。是念。如是惡人誰能 諸惡衆生以。種種 惡事,侵,魏 菩薩, 菩薩於 重病。菩薩如是除。煩惱病,令在隨意所樂 合,是惡中之惡無,有。返復。何用,此等,而共 爲,是等,故我當,加,心勉力勤;行億倍 菩薩知,見衆生惡罪難,除。應,還作。 傷 以,小因緣,便能療,治衆生 猛加精

> 中之惡煩惱重者深生心憐愍。 加心療治 如 是於 諸衆生煩惱病 "何以故 者悉應 憐愍 勤o作,方便 於應

今.墮.三 惡 道 菩薩隨所 住 粱 不開 致諸 化 佛 衆 鬒 生

6放王不,贵,之8 **8**者,於,種種諂曲重惡衆生,心不,應,沒隨,力 、能開化一令、墮惡道! 是菩薩即爲十方現在 而拾。大事。是故菩薩不、欲、諸 菩薩隨,所住國土城邑聚落山間樹下, 力能 、兵多所,傷損,王則深貴以、諸兵衆,無,所,知 饒益。應以諸方便,動心開化。譬如,猛將將 諸佛,深所。呵責,甚可。惭恥。云何以。小因緣 饒益教,化衆生,而解厭嫌恨貪,著世樂,不 佛所呵 煮

所行住處。家是惡人所聚會處。家是貪欲瞋 處 難,得自出。家是壞,清白法,家是諸惡覺觀住 告,郁迦羅, 家是破,諸善根。家是深棘刺林 家入道,問日。家過云何。答曰。如。經中說。佛 惡成拾,家人道。 又化,餘人,令,知,家過,出 菩薩如是學"應」知,家過惡。何以故。 **密知家過忠品第十六** 家是弊惡不調凡失住處。家是一切不善 。 若知過

> ft技人雖,以,種種文飾,莊嚴現爲,貴人、須臾 是無過息覺觀相續如, 生中風。 家是後有惡 不,久莊嚴還作,貧賤,家是變異會必離散。家 如,怨贼,家是無我顚倒貪著假名爲,有。家是 是衆苦求。衣食等方便守護。家是四多疑處猶 家是多瞋呵,責好醜,家是無常難,久失壞。家 礙能妨。與道,家是關亂種種因緣共相違諍。 如,美食有,毒。家是苦性如,怨酢,親。家是障 是難,滿如。海吞,流。家是無,足如。火焚,虧。 弟妻子眷屬車馬。增長貪求無有、厭足。 戏品,拾,雕定品,不,糊,慧品。 此 不生解脫知見品於此家中生。父母愛見 而墮。惡道,怖畏因緣而墮,惡道。家是不持 貪欲因緣,而隂,惡道。 **順志因緣思療** 不得解脫 囡

過 謬如是長者在家菩薩。 共王賊水火軍惡親所,壞。 淨 人。家是歌鐵院虫。不善覺觀常瞭。食人。家污 貴、人則還失。家如,朝露、須臾滅失。家如,蜜 滞 如,幻假借和合無,有,實事,家如,夢,一切富 一復次 命多行、欺誑。家是憂愁心多濁亂。家是衆 其味其少。家如,棘の叢,受,五欲味惡刺,傷 應證如是善知家 家是多病多"諸錯

想名,見,乞兒,應,生,五三想. 淨。善名。善攝諸根。好喜名。同命心歡樂。 五三 戒善好。 布施名。捨貪心, 持戒名。身口柴清 家菩薩應,如,是知,家過惠 親近 菩薩 見諸 於亦 應當 乞人 施 應,生五三想,持戒善好喜, 當行布

勿 在家之 過 者善知識 施持

0(乏)-② 六終傳② ^{©1}

是布施迴南無 上道,則癡心薄、 於,求者,與,樂因緣,故。與恨心薄名,修慈想, 來求者, 令,三毒折薄捨,所施物,生,離欲想, 修慈想。無癡想、今賞解,第五三想,菩薩因。 」拾。攝法,想。拾,邪受,想。又有,三想,雕欲想。 魔想,又有三想,見來求者,生,眷屬想,不 伏慳食,想,捨,一切,想。食,求 想 有非三想:隨如來教:想。不上求,果報,想。降,伏 餘想義應如是知沒次 轉身大富想。"裨助菩提想。又有二三想 一切智慧,想, 是名,不疑 折 ヹ

若與,乞者,若自與時心定不,悔。 於,所施物,心不,貪惜,是名,檀波羅蜜,爲,阿我因,此人,得,具,足六波羅蜜,所以者何。若 求者:心大歡喜作,是念: 不,慮空匱,心不,退沒, 是名,毘梨耶波羅蜜, 若不、瞋、乞者,是名,羼提波羅蜜,當、行、施時, 羇多羅三藐三菩提,施與。是名,尸羅波羅蜜! 六波羅蜜者。布施持戒忍辱精進禪定智慧 、因。求者,能得。具足,以,是利,故。菩薩遙見, 菩薩因。求 以,不,得,一切法,而行,布施,不,求,果 是因緣故 者 行,福田,自然而至 見求應大 具六波 是名。禪波 羅 暮 蜜

@所施物所,獲功德利物。 三藐三菩提,是名,般若波羅蜜,復次 **所施物果報** 惜 在家者 亦知種種組 怪情在,家所有過 知種種過.

如賢整無所著以是布施迴向阿耨多

惡菩薩於,此皆悉了知。問曰。

德。若惜在,家有,何過答。

答曰。

菩薩以。眞智 若施得,何功

如是三種籌量。

有義趣。二見經說。

==

棋.

"械"相鎖"相類精精"相。

復有三*相

猛

·默·在·家愚癡所·讃·復次 樂,施已大人業。在,家小人業。施已諸佛所 、家增,煩惱:施已得,大富樂。在,家不,得,大富 已從得,樂。在,家從得,苦。會施已捨,煩惱,在 助魔道、物施已無有盡。在、家則有盡、物施 在、家者多、所、畏。物施已助、菩提道、在、家者 世樂。在家少時樂。物施已不愛,守護, 無所屬。在家者有所屬、物施已無所畏。 愛, 物施已無,我所, 在,家者是我所, 物施已 者有"守護"會苦物施已愛心薄"在家者肯"長 物施已則堅牢。在,家者不,堅牢,物施已。後 慧 ,如是知。施與已是我物。 在家者非我物 在家

惑愚人,無,有,實事, 當,知因,業故有,業盡則 則滅。如,經說。佛告,諸比丘,諸行如,幻化,誑, 事但旣,人•目,行業是幻主。 妻子等事不久 在家菩薩。於,妻子等應生,幻化想。如,幻化 財施及寄生 於妻子眷屬 切 諸行 紫 應,生,幻 是則爲幻 及與善 化 知 師 想識

滅。是故如、幻作,是念

、我作、教作、歸作、趣。非、我非、我所、五陰十二 、業隨、業所、受。彼亦屬、業隨、業所、受。好惡果 等。我亦不能爲彼作、教作、歸作,趣。我亦屬 入十八界。 尚非'我非'我所,何況父母妻子 父母妻子親@里知識奴婢僮@客等。不_能_爲 我非彼 改 我 皆 屬 業 是 Œ 所有 思 惟 不應起惡 業有有

> 見,現事,不,應, 惡業 復次 .為.父母妻子等, 起身口 意毫

華蛇*相鱣魚*相奪勢力*相。復有、三*相。 復有三*相 地獄卒*相。復有。三*相,留*相縛*相結* 退*相疲極*相。復有』三*相;賊*相獄卒*相 教*相無歸*相無當者相。復有三十相。失*相 *相衰惱*相。復有三*相。罪*相黑等耳*相災 禪定:*相。遮,智慧:*相。 械*相縛緊*相。復有。三*相。應持戒,*相。 **睃覺處想惱覺處想。** 想假借想。又有,三想,因起,身惡業 想起,口 地獄想入畜生想入餓鬼想。又有二三想,重擠 雹*相。復有。三相,病*相老*相死*相。復有。三 惡業,想起,意惡業,想。 想減想屬畏想。又有三想;非我想無認定屬 想,羅刹想毘舍闍鬼想醮陋想。又有,三想,入 有:三想: 是怨家想惱害想相違想。又有:三 時件,又有,三想,是不淨想臭穢想可厭想。又 件,是共食件非,受業果報件,是樂時件非,苦 想失想壞想"又有。三想。是戲笑伴非,後 '相'魔*相殿處*相留長*相'復有』三*相;憂愁 在家門薩應、生命三想,所謂三者。妻是無常 相大摩竭魚*相大猫狸*相。復有。三十相。黑 相懊惱*相啼哭*相。復有三二*相。 *相圍合*相。復有三二*相,災害*相疾病 亦復有三三. 菩薩於妻 泥*相流*相為*相。 所 又有,三想,枷椏。相鎖 復有三*相坑*相羅 又有"三想"欲覺處想 又復有記記 连三三 大豺狼 復有二 枂 無 遮

푯

*相刺棘*相惡毒*相。復有。三*相; 《陵上*相,外界,相刀輪,椎草炬"相。復有。三*相;無利 惡業。復次 修、善爲,善。若不、能,出家,不、應,於、○妻起,睹 藤、於、妻子,見、如,是*相,應,生,厭離心,出家 切衰濁*相'是一切不善根*相。是故在家菩 *相。取、要言、之、是。以一切臭惡不淨*相。一 @打棒相。復有。三*相,怨情會*相離愛*相鬧 *相刀矟*相。復有。三*相,忿恚*相諍訟*相 覆映"相貪著"相" 復有"三*相" 恨*相鞭杖

心。乃有。阿耨多羅三藐三菩提。高下心者則 力 在家菩薩。若自知。於子愛心偏多,即以,智 思惟捨雕。智力者應如是念。菩薩不等 因,子行,平等, 若於子偏 変 沓 慈諸 以智 衆力 生拾

子從,餘處,來我亦從,餘處,來。子至,異處,我 即時因、子於諸衆生等行為心應作是念 多故。 二為, 賊害, 因, 是子, 故。破, 諸善根, 遮 無菩提,是阿耨多羅三藐三菩提、從一伯無 所有。何為無故横生。愛縛。如說 彼不,知,我來處,我不,知,彼來處,是子非,我 去,異處。我不,知,彼去處。彼不,知,我去處。 正智命,三我因,是子通道中行不、行順道, 阿耨多羅三藐三菩提,則爲甚遠,是故我不 藐三菩提。若於,子所愛心偏多即有,高下,不 相|得。不,從|別異相|得。我今求|阿耨多羅三 魔,於,子偏生,愛心,爾時於,子應,生,三*相, 名。平等。即是別相非,是一相。 若如,是者去, 於、我爲、賊佛說、等慈,破,令不等。 愛心偏 十住毘婆沙論卷第七CO

是他子。何以故。衆生於。六道中,轉輪互爲。 父子,如.說 曾爲,被子,有爲法中無,有,決定此是我子彼 復次無始生死中。一切衆生曾爲。我子。 我亦 彼 彼 我 我 云何 不相 親 知 而 所 生 來 生我所 所 去 ď.

拿著世間樂 往來多所作 無明敬慧眼 怨數 爲知 識 不知有 更 互 知 識 败 爲父 數 生 繑 勝 死 怨事子 中

等想,心高下者死後生,邪處,正行者生,正行 當。得。不等薩婆若 處。是故我不應,行,邪行。於,衆生,行,平等, 無益*相,有,此情愛心,則不,得,通,達諸法平 知識,常種種求,利益, 是故我方便真、生,憎愛心, 何以故。若有、善 若有。怨賊。常種種生

十住毘婆沙論卷第八

聖者龍樹造

後秦龜兹國三 藏鳩廢羅什譯

8入寺品第十七

心我我所心。何以故。隨,所,貪著難、拾之物、 如是在家菩薩。 無,有。貪著慳偕之心,可。以處,家、問曰。在家 法應,施與, 若能施與則除,此過, 菩薩如,是 菩薩。或有.貧惜愛著之物.有.來求者。此應. 不應於諸事中。生貪著

> 何答日 於所 貪 著 物 有 來 求 索

、我去,此物則是遠離之相。今爲。阿耨多羅三 此物。此物必當。遠離於我。設至,死時,不,隨 此物,施,與我,者速得,成佛。 b群:謝乞者,言 得,大利,云何不,拾。 時心無,有,悔"經說,不悔心死必生,善處,是 **藐三菩提,具是檀波羅蜜、故施與。後至,死** 勘喩而施。與之,如是思惟。若我今者不,捨。 菩薩所,貪惜,物。若有,乞人,急從求索。汝以, 當自 勸喩 ŵ 如是自勸猶貪惜者應 施勿,慳 詐薩即時應,自 惜 者 9生二以國

當以相與。復次 、拾.於此物。後得.勢力,善根成就,心得.堅固. 應,辭。謝乞者,言,勿,生,瞋恨,我新發意善根 未具。於"菩薩行法」未,得,勢力。 是以未 我个是新 Ù 未得自 在 學 願 後當相 根 未,成 與就 謯

財物,若以言說,體敬求,請令,還和合,或以, 是爲然,佛法燈一供,養十方三世諸佛,復次 言說、下、意求、請使、法事不、廢、法事不、廢者 菩薩於。此事中:隨、宜方便。 若以。財物,若以 法者欲、求、利養、或聽法者心不、恭敬。在家 乏一少衣食,因緣,或邪見者橫作,障礙, 或說 薩應,動心方便彼此之間心無,所,偏。 衆僧或以"事緣"諍競乖散法事有"廢。在家誓 菩薩應,隨,力 若衆不和 合 断於 方便介不,絕 經法 事 若以

秃

鷲

日受八

戒

以 酒 以語 聖人,如"諸聖人" 爲一忌。 舞作樂花香瓔珞嚴身之具。 "決遠離世樂,淨修梵行。以如是法院學 断 姪 決 遠離世樂 我今一日一夜除斷姪 自活。以"如"是法"隨"學聖人" 如"諸聖人"常 我今一日一夜遠離劫盜不與取。求、受清淨 諸聖人,常離,不與取, 愧心,慈悲衆生。以,如,是法,隨,學聖人。如, 夜遠離殺生] 棄拾刀@杖無有,瞋恚;有,惭 恚。有、慚愧心,慈悲衆生。 我某甲今一日一 如:諸聖人|常離|殺生。寒|捨刀•杖|常無|瞋 能利,人。問曰。齋法云何。答曰。應,作,是言。 不。隨順,是故應,行,一日濟法。旣得,自利,亦 薩於諸小事、稍尚增益。 來下觀。察世問見之數喜則便護念。在家菩 不,食,佛因教令,受,一日戒,既得,福德。諸天 有。鬼神,侵剋縱暴。世入爲。守。護日,故 過,中 十九日三十日。及進,三忠。 三忌者。 高廣大床 處在 一離歌舞作樂 華香瓔珞 "如是法」隨事樂人,如「醫學人,常遠」離歌 』如、是法|隨|學學人。如諸 《我今一日一夜遠」離妄語。真實語正直語。 法 日 酒是放逸處。我今一日一夜遠離於酒。 隨 考 戒 小楊 草藍爲,座。 ·學樂人。如:醫學人,常遠:離高廣大 從,冬至,後四十五日。此諸惡日多 月八日十四日十五日二十三日 善 。處在小楊。草蘇爲、座。 因 緣 常雕:安語。 身行清淨受而知,足。 我今一 滐 嚴身之具。 何況先有此齊而 我令一日一夜 心 襲入常 遠離 行愛 與質語 一日一夜。遠 十五日 以如 如是 敬 正直

如說。「這職非時行非時食,以如是法院,學聖人,這職非時行非時食,我令一日一夜過,中不,食離非時行非時食,我令一日一夜過,中不,食。」這一樣,學聖人,如「醫聖人」常過,中不,食。這一

於,破戒比丘,生,輕患心,耶。答曰 若於,持戒比丘成,就功德,生,愛敬心 應、生、最上恭敬、深心愛樂。問日。在家菩薩 者於,上直心善行持戒比丘成:就誘功德,者。 梁思者,以,戏善因緣 丘身口業淨心行直善無,衆惡,者,深心愛敬 **北丘燕船灘持 南 爭** 親-近持淨成比丘,者。 以此福力 瓔 珞 殺 盗言淫 ΪĿ 歌 舞等 捨 凶 綠 雕 者。又應,親近持成比 禁戒 成 就功德 防遠 在家菩薩應、親近諸 我今亦 占 飮 切 床 酒 走 及 如是金華香 成 者。應, 佛

恨應,生,何心,答曰此比丘不,應,輕慢有,瞋恚心,問曰。若不,瞋行穢濁覆,藏瑕疵,無,有,梵行,自稱,梵行,於,在家菩薩,若見,破戒雜行比丘 威儀不,具所在家菩薩,若見,破戒 者。 不,應,起,輕 恚,

人中,倍難於此。旣聞,佛法能滅,諸惡,度,諸法,別識好醜。心存,正見,解,知義理。人身雞地生處,諸根具足不,聾啞,不,頑鈍。值佛妙地生處,諸根具足不,聾啞,不,頑鈍。值佛妙地生處,諸根具足不,聾啞,不,頑鈍。值佛妙地,在家菩薩若見,破 戏 比 丘 不,應,生,瞋恨輕在家菩薩若見,破 戏 比 丘 不,應,生,瞋恨輕在家菩薩若見,破 戏 比 丘 不,應,生,瞋恨輕

卽墜斷見,亦無佛道. 即是神卽墮。常見,則無。佛道, 若身異。 是菩提,但是事不,然。 了。復次阿難。若決定有,罪有「受罪者」則身 有,阴非,是不,開。 定實有,我衆生命人身見等,者。 名爲,罪者,於,我法中,無,如,此人,若我法中 者名,生,染生想我想命想人想。 ·罪亦無罪者,阿難。罪名,疑悔愚疑關冥、罪 難。我所、說法皆有,開通,明了清淨。 此中無 之事。生。是諸想.則與.外道,無,有,差別。 阿 以來。本體性相常不可得。是人不、知,如是 法中不,能,誓解,名爲,不了。一切諸法從, 鈍根,心不,明了,則爲有,罪。阿難,若人一切 想生,指想。生淨想,生如是想者。 鈍鬧塞心不。明了。不、選。諸法相。常念。有想 無想,法中而取。有想。 生,男女想,生,罪 大乘決定王經中,佛告。阿難,或有。比丘,根 法無量猶如,大海,或有。關通,而我不,知。 我不能,都難與患輕慢心,者。應,自思惟 佛種 種呵 罵煩惱惡 賊惡行 如實有 理。 是思惟不應。輕賤破戒之人。又作是念。 哉三蒜其力甚惡。常。陵,衆生,難,得,拾離 乃得,人身, 隨 惡道 得 聞 此事 賤,其身,智所。訶責, 惡名流布常懷,疑悔,死 佛語」故能捨出家。 苦惱 親族無所 得 至 Ē 顧 而不.能 如法義用以自利益。 智 我法從、本已來常清淨明 捨,苦資生所有多少,永割 若生.凡庶.或在.種姓。 常聞"破戒之罪" 所謂自 而猶破,戒" 是故阿難。我於天衆 如,是六十二,見皆可, 不言我 皆因 身見 行,十善道 名為 儗 如 初 話 明 擂 佛 若 如

有功

現無成

量 知 德

灰 輕

蹇 賐

唯佛智慧乃能明了。

如,此事者非,我所,知,

於

"破戒人中,不、生,驥恚輕慢之心"

復次

說言。不應,妄稱:量人。若稱量者則爲。自傷

火儀

智

見

外 有

威

由

ΠŌ

於他 我今若欲,實知。彼事 用 誹謗"動樓孫佛」言,何有,禿入,而 以。矛刺,須陀洹,又此賢劫中。 閉,有,羋阿羅漢,又聞必定菩薩於,此劫前三十一 提,何以故。會聞必定菩薩有,起,罪 ,道。菩薩應,如,是思惟不,應,瞋;恚破戒者,又 如,是等衆生難,可,得,知。是故我於,此事,何 去十萬劫,有"菩薩」誹"謗漏盡阿羅漢,名爲 作,是念,是戒必定得,住,阿耨多羅三藐三菩 子降,心安隱無,有.疑悔。 有。則畢竟無,涅槃,我則不言,我法有,開, ·所不許。如:經中說:佛告:阿難:若人籌:量 知爲 師子吼 我法實從,本*已來清淨明了。是故我弟 即自傷身。唯我可 本記 得失好惡彼自作自受何@激於我! 說 丽 無 一來常清淨明了。阿難。若罪 所 提言 或自傷害籌,量衆生 得,籌量。衆生與,我 無。諸罪惡,清淨行 我 法 聞,有,菩薩 有 當得道。 (者) 如過 開 非 劫 阿

者亦應籍量如說 玄

若·威 當 Œ 以見 非一 知 儀 及 諸 善 切 功 威 世 內者慧儀心儀智德間滿 何名而何有有 爲 便 能 無 此

有瓶 有紙 蓋亦 蓋亦 無無 蓋

罪障因緣故於,千萬劫,受,諸苦分。如,無行,知。我若欲,於,此事,分別明了,者則起,罪障, 患,又持戒破戒白衣之人不,與同住,何由 是故在家菩薩不應於被戏人起輕慢 菩提。又如,佛言,唯有,智慧,可、破,煩惱,又復 入法位。 佛法有,開。是人或能自除。過罪,正念因緣得 罪是煩惱罪。此人以,是煩惱,起,不善事。又 行,敗壞行。又佛經中說。不、輕,未學,此非人 寂滅聖主法衣,自不善軟,不能,調,伏諸根, 人垢行惡行不善。何以故。是人。披,如來善 ,是在家菩薩應,於,破戒比丘,生,鱗愍心, 是經中說, 叉大乘經中。佛告,祁伽羅長者, 如 者,佛如 微。密所 若 唯 是諸但 自 見外 於此 故 故 有 败 有 心 若入"必定,在"於阿耨多羅三藐三 於此業 與.我 諸 肵 П 是我等 威 行 切 行 鸖 衆 謬 根 儀 處 智 生 處 說儀根 不應,起,輕賤,如,水 自崩,岸 稱量 雅 乃 能 能 是故 悉知 不可妄 如當 謬 其 籌 內 量 量,衆 量衆 諸 薤 而 心度 得

瞋 得

> 敬心禮拜親近問訊。應,作,是念, 進止皆可,觀察者見,比丘修,行四念聖所行 處,持戒清淨誦,讀經法,精思坐禪,見已恭肅 持衣鉢|坐臥行 止寤寐@飲食言說寂默容儀 者住處,若見,諸比丘威儀具足視瞻安詳 處。此是行,慈悲喜拾,者住處。此是正行正念 外五體投地。應,作是念,此是善人住 **经行者住處**。 是在家菩薩若入佛寺。 敬 而 若 無。想行者住處。 禮 入 拜 李 初欲,入時於,寺門 供養 行 諸 無關行者住 比 威 丘儀 處 분

德人生生心量知雨

身

行

資 悪

出家則閑靜。在家則屬,垢。出家則無,屬,在 量過惡。出家能成無量功德,在家則經開 發心出家,何況有,實。何以故。在家則有,無 家是惡行處。出家是善行處。 在家則染 諸塵 河沙等劫,常行,大施。 菩薩爾時應、作,是念、8我如法求、財。於,恒 若 施 我恒沙劫 不休 是諸施福猶尚不如 不如一出 常於天明祠 家 坤

狂. 矟 無 家是鱉縛。出家是解脫。在家則雜,畏。出家則 家是喜處。在家是惡道門。出家是利益門。在 則多。惱礙,出家則無。惱礙,在家是憂處。 淨命。在家則多。怨賊。 家則出。五欲泥。在家難、得、母命、出家易得。 玩。出家則離.諸廛垢。在家則沒.五欲泥。 出家則寂滅。 .家多求故苦。出家無,求故樂。在家則戲調: . 畏。在家有. 鞭杖,出家無. 鞭杖,在家有. 刀 出家無刀稍在家有悔熟。出家無悔熱 在家是可感出 出家則無怨賊,在家 家無可感 出 出

攝

高顯。在家則熾然。 、悔。出家則無悔。在家增,漢乳血海,出家竭。 家則愁悴。出家無,愁悴,在家則卑下。出家則 大法。在家作,不善,出家則修善。在家則有 在家隨順城門。 他出家則自爲。 明顯。在家不、能降,伏諸根。出家則能降,伏 則墮坑。出家則出坑。在家則黑關。出家則 爲主。在家永在。生死。出家究竟涅槃。在家 則易破。出家則難,破。在家是奴僕,出家則 家則魔憂。在家後有、衰、出家後無衰。在家 家則不,知、足。出家則知、足。在家則魔喜。 賤。 出家則爲諸佛辟支佛聲聞,所,稱歎,在 淚乳血海。在家則為:諸佛辟支佛聲聞,所,呵 鯟 離爲,在家則有,病。出家則病愈,在家行,惡 憂。出家則多喜。在家如箭在,身。出家如,身 則果大。在家則諂曲、出家則質直, 在家則多 家則多務。出家則小務。在家則"果小"出家 出家則尊貴。在家有,所,由。出家無所,由。在 諸根,在家則傲誕。出家則讓遜。在家則鄙陋。 親愛和合。 毒樹果,出家如,甘露果,在家則怨愴和合。出 無,侵害,在家則衰耗。出家無,衰耗,在家如 毒漿,出家則飲,甘露漿。在家多侵害,出家 其實。在家則多求。出家則少求。在家則飲.雜 爲死。出家有。智慧命,在家則欺誑,出家則 法,故速老。出家行,善法,故少壯。在家放逸 家則離。怨惟會苦在家則愛別離苦。出家則 『出家破』刺棘。 在家成:就小法。 出家成:就 在家則癡重。 出家隨順淨門。在家增刺 在家少勢力。出家多勢力。 出家則寂滅。 出家則癡輕。在家 在家則爲 出

出家則成,深心,在家則無,教。出家則有,教。則失,淨行,出家則得,淨行,在家則破,深心, 《湖·出家則有·橋·樑·自度·在家是此岸·出 則有、諦。出家則無、諍。在家則染著。出家無。 則無苦惱。在家則有熱。出家則無熱。在家 在家則罪會。出家則福會。在家則苦惱。出家 則多,瞋。出家則多,慈。在家則重,擔 在家則孤窮。出家不,孤窮,在家則無,舍,出 在 出家壞。諸歸處,在家增,長身,出家則職身。 則持。魔幢。出家則持。佛•懂、在家•有、歸處、 在家則以是惱他一為貴。出家則以利益他 出家堅心爲,件。在家則入,圍。出家則解,圍 在家件易得。出家伴難得。在家以婦爲,伴 果,出家有。樂果,在家則輕躁。出家則威重。 佛法,在家有。事故,出家無事故,在家有。苦 懷,結恨,出家離,結恨,在家隨,官法,出家隨。 家是彼岸。在家則經縛。出家雕編縛, 出家則難。行。在家則順、流、出家則逆、流。在 則難,遇,千萬劫中時乃一得。在家則易行。 在家則減失。出家則增益。在家則易,得,出家 物|出家貴,功德,在家有,災害,出家滅,災害, 染著,在家有」我慢,出家無、我慢,在家貴,財 拾.擔.在家則事務無盡。出家則無有,事務, 家則有舍。在家則無歸。出家則有歸 爲、貴、在家則貴、財施、出家則貴、法施、在家 家則漂流。出家則乘,稅。在家則爲,煩惱所, 家人,深榛,出家出,深榛,復次 。出家則 在家 在家

是在家菩薩。如是思,惟出家功德,於,出家 老 心 應 深 貪 嘉.

詣諸 比

朊

盽

隨所

行奉事

者心臕" ,得, 聖人所, 著戒定慧解脫解脫知是熏修法 功德 猴鳥 生 則說戒布薩安居自恣次第而坐。我何時當 作,無上鬸田,何時當,得,離,恩愛奴,何時當 今得,自利,又利,他故。當,動精進。何時當,得 樂著,弊衣,趣足障。體。念,昔在,俗多行,放逸 樂:欲坐禪,誦,讀經法,樂斷,煩惱,樂修,善法 六情寇賊,不,令,爲,患自在無,畏。何時當,得 所,能降伏, 唯有,智慧堅心正念, 乃能摧伏 意常樂。色聲香味觸法,非是凡夫淺智弱志 好,穴處,猴樂,猴林,鳥依,虛空,眼耳鼻舌身 憂喜. 何時當.得.關:閉六情.如.繁.狗鹿魚蛇 如。途、唐青,車、 少若美若惡若 冷若熱次 第而受趣以 支身 衣。何時當、得、持、聖人相,何時當、得、閑林靜 、隨,順菩薩所行道法,何時當、得,亦爲,世間 .得.脱.是家獄.如.說 何時當。得持鉢乞食得與不得,若多若 狗樂,楽落,塵樂,0山澤, 我何時當,得,出家次第具行,沙門法 **|食慕||我何時當||得||出** 何時當,得,於,世八法,心 家,得,有,如 魚樂,池沼蛇 無

是在家菩薩既已慕尚,出家,若入,塔寺,敬,是在家菩薩既已慕尚,出家,若入,塔寺,敬,是,三心,何等為,三。我常,何時禮佛,時,應,生,三心,何等為,三。我常,何時禮,於,天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓,羅厥陂得,於,天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓,羅厥陂得,於,天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓,羅厥陂得,於,天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓,羅厥陂得,於,天龍於涅槃,復次

修多羅,者,應.當請.問諸阿含諸部中義,習 之法及阿。波陀那事間已修學。行若遇讀 坐禪者。勸化者、應,各隨,諸比丘所行,奉事、 、食者。一食者。常坐者、過、中不、飲、漿者。但三 持。律者,應當詩。問起罪因緣罪之輕重滅罪 相應不相應等,請。問所、疑,問已督學。若遇 岩至,讀,阿毘譽,者所, 隨,其所,說諸法性相 塚間、者、在。空地、者、少欲者、知足者。遠離者。 衣者。著。褐衣者。隨敷坐者。在一樹下,者。在。 者。所、持、律者。讀、修多羅、者。 是在家莽薩敬禮塔上。 ·讀、菩薩藏、者。作:阿練若、者、著、納衣、者。乞 順所 求、造,諸比丘說 濟。乏無,所 讀 摩多羅 迦 **)**

應善籌量而行布施。勿使他人生於患惱 行。布施、時若與。一人,一人不、得便生。患惱。 外物。助道因緣。復次 行,布施,時 英生 他 煩 惱

@價情,所以者何。菩薩尙應,施,諸惡人,何況

衣若針若尼師填,資生之物隨,力而施無,所, 言,又於,說法者所, 諸比丘等隨,所,乏少,若

比丘有、功德、者。乃至身肉猶當、不情。況復

何 힗 故

報 切衆生,布施。非為自樂,不為,自得,後世果 故應,深將,讓凡夫。菩薩事者。皆爲,利。益一 起,罪業,以是罪業,墮在地獄寄生餓鬼,是 **鞿苦樂,心無,有,異。凡夫有,愛恚慳嫉,故能** 護阿羅漢,何以故。諸阿羅漢於,利衰毀譽稱 供養迎送敬禮親近。將護凡夫心。應,勝,將 是在家菩薩。 "非,如"市易"復次 將護 凡 施。諸比丘衣服飲食醫藥臥具 夫心 應 勝 酠 羅 漠

,是比丘末,入,法位,未,得,道果, 應,勘令,發, 、衣施、若以、鉢施、如、是等種種餘財物施。 故得,以,法施,摄,或於,所施檀越,有,愛敬心 阿耨多羅三藐三菩提願,何以故。因,財施 」衣施、若以、鉢施、如、是等種種餘財物施。如是在家菩薩爲。自利、故隨、所利益,比丘若以 随所欲利益 因以財施故 教發黑 可以以 法施 上海 攝

學多聞。若過,寶歷多羅迦應利衆經憂陀那

@波羅延法句,者,應當學習如是等經,

若

是在家菩薩爲欲護持法故。 療治 爲欲護持法 1.病比丘 乃 至 拾命 一以身施一而不借 乃至自捨身

命、勤行精進推、破一六十二種外道及諸魔民

亦應如

便事.問已修學。若遇.阿練若,應,學,其遠離

週.讀.菩薩藏.者.應.當請.問六波羅蜜及方

法。若遇,坐禪者。應,學,其坐禪法。餘諸比丘

信受其語。復次

是隨其所行請問 6修學無,所違

逆

。攝:護口者詣。諸比丘應、善攝口安。詳默

襯、時觀、土隘、事思惟心不。錯亂,少、於語

切 **誦解說書寫** 尼 名,護持法。 若自讀論解說書寫修多羅毘 於,諸多聞說法者,加,信敬心,四事供養,亦 法,如,是之人如,法摆破。名爲,謹,持法,又應, 僧:嫉佛法,者: 佛弟子中或有,邪行詭:異佛 阿毘曼摩多羅迦菩薩藏,者。亦教,他人,讀 在家出家稱揚歎說法久住利。若法疾滅 以,是因緣法,得,久住,利,益

> 出家 謂身自瞻,視疾病,供,給醫藥,復次 最為,要"出家之人應,於"在家,求,此要事,所 是菩薩乃至捨身為治其病,而不,愛情是 復次是在家菩薩法。若有,病比丘,應須,療治, 樂之具。亦復自能如、說修行。皆名、護持法。 、ス、阿惟越致。略說護法因緣,令、得、一切安 行。諸難行,乃得,是法,以是因緣,於、諸在家 有過惡 動心精進示教利喜。若合。得道。 又念如來久遠已來。 行 警禰道 若令

報 利 是菩薩者爲.護"持正法,者爲、膽,視病人。應 時供施心無,有,悔,是名,清淨施,若不,求,果 益心,與。是名。清淨施 不,分"别是,應,受是不,應,受",但以,憐愍 定心布施 如說 施已 M 無

老人為,來配,不,言,是福田, 不,言,是福田, 不言,非福田, 昏 心 是

乘果 住,是行中,疾得。阿耨多羅三藐三菩提。第二 皆於,大乘經中,處處抄集。 如』我先說,在家菩薩餘行當,說者今已說竟 多羅三藐三菩提、不太一个世後世利樂及小 以是布施因緣所、得稱德, 行今當,復說,80 中多說。出家菩薩所行 乃 但爲,衆生,求,阿耨多羅三藐三菩提 至 微小福 在家出家菩薩共 皆應,迴,向阿耨 隨順經法菩薩

| 向| 無上道| | 短有悔恨| ●波二奖自办 ●行二已哲學自命 ●改羅十(室)自命 ●修二共会会 图率二程 30 の医二注音の ●40 後第八首号3 黃號河英如首卷号3 O佐第七終書動

0乏=之意 ◎六十二二九十六日◎

85.共行品第十八

可、說、之。答曰。忍辱法施法忍思惟不,此、法。 、法思量利安衆生。 嫉 尊:重法,不、障、法。供、養法,信解修、空、不、貪 家共行要法。是故偈說 Ę 魔,所說,行。燈明施伎樂施乘 施 正 汝言、當、說。在家出家菩薩共行法,今 等;心於一切。此是在家 願 握

於諸法不曲 法 行忍身端 忍 心得:總持 嚴 常得正 思雅 法 施 獲 知宿 憶 智 念慧命

、有,三十五,要者知,宿命。 說法因緣斷,人所, 聞乘辟支佛乘佛乘解說義理。 能 佛時相好無,比法施知,宿命,者。行,法施,者 忍辱所,獲果報。生,於人天,常得,端正,後成 刀杖。考掠捞笞、心不、動異、悉能堪受。如、是 行 知過去無量劫事。法施名爲種種分別。聲 ,忍得,端嚴,者。能忍,惡言屬實咒誓繫縛 法施果報雖

菩薩所行之法。曉了明解心能忍持。名爲,法應,空無相無顯應,六波羅蜜菩薩諸地,一切

忍

。行,是忍,者則得,總持:總持名爲如。所,聞

經,如,所讀誦,其中義趣乃至百千萬

劫

終

疑

是故得,知。宿命;法忍得,總持,者。 法名

此 重法 则於 一切法中 法 則 堅 得堅固念。復次 不障 得守 難護

曲

.心得,正念,者。不曲名爲,質直無諂。

衧

法,分:別義趣。是故能得,今世後世利益。不

不。忘失,思惟得,智慧者。思惟名爲。籌量善

堅固。堅法名爲,所,受持習學,之法自然牢堅 、法e法則堅者。 若人尊:重恭:敬於法,法則 法 値 佛 解 拾諸

> 生 隨 善法中,以心力,故障,意而解。如小一切入, 是法,故得職八難。解者能滅、諸罪。能於諸 拾、諸難、者。信名、於、諸菩法、深生、欲樂。以、愛樂。供、養法因緣、故。得、值、諸佛、以、信解、 起,立禪坊。莊,校嚴,飾講法之處。如、是深心 法施法會敬心供養說法之人,施言設法座 護法,供養法,值,佛者。供養名爲,恭,敬諸法, 佛正法。諸佛滅後守。護遺法。乃能至於後佛 天世人共守,護法、未,得,佛道,常能護,持諸 人聽、法,不、横與作,障礙之事,後成佛時。諸 爲、法得,久住,不障得。守護:者。若人說法及 住。是堅固法,無。能障,其所、受、法者。 又堅名 不可動轉 出世,以,是因緣,菩薩聲聞。皆應,盡、心善守。 |死巳來無量罪惡。 意所解。 修文 不放逸 者人多有。信解力、者。 能滅無始 後成佛 如,先悔過品中說,復次 ·時多有。菩薩聲聞弟子,

空力故。信。有爲法皆是虛誑,亦不·et.空。諸修,空不,放逸,者。修有。二種,得,修行,修。修 皆除滅。轉諸煩惱惡氣習性,燈施得,天眼,皆如、說行。世世已來諸煩惱氣常熏,其心,則 隨,有,所說,身即行,之則斷,煩惱,於 是事,所求皆成所願皆滿。隨,說滅,煩惱,者。,成.利者。 食名,於,他物中,生,貪取心,若除, 法無定。是故常自攝·檢心不。放逸。不、貪得 者。若人然、燈供。養佛聲聞辟支佛及塔像合 、空不,放逸,著。修有。二種,得,修行,修。隨,說 滅,煩 惱 ... 燈 施 得,天 眼, 以是因緣,得一天眼報。復次 燈施得,天眼,不食得,成利 "諸事中」

樂 施 天 耳 報 。 以 正 願 7 土.

別。答曰。

樂衆生,是故衆生皆悉敬愛。若菩薩於,諸衆 何得,解。答曰 相欲、得,是相。當知,是業,問曰。如,此事者於 是業亦應當,知。何以故。欲、得,功德,當,知是 相,是相以,何法,得,是否法。以, 佛 有"眼耳鼻四舌口等,無,有,異" 癡 是業報,得、爲、最勝。 生怨親中人,行,平等心,不、捨。一切衆生以 **岩菩薩以。身口意業** 清淨具足。願具足者如。先十願中說。復次 量菩薩僧及聲聞僧。如,阿彌陀佛有。二種僧 事。攝和衆生故。後成佛時得,清淨具,足無 寶清-淨國土。攝法得,具價一者。若菩薩具足 神足,以,正願,净、土者。隨,以,所願,取,清淨 與象馬等乘,復有人言。以嚴疑等,施亦得。 養於佛,得天耳報,乘施得,神足者, 樂施得天耳報者。 知是佛。 行。四攝法,得具。足僧,以,布施愛語利益同 土。岩金銀頗梨珊瑚號珀•車栗碼瑙無量衆 "答曰。佛有』三十二大人相。有 "是相,者當 乘 一切煩惱惡法,故名爲,佛。 利益衆生故 等心無二 施 在家出家應當,分別了,知三十二 獲 裃 足 於大會作諸音樂 勝名,能勝、貪欲瞋恚愚 有所作。皆爲利益安 得為最勝 一切所愛敬 攝 法 |何業|得||是相| 云何得,知,是 問曰。人皆俱 得 真 乘名鳌 者 僧 供

阿毘曇三十二相品中。 悉應當,知。問日。 於法相品 說相體二 中 云何爲一 一說相 **B** 相三分 果三 相有三 相有,三種分 說 『得相業』 一種分別。 别

®[法]—\$\$ ®(数)—\$\$ ○任二信卿®\$ \$ ®(舌)—\$\$ ® 法二报\$\$ ®—+(— 61旅; **電色紙=** ◎ ◎以正顧淨土∞乘施遵神足動 8(法)十合鲁勃 車栗二硝酸鲁爾

五

諸法堅持不,捨故得,安立足相, 聖王,多得,人民,出家學,道,多得,徒衆,所,受 、受善法 增益不、失故 得。足趺 高毛上向 供"給所須" 故 得"手足柔軟 以,諸香甘美 濡飲食,供。施於人及諸所尊 不,長不,短故名爲,牛王媵 旋相。有:是相,故得、諸功德不,退失。能以,技 足跟滿相身大直相一有是相一故壽命長遠。所 相。有,是相,故多得,香甘美軟飲食,教,免應, 、●人不、今,衆生親里遠離, 相。有是相故能得勢力,能大布施。 伊6尼鹿蹲相。 遾 死及增壽命 有無足。 以"好淨潔衣服臥具樓閣房舍,施故得,金色 和合故得, 陰藏相。 如 毛生毛右旋相白色毛莊嚴面相。 具樓閣房舍:隨,所,應,供,養和四份阿闍梨,父 相及皮膚薄相。有,是相,故得,好淨潔衣服臥 母兄弟及所,尊重,善能衞護故得,一一孔 如師子相肩圓大相。有是相故見者樂視無 無與等者 |恭敬。於。塔寺中大法會處說法處。供。給人 ,故得,手足網縵相,有,是相,故速攝,人衆, 意 |及諸經書,教授不,惜及履 屣等施故得。 能傾動。 |故得。宇足輪相。有。是相,故。 有.來求索.無.所,造情.故得,過腦長臂 供:給疾病醫藥飲食,身自看視故 相得味味相。 常修,四攝法布施 愛語利益 慚愧語隨順語 愛語散得, 上身 又受"不殺戒」故 得"纖長指 有。是相,放諸所。修學。 速疾 有是相 相 有,是相,故身少 若有"乖離"還令" 相及七處 於諸 故多得弟子。 在家作轉輪 有"是相 有,是相,故 ,能善調 肵 隆湖 拿 右 同 故 迎 疾 相

> 齒齊相。 是相,故得,尊貴自在。 多物故得,身如尼俱樓樹相及肉醬相。 瓔 敬電 病 念和顏視,衆生,無,愛患癡,故得, 紺青眼 既供養後不,輕慢 語。故得:師子類相: 聲。深遠聲。悅耳聲。不散聲。長夜實語不』綺 功德音聲,五功德音聲者。易解聲,聽者無厭 故得。廣長舌相梵音聲相。四有。是相,故得,五 相。有,是相,故眷屬和同不,可,沮壞,深心愛 暖如牛王相,有是相,故。一 長夜實語 不識謗 | 孫房舍| 布 施園林甘果 有。是相,故得 起,塔福舍等,及共,衆施時 橋梁 故得,四十齒相 齒 有。是相故言必信受。初 隨,意供給故得,齒白相 長夜修-習實語軟語 清淨和順同 茂樹 切見者無,不,愛 池 并飲 心眷屬。 食華 一密緻 有

十住毘婆沙論卷第八

住毘婆沙論卷第 九

專者龍樹造

8四法品第十九 後秦龜茲國三 藏鳩壓羅 什

習 如所說得三十二相議業。 "修"如,此三十二相業,以,慧爲,本。是故 退失慧四 法 **菩薩應遠** 菩薩應。一 40 修

有四法能退失禁菩薩所應遠雕 慧法應,常修習。 何 等四法失意。

辺

得

慧

四

種

法

應常修

習

兖

食,善根,四法 菩薩應,遠離,法,是故求,增,益智慧,者。如,偈說

應常修習行。 直心相四法,若薩應遠離 諂曲相四法,

来生,憍慢瞋恨。三於,他利,心生,貪嫉,四數,四。一於,佛法,懷,疑不,信無,有,定心,二於,雖,入,佛法,不,能,得,出,如,全是世間有,佛弟子,在家出家菩薩。應,遠離四諂曲法,如,曲木在家出家菩薩。應,遠離四諂曲法,如,曲木

等罪。但怨前身不,各於他,信業果報 滅行,無,悔道。 二者者以,質語,失,於王位及 桐 、不、行、諂曲相,欲、行,直心如,說 難。信解。心濟淨故皆能信受。 無。恚恨。 四者安。住信马德中。 諸佛妙法甚 者若人惡口罵詈 輕賤談謗繋 閉鞭杖 考掠 諸財費,猶不,妄語,口未,會說,輕,人之言,三 謗 四諂曲。調和菩薩有.四直行。 菩薩 一者有,罪即時發露無,所 惡聲流布。 是爲四。 隱藏 何等是四 是故菩薩欲 敗壞菩薩行! 悔 八過除 直 ιÙ. 心

應修習四種 調和菩薩法 應拾離四種 敗壞菩薩法

何謂,菩薩四種錯認。一於,非器衆生說,甚菩薩應,修,習 四種菩薩道.

深法。是名。錯謬。二樂,深大法,者。爲說,小乘。

是名。錯謬。三於,正行道者持戒善心。

輕慢

種惡知識。 何等為。四種善知識。

一於,來求

者,生,賢友想。以能助,成無上道,故。二於,說

即是像菩薩。是故

即是像菩薩。是故。四於,未成就者。未,可,信而不,敬。是名,錯謬,不樂思,惟諸法。不,動修。習善法。四以,正行,行。於一切衆生,若常行。菩薩二以,善法,致。化一切,三等爲,一切衆生,說 一以,善法,致。化一切,三等爲,一切衆生,行。平等心,信而不,敬。是名,錯謬,四於,未成就者。未,可,信而不,敬。是名,錯謬,四於,未成就者。未,可,信而不,敬。是名,錯謬,四於,未成就者。未,可,信而不,敬。是名,錯謬,四於,未成就者。未,可,信而

佛說如,是法 一一應遠離,佛說如,是則能離,像菩薩法,四,一食,重利養,不,食,於法二但爲,不,致,樂養屬,不,樂,遠離,是爲,四問日 像菩薩法云何可,捨,答曰。若菩薩應,修,菩薩初行功德,是則能離,像菩薩法,是故菩薩若然一一一應,遠離,

行四功德。增長守護者。當、親;近善知識,如。 者樂。無我法,而於。一切衆生、生、大悲心;三者樂。無我法,而於。一切衆生、生、大悲心;三者樂。無我法,而於。一切衆生、生、大悲心;三者樂。無我法,而於。一切衆生、生、大悲心;三者樂。無我法,而於。一增長已當、護生已令、增長、增長已當、護

親近恭敬供。養四種善知識,當,深遠整四

假說

根

.菩提心·爲.先。是爲.四.

是

四

法

能助:成 識親近四善知識者則得四廣大藏。 乘比丘。 一求辟 切善根,故。四於.諸佛世會, 生,善知識想, 是能 切魔事法,能生,無量福德,盡能攝,取一切善 問 一切魔事法。何等是能生無量福德法,何等 稱 |遠離四惡知識。 利不得法利 | 嚴文頌,巧.問答 問日。何等是菩薩·大臟法。何等是能過 ·讃出家者·生·善知識想。 攝取一切善法。答曰 樂。坐禪者。三好讀。外道路伽耶經。 支佛乘心。 一切佛法故。 善知 謶 想 是故菩薩應,親上近四善知 者。四所親近 樂。少欲少事。二求 DĮ. 若菩薩能遠 離四惡知 何等為。四 能 벬 成 多聞 [種惡知識] 能助成 一者。得.世 智 過一 慧 聲聞 敌 以

衆生心無腹礙。三覺知一切諸見。四於諸 住阿練若處,是爲,四大藏。能過,一切魔,者。 於,說法者,心無,瞋。閔,四以,不放逸心, 有,四法,何等四。一不,拾,菩提心。二於,一切 何等爲,四,一得,值,佛。二得,聞,六波羅蜜三 諸 靐 攝 諸善法, 薩 有四 答提心 廣大藏 得,無量福德,法。 爲法 樂

> 說 揝 切魔事,欲,攝,一 以偈略解 應廣解 二字繁二純 於。文順 。若菩薩欲,得諸菩薩藏,欲 切善法者。皆當遠離 3 飮 二 障 二 不可废 垢 過 所

諸佛辟支佛阿羅漢之所,稱歎,問曰。何等法得。阿耨多羅三藐三菩提法。則能获得。又得,沮,壤其意, 若菩薩遠,傩如,是等法, 更有,疾一。僧上慢人自謂能降,伏心, 二求,大乘,者 佛辟支佛阿羅漢之所。稱歎。答曰 是疾得。阿耨多羅三藐三菩提」法。 二受,淨戒者供給。 出家之人有:二病,難,治。 二自藏.其過。二坑法者。一毀.壤正法。二破 二樂諸檀越知識。二瘡法者。一見,他人過! 見 路伽耶等經。二嚴節衣鉢,二轉者。一著諸 離是諸二法。何等爲二"空聲法。 戒受,供。二燒法者。一以,穢濁心,而著,袈裟, 衣二、疎、遠善人、二垢法者、一忍受、諸煩惱。 若菩薩欲,得,諸菩薩 藏等 功德,者。應,當遠 |.縛。二貪:0名利.縛。二障法者。一親:近白 瘡 及二坑 二燒二 歬 何等是諸 貪 著應 法 法

安樂一切衆生故。自利其心諦離三界如衆人處常求。第出。 進 誑 復有,四法,為,三聖,稱歎。何等爲,四。一乃至 何等為。四諦相。 一 失 、命不、爲,惡事。二常行,法施。三受、法常 **愛** 二者;聽;受讀,誦經法,如,所說,行。三厭! 得,阿耨多羅三藐三菩提,故 名爲,不虛! 能 行四 行四法者 縮相 水一 自利。其心諦,名。眞質不 三聖所 族得佛 切 善法,故勤 四爲利益 稱 荠 歎 提 行精

知上中下衆生。

是爲四、攝。「切善法」者,有。四法。何等爲,四。中,發。無上菩提,四於。下劣衆生而行。忍辱,

於、客、闲、、現、嬌異常行二行,四攝《法、不

。恩報三不,情身命|護持正法|四種|諸善

求, 二於,破戒惡人,生,大悲心, 三於,教衆生 復有,四法。何等爲,四。一於,法施,無,所,帰 菩薩,心無,憍慢。 是爲,四。

諸惡煩惱業,故。心則具,足捨心,者如 惱亦如是觀。菩薩得是大人所.稱數 是正觀,染因緣,故。不,起,諸四惡業,餘 緣。是染根者何名爲.染。 有。決定信:解諸法之回故。無:所有法 (誰生)是樂,如,是正憶念。 心 Д 若 生染 Ċ 即能 何者是染於 Œ, 觀 知虚妄無質無 檠 ŵ 起 說 法離 一切煩 故。如 何事 奖 因

如說 等。 無波解 衆生故 是哲議具,足捨法,欲,行,法施,行,財施,利,益 求此 ,世間利者。善解,世間經濟技藝方術 出世間利者,B諸無漏根力覺道法。 若求,世間出世間話利,未,得時 諸 利 時 心 倦 心

無疲懈 心無疲倦。 慧,具足深知,世間宜法, 術禮儀法則皆無疲倦。 具 因 以如 無疲 一者。疲懈名,厭惡。 足 從 是 知求疲世経解 求二 岩無,疲倦,則求,諸經藝醫方 間 書 故利 最而能心 無波倦 世間法者。方俗所 所學若無,厭惡 Ŀ 得 能 第 諸 得 -- 智

具;足®於捨 心; 水吐 3無有厭 利

世間法中愧爲先用,如經說 深有"慚愧心" 隨,宜引導者。於"上中下者各 、宜隨。世間心。 世間治法皆悉能知。 是故能 随,宜而引導。善解,世間 自恥所行名為慚。 丽 羞見 清白法護 放則得智 深疲 他 法慧法懈 因他 Mi # 愧 技則) ●廣十(說)⊜ ⑤(□ 於拾二拾於⊜意 日(土)十空自分 (D) (金)十済自分 (E) ●(名)-

持世間。

所謂慚愧

如

偈說

生、恥名爲愧。 有,所,宜。惭愧者。

有人以,自作

心数喜故信;受我語,以信受,故勤;行

方便

化衆生方便之道。菩薩如是知世間法,具 至不,能.教,化一人。是故世間法者。則是教; 足慚愧心。如。說 入,化。導其心,令、住,大乘。若不、知。世法。 日。菩薩若知,世間法,者。則於,衆生,易,相悅 無、愧善人遠隨人。有、愧時 何故慇懃教"菩薩·善知:世間宜法。 無源 知法 而 知罪 不 作福 乃 答

加惡 傀 有恭 敬 輕笑 善 況 利己 者者

是菩薩愧心多故。 如,灰覆、火。鄙薄世法不、應、輕賤、若我以 因緣,而輕賤者。即便得、罪。復次 不.輕慢。作,是念。有,功德,者 自隱於世, 有。愧恭敬二心,故。於,諸賢善少知識者 何況善人能利,於我,有,功德 於諸惡人。尚能恭敬供 办

中亦有。不退轉相,問曰。以。何因緣,能成此 逃 救罪人如是等一切世間諸難事中心無廢 力,令,得,成就,不,但佛法有,不退轉,世間事 事,答曰。有,堪忍力,者。則能究竟,如、說 菩薩凡有,所作。 所造未成。要以。種種諸方便力身口心 則 凡諸有所作 於世間中 ·, 若起。塔寺,若設。大會,若中. 亦是不退相中. 亦是不退相

菩薩得,堪忍力,故。以,是力,於, 定。若降、伏心意。若質觀、諸法、於是事中 ·隨宜供,奉衣服飲食等;又佛教化。若持戒 隨佛所數化 皆悉能受法深供養諸な 諸佛 供養敬 持佛

> 於用 無益中 堪 仼 五 用如說 如人得 利 刀 |宜應,有益中用 柔

住佛所說愧堪受第 以信 能 知義 悲 慈 гþ 一趣拾 正行此 引堪 行此十 受無 生 法 佛 心厭

故於,衆生中,則生,慈心,作,是念,我應,隨,力 中,應,生,悲心,此悲漸增則成。大悲,得、大悲, 悲。爲、本。我今一心好;樂佛法,是故於,衆生 生中, 而生"悲心,作"是念", 、切諸佛法以 心性清淨故 得,深根信力,有。信力,故於,衆 利=益衆生,則成。實悲.行、慈。利:衆生.時即館 緣中,心得,決定,又加,好樂,,何以故。是菩薩 地。是十法中以信為初。信名於諸佛法因 物、爲欲,利。益安。樂衆生,則成。實慈。 又諸衆 行,拾"內外所有皆能施與。作,是念"如"我是 若菩薩以信為,始後住,佛會故則能 能滑;治初 地 是則菩薩 淨治 道 天 初

耶答曰

於,世會周法,悉能通了。能通了故則能引導問經書以、義爲、味。若人善知,經書義味,則則無,所,獲。是故應,於,世間技藝經書等,無,世間技藝經書。田作工巧諸求,財利,因緣,一世間技藝經書。田作工巧諸求,財利,因緣 受種種諸苦惱事。作,是念,若有,液厭! 作。是念:若無:堪受,則不、成。世間出世間利。 上中下衆生,作是念:若人無,有,惭愧,則 生信:受我語。爲、欲、行、捨求。利財物,故。堪 有 堪受 故 ·令·衆生歡喜。爲·令·o歡喜」故當行:慚愧。 則能 切衆生,皆令,數喜, 則於

法 但以、善根隔德力、故得、見、諸佛、爲,更有:餘 道 見 춈 供養於佛人一人天因緣,住於三乘菩薩。 供養於佛及形像含利。衆生信受則便隨効 ·所,利益; 欲,令,宋生供;養佛,故。即自一心 力 是次行"十法"則能淨"治初地 而作。唱導。作,是念。若衆生供。養佛,者 『如:所聞初地行具足究竟。自以善根福德 「數百佛菩薩」如是四阵,伏其心,深愛,佛 ·薩於。初地,究●竟所行處。自以,善极力 故能見。十方現在諸佛,皆在。目前、問 念佛品第二十

問 而能得5見,十方諸佛; 前菩薩。得是大寶三昧,難、未、得,天眼天耳 薩,說,般舟里三昧經, 政陀婆羅是在家菩薩。能行,頭陀。佛爲。是菩 ·曰。是三昧者當以,何道,可,得。 佛爲跋 得是三 睐 定 般舟三昧名見諸佛現 亦聞諸佛所說經法 館 所 說 得 見 答曰 諸

深安。衆生,行於大喜,滿一切願。行於捨心 是大願者、成。就大悲,而不。斷絕,具。足大慈 恭敬圍繞。專心憶念取諸佛相。又念諸佛 莊-嚴其身. 行者以。是三昧念諸佛三十二相八十種好 誑 捨,雕僧愛,不,捨,衆生, 行,於歸,處 常 不,數 三十二相具當念於諸佛 。於拾,處淨,除慳垢。 行,於善,處其心善 比丘親近諸天供養。爲諸大衆

八十好殿身 深 佛眯 厠 日 追 如 3 @有二所® ❷尚二當會® · ●厭二條會數 · ○能淨乃至道十字宋元明宫四本俱作是行 の故二教会会 ○日二何●3 ❷[閒]-●降二調●● ●(三昧)-

凝開

"大光明,普照"天地,諸問答中最

說法如,師子吼如意自在,

以精進力一破話

通

諸佛如是威力猛盛無敢當者。以慧

足威力殊絕名聞流布,戒香黛身世法所,不

諸煩惱所不、染。

惡言所,不,汚。遊戲諸

一相。莊,嚴其身,八十種好間錯映發。福德县

十不共法"鉗靑眼相慈心視"衆生",牛王睫相

齒密®矮相雕。諸貧著。四十齒相具是四

睫長不亂。得,希有色,樂見無,厭。以。此三十

齊相行:清白。禪。齒不等相平等心於一切衆 相至。梵天。師子頰車相肩廣相能破。外道。齒 **舌大相 色如。眞珊瑚,能自覆,面。**

梵音相身

味.方身相破.生死。畏. 肉髻相頭未.嘗低敬!

。腋下滿相滿。大善根。得味味相具。足寂滅

邊 ■岐夜●授記伽陀●愛陀那尼陀那四如是諸 無所繫著。 力覺道念處正勤如意三十七助道法。 爲不可說五藏法中,悉斷,諸疑。定答分別答 名。第一人。成。大法,故名爲而大人。如,是菩 有 經9菱肥四健未曾有經,不爲貪欲瞋恚 愚癡 老死因果,於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法, 分别無明諸行識名色六入觸受愛 取 有 生 反 德、善能守,護身口意業,於,過去未來現在 無邊百千萬億 不可思議 不可計劫:修:習功 薩以:大人相,念:觀諸佛。 於,一切事,最無,有,比。一切世間最無上故 族 主治煩惱病,猶如,醫王,救,諸妄患,猶如,親 眷屬清淨如,轉輪王,世間最上如,大梵王,可 金 生 H 能學。重擔,如,大象王,能導、大衆,如,大牛王, 世法|豬如:蓮華。"破,外道。師,如,師子搏,鹿 無邊猶如。虛空。普雨,大法,如,大密雲,不、染。 根力」如,風開發,成,就衆生,如,火熱,物。智慧 衆9主所種福德,如:水淺潤。 衆生。念如。大海、定如、須彌,忍辱如,地。 変 慢身見邊見邪見 見取戒取疑諸使所, 使。 .問答置答。於,四問答:無、有,錯謬。善說,根 ·積.諸功德,如.大庫藏,其戒無,量。其定無 ||有||大勢力||如|||天帝釋||數利|||世間||如||護世 隨、宜將護猶如,慈母。 所行清淨如,天眞 與諸衆生安樂因緣 9可樂如清天明月。 <u>Ļ</u> 其慧無.稱。解脫無等解脫知見無等等。 切仰 善說。九部經法。 瞻 無丁 觀 者 是諸佛者於無量 猶如"仁父"憐"愍衆 音照能然 猶 如:朗 常以 能生衆生諸善 四所謂修多羅 憝 心 養館 增長 觀察 無 、毛。手養國文深威儀深重。 無黑印法。

子上身相如。師子無畏、肩圓大相善分。別五

相法。白寧莊嚴而相樂觀佛面無

厭

師

有

臂如,金。關,陰馬藏相有,法寶藏,身金色相

.無量色。皮細薄相說,細妙法:一一毛相示

趺高相一切中。高毛上旋相能令,梁生住。上 足跟廣相跟廣學廣。大直身相說,大直道,足

妙法

伊e泥鹿姆相蹲牖漸麁。

臂長過膝相

說。柔和法。

織長指相長夜修;集諸善妙法

滅。諸煩惱:七處滿相諸功德滿。手足柔軟相

轉法論。足安立相安。住諸法。

手足網縵相 手足輪相能

行,般若波羅蜜

破。智慧障閡。

羼提波羅蜜;能忍如,地。 具行,毘 梨耶 波羅 法施主,具行,尸羅波羅蜜,戒行清淨。具行,

行於慧

處

得。大智慧具

行

植波羅蜜

爲

[精進超絕。 具行。禪波羅蜜,滅,諸定障。 具

弟子逼淨。威儀四鮮潔心淨無、比。身無點子, 腹淨鮮潔善能了。知生死過惡。 通。甚深法: 破縣慢四山腹平不、現說。平等法,勝圓而深 了。身色無闇知見無闇。 斷。後身。 支節分明善說。十二 因緣,分別明 常不沒。身無四邊量一善根無量。 性自軟。身雕,塵垢,善見。雕垢,身不,縮沒 等心衆生。其身淨潔三業清淨,身膚細軟 說大妙功德,身相具足具;足法者,足步問等 牛王,人中最尊。行時右旋善說,正道。四身不 次大次第說法。普身諸分大而端嚴。善能解; 僂曲,心常不,曲。身緊而直讃,堅牢戒。身漸 T主。是善來善去善意善寂善滅 善 解 王,是人象王。行如,鹅王, 高飛如,鴻。行 度會墮邪衆,行如,師子,是人中師子。行如,象 煩惱結。 四踝平不、現不、隱,藏法,足不,邪 脈覆不見不,覆身口意為家脈。 充滿等根充滿。指漸次而長次第集。諸佛 潤澤深愛。衆生。 色鮮赤行清白法。甲隆而大生在大家。 道。可、去已去。可、見已見。所作已辨。 在前菩薩。 在,無量無邊十方恆河沙等世間中,住。如 贼,具,足諸願。 是世間尊 是世 間父 是世 膜根壓嫉諸惱所,侵,如見,苦斷、集證、滅 不 .爲.無信無慚愧 又應,以,八十種好,念,觀諸佛. 臍畫右旋弟子9順教。身遍端殿 指圓四纖長其行深遠。指 諂 曲 腹圍周滿弟子行具。 戲 調放逸 腹不高 肌肉緊密 無產結 懈 盡破 怠睡 脫 。 指 肉 色 Щ Ò 如 曲 仮 法 者。 永 誀 現 間 修 怨 眠

手濡勝,兜羅綿。 受化者身輕如

畫文長觀。受法

ä

●度:脱衆生:舌薄而廣功德純厚。舌赤如:●深 軟 眼眼 法 四牙膏等住。戒平地,牙漸次細漸次說。四諦 法 雷聲。其聲和柔說。柔軟法,四牙圓直說,直道 《軟軟利符》者能知,法味,變不,散亂言常不 ٠Ų٠ 一切世間 ,眼『車栗爲,尾 以爲,數具,四以,寶師子赤金,爲,身。四虎珀爲 念諸佛處。在大衆。講說 意香華,隨,宜化導。 羅緊那羅 | 梁生 所 《面貌不、長結戒有、阴。屠赤如:頻婆果 見 ,足中亦有。德字安字喜字。 |白黑||鮮淨如||青蓮華葉。 天人婇女以|好 廣而長智慧廣遠。 『鼻窩隆直住』智高山。鼻中清淨弟子清白。 四牙俱利度。利根者四牙鮮白清白第一。 (座以,琉璃雜寶 爲)脚。 "外道"頭分具足善具"大願" 髮色如:黑蜂 、法。耳等相似聞法者等。耳根不、壞度。不壞 凡夫心難 解佛法令 解。 長遠後事 |以爲日枕。金薄日韓帳柔軟滑澤 種種天衣 Ē 敬 。髮潤而澤常無,麁言。髮有。美香,以,七覺 成 禮。眉高而長名聞遠流。眉毛潤澤善知 額平而好善離:諸見; 額廣無,妨廣 爲諸天龍 大象王牙以為,凭机,其承,足*机象 |摩睺羅伽之所||敬禮||諸佛如是在 如一鎖中像一舌柔而軟先以軟語 髮厚面*緻結使4已盡。 。毛髮長废。具足其床在此四 手書潤澤拾,親愛,潤得,大道 "珊瑚爲,舌。白金剛 夜叉乾闥婆阿修羅迦樓 髮中有。德字安字喜字 睫不,希,缺善擇,染生 以。真珊瑚妙赤真 。聲如:電震,不、畏, 正法,坐,師子座, 哲薩 。美髮柔 為四天 如是應 知義 意罪 闻 有、利睢法具足。能令、歌生得、今世報。無 時節可得帶試,能滿,所願, 隱曲、言不、卒疾、又不、遲緩

近等聞。 具足" 、得,四果,建立義端因緣結句。語言法則皆悉 必利益。無有。誑語可破語等,雕如、是過,遠、呵語法。言不,闕少,又不。煩重,所說無、疑言 大梵天,晉聲引,導可,度衆生。 密雲雷聲隱四震。 大志量、不沒不解不為不下。 、教,一切,心不,諂曲,寂滅清淨分,別好醜。 毛皆堅泣淚心熱或有"大喜"有"如、是者"則障"諸蓋"一切大衆膽,仰如來,無'有,脈足',衣受持思惟如,所說'行'。專心聽受心清淨故館 、下亦不:"參差" 處:B八大聖莊嚴衆中人天大 上四断齒唇、氣激變成,音句、柔軟悅、耳。如,大 深不,散蒸軟烷,耳從上臍而出。咽喉舌根鼻類 在如是、大衆說法易解易了樂聞無厭。 知其人心得。清淨寂默湛然,如、人,禪定, 梁深心惭愧敬,愛於佛,皆其一心聽,佛 分 此 .愛無.志心無 餘緣,有.大悲相 周匝齊整著。淺色袈裟、條數分明 床 龍金翅鳥俱其聽法心無腹四恨。一切大 Ŀ '種種所說事義易」了。所宣分明四不,故 四種問難隨意能答。 著竭支泥洹 如大海中猛風激浪。 僧 不為不下 烈入,禪定,無 開:示四諦 雕屑跟層 佛悉瞻見處 不高 覆 所說 身 可如 有 令 香

> **傷**說 定生 稱:讀相好二事。以、偈歎、佛令,心調習。 以"如是心,專念"諸佛。 若心沒當,起若散當疑悔調戲。 一心專念不、生,障礙失 定之心。 樂是爲一切第一利益諸功德藏。如是正心 **雛勝現前深遠不動善慧法雲。** 生命.滿 布施持戒忍辱精進禪 定智慧此法次第 養能別示語 諮詢 攤 愆念諸佛。在"閑靜處 那合阿羅漢果。能令、成,就人天之中所有當 乘辟支佛乘大乘 蜜。能合。衆生次第得。至。喜地淨地明地炎地 滅 并見。大衆·常如·現前。未入定時常應 結使。 如實際智 滅結使 從国如實 能令,證須陀洹斯陀含阿 故得 除却貪欲瞋圖盡睡眠 智 解 生 脫 能分;別聲聞 厭 如是能 雕 加 波羅 示,衆 從 此 令 厭

長隨手善手是 足 以足我世 常毛 殺 意 足行足故 下 是 指 相 4 向 因 廣 食 極攝指魔 安 因 千 相 諸 右緣 脚施柔法網軍 **水** 綠輻 及 事旋故 跟故 軟 故 縵 衆 相 故 輸 業好 身の購入 不能 身大身相架相 受、善 跌至 得 聖 讃 業 爭 自 七 自 於 得 衆眷 紫 持 於因 直然處然金數 退高劫 不 圍 屬 大 緣 法相壽 相供滿伏色壞 失 施 繞

知

能滅

.衆生三毒猛火

如,是語,敷潢說法。

初中後善有 始終相稱無

養能

有

而生數膏。

從、喜生、樂從、樂生定。

善能開:示戒定濫品

初以,名字,後 能除一切身口 深妙智者以內

●産献二寅度即の3. 度交® 『深紅二架架会》 『鮮浮二浮鮮会》 『日二以会』 『歌二撰会』 『(智)十者会』 『赤二報 枕二机形の3. 八の* 『俳二峰会』 『以二礼会』 『史二記会』 『日本采二阵張会』 『八十(部)会』 『日田二志会』 二載争る 『『宝二版学の』 『日本故二事不会』 『智二知会》 『四[如]一会』 『田本芸会』 ◎無二務● ◎ Œ 好

是

+

IJ

此

八 +

種

址

酘

大將"二

一十五四不守護。二十

九四

無

四

而而

Œ.

相壞

뱜

長 色

而 潤

中如頭不善善端睫

甚潤

度

種王其可衆法邪不為

丽

知直

諸

書 以 種 好 衔 如 安 锅 說

脈 平 髙 分身師踝 有 圓 不 潤 長長點旋現雅緻迤軟第旋王現澤指喜好 端安威雙 所 其 足 甲 有 心十 無 無 郭 有紅 我 樂雅比曲

住民婆沙論卷第四九

+ 住毘婆沙論卷第9十

十不共法品第二十 後秦龜茲國三藏鳩摩

諸佛雖、有, 身,已。今應,念,佛 如是以,三十二 佛 應 無量諸 是 以 法四 + 功德法所 相八十種 非但 不 共 €人.共,者· 卤 法 身念佛 身

雖慈眼無上後齒故先所迦勸身入腋常身常一故薄多陰求修

說 好 王 故 明 語 齒 故 相 相 慮 賃 音 者 相 愛 相 語 子 護 生 衣 光 衆 藏 惜 膝 故 相

王悦

無有

身其腹身肌行身

不甚極

高端密透柔

有明根節

可甚悉

無女圓形體時

牙修手威臍無鮮諸支

丽

潤柔情無呵情充分

施

齾

行上

有屑

時不,堅。極

甚 可 有

違 圓

愛

如

斾

爲孔多

上毛妙

故眉清妙

於間)) 一 自 房

界毫樓

方行行

鯸 庠 望

愛儀等

子

無

身 時 如

次 右

得

最

皮

韑

金

衣 慧 和 意 切

堂 眼

閣 爲

入

功

天德恪

下

淨 善 隨 一 疾 常

化所

有上誦

散導

拿 峙 觀 施 子 故 人 物 道 經

亷

加言陵心圓天滿

以常頻剛肉皆知

子思軟伽强醫敬味

眷所見後得廣法和身病無兩

必整整中心

言大舌

得

餰

常 Ĥ

不 齊

屬

眉 鼻

> 隆 色 瀐 文

柔明婆

緻

不而

頖

春

深

君 圓

相色足愛生過曲亂王利色軟淨孔處淨滿明

纖

毛 眼

整軟淨果

矛 心

十輕

密

曾 者

供

皆

功如 天 厭 牛 可 疎 和 養 信 有 舌 人 如 在 底 聚 上 可 旅 佛 下 足 王 破 漏 同 者 伏 實 登 在 福 病 故 者 流

唇舌其

面

深

不且疵向

白直足儀深

有極甚

有右

下

不四

聖視白妄

典觀睫徒密

不

羅 什

所說無。黎失:二十無。能害者:二十一諸賢聖 十七具;足三四轉,說法。十八所說不,空。十九 事。十二具足通:達諸永滅事。十三善知。心 四十法。 相應無色法。十四大勢波羅蜜。十五 自在;七常在,安慧處;八常不,妄誤。九得,金 飛行自在。二者變化無量。三者擊如意無邊 四部開蘇自在 色身,觀,佛 非,是色身,是法身故 味力,十善知,不定事,十一善知,無色定 十六一切問答及四記具足答波羅 若 4人念者則2 當以法觀 。五無量智力知:他心。六心得 如"經說"汝不,應,但 得"歎喜",何以故。諸佛 四十不共法者一 一無礙波 者 IJ 不

證. 歎佛身.者。三十二相,若 綠 子二棋 若 是則永失,今世 人不,念,三十 相 後世 八十 利樂因

穫

好

● 泥 二尼⑩ ● 浦 二端 鲁 ② ● 人二仁 自 ② ● 府二息 自 ③ ● 級二 尾 ② 下 同 ⑤ 照 平二 膝 平 ⑤ ,膝 手 ⑤ ● 様 柔 教 二 柔 慌 教 急 ③

不,與,餘

有

何。佛若欲於,顧空上先舉,一足一次學,一足、即 如意自在,如意滿足速疾。無量無礙。所以者 ,上而去,若欲,如,日月宮殿帝釋勝殿夜摩天 立不動而去,即能得、去、若結跏趺安坐而去 能如意。若欲學足爲,證之。而去、若欲,住 不共之法,今當、废說,飛行自在者。諸佛飛行 兜率陀天化樂天他化自在天諸 梵 王 等 宮 無量圍繞如,日初出,是實蓮花遍,於空中,蹈 於,靑琉璃莖真珊瑚葉,黃金爲、最如意珠臺 亦能得、去。若欲,安臥而去,亦復能去。若欲, 無量無邊,何以故。若,大聲聞弟子,神通自在 諸佛力無量。是故當、知。諸佛處空飛行自在 佛 能 言 殿 天化樂天他化自在天梵天。一瞬中過。若干 欝多羅越四大◎王天忉利 天夜摩 天兜率陀 至百歲。一日過。五十三億二百九十六萬六 千三千大千世界,如是聲聞人百歲所。過 日月歳數,以。自 十九佛十種力。四十無礙解脫。是爲。四十 念能過"復次假令恒河中沙一沙爲"一"劫" 。於一念中過過干世界,積如是念以爲 .大聲聞.神通第一壽命如是 諸恒河沙大 過。恒河沙等三千大千世界,有人人言。佛 若更以。餘種種因緣隨,意能去。是故說 隨,意化作如,彼宮殿,坐,中而去,即能成 念頃過,若干。百千國土。有,人言。若知。 積,此諸念,以成,一日七日一月一歲。乃 一念頃,能過,百億閻浮提瞿陀尼弗婆提 步一念能如、是去,即可、得、量。 經中說, 。諸所願,皆能滿足 在力,盡,是諸大 劫數 是放諸佛能以,一 所過 佛

土 門婆羅門及得諸神通者不能爲礙。是故 婆阿修《羅緊那 羅摩睺羅 伽諸天魔及梵沙 @相不廣不惱喜見 妙見阿迦尼吒天如、是諸 化無量無邊。餘聖於二念中,變化一身,佛 事中有。無量力,餘樂變化有量有邊。諸佛變 ,不,能,及。有,如,是等差別,變化自在者。變化 整人,又佛能以"常身"立至"梵天"。聲聞人所 地|能過|石壁諸山障礙等。 佛於|此事|勝|諸 說,飛行無礙,又飛行自在如,意所作出,沒於 處。大風大水劫鑑火等。及諸天龍夜叉乾闥 **梵少光無量光光音少淨無量淨邁淨廣果無** 天魔夜摩兜率陀化樂他化自在梵世梵衆大 能普於,十方無量無邊世界現,生受,身實,地 變化。館過,恒沙世界,皆從,一身,出。復次佛 在。又能倍是諸佛得。堅固變化三昧。又諸佛 滿上至,阿迦尼吒天。諸佛變化所作衆事。種 中說。佛從上臍中,出,蓮花。上有,化佛,次第遍 以,一念,隨,意變化有,無量事, 如,大神通經 土內,變化。諸佛能於,無量無邊國土,變化自 種色種種形皆以。一念,又聲聞入能於,千國 物 命 能 如 行 隨意長短。於一念頃,能至,梵天,能變,諸 從身放光9獨如。猛火、又出、諸雨,變化壽 施作佛事,如是等諸佛所,變化事無量無 ¸是等事皆以;一念,作¸之°是諸化佛皆亦復 。七步,出家學道破。魔軍衆,得、道轉,法輪。 |又於||聖如意中||有||無量力|||聖如意者。所 隨,意自在能動 於。一切鐵園山十寶山四天。王處忉利 **佛能一念中過** 大地。 一諸佛飛 光明能照:無量世 行自在如 是速

界而 辟支佛能於,萬國土,萬種變化,中辟支佛能 使身滅能留。神力,變化如、本於,于 國 土、小 國土。能身出。光明,相續不、絕照。千國土。 土梵世界, 能於,千國土,隨,意變化。能動,千 、合。能令,壽命若至,一劫,若減,一劫,還能令 等世界大海水 作 時,住"變化隨、意。能以,一念,至,無量無邊恒 量劫數還能令少。少日還能令是。能於無量 沙等世界,令,如,微塵,又能還合能住。壽命無 河沙世界,算數變化身出, 水火,能如末,恒河 千大千國土,變化如,上。諸佛世尊能過,諸恒 於。百萬國土,百萬種變化。大辟支佛能於,三 物,少不,足、言。聲聞人能裂,千國土,還使令 河沙等世界。能以,常身、立至、楚世、又能變, 無有量故。過,諸量一故。諸凡夫等雖,變,化諸 布神力常不斷絕。閉聲自在者。諸佛所聞聲 滅度後,能於,如,是諸世界中,隨,意久近。 世界一切欲界色界諸天宮殿,又以,一念,能 過,諸算數,不可,稱計。又能震動無量無邊 而成。又能以:一念|變極化諸山|皆是 真金; 作,銀瑠璃珊瑚四車栗馬瑙。取、要言、之。能令 化無量無邊 阿僧祇 世界|皆令,作,愈。或令 短。短已四不,能令,長。於,一念中,能至,千 中院、意自在。若無量百千萬億萬技樂同時俱 光明及欲色界諸天宮殿光明皆令,不,現 令,若干金色光明遍照,如,是無量世界,日月 。若無量百千萬億衆生一時發、言。若遠若 ·無量實物。隨,意所作,又復能變,恒河沙 不断絕。聖如意者。 皆使、爲,乳酥油酪蜜 隨、意 丕 ,與.凡夫 **等** 故 油 國

如意能住。

從此

緣中,更住,餘緣,隨、意能住

得 共

心一緣中。

隨,意久近 諸佛若入

善知。諸禪定三昧解脫住入起時。

無。量力,悉知,他心。第

一調伏心波羅蜜者。

切衆生。 住常心 知。他心,智如,大梵王,如,大聲聞 欲令 善知。定生相。 人不知則 是名,諸佛第一調伏心 不能 善知,宜諸 知 假 使

近隨,意。所聞。

.假令恒河沙等三千大于

世界

佛

梵

門。以盡苦道,教化周畢入,無餘涅槃、於其 魔七年畫夜不息 常隨,逐佛,不、得,佛短,不 **豬燗諸覺諸念亦知,起知,住 知,生 知,滅**。惡 中間,佛於、諸受、知、起知、住知、生知、滅、諸相 三藐三菩提,一切世間若天魔梵沙門婆羅 性一故。如、佛告,阿難、佛於、此夜、得,阿耨多羅 、念常在、心。何以故。先知而後。行。隨,意所緣 波羅蜜。諸佛常安慧者。諸佛安、慧常不、動 善知,定行處相, 善知,住定相,善知,起定相, 善知,安隱定相, 中,住無,疑行,故。 定法,不,宜,諸定法。 不,能,知。如,七方便經中說, 行者善知,定相, 令.一人得,是人欲,知,佛常心, 若佛不,聽則 辟支佛,成就智慧知。他人心,以此。諸智 断,一切煩惱,故。 。出過動

故 語。 更無。勝法。如,衣毛竪經說。 忘失"如"法印經中說" 道場所得是名"實得 梵沙門婆羅門。及餘聖人,無能令,佛有,所 佛菩提樹下所、得。乃至入。無餘涅槃。若天魔 五藏法,故。得,無上法,故、諸佛常不,忘失。諸 忘失,金剛三昧者,諸佛世尊金剛三昧, 行中,不忘失法者。諸佛得,不退法故。通達 見,佛念不,在,念安、慧。是名,諸佛常住,安慧 、法。無能壞」故。於一切處「無有」障礙」故 唯我一人無,所,忘失,是名,諸佛於,法無 Œ 有,能於,法不,忘失,者,應,說我是。何以 遍知 故 ·墩.一切法障礙.故 含利弗。若人實 等貫穿故 是不

使

但隨名相故知。諸佛以,名相義,故知。又餘

於,無量無邊世界現在衆生悉知,其心,餘人

人不能,知,無色界衆生諸心, 諸佛能知。餘

人難,有.知他心智,大《力者障則不,能,知。假

切衆生成:就心通) 皆如:含利弗目•健

自在力。 知。他心,無量自在力者。 諸佛世傳

即便不、聞。是故但有「諸佛」於「『聞聲中」得, 無邊世界,最細音聲,能令、得、聞。欲、令、不、聞 滿,無量無邊世界, 若欲,令,來生聞,過,無量

尊若住"於此,若住"楚世, 若住"餘處" 音聲能

邊世界,最細音聲皆亦得、聞。大神力聲聞住, 國土內音聲: 諸佛世母所聞音聲 過,無量無 聲難,有。大神力,障,亦能得、閉。聲聞能聞,千 者有,大神力障者,不,能,得,聞。諸佛所,聞音 聲:隨:意得,聞。餘者不、聞。 聲聞所,應,聞者。 音, 遲滿一切世界, 諸佛若欲,於,中聞,一音 滿世界,復有,恒河沙等世界衆生,同時以 所有衆生。同時俱作。若干百千萬種伎樂,還

發、大音聲,能滿,千國土內, 諸佛世

心各有"所緣"從"是緣,至"是緣,夾第"遍知" 神力。悉知。衆生上中下心垢心淨心,又知。諸

知,而佛能壞,彼神力,得,知,其心,復次佛以。 連辟支佛等,以,其神力,障,一人心,不、令,他

切諸緣。又以。實相,知,衆生心。是故諸佛以。

爲第一。答曰。是三昧無量無邊善根所、成 三昧,得,力故能得,一切諸功德。 無量無邊善根所成。答曰。 故。於,諸定中,最爲,第一,問曰。是三昧何故 得諸功德 蛛於,諸定中,最爲,第一,是故住,是三昧,能 办 得力故。能得一切諸功德、餘三昧無如是 是三昧何故等實。穿*二法,答曰。住,是三昧 解脫,故。是故此三昧能開,一切障閡,問曰。 四出三世,不可、說,五藏所攝法,是故名。一 ,無,餘故。正邁通,達一切法,故。善得,不壞心 是三昧善等實,穿四二法。 障関能開故。是名,能通:達一切法,問曰。 開。一切障礙法,故。所謂煩惱障閡定障閡智 何以故。是三昧通達一切法、答曰。是三昧 處不閱,若諸佛住,是三昧,諸所有法若不, 三昧。何故能開,一切障,餘三昧不,能。答曰。 達一名爲有礙。而實不、爾是故名。無礙。問 佛住,是三昧,悉能通,達過去現在未來, 名。一切處不閱答曰。正通達一切法故。 能破者,是三昧亦如,是。 壞者,是故名爲,金剛三昧, 、閡處。是三昧亦如、是。 曰。一切處無有,o閡故, 者是故名。金剛三昧,問曰。何故不、可、壞。 得。諸功德利益力,故。諸禪定中最上故。 ,有餘人所,無。是故名爲,金剛三昧 是故是三昧能等實穿。問曰。何故住,是 問曰。何故是三昧於。諸定中,最 問曰。是三昧。 館壞諸煩惱山 無。有,法可,以 如"帝釋金剛無 是三昧唯 如。金剛寶無物 答曰。是三 無 是 過 令 通 壌 Ħ 諸 有 切 故

四十不共法中難一切智人品第二十二

套

無,是三昧,何以故。無,一切智人,故。何以故。如,者,是三昧但一切智人有。餘人無者。卽問曰,汝說金剛三昧,唯一切智人有,餘人所 過去未來現在諸心心數法。及諸善惡業。已女非男非女在胎孩童少壯衰老苦樂等法。 提水陸衆生:過。諸算數是衆生三品。若男若 所知法無量無邊。而智慧有量有邊,以此有 智故 端不。自觸。是故無。一切智。若謂。更有。智能 無障関放逼知,一切可知。 法如:虚空,逼 以是因緣當知所可知物無量無邊故無 況諸閻浮提諸世間中。衆生非衆生諸物。分。 *如,三千大千世界物一切世界所,可、知物亦 如,是 如,四天下,三千大千世界物亦如,是, 葉花果。所,可,知者無,有。邊際。餘三天下亦 生滅及閻浮提中山河泉池草木叢林根莖枝 集个集當集、已受、報今受、報未、受、報。萬物 量有邊智慧,不應,知,無量事,如,今現閻浮 是故無有能知一切法 智,無知一切法 無量力。以、不,自知、故。不、得、言、有,無量力 若自知者以,他知,二俱不,然。若是"智有! 不、然智大力可、爾。大智不、能,自知,如指 知是智,是亦不然。何以故。有,無窮過,故。智 和,合百千萬還智人,尙不,能,盡知。 切智者。 若謂,智慧有,大力,於,所知法中, 、是,但世間數份無量無邊難,可、得、知。 何 一切法中,是故應,有,一切智人,者。是事 "則無。一切智者,何以故。一切智者。以 切法。故。復次所,知法無量無邊。若 何況一

。是故無,有,一人能知,一切法。無,有.一

切

等。 、說,章陀等經書義,若佛是一切智6人者。應 事以、不、知故。當、知佛不、臨知、未來世、是故 至調達所,推石下。 」有"是事"。復次有.梵志 姝.佛故於"餘處 、婬欲。謗。 若佛先知。應、告。諸比丘、未來當 於,中經行,復次佛不,知:旃遙婆羅門女以 次佛不,知,木機激石,佛若*豫知者則不,應, 調達出家已破,僧。若知者不應,聽,出家。復 智人。復次佛若盡知。未來世事、應當、*豫知。 智人。若謂,佛盡知,何以故不、說,是事。 若說 如我今難,一切智人,佛無,經書。豫記,是人 等。若知,是事,則有,瞋恚,何以故。有,因必有 諸經濟能助一膜患三喜難於人。所謂治世經書 智人不,知:此事,則不,名。一切智人。復次有, 書·者是貪欲因緣。若有、因必有.果。若一切 切智人。復次有、經書能增、長貪欲、歌舞音樂 能知者。况有。盡知。一切經書。是故無有。一 智人,又四章陀羅經有量有限。今世尙無盡 故名,一切智人,但以盡知,一切經費 **梵志女孫陀羅·於·祇洹野中·坦** 「經者經中應,有不」說,是事, 是故知非。一切 如是姓如是家在某處以如是事難,一切 .果故。若不、知則不、名,一切智人,是故知無 用。章陀等經書,而質不用,是故。佛非:一切 切智人。復次佛不』必盡知。未來世事。 譬 切智人。者。是亦不、然。何以故。佛法中不 若知,是者。應,於,諸梵恋所,教,此女命, 若一切智人知是事者即有。貪欲是經 若謂 ,不,以,逼知,一切山 不、說、婆羅門女梵志女 河衆生非衆生 佛不,知,是 故名 殺

四草含首陀羅。 敬婆羅門。諸家者。工巧家商品信家居士家長 非一切 羅門。韋含應、恭、敬剤利婆羅門 歲者。貴族者世間有。四品衆生。婆羅門剎利 善制。 歲數者受贱年數 果斷神通,爲,大供養恭敬。若如,是者名爲, 者。應以了香年貴族諸家功德智慧多聞禪定 在上座、恭敬禮拜。不,以,耆年貴族諸家功德 切智人。復次佛法但以出家受戒職裁數處 戒,則不,知,未來事,不,知,未來事,故則非,一 先請,故`使,佛食、馬麥。 若佛豫等知則不,應 其請,將,諸比丘,詣,章羅閣國, 是婆羅門忘, 不,知,未來事。不,知,未來事,故則非,一切智 王欲,害,佛故放,守財醉象,佛不,知故入,王 **经、鉢而出。不、能,豫知、魔時轉。諸人心,乃至** 智慧多聞禪定果斷神通爲大。 若是一切智 戒。以"先不如"結戒因緣:有,作、罪已方乃結 .知.未來事.故則非.一切智人。 復次若佛是 受爲弟子。受爲弟子,故則不,知。未來事,不 人惡心堅牢難,化不,信,佛語,佛若知者云何 須涅叉多羅,爲,弟子, 故則不,知,未來事,是 不.知,未來事, 故則非,一切智人, 復次佛受, 受請三月食馬麥。是故知佛不知未來事 人。復次佛不如"惡涅達多請佛因緣。 即受 含城,乞食。若*豫知者則不,應,入面城。是四故 落。 是❷故知佛不_盡知.未來事。復次阿闍世 不、得。一食。佛若知者則不、應、入、婆羅門聚 切智人 則應,防; 護未有犯罪者 智人 復次佛人。婆羅 首陀羅應,恭:敬章含刹利婆 如,五歲道人禮,六 門 刹利應恭 聚落 | 當, 爲結 乞食

●[如]—●念* ●分十(分)●念 ●大二任号》 ●行二知●念* ●智十(知不)●念 ●[故]—●念 ●[人]—●念 陳二預目念* 四(是)十故他 四[妹]—自念 四故十(佛)●念 四知十(癸醛門芯前佛及信者)●念 即教教二郎 足員念 四估二頁目念 8(者)--豊多 在事

切智人。復次佛得道已

在法

出三世法。不可說法。

唯佛如,實遍

知 琪

再

凡一切法有。五法藏所謂過去法。未來法 答曰。汝莫、說、此。佛實是一切智人,何以故。

野苑中,是故當,知佛不,知,現在事,不,知

在

何處作

。是念:已時有。天告。今在。波羅捺

念。昔我苦行。五比丘供養執侍應、先利益。今 如是衆生。是故當、知不、知、現在事。又作,是

不然。無一切智人故。

一切智三味亦不,成。

肶

宅,常處,其中,若以智慧,開,解神縛,則 又說,人身小則神小,人大則神大。 身爲神 現,如、日、若有、見者得、度、死難、更有、餘四導 脫說」世間先皆幽闇都無,所有,初有,大人出 滅,是故不,說。問8日,韋陀中亦有,善寂

是事,也。何以改改。章陀劉平有,四顛倒,世間

是故當,知韋陀中有"寂滅解脫"答曰"

無常而別有。常世間,如、說,一作。天祠,墮

亦墮落三作則不,墮。是爲,無常中常

顚倒

人。是故汝說。金剛三昧唯一切智人得[是事

應,知,此諸人命終,而實不,知。不,知,過去 復白言。是人亡來七日。若佛是一切智者 昨夜命終。佛又思惟迴心欲,度,阿羅。選,天 爾時此人先。已命終。而佛。訪求。時天告言。 ep 復念言。欝頭藍那。 請說法 而作 是念 此人利《智易》可,關悟 我今說 法 誰應 **先**閉 度事 先

拜持戒•者、持戒者不、應、禮、毀戒者。 不、行 敬富貴中出家者,功德者毀戒人應,恭,敬禮,

·恭·敬大家。如,是於:貧賤中,出家者。應

恭

者家大臣家王家等。

於 諸 家中

其小家

十二頭陀,者。應,禮,行,十二頭陀,者。不,具足

應,體,具足行,頭陀,者,智慧者。 、比無。與等者,告。諸比丘,尼*犍子等是弊惡 ·蓮弗城,是事當,以三因緣 壞,者水若火若 故非。一切智人。復次佛自稱"讀身」駁"。譬他 <u>)應,有,疑惑語,是故知非,一切智人。 復次佛</u> 人。如《經中說,佛告。阿難,唯我一人第一無 問,北丘,汝等聚會爲、說,何事,如、是等問。若 內人與外人,謀。若佛是一切 智人者 則不 者。不如,則置。復次佛處處有:疑語。如,巴 故則不。名。一切智人,一切智人法應度可 切智人者則不,應,問,如,是等事。以,問,他

未,具,神通,者應,禮,@具神通者。佛若如,是斷,結使,及未,斷者應,禮,多斷者,神通者。若

禮,阿羅漢,一切凡夫應、禮,得果者,斷者。少 果者。須陀洹應、禮;敬斯陀含,如、是展轉應 無智慧人應、禮、敬有智慧者,多聞者。少聞

人應、禮,多聞者。不,多誦:者應、禮,敬多誦者,

行頭陀

者。

次第善說,供養恭敬法,者。是爲,上說,而賞

、知,現在事。 汝若謂,我云何知,佛不,知,現在 不,爾`是故知非.一切智人。復次佛尚不,能

我新得道。又言我得,往古諸佛所,得道,世智人,復次佛經始終相違如,經中說,諸比丘人尙愧。何況一切智人。有,此事,故非,一切 間有智尚離終始相違。 弟子等諸不可事,若自稱讃毀,"訾他人,世 寡聞解怠少念薄智。又說。梵志尼"犍諸外道 人成:就五邪法。諸尼:犍子等無信無慚無愧 何況出家一切智人

故

佛雖,知,章陀等經。

不能令人得善寂

但有,種種諸戲論事:諸佛所說皆爲:善寂滅

實衆生有,薄點使.無業障,者。有難,八難, 我說、法衆生不、解、徒自疲苦、生、如、是疑、而

"堪行深法」者。能成。正法、者、佛不、能、知

丽

有相違。以終始相違故

當知非一切智

者

此中除斷一

切煩惱。滅愛厭離第一難見。若

唯有。智者可以內知、世間衆生貪、著世事。

疑、我所得法甚深玄遠微妙寂滅難、知難、解。 者、而佛不,知。佛成道已初欲、說、法。生,如,是 障,者、離,八難,者。堪,行,深法,者。能成,正法, 事者。今當說之,有衆生結使薄者。無業

> 無有。遺餘。復次如,人數。他通,身爲十知亦 如,以,現在"智,知,過去智,則盡知.一切 者。以,是因緣以,智知,*智故。則無,無窮 是智者我是無智者。我是麁智者。 今當。答"@法應,以,智知·@智如,世間人言! 智人者。我今當答。若所、知法無量無邊 無、各。者謂,是知亦應,以,智知,是則無,窮 亦無量無邊,以無量無邊智知 是法。如。汝先難,所,知法無量無邊故無, 無量無邊法 我是細 法 過 者 我 切

事不、然。汝謂,佛不、說記章陀等外經,故非, 不過任,作,導。一人有,眼任,爲,導師,是故汝 多.無,有,智慧,不,能,有,所,知。如,百千盲人 、然。何以故。一四切智慧人能知,衆事,雖,復衆 以,一人,為,難。 亦照,他"如"汝所說| 和"合百千萬億智人| 尙 如是。自知亦思知,他則無,有,答。如,燈自照 不,能,盡知,一切法。何況一人知者。是事不 切智人者。今當一答。章陀中無善寂滅法 雖、復多。智於佛則無、智、是

❷法

何爲我 世間苦而說,有常樂處。 又說我神轉爲,子願使,壽百歲,子是他身云 是故章陀中無蓋寂滅法。問曰、章陀中說。能 中。法則名爲是事應,作是不應,作。如,從,昴 名爲,汝火神頭黑頸赤體黃 常在, 衆生五大 呪願名爲,令,我得,妻子牛馬金銀珍寶,稱讀 說有。三義。一者児願。二者稱讃。三者法則, 解脫,是故章陀中實無,解脫,復次章陀中。略 於異身中,生解脫想,是說因,長壽天,說爲, 知。章陀、者清淨安隱。 滅解脫] 何以故。貪:著世樂,然:燕児顯無:真 星 見先出正見後出。不可,以無明邪見先出。故 智慧。不、斷,煩惱,何有,解脫。問曰。 韋陀法自 諸佛皆先出世。其法則古出。章陀是後出。 若 後有道花、先有、病後有、藥。 可、信。正智正見後出不,可、信,如,先有,污泥 、然。答曰。時不,可,信。無明先出正智後出。邪 不,可、信。汝言,章陀中無善寂滅法。是事不 陀自,古人遗常在,世問,是故古法可,信近法 、信者、是事不然。何以故。佛法近乃出、世。章 古有,之第一可,信。汝言,無,養寂滅,故不,可 汝以"先久,爲,貴者" **净**類倒。 |初受|火法||而實児頗稱證法||則無方||寂 、不、可、信者゙是事不、然゙復次過去の錠光等 、先出者,爲,貴。是故韋陀先出, 無比。金銀珍寶無。及、身者,是名。無淨 知,章陀,者雖、說,安隱, 非,畢竟解脫 是為 無我中我顚倒。 顚倒則無,實。 此諸佛及法則應|是貴 云何言無善寂滅法 無實云何有寂滅 是爲,苦中樂顚倒 如是不可以 說,身清淨 佛法後出

說。若佛知不能 誾 佛先知章陀不能,善寂滅,故不說 亦 不修 則非。一切智人。二俱有:過。答曰。汝語非也。 **悲因緣** 者 此非。宜語,汝等不。能。盡知故。便言。都無。智 誦。五楊。有。誦。百楊,有。誦二三百偈。若入一日 此難不然。世間人各有念力。有人一日能 、答。如"汝先說:無,人能有,具知"四章陀,者" 進得。菩提『道』 亦知。章陀等諸邪道。是故無 亦得,草数,佛亦如、是。爲、無上道,故動行精 知而不說。猶如,農夫為,穀種植,至、秋收穫 險惡道,爲,離,邪惡道,故。行,於正道。0故。但 衆生出 故。善知。八《真聖道》亦知。章陀等邪 如.是。旣自得.出.生@老死險道,亦復欲.令.. 行,於正道、譬如,導師善分;別邪道正道。佛亦 是正道是邪道。欲令,無量人衆度,險惡道,故 修習,者何用知爲。答曰。大智之人應,悉分;別 行。問曰:若佛知。韋陀無,有,利益,故而說、不。 今當,答,若人欲,長壽:應、離,死因緣, 佛亦如 者。是人不名,正說,何以故。自有、餘大力、者 不、誦,一偈。 則謂、無能誦,百偈,出,百偈,者。 ,是,欲,断,一切衆生貪欲瞋恚,應,知,貪欲®瞋 應 智者知之何咎。復次脾娑仙人。皆讀、章陀、亦 能度,此亦如是。設使餘人不能,盡知,一切 切智。若汝言、有、經書能生、貪欲瞋恚者。我 經 티 書,則有,貪欲瞋恚 、成,一切智,若有、盡讀,韋陀,何以言,無,一 若人見,一人不能,度,河便言,無, 能度 章陀不 復次如 汝四說 能 。作、寂滅,何用知爲。若不,知 作 善短滅 者 能知生資欲與志 無有。是意處,也。 是故佛法中 不 佛

當、答。此則非、難。我等亦知、有、難、一切智者 中亦有、善斷、疑難、者、今亦有、能破、諸難問 知,有,難不,*豫答,者亦不,須,此。今現四衆 是故皆已總說。汝等未來世凡夫皆在其中 汝說:不.知.未來事.故不.名.一切智者. 我今 緣 雖 以聽。答曰。善惡各有,時。不,必出家便惡調 無利益,故。何用,分別說,其名字等,若謂,佛 不,應,思而思。不,應,說而說,不,應,作而作 如,經中說。佛告:諸比丘,凡夫無智有,三相 現受。是故自來。汝言,旃遮女佛不,先說者。 種壞身業」定報應、受。示,衆生業報不可、拾故 不殺法,者。何故迸石而來。答曰。佛於,先世 法一故。一切世間無能奪、命者,問日。若成,就 達機關激石四者,我今當一說。諸佛成,就無殺 法藏,此果報者當來不,迄必有,利益,汝說調 過 達出家之後有,持戒諸功德。 調達出家非,佛所,度。問曰。若餘入度者佛何 受,調達出家,則非,一切智人,者。是書語不,然 處所。若言、受調達出家、專、我今當、答。謂 答。散在衆經、人不能具知佛法故。不知 破。婆羅門者。是故不、須。先答,又先時亦有 者。何用,先答,如,汝今日現見,比丘之中能 我今當答。以,旃遮女」故饑佛者。不能壞 因 ,則不,死,者行,死因緣,則死,是事亦爾,若a 切智人因緣。若佛先說,旃邁女當。來謗。我 知是不用 旃遮女則不,來。復次佛先世謗,人罪業 復次調達於,十二年,清淨持,戒誦,六萬 今必應,受。汝說佛何以不,建,孫陀利 不、行故無過 咎 是故 出家無 "如,人知,死因 有题心,是故聽爲,弟子,無,答。汝說,先未 故不、應,聽爲,弟子,答曰。若不,聽爲,弟子,亦 、惡臟爲。弟子,問曰。此人於。佛多生。惡心。是 心得。清淨。心清淨故得。利益因緣,是故雖 修羅等諸王來供。養佛詩,問種種甚深要法 得見,種種大神力見、諸天龍夜叉乾闥婆阿

作

入祇洹 生有以清淨心。迎逆敬禮和顏瞻視。此皆大 佛非,但以,受,人食,故,以爲,利;益 度,脫來 問曰。是事佛應,先知,我不,聚落,魔當,轉,人 ,以。飲食,先觀人心, 入,來落,已廢轉,其意, 是故不進,復次佛先世業熟故。必應、受。七 心答曰。佛亦先知此事,爲大利。益衆生諸 落,空,鉢而出非,一切智人,者,今當,答。佛不 清淨心。是故無、谷。汝先說,佛人。婆羅門聚 又諸佛離,一切諍訟,不, 自高,身不,著,持戒! 發無上道心。作是願言。我等亦當、得如是 日諺,又衆生見,佛聞,誇不、愛。雪明不,喜故。 事、我今當、答。此事不能 佛無,有,力令,一切衆生盡作,樂人 壞一 切 匆

中說。一偈爲亦隨法,所謂一切惡莫作。一 賞,知先已結戒。復次佛說,諸小惡因緣皆應 當 切善當,行。昏淨,其志意,是則諸佛教。是故 嫉瞋恚邪見。不名"先結戒"耶。佛先十二年 說,十善道,權、殺盜經兩舌惡罵妄言綺語貪 惡決定不、應、作。是不、名、先結,我耶。復次佛 `知巳說"一切諸戒。復次佛告"諸比丘。一切 復次佛說,三學。善學、戒善學、心善學、慧。當 念正定。說,是至,涅槃道,故。已說,一切諸戒。 八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正 罪 **,離,如,說** 時何 以不制、戒。 今當答。 佛先結,戒 說

雕身諸惡 行行 餘亦 惡悉遠 雅口諸 離惡

諸守護法,如、說 如是說者當,知先9已結成。 難意諸 悪 復次佛先已說

護意 護身爲善 爲善 護 哉 渽 護一切, 能護口 亦亦 善 善

相如說 如是說者當、知先已結戒。復次佛先說,善

爲弟子者。今當說。佛身口意命不須,守護

.受"先世業果報」故。汝說,畜.須 ●洹叉多羅!

無,所,畏故聽爲,弟子,

復次是人常近,佛故

●佛故往趣。

復次佛趣:此象,無,有,過失。

若

比 丘

切

得,遠-離諸の惡

有惡事可作此難。

汝難,至。隨蘭若者。為

能障"其害,佛罪業。 復次此象身如"黑山"衆此事"以"因緣"故往以"此醉象必應"得"度"又

人見,此低,頭贖,佛皆起,恭敬,以,是因緣,故

聚落,汝說佛逆,趣醉象,者。今當、答。佛雖.知。

利何必飲食。以,種種門、利、益衆生、非、空人

尚不 復次佛說,四念處。觀身觀受觀心觀法。是 ·報·二於屬默然。三杖捶能受。四害者忍、之。 **涅槃道住處故。當,知先●已結戒。若徼小惡** 故。當.知先已結戒。沙門有。四法,一於.瞋不 如,是說者當,知先已結戒。復次說,沙門法 手足 聪 樂守定意 何況身口惡業。如是等因緣當 勿妄 犯 是名真比 節言 愼 肵 丘行 Áη

> 懺,不見撥滅撥不共住等。 亦如,是。先總說,戒。後有,犯者,說,其罪相; 有。作、惡者,数令。懺悔,作。如、是罪,應,如、是 先已結戒。 乃結戒器 犯者,隨:事輕重, 如王 作,如,是罪,如,是治之。 者立制。不應作 成,如,是事,故 惡 後 後 有 如

·住毘婆沙論卷第十

十住毘婆沙論卷第十

聖者龍樹造

故則便得。福、汝說以。頭陀,故應,敬禮、者。今 、念、真天、故。佛勅、年少、應、禮、上座、順、佛 故。隨。其大小,而爲作。禮。如、禮。泥木天像,以 、應..共住,何況禮拜供養。以,其自言,是比丘 人不,應,禮,破戒者, 多故應,爲,上座,如,結戒中說,汝說,持戒之 持戒者。出家在,先持戒,日久長夜護持。年歲 佛家: 是則失"先大小家名,皆爲"一家" 汝說, ·有.諸姓等差別:諸比丘受.大戒。名爲,生,在 出家受,戒非,是大,耶。四又從,受,戒以後無 佛法中,名爲,貴族好家中生,從,受,大戒,數, ●政說,耆年貴族家等應爲,上座,今當,答道 其年數,名爲,耆年,汝謂耆年應,供養,者。先 法中者年貴族家等於道無益。何以故。 四十不共法中難一切智人品之餘 後秦龜茲國三歲鳩糜羅什譯 **今當,答。** 破戒人尙不 生

○写二賞® [又]**一⊜**分 ❤伙=飯⊜掌 ♥(佛故). 90 8涯二浬⋑ ❷巳=以②下同 ●惡二苦● 6(日)。 ◎ ◎ ◎不分卷及品⊜激 四人+(人)⊜®

當答

者頭陀の人有五種

故難,得,分別,

●利益名爲,多聞 多聞 愚癡無所 爲第一。汝說佛於,說法、生、疑。今當、答:佛 果斷結神通:誰爲。上座: 兄不。爲作。禮,是故不、以,智慧,故先受:供養 者少。是故自言、不、如、默然,又防,外道所。護 恩惟。我法甚深智慧方便無量無邊。而可,度 別何用說法一番養弟子是貪著相是故佛自 諸外道言。佛爲「大聖」寂默無「傲論」。何用,餈 有、疑乎。佛不、言。我都不、說、法。但云心樂、閑 不,得.神通,不,可,以,此爲,上座, 若同得,道 、得、果。是多《斷結是少 "斷結。是得,神通,是 先供,養多聞智慧,者則爲。瞬亂,餘@得』沙門 禮拜,如是。雖。多聞智慧:應、禮,先受戒者,若 所說,行,何用,智慧,爲。是故不,以,智慧,故說 不貨,多讀多誦。又如,佛說,行一 隨。順涅槃道,故。 於深法。尙不、有疑。 爲,上座,譬如,世間現事弟,雖,多聞多智,而 断結。 別。多聞者。 |而敎化爲。設使敎化亦不,可,盡。 |不.務。|| 興事。而後於..說法中.無.答。復次 [何以故。或以樂道]故多聞。或以,利養,故 如、是等亦難。分別、又佛法貴。如說行 頭陀法者。 三者惡意欺誑於人。四者狂亂 令, 梵天王求, 請說法, 即時梵天王等 梁生可,愍。中有"利根結使薄者"易 得;神通;最難,知。是人得,果是不 知 枚 。多聞之人亦如:頭陀:難:可:分 貪受難法。 是五種人。行頭陀法」真偽 諸佛賢聖所,共稱讃。以其 智慧亦如是。 何況應說不應說中而 是故隨,佛教,行最 二者鈍根 者不,能,如, 法句 能自 。似如分 五者 保望 可

懈怠 故佛自讃身。復欢有、人求、第一樂道。而有 供養。 佛欲斯 精進可,得,道果,如,是等因緣自證,其身,非 懈怠不能,精進。是故佛言,無上利中不應 於。世間,最第一、者。有:信,衆生諸根猛利捨。 如是知而復問隨、俗無、谷。汝言,自讃毀、他 人食|問言。食耶,如。天寒時|問言。寒耶。 佛亦 法,故。問面無、答。世間亦有,知而復問,如見, 問,或欲。結戒:故。 •命:共自說,如:是種種說 先說,四十不共法中諸佛善知,不定。答者則 緣不定。不定因緣而定證者是則爲過。又我 汝言、疑、說巴連弗城壞、者。今當、答。是城破因 念。住處,即便得,知。是故不、應、破,一切智人。 惡知識,以,我爲,師是人長夜當,得,安隱,是 何所說。今當、答。佛將欲、說、法門,故。作,如,是 不、受,此難,汝說,佛問,諸比丘,汝等聚會爲, ,知。但念,其可度因緣;不,念,其住止所在! 後 法如何不,聞。 巌 諸天人民。儻能疑,佛受。其 妙法 餘處得,道 故宜、然。又佛先出家。就,此二人,曾經,宿止, 終一欲爲說法一者。今當答。佛不念其死與 念處,則有,智生,是故佛先自說,而後天告理 不死。但念此人結使,彼薄堪。日化度,隨 ;應:示餘人,如,是諸聖自得,法利,亦應,利 化度。是故受。諸 切智人,者。今當、答。 如,汝所說,佛不,知,阿蘭迦蘭等先已命 不盡他人不增上慢。所以自說我 我於。世間,第 被疑故 推如是義。 。即時唱言彼人長襄如、此。妙 梵王等請 一導師善說。正法 佛不。食身不食。 五比丘事亦復可 如人得大寶 宜勤 所

、一。答曰。我不言,一切可知是一。汝所、執 是故汝說同有過者。是事不然。 、過故。汝自執中有,過。 等物 而實用 知可知二法爲一者 即墮員處故知所執有過不應複說 切皆是一。是故不。與、汝同過,復次汝說同有 若可知是一者。苦樂等亦應,是一,而 ↓得、言。 一切皆是一。問曰。汝所執 樂諸相違事亦應。是一。但是事不、然。是故不 故 ,然。何以故。是法但是一可,知知亦是可,知 名爲,一切,問曰。知可知。名,一切,者。是事不 所用。知此五藏,者名爲,知。 是故知及所 知者五法藏。過去未來現在出三世不可 名爲,一切智,耶。答曰。一切智者 知可知。 爲。故道,是故當,知佛成,一切智。問日。所言 所得。所謂八聖道能至。涅槃。一道一因緣故名 滅、已來。無。復人說:亦無。人得,是故言。我新 、答。佛法中無,有。始終相違事,汝等不,知,佛 得道。餘處復說,我得,故道是道錠光等諸佛 法義。故以爲,相違。 況成佛而當,呵罵,汝說,佛法初後相違,今當 故而呵"属之"未,得,佛時尚以 清淨質直一而與。惡知識,和合。欲,令、遠,離此 惡法。非爲情患衆生。有人求如法利 爲。自貴 切智者。云何名爲,一切智,爲、知,一切,故 切是一者則寒熱相違皆應,是一。明闇苦 如。世間言。是人知利是人知館、答曰。若 輕 賤他 知知一 是涅槃道者。從,迦葉佛 切 應用,可知法和叛 呵 惡人 若人自受,所執中過 物 君謂 **髓腦施人何** 者欲令 復次若謂 瓶衣等於 亦同此過 他過 質不 其心 除 設 可 知

知 爲一切知。 ,異而實用,知知,一切物。 者。是事不、然◎◎ 智,者。是一切智人因,金剛三昧。 不.得.言.一切"皆是!。復次知所知是二名 三、昧成。汝先言、金剛三昧不、成一切智不。成 異 者。 是一切法敌。 **今瓶衣等不** 如、是處處有、過故 能 名"如來"名"一切 知物 是故金剛 卽 應 有

叉增 梵志: 外人,謀。又因波梨末焚忠說。是裸形波梨末 速弗城當,以三事 善根,勝,出家者,是事云何。佛言。我於,此中 力大故。又《首迦經中說》 叔迦婆羅門子白 先世罪福因緣已熟。今世罪福因緣未熟。或 意行,善業,是人命終而壁,地獄,有,人身行 善知,不定法者。諸法未,生未,出未,成未,定 種利。若今世盡、漏。若不、盡、漏當、得、不還道、 便 到佛前。 家能修、善則勝。出家。 又大涅槃經中說。 **、佛言。瞿曇。諸婆羅門在家白衣。能修:福德** 臨,命終,生,正見邪見善惡心。 垂,終之心其 天上,阿難白,佛言。何故如,是。佛言。是人或 惡業。口行「惡業」。意行,惡業」是人命終而生。 中說,佛告,阿難,有人身行,善業,口行,善業, 未,分別,是中如來智慧得力。如,佛分別業經 目前,無,有,是處。若皮繩斷。若身斷。終不,來。 不定答。出家或有,不,修善則不,如,在家,在 ,說令,淺易,解。若有,直心如,教行者,得,二 ◎ M 十不共法中善知不定品第二十三 "若不」拾』是語。若是心若是邪見。到。我 阿含含迦梨經中,佛告,阿難。 又筏喩經中說。 ·壞。或®水或火或內人與 我此法甚深。以方 一若人故 巴

> ·須·人功方便,而得。如.說 邪論中。若一切法必定則諸所。作爲則不 ·答|不,名;一切智人,是故於; 不定事中,必 法、答曰、不定事。若爾若不、爾。隨:屬衆因緣 了語者是故善知。不定不得。名爲 藏中無定事。數千萬種。問曰。若人智慧不定 諸比丘。諸惡人死若作。畜生若堕 若人於.一切 法中决定知 應.用.不定智' 是故有.不定智不共法"復次 故。是中不,應,定說。《又若不定事而作,定 切智人。一切智人者不二語者,決定語者。明 無決定心。於事中或爾或不爾則不名。一 不定聚,或隆。邪定,或隆。正定,如是等四法 物 善因緣. 是事不定。佛或憐愍心故。 令,他人瞋得,種, 白、佛言。佛有,所說能令,他瞋,不。佛言。王子 人生處者天若人。又無畏王子經中說。 **若生受若後受。又增一** 起 |雖,傷無,患。又阿毘曇中說,衆生三品,從| 業 無 如《乳母以》曲指,鉤,出小兒口中惡 有不受報而得道 阿浮羅經中說。佛告。 是人即墮:必定 者 若現 **上地獄。善** 佛不共 無畏 受 報

護身則安利。又如,種種作業事中受諸渡 復次現見不自守。護身則有。衆苦。 不,守護,施,功不,施,功,而亦有,不定事成者, 、知是不定事,故。知,有:不定智,問日。汝守護 都無,所作,而得,果報。 是故有,是不定事,爲 苦,後得,種種富樂果報,或復有,人今世靜默 有人好。自防護 **若好醜已定** 不 須諸因緣 丽 得苦惱。 人功則 方 便而 不順防護 儖 應 若自防; 習定 夵

若干衆生成, 聲聞乘。 中命終。若生,天道,若生,人道,若生,阿修羅 欲界,若生,色界,若生,無色界。 干衆生人中命終即來生,此。若干衆生天中 中。若干衆生從,無色界,命終還生,此中,者 衆生不 畢定壽命。若干衆生從,欲界,命終 生極壽爾所時。若干衆生畢定壽命。若干 時。若干衆生經,爾所時,當,退沒。 聲聞乘。若干衆生不、成。辟支佛乘。不、成。大 干衆生是佛賢聖弟子。若干衆生凡夫弟子。 於、彼處、入、涅槃。 命終即來生,此。是諸衆生於,此命終。若生。 來生"此中。若干衆生從"色界"命終來"生此 若干衆 生生,第四處,若干衆生生,來爾所 若干衆生生,彼處,若干衆生生。初無色定處, 是名,諳佛於,不定事中,獨有,不定智具足, ·言,若人不。自防護,悉皆受,若。 乘 若干衆生生,第二處, 具足悉知。 知無色處者。 不.得.受樂,不.言.一切皆爾。是故汝難非. 功業,有,果報。有,人雖,作,功夫,先世罪障故 我不定義。若有。不定事應,有。不定智。我不 生及法少分、諸佛世尊於、無色處衆生及法 功,而得,功果,是事不定。答曰。 得去惱。 若干 若干衆生皆成,大乘。 若生。地獄四畜生餓鬼道中。 是諸衆生 衆生行滅者。若于衆生不 又勤。自疲苦,不,得,功 是無色處有"若干衆生」生"此處" 聲聞辟支佛。知生無色處 若干衆生皆是凡夫, 若干衆生生 第三處 若干衆生成,辟支佛 考干衆生不,成, 汝所說則成 是諸衆生此 叉不言 果 行滅者。若 不 若干衆 動施 若 也 衆

諸聲聞弟子滅度入。無餘涅槃。及辟支佛。號出。如,是過去諸佛大知見。輕此中應,說。及 毘式婆,此賢劫中鳩樓孫迦那含牟尼迦葉佛 中說。諸比丘是賢劫前九十一劫。毘婆尸佛 諸阿羅漢。過去現在滅度者。 諸佛通達如 經 具足悉知無色定**處**通達. 唯有:諸佛:以: 一切種智, 悉能分: 別大小深 中斷者干結,是定上中下, 略說,無色諸定 是定受、味。是定不、受、味。是善是無記。是定 支佛,入"無餘涅槃,佛悉通達。復次未,滅度, 滅 阿 カ 諦。能知。其事。亦名、知、滅。如、經說。我何不 常、人,涅槃。亦名、知、滅。 又於,餘人,通,達四 無,有,微闇, 是人畢定盡是內法。是人命終 達知,滅。如,經說、佛告,阿難,我於,此人,悉知 在,有餘涅槃; 生緣都盡通;達是事。 亦名,通 日,喜見,號曰,無垢,號曰,無得。如,是等諸辟 曰 色法者。 不相應非色法。聲聞辟支佛不能,通達,諸佛 [至]三十一勃。有"二佛"出。一名"尸寨"二名 |心相¶應不相應果報非果報等||是名||諸佛 衆生上行。若干衆生某佛弟子。諸佛又知 、成。號曰:華相。號曰:見法:號曰:法篋。號 便。令,此人卽於,此處,滿盤解脫,如,佛告 。是名,諸佛通達知,滅。善知,心不相應非 知,至,涅槃,衆生。如,是等諸經。 此中應 如,佛告、含利弗。我知、涅槃、知、至。涅槃 汝樂,禪定,樂,斷,結使, 亦名,通達知 戒善根使善律儀不善律儀等諸心 滅法者。諸辟支佛 慧

成就第

智慧力,故。問日。戒善律儀不善律

善能通達如、現。目前、於、心不、相:應諸法中,

四念.處.盡其形壽.問.難如來,如來還以.四

念處義,答:其所問。

言義不、重樂說無、盡

法

諸比丘 諸佛善知。心不相應無色法。勢力波羅蜜者。 義四無常五生六不生七度。佛以為六識,皆 辟支佛以,第六識,能知,七法。 一名二相三 應非色法,不養知。相應法,耶。答曰。若通,達 儀是色 衆生皆如。舍利弗,如。時支佛。隨:爾所廛數,作。爾所三千大千 慧 食便利睡眠,於,百年中,如來常答。樂說智慧 弟子以。四念處,來問難。我常不,休息。除飲 力堪受力。如善射射:樹葉、即過無,難。是諸 四法,勢力無量通達無礙。如,經中說,佛告。 無礙智,無礙智波羅蜜者。法義辭樂說。於,此 乃至無餘涅槃。因"是事,故。於,一切法中,得。 在,第十六心中,得,增益。 一切智常在,佛身。 力」故。 是故佛能成: 成勢力波羅蜜。 力四無所畏四功德處助成,故。又善得,9十 於,一切所知法,無,餘中得,一切種智勢力士 悉能知。佛知,四諦相,及知,世俗法,是故言, 毛。麁物則不。論。復次七百不相應法中。聲聞 不相應法 相應法無,所,復論,如,人能射,毫 餘人以此智,知。問曰、諸佛但善知。心不相 非色、無作非。色。佛以,不共力,故現前能知、 無有窮盡 不善律儀有。二種,有作有無作,作是色。無作 ,樂說。壽命如,上塵數大劫。 爾所塵數作。爾所三千大千世界。 若三千大千世界所有四天下溝中微塵。 法。 如來四·第子成·就第一念力智慧 何 佛於,此中,以,少欲相,自論,智 以言非色 选 答曰 是諸人等因 皆悉成;就智 戒善律 是勢力 満中 俤

不。世尊。受想行識常不,變異,不。佛答言。此者,如一比丘問,佛。世尊。頗有,色常不,變異 渴愛」故於,世間,無,所,受。 **8佛言。我還問、汝。隨,汝意,答。 先尼於,汝意** 經皆分別答。反問答者。 樂報,不苦不樂業受,不苦不樂報,如,是等諸 報,或受,不苦不樂四報,苦業受,苦報,樂業受, 若身口意故作,業"是業或受,苦報,或受,樂 志後來問,佛是事。佛答言。布多梨子。有上人 意,故作、業受、害惱報。是問應,分別答,是梵 業,受,何等果報。娑摩提定答。有,人以,身口 多梨子梵志問回娑摩提。有人故作身口意 不過變。如是等名爲。定答,分別答者。如,布 丘無,有,色常。而不,變。無,有,受想行識常而 勝 內滅。佛於,善法中無上事,盡知無、餘。 更無 是中多有。衆生,得、證。 如,舍利弗白,佛言:世尊。佛爲人說,善法,而 蜜 中,無、有、錯亂,善知、義故。具足不、壞,義波羅 問 故名,無礙智波羅蜜,具足答波羅蜜者。一 ●餘賢聖不能,究盡,唯有,諸佛能盡,其邊,是 樂說無礙者。問答時善巧說 云何。色是如來不。受想行識是如來不。答言 隨,衆生類,以,諸言辭,令,其解,義通 達無礙。 **裁無礙者**。 無礙智者。 定答。二分別答。三反問答。四置答。定答 者,問曰。汝言四種問答。何謂爲。四 1.故。樂:欲深:知一切衆生性所行所樂,故。 、難中。佛善能具足答。何以故。於,四種問 於諸法義通達無礙。辭無礙者。 能 分別諸法名字,通達 證已心無渴。愛。 如先尼梵志問佛 無所、受已心 法無有窮盡 答日 無礙 餌 無 切 答

作大惡 問耳。 定。答曰,有人言不定。若佛壽命有,定者。於,告,佛者。無有,是處,問曰。佛壽命爲,定爲,不身分支節,存亡自在,如,經說,若人欲,方便 置答者。十四種邪見是。 非也 人壽命雕,定,而手足耳鼻可,斷。佛無,是事。能害者,乃爲,希有,有人言。佛壽命有定,餘 無有。能害,佛者得,不可殺法,故。無,能斷,佛 非無邊如 世間無邊。世間亦有邊。亦無邊 餘定壽命者,有。何差別,而質佛壽命不定。無 漂樂說以如是四種間 加以"慈愍"視 生三毒相 云何得傷 十方一一衆生力如[惡魔] 生皆有、勢力、設有。一魔,有、爾所勢力。復令。 不可思議。假、喻可、知。假使一切十方世界梁 能 有亦無。 削 世間常無常。世間非常非無常 "等心"是時現,其平等,天人見,此起,希有 |若今不、受謂 :盆更信樂。 動 世章。 世 云何佛不、可、害。是不共法。答曰。諸佛 。不,多不,少,是故說,佛具;足答波羅蜜。 佛 绾 雕 又令,知,佛於,諸人天,心無,有,異。 ,佛。答曰。此事先已答。佛欲,示,衆 來滅後有。如來滅後無。 如、是等經應 如來滅後非有非 調達雖,持飛修善, 貪:著利養,而 毛,況有,害者,問日。 《是四種/問,佛。佛皆隨順答/其如,上一切衆生如,大辟支佛,智 ■色受想 |調達羅睺羅|如,左右眼。 又長壽•天見,佛先世有。惡業 慕 行無,報 行 **遊戲說** '所謂世間常世問 識是 欲。共生佛。尚不 佛欲 無 是名。反問答: 如 一若爾洛調達 ·身即是神 。世間非有邊 廚 來 世間有邊 如來滅後 不 共邪! 答言 佛常 無

使厚薄" 非,不。知見,說法。無謬無失者。諸佛說法無 集『福報善根』是人但集『貫穿善根』是人應 辭。有,貴,義理,有,樂,深義,有,樂,淺事。是人 習。自卑諂曲。 是人多智,戒取見取是人多智,憍慢是人多 辟支佛乘,是人應,成大乘,是人久習,貪欲 苦事可,度。或復應,以,軟苦事度,或。須,小發 '應得度' 而爲說、法而度,脫之。 是故一切說 疾得道,是人久乃得道。佛先觀察籌量隨 先世集,助道法,是人今世集,助道法,是人但 貪欲愚癡。如是各各分別。是人墮。斷見,是 習.腹恚,習,想癡,是人習.貪欲瞋恚,是人習 以,餘緣,得度,是人應,成。聲聞乘,是人應,成 人應,從,佛度。 是人應,從,聲聞,度, 得度者。或以,信門,或以:慧門,而得,入者,是 佛未說法時。 皆有、果報。是故諸佛說、法不空。何以故。諸 吾 不、失、義故。不、失,道因緣,故名,不失。 。謬無,失,無,謬者。 語義不,乖違,故。無,失者。 法特悉不空。 人墮。常見,是人多。著,身見,是人多習,邊見, 度,或廣分別度。 有,以,陰入界十二因緣 力多少,知其障礙方處時節。 可殺害不共法。說法不。空者。諸佛所有言說 以方便,故現受。此事:應當。廣知:是名。佛 须作"方便 故 (現受此 我心。畢竟空故 知。其先世所、從功德,見,其根性勢 報。復次佛於、苦樂、心無有 雕、苦受、樂。 如經說。 是人心多。疑悔,是人好樂,言 先觀,衆生本末心在,何處,結 · 諸根調柔不,可,變故。 世尊先知見而說法 如菩薩 @應軟法可,度 藏中說 | 是人應 不認 異 丽 佛 無 不 不

> 辟支佛。是諸衆生若不、承,佛意。欲、度、一人 道,令、人,佛法。何以但稱,佛爲,最上導師, 衆聖中,最上導師。問曰。四衆亦能說法破,外 相。又以說 鎚 上中下智慧。 中,勤心精進,能斷,不善法,增,益善法,是 」汝說法。初善中善後善。語善義善淳 隨此義經。 法中不,使,入有,迷問。所,言初後無,相違 調和故。字離斷常無因邪因等諸見 $\Box$ 上導師。又能善知。四諦相善知。諸法總相別 知。一切衆生心所,行所、樂。結使深淺諸根利 爲以希有說法。諸梁樂中最上導師者。諸佛 心,希有国有教化希有。以是三希有、說法。名 希有。復次有三千有,現神通一希有。遊說,彼 有:利益:終不,公言,是亦希有。 ·雜·煩惱,能斷,煩惱:是亦希有。佛有,所說 實不包異。 得。道果,是名。希有,若有,所,答若所。受記 具說,梵行,以,希有事,說法者,隨,所,数化 故名。不謬。以通達四 道 ("當以假,喻說,"者一切衆生智慧勢力皆如 果因 緣 故名 不 ,法不空因緣不謬不失法, 是亦希有。佛有所說道, .應.此中旋說。如.經說。 善知通達故。於,梁栗中,最 鑿 水 無礙智,故。念,安慧 حرارا 故名。不失。不 若入於,佛法 , 諸比丘 此道 故 . 故。 所 一無雑 於 拧 皆 過 亦 不 卽 爲 說 _ 常

皆是如· 衆

來最上導師

相

是故佛名"最上

導師

生

乃至今日聲開衆令,衆生住。四

解,佛語,者皆悉令、解。

是等亦能轉化

·所,言說。·乃至外道邪見諸龍夜叉等及餘不

斷無色界結使毫釐分岩佛欲 無,有,是處, 若是諸人說法時。

乃至不S能 ,度,衆生,有

衆聖中不共之法。

四不守護法者。

諸 不 佛

怖畏

心驚毛

一竪等相

故

爲

抓

不、守,護身業。 不,"護,口業,不、"護,頹業] 、"護」資生,何以故。是四事於,他不、護。不、作,

修,容種種清淨業,故。皆善見知斷,一切煩惱 我身口意命恐,他人知, 何以故,長夜 成成, 就一切無比養根, 故。善行可、行法

多紅等諸經應,此中說,四無所畏者。問曰,一 無可、呵故。具足行、拾波羅蜜、故、拾者。 眼見 色拾一爱喜心,乃至意法亦如是。婆可提對

法名爲,無畏,何以故有,四 有。疑畏。故有,四。一者如,佛告。諸比丘。 。答曰。於四事中

羅門諸天魔梵及餘世間智人,如法難言。 我自發、誠言,是一切智人。此中若有、沙門婆 不,知此法。我於,此中,乃至不,見,有,而做畏

諸漏盡。若沙門婆羅門諸天魔楚。言是漏不 ,質盡知:一切法,故。二者自發,誠言; 我一切 相,不見,是相,故。得,安隱無畏,是初無畏。如

隱無畏。是二無畏。善斷諸煩惱及斷煩惱 '盛'乃至不見,有"是相,不見是相,故安

澳羅門諸天威梵及餘世間智人。如法難言。 習氣,故。三者我說,障道法。此中若有,沙門

微畏相。 是法雖,用不,能,障,道。我於,此中,不,見,有 是三無畏。善知。障解脫法,故。四者我所、說 [如,法說行者。得,至,苦盡,若有,沙門婆羅 不見是相故得安穩,無有疑畏

洳

門諸天魔梵及餘世間智人,如上法難言。如 ,是法雖,如,說行,不,能,至,盡苦道, 我於:此

艮 有

是四無畏 微畏相。

、善知、至。苦盡道

故 是四

有

|如.是等分別|受法者。四受法。

現受樂後

ΑÚ

性萬端

無量性者。

不見是相故得安隱無

故 氣勢不,可,窮盡,無,能沮壞,雖,有,十名,而實 以開。事端、餘亦如是佛十力者。力名、扶助 法 應。廣說,問曰。若佛是一切智人,應,於,一切 知,一切問答,故。 畏 一智。綠。十事,故名爲。十力。佛智綠,一切事, □盡無畏。何以□但說四。答曰。略學,大要 又在。大衆,威德殊勝放。名爲無畏。 名爲:無畏。諸天會經此 又善 中

力, 力者。一切法因非因。決定通達智, 故。四但說,十力,但開,此十力,餘皆可,知, 如,佛說。若是狂人不,捨,是語,不,捨,邪 應有無量力 以,此十力,足,皮,衆生, 名爲初 初

告:阿難。世間二佛一時出世無,有,是處。 一見,不,捨,是心。來在,佛前,無,有,是處, 如,彼 數諸佛一時出世。又經說,身口意惡業有,妙 **而質十方無量無邊諸世界中。百千萬億無** 佛出世則有.是處,是事爲,一佛世界.故說

欲,知,一切宋·生過去諸 業過去 業報,即能受,佛如,實分別 知,處所知,事知,果報,佛若 废說。第二力者,於。過去未來現在諸業諸回法 果報,則有"是處。如,是等五臟諸經應,此中 愛果報,無,有,是處。 若身口意善 業有,妙愛

業現在報在。現在未來。或業未來報在。未來! 或業現在報在。現在「或業現在報在」未來「或 在、未來現在。或業過去報在。過去未來現在: 米來,或業過去報在。過去現在,或業過去報 來,或業過去報在過去,或業過去報在過去 未來現在。或業過去報在。過去未來現在 或業過去報在 現在 或業過去報在"未

> 囚緣佛盡知。報者。知、諸業各各有。報。善業 是諸業本末因緣自身及他。 或善處生或得,涅槃,惠業諸惡處生,佛悉知, 善根,或多自作。或多因,他, 知"是業受報處",事者。或隨"因緣,或隨"三不 樂 受、苦" 現受、苦後受苦、魔者。隨,業時方所在,又 現受、苦後世受 樂。 如是等著 現受、樂 1惡業 後

心等皆名爲、定。 相,如,實知。禪者四禪。定者四無色定四無量 放名為,力。三力者。佛於,耀定解脫三昧 解脱者八解脱。 眛 者除 垢淨

禪波羅蜜,垢名詞受味,淨名。不*受味,復夾 菩薩所得定。皆名。三昧,是四處皆攝。在 爲三昧,有人言。定小三昧大。是故一切諸佛 諸禪解脫 餘定盡名 三昧 有人言 三解脫門 及有覺有觀定,無覺有觀定。無覺無觀定。名

根,如,實知名,第四力,他衆生者凡夫是。他 別者。四如是禪分別知,他衆生他人上下諸 垢名。有漏定`淨名。無漏B定;三昧解脫等分 人者須陀洹等諸賢塾是、或有人言。衆生名

名。猛利。堪任得道。 漢等煩惱盡故。或有人言。衆生與人一種名 爲,凡夫,及諸學人煩惱未,盡故。他人者阿羅 有。證別,諸根者。信精進念定慧非限等根。上 下名。關鍵,不,堪,受道

有。貴:重願德善法 名.爲.貴.所.向事,如,有.人貴.,財物世樂, 或 他人心各有所,樂如、實知。是第五力。所 佛於,此二根上下,如,實知不,錯謬,他衆生 是事佛如、實知。世 間

種性無量性。佛如、實知。是第六力。種種性 於一一性有 是中智力不退 無量 種 樂 \$\$^* @何二阿宠爱 @(是)十枚鲁\$ @3十(如来)鲁\$ @微二疑鲁\$ @数十(我於此中)鲁\$ @是二後是鲁\$ @[但]—鲁\$ @但二俱\$ 即法受二受法鲁\$ @郎十(時)鲁\$ 四受二爱鲁 \$(())十定鲁\$ \$()加二知鲁\$ ❷(守)十號急急*

解脫,阿羅漢。得、雅、煩惱障礙,解脫。共解脫 氣都盡,是名,第十力,無礙解脫者。解脫有,三 可思議世間,亦見,是中衆生生時死時,第十 中衆生生死所趣。諸佛世尊見。無量無邊不 阿羅漢及辟支佛,得雄類惱障礙解脫。得 種。一者於煩惱障礙解脫。二者於。定障礙 力者。欲漏有漏無明漏一切漏盡。諸煩惱及 時死時。大力辟支佛見。三千大千國土。見。 中力辟支佛見』百萬小千國土,見。中衆生生 支佛見』千小千國土,見。中衆生生 時死時。 見,小干國土;亦見,中衆生生時死時,8小時 、是等事。 生隨、業受、身。是第九力。大力聲聞以。天眼 作事業所受果報。心何所,行本從,何來。 如 事。是人何處生。姓名貴賤飲食資生苦樂所 佛若欲。念。自身及一切衆生無量無邊宿命。 迴向知,宿命事。 諸煩惱 滅諸障礙。 如,經說,比丘得,四禪、心安,住一處清淨、除。 習故 分別 修。習四如意足,無,利不,得。 逍所攝諸法。或四如意足。如 經說。 比丘善 得,一切功德,是道名爲,至一切處道,所謂五 處道,如,實知。是第七力。至,一切處道,者。 切事皆悉知。 。諸耀定障礙,解脫。唯有,諸佛,具。三解脫 味 成性。是二善惡性佛如、實知。至,一 性 三者於一切法障礙解脫。是中得慧 者從先 岩五®知三 以,天眼清淨過,於人眼,見 六道衆 無有,不,知過恒河沙等劫 部能知。宿命事。是第八力。 ,來心常習用常所 一昧。若八聖道分是。或聖 調和堪用不。復動轉一者 有人言四禪是。 樂 (J) 王

殿,今、無。威德,皆使,驚畏,三十九諸護世天 請,轉法輪,四十佛身堅固如,那羅延,四十 王自在天王梵天王淨居諸天等 千大千世界。三十八擾。動無量無邊諸魔宮 時。三十四得,佛道,時。三十五轉法輪時。三 十六第十六@智得,阿耨多羅三藐三菩提二 斷。思惟結。 二十五可度衆生終不,失,時。二 佛欲,度者無,有,傷害。 二十四心初 生時能 未,有,結戒,而初結戒。四十二有,所,施作 十六拾。長壽命,時三十七入涅槃時能動,三 十九所,行不,同,餘人,三十百福。德相。三十 十七世間第一福田。二十八放,無量光明二 者歡悅。二十二佛所,使人無,能害者;二十三 」有,得,*第子衆,如、佛者。二十一端正第一見 與,佛同止。 諸師無與,佛等者,二十諸師無 七第一可。信受、者。十八第一名聞利養。十九 退法者。十五得,大。悲,者。十六得,大慈,者。十 者。十三自言,是佛,終不,能,到,佛前。十四不 間中上。十一不,從、他聞·得·道。十二不轉法 **能見,頂者。八無,與等者。** 、不、說者無量無邊。所謂一常不、難、慧。二知 脫,常隨、心共生。乃至無餘涅槃則止。是四十 法 .時不.失。三減,一切習氣,四得。定波羅蜜,五 不共法。略開,佛法門,令,衆生"解,故說" |釋提桓因夜@摩天王兜 無量無邊善根。三十二入胎時。三十三生 切功德殊勝。六陽,所宜、行波羅蜜、七 障礙解脫。總是三種解脫故。佛名,無礙解 謂 煩惱障礙解脫 諸禪定障礙解脫。 九無能勝者。十世 率陀天 王化樂天 一時來集 無 所 切

故。果報亦不、共會 數大劫安;住四功德處,深行,六波羅蜜,善能 諸佛有"如是無量無邊功德之力"何以故"無 是處,者於。一法,百千萬億分中不及,其一。 佛。皆如,舍利弗。合,集是諸智慧,合,一人得, 假使十方諸三千大千世界過, 諸算數, 具;足菩薩一切所行諸法; 欲,及,於佛四十不共法中微少分,者。無,有, 所有衆生智慧皆如。大梵天王, 皆如,大辟支 不可思議第一希有。一切衆生所、不、能、共 有。差別,復次總說諸佛一切諸法無量無邊 不共法有"如"是等無量無數" 妨"餘事"故 無。染著心。四十四力能數度 カ 須廣說 住毘婆沙論卷第十 滕 ፟፟፟፟፟ 聲聞法雖。似,佛法, 優劣不同則 四十三菩薩處胎母於。一切男 不,共,一切衆生 一切衆生。 是中

十住毘婆沙論卷第十二

聖者龍樹造

後秦繼茲國三藏場摩羅什譯

·前對面共語] 如.是則成.念佛三昧.如.偈說共法相,念佛. 又應.以.諸偈.歡.佛. 如.現在已如.是解.四十不共法.竟。應.取.是四十不會.讚偈品第二十四

如 我

意及飛口

行 前

其 敬

邊稱限

力心

無以

聖

主土大精

進

四十獨有法

若自是身四於義凡言若是若衆於智世一善惟衆微善得諸世其善聲於 為故口雙三趣為於事諸生四慧奪切知獨生細知之佛問念郎 來一於意不事尚此諸問無大諸不有若難不在所無中的 雖切此業雖弟不說問問答邊威世相世已分定兩稱有大伏自愈 我智中命等子謬法設中成中難中際力問應奪滅別法中數法海

恐心不暴第上何無常諸以欲一超皆功悉非智今盡四如愈而湛隨他無有無後之事有成有切絕無整歲知無賢剛能然意可能然意有與有人下於是大所不害皆無與不不法能及無色懷三極在而與等人下於是未完改佛易倫等可能中通當有定直昧亂安應無等,如是護淨師別辭有報者法者答匹者量知事達滅餘事心實者隱適量者

世四世猶世無四三煩又生一宿是行種先皆諸及三故如有所雖自心尊勁每個尊能十礙惱知金切命以道種知悉禪非世號實言說有說所為大學諸一級音器人剛入知弟得樂來能三定所知是八別時不解於不得諸不明之事,以其其所不知是不明之。

四得無況稱我功號一故滅無天如兼隨上禪麁種是名是不心不於餘鑑功佛量我說已德無切名煩能眼質以宜中中細種諸聞果能無中深門與實際與其無非此略不疑法漏惱知見。此為此為其無非為其無難之。其無非為其無與解疑障疑不漏處法集智法竟量脫礙力氣限邊利人法別者事知報量非脫是礙難盡邊

名飲餘第念不而若每無財本無如無精堅從如世復三復如果三八三我好食者一常說能於先量寶爲量諸量動心初人尊以十段此報千十十今象以皆與在他如不善劫諸證劫往劫欲無發以諸爲相爲諸爲大種二選與財應妙安匿實見思數富實乃古數成量大尺功千一百福百千妙相以車等妄諦慧事說等惟中樂諦成佛中滿劫心寸德倍一倍德倍界好具此

一悉以於世世乃經種類亦經世間本度安樂世不世亦衆善無拾常世一切作第一切作第一切於以僕智諮諾當常著說道學於善因大學,也不是為一切於以僕智諮諾說說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智諮諾說,一切於以僕智認,一切於以僕智。

能 大 如是 業所 切 破 世 生 等 死 獲 間 王果中 事 超越 安止 具足 奇 特 無有 法 <u>一</u> 切 於 王庭の 人 智 地

%助念佛三昧品第 菩薩應以此 佛法身 ~~工~~ 佛非色身故四十不共法

發意菩薩。應,以,三十二相八十種好,念,佛。 行者先念:色身佛: 次念:法身佛: 何以故。新是偈次第略解:四十不共法六品中義; 是故 心轉深入得,上勢力,應,以,實相。念,佛而不 如,先說,轉深入得,中勢力,應,以,法身,念,佛

不言染著,色身 知一 切法 永寂 法 身 如虛 亦 不 圶

方世界佛,則有、諸山障礙,是故新發意菩薩。 障礙因緣。何以故。是人未,得,天眼,故。念,他 陀等十寶山。鐵園山黑山石山等。如是無量 佛。何以故。信。樂空法,故。知。諸法如。虚空:虚 是菩薩得,上勢力,不,以,色身法身,深貧,著

尊。無"毀失」者。所、觀事空如、嚴空,於、法無。 姜逝世間解 無上士調 御丈夫 天人師 佛世 妙 · 佛無數失 《發意菩薩 者。所謂如來應○供正逼知明行足 猾如銳 以十 號 中 妙 像相

失。何以故

話法本來無生叛滅故。如是

愛樂供養如、佛。

如是四法能生是三昧

復

應,以:十號妙相,念佛,如,說

見,是像,已後。若欲,見,他方諸佛,隨,所,念方 中見,其身相,初時隨,先所,念佛,見,其色像, 此三昧。已,如,淨明鏡自見,面像,如,清澄水 謂身得,殊異快樂。常知得,成。般卅三昧、三 見諸佛無所障礙是故此人 成故得、見、諸佛。如、鏡中像、者、若菩薩成 諸法皆亦 ,則能緣相。是人爾時四於,禪法,得,相。所 如 是 是人以: 緣 名號 ||埼-長藤

Μĵ 跳,未,有,神 通 能見話佛 聞法無障 飛行到。守 礙彼

是三昧,故。得,見,十方眞質諸佛。問曰。如,是 從此國、至,彼國、以是三昧力故。 作 是新發意菩薩於。諸須彌山等諸山,無。 能為 士,得,見,他方諸佛世尊,聞,所,說法,常修,智 』障礙,亦未,得,神通天眼天耳,未、能,飛行 住此國

9定以,何法,能生"云何可,得。答曰 親近善知識 精進 無解 退

聞,是深三昧義利智通達智不失智。名爲,堅 恭敬,動心親近莫,有,懈怠 廢,退 捨離,則得, 以是三昧,數論人人者名爲善知識。 法 世华 以,是四法能生,是三昧。親,近善知識,者。 信根深固,者沙門婆羅門若天魔梵及除 人無。能傾動。 名爲。信力不可、動。如、是四 能 智 生三昧復次 慧甚堅 牢 信力不妄 動 應 加 能

慚愧愛恭敬者。於。說法者,深生,慚愧,恭《恪 愧 如 諸世尊 供養 能 生是三 說 法 昧 者

> 昧.讀誦通利爲.人解說令.流布.增度勤行修 練等。但推。業縁、不、志.他人:三常樂聽。是]; 自住。二忍辱柔和同住。歉喜,惡口屬詈鞭捶 施,無,有,慳心。樂,說深法,無,所,恪惜,亦能 集,佛所說法,如,所說,行。 處,於語來生,無有,腹礙,心常隨順行,四攝 何況身近。二心常修者無量諸法,定在 切諸外道法"惡脈一切世間諸欲乃至不,念 處,是爲,四,初五法者。一無生感法。脈,離 B復有。四法。一少語言。二在家出家不。與共 及見,是爲五。復有,五法,一樂,如,經所,讚 法三能成。就慈悲喜拾,不留出。他過,四能多 切話有爲法。不、樂,一切諸所生處。不、受。 住。三常繁心取,所緣相,四樂,遠離空閑辭 復有,四法。一造,作佛像乃至畫像。二當,善 ,佛二安慰勸人聽,是三昧,三常不、貪嫉行, 增上慢人,令,雕画僧上慢法,使,得,阿耨多羅 書"寫是三昧經"令"信樂者得9已誦讀。三教" 菩提心,者。四能集、菩薩所、行道法,是爲四。 心。三於。三月,經行不息。四於,三月 三藐三菩提,四當、護法持諸佛正法,是爲、四。 施不、求、利養、是爲、四、復有。四法、 利飲食坐起。二於三月乃至彈指,不生 四心無,妬嫉,不,自高,身不,下,他人,除 初四法者。一 於三月 未の甞 五清:浴身口意業 虒 眠 二一能見 兼以 帷 除 ٦ji 法 我

家 沯 族 肵 學 三 眛 法

質語中"是爲五復次

B眠睡蓋。五於,佛法僧寶,信心清淨。於,上中

坐,深心供奉。他有,小恩,常憶不,忘。常住

破除憍慢三十四降,伏我心三十五善知識

』和《上阿闍梨所,《生,恭敬忌難心,三十三

,報,恩·三十一知。作、恩報,恩·者·三十二

八不,樂、說,世間俗語。二十九遠離聚語,三

十六住。頭陀功德二十七住。細行法中二十

慚愧"二十四不、貪。利養"二十五無。嫉妬"二

念常在前二十二信心堅固。二十三具足

信義甚深法。十九於,無所得法,心能忍。空 無相無願法中心不為二十動發,精進二十

意業,十六爭。命。十七所有戒盡受持。

十八

處。十四乃至徽小罪心大怖段。十五淨身口

戒"十二隨,波羅提木叉戒。十三具:足威儀行 、揖、戒。六不、取、戒。七不,依、戒、八不、得、戒。九 持戒不,雜污,三持戒不,濁。四清,浄戒, 五無 修習是三昧法者。所謂一於、戒無。毀疏,二 如是等功德,者。則能學,是三昧。出家菩薩 不退,戒,十持,聖所、讃戒,十一持,智所,稱 於,淨戒比丘,起,恭敬心,十六不、慳,恪法,十 戒,十三心樂,住"寺廟,十四具;足慚愧,十五 不上生愛著十一心常願出家十二常受也齊 欲,八殿,9皆五欲,九不,嫉妬,十於,妻子中, 心二不、求、業果報三當、捨二一切內外物。 若在家菩薩欲、修,習是三昧, 一當,深以, |於:說法者|深:愛敬心||十八於:說法者|生 供養。二十知、恩報、恩。如、是在家菩薩、住, 『十善道』 亦令,餘人住 『此法中』 七斷』除婬 ;命三寶;五淨持。五戒,無,有。毀缺。六具足 書 十九於。說法者,以。諸樂具,敬 薩 者 足 法 應當 知 29 信 味。復次 眠 若 知識想大師想大慚愧愛敬想。三十七常 得經卷若口師處 遇 故動心供給,

五十七常求、利安一切世間、五十八常憐、愍 瞋恚。五十五常行悲心。五十六除斷愛著。 心無觸垢。五十三常行。慈心。五十四除。斷 第乞食。五十常知,惭愧,心常有,悔。五十一 不、裔、金銀珍寶錢財、雕、賭不善侮。五十二 七不、畜:遺餘、四十八但欲。乞食、四十九次 四十五字。護正法。四十六不、著。友鉢。四十 三於。諸物中,心不、樂著。四十四無,所,渴愛。 四十一心常念、死。四十二不、存、利養、四十 九不,貪;著懷越善知識家, 四十不,惜,身命, 樂。阿練若。三十八不,樂,住,城邑聚落。三十 切象生, 五十九常樂,經行。 出家菩薩住。如是等法中。應、修,習是三 餘修三昧 法 亦 應如 六十除却睡 是 璺

心

父母大師想!

在 家

三十六所,從聞,是法 於此人所,生,父母想

處

八於諸衆生上生親族想一十九不取,戒一二十 不分,別定,二十一應、動,多學,二十二以 十六破。憍慢。十七於,一切法,心常痊寂。十 十八界,十四不,染,十二人,十五不,恃,族姓, 十一得,不淨相,十二不,貪,五陰,十三不,著, 生諸禪定。 九禪中不,6受,味,十散,壞色相, 六初夜後夜常修。三昧。 七雕 諸煩惱障。 三繁,心在,前,四守,護根門,五飲食知,止足, 是"一緣,佛恩,常"念在,前" 二不,令,心散亂" 能生,是般舟三昧 學,而不。憍慢。二十三於,諸法,無疑,二十 餘助法亦應,修習。何 八 是 等

> 諍訟。五十数化染生,令、安、住一切功德。復 梢 氼 十八不,違,佛教,四十九於,一切衆生 無,所, 四十七於,五欲中,生,延睡想,心樂,出離,四 入中,生, 生聚想。 死。四十三於五陰,生,怨賊想,四十四於,諸 常觀,九9相,三十六得,大人八覺,三十七具, 無,所,得。 三十九聽,法專,心。四十壞,五陰 足諸禪定三昧。 十三斷。八懈念法:三十四修。八精進:三十五 二十九樂。出世間論三十修六和敬法三十 價。二十七常指諸賢聖二十八遠離凡夫, 常修;智五解脫處。三十二除,九瞋惱事。三 「不」違 四十六於,涅槃中、生、寂滅想安隱樂想。 四十一不,住"事*相。四十二深怖;畏生 諸佛二十五不,逆 三十八於,此禪定 無所,貪 四十五於四大中,生。毒蛇 法。二十 ·六丕

持讀的諷誦爲人解說。何況定心修習。 佛現前三昧,不,驚不,畏其福無量。何況信受 陀婆耀,我今實語、汝。若有,善男子,得,聞 是布施內緣,得,關多不。甚多世尊。 寶|以用亦施。 爲一佛世界。 如。微塵。又三千大千世界中所有草木花葉 羅菩薩。譬如有人能推過碎三千世界地皆 退轉報,復次如,經所,說果報。 習是三昧,得,何果報,答曰。於,無上道,得,不 菩薩行。是般舟三昧,果報亦應、知。 切諸物皆爲微塵。 殿陀婆羅。以,一微塵 如是三 昧 跋陀婆羅於,意云何。是人以 有,爾所世界,皆满,中上妙珍 報 茖 旌 佛語·B與陀婆 應當 問目 佛言。殿 如 諸 倳

歲行不,休息。常至,東方南西北方四維上下, 如 功德不可。得盡。何況得成就者。處陀婆羅。 夢中皆得,如是諸利益事,颰陀婆羅。菩薩者 自然得」。問。復次是菩薩得」是三昧,者。乃至 愛念。 復次是人皆爲。諸天所,共稱讃乃至諸 次是人特爲,諸天所。 共愛念 乃至諸佛皆共 四天王帝釋梵天王諸佛世尊皆共護念。 ·受者, 復次颰陀婆羅。若人受持讀·誦是三 病,故而失。壽命:無,有,是處,唯除,業報必應 1命若毀、戒。無有「是處」、若讀誦爲、人說時亦 人說。 所,復次是菩薩受。持是三昧,者。所,未,聞經 味:者。諸天守護諸龍夜叉糜睺羅伽入非人 舌口齒病風寒冷病如,是等種種餘病,以,是 羅。菩薩受。持讀:師是三昧,時。 若得,眼耳鼻 子虎狼惡獸惡龍諸毒虫等。 婆羅。持,是三昧,者。若有。官事。 若遇,怨賊師 無義惱。唯除業報必應受者。復次雕陀婆 嚟 茶 毘 含 閣等。 若人 非人等。 若害、身 若害 、有、量。何況能得、成。是三昧,者。佛又告:醚陀 【人於』百歲中,身力輕健共疾如,風。是人百 來含利弗阿惟越致| ·汝意·云何。 是人所。指十方有·人能數知 劫若減一劫。 不。 咸陀婆羅言。不,可,數 ●也。 唯除 乳頃 岩劫盡時設墮,此火,火即尋滅。 殿陀 若有。善男子善女人。 受持讀誦爲他 乃至諸佛皆欲,見,是菩薩,來,至其 **跳陀婆羅** 復次諸天皆欲,見,是菩薩,來, 說受:持讀: 誦是三昧 者 餘不,能,知。 我說此人稿德尚 岩夜叉羅刹鳩 復 無 是。 業行。非先世業果報,除因報。可修可知可證。 共心生法。非色。非現。能緣。非業。業相應。 觀 亦以,身證,亦以

得。如是無量無邊果報。復次 福德。於,上福德,百分不、及、一。百千萬億分 多聞」故、隨言是三昧,或陀婆羅。是。隨言 不、及、一。乃至算數譬喻所、不、能、及。是三昧 三昧。我亦隨喜皆爲。得,多聞。我亦如、是求, 如是,如,未來諸佛行,菩薩道,時隨,喜是三 喜.迴,向阿耨多羅三藐三菩提。 昧。我亦如是。如:過去未 來現在菩薩所,行 亦如是。如,今現在菩薩隨,喜是三昧,我 如過去諸佛行。苦。薩道,時隨,喜是三昧。 羅 金布施、若有人但聞是三昧以四種隨 。若有。善男子善女人以是人所行 常求。多聞 處滿 我 亦 中

是三昧住處 如 是種種相 皆當,須,論義 少中多 캺 别

色界繁是三昧是心數法。心相應。隨心行法。 繫。或無色界繁。或非欲界。或非色界 定是善性。或有滿。或無漏。或欲界緊,或色界 苦不樂相應。或有,入出息。或無,入出息。或 、少。又見.少佛世界.故。 名爲.少。 中多亦如 者人勢力少故 名爲,少。 、得。或初禪中間得.勢力。能生.是三昧。或少 初禪,可、得。或第二禪或第三禪或第四禪可 別,知,是事,應,當解釋,住處者。是三昧或於, 是三昧所住處。少相中相多相。 。或無、覺無、觀。或喜相應。或樂相應。或不 說,是三昧,或說,有,覺有,觀,或無,覺有 叉少 時住 故名爲 。如是等應 5.或非無 分

> 名。身供養。是故福德轉更增長。 德。以,種種讃歎:名。 自口供養。 ,地雨潤生長, 疾教化者令,衆生住。三乘中, 供養名。心意精淨,恭敬數亨念佛有,無量功 中說。復次修習是三昧 漏應、斷 七覺,合,如,是一切諸分別三昧義。 得見諸佛,已 根 無漏不 得增長 诃 ÞŢ 得見諸佛如說 知見 勤心 能疾化杂 亦 丽 敬禮華香等 如是。不與 如穀子在 供 皆應 生養 茈

菩薩在。初地,不能,具解故。但能信受 初二者布施愛語。 後除二攝以以初二攝 法 法 利益同事 名為後二 未盡 攝収 能 諸 信 浆 受 生

如,是菩薩增,長善根

熟則堪,任用 智 慧火所、"煉政。於,菩薩所行事 爾 | 彼 成の煉金 時諸善根 迴向於 譋 孰 刖 基別用道 中。 善根成

譬喻品第二十六

行 地 所 相者是相貌。因以得,知。得者成就,以,是法, 者 故 分,故勤行精進。此中初地相者。如,先說 「從、因有』事成,名爲、果。是菩薩欲、得』十地 名,成;就是法。修名,得修行修。常念果 聞。及勝、己者。爲、得、諸地分、者。爲、得、是 應,善聞、相得。修果。 聞者從、諸佛菩薩, **原為得諸地分** 是菩薩應何聞。 故勤行精 地相得修 進 果

或可斷或不可斷

菩薩在初

)所能堪 è

受

好於

諍 畝 地

多寶

悅

是 ●#二聲® @茶二茶® ®第二問® Q(也)—每岁 6萬二提每岁 ®滿京二菩薩罗 @菜二選母罗 @月二日号② @採二無每少* ● 第二問念* ®第二有®多數 ®第二門®愛,問象 法 及 於

無

ŵ

求

3

聞 υÙ.

恭

敬

柔 常

軟 近

和

,

6月 善知:方便,亦於:餘法善知,方便。問曰。若 更於除法中,善知,方便,答曰。是諸法中應, 菩薩初地相等法中。應,善知,方便。 日 間日。菩薩但應於此法中,善知,方便, 硩 是 ep 薩何 批 治 故 則 薩 樂 樂 扝 貪 爲,安;住 常 能 數 世 修 薩 用*聞 成 一 就 心 丰 闐 習 婆 佛 利 地 法 行 若 家養 是 初地 菩 如 薩 是 勤行 難治 不樂 相等 上 動 歽 上 世 如 初 此 胹 之 戒 欺 爲 大山 地妙諸 能 妙 橺 欺 諂 是 答曰。 中法法治法法 佛 故

可略說答曰 有 諸 地 法 法 地 能 能 生 助地 相 分 果 從地 法 法 (能壞)®地 至一 違 地 於 者 地 得 地

地得"修名" 是故當

從。初發心乃至成。諸佛現前三

卽則

世

初間來

入出 無有 入於

业

<u>-F</u>

酮

生

如

誻

過

喜道谷聚生

甚

得

地 道 家

此

地

名藏

知為著提敌所。得決定心。

名為初

具 批

Ē

當山 信解

E

得

自

常復

+

力

必 度 發 無

定 衆 願

放度

知

念衆生

具定 於

上深

言法心佛

4Ļ

八念法衆

於此 住 菩 地 轉 清增 淨 諸 薩 事 淨 中地 盆 應善 至 無 能 知方 **显** 佛 令.退 慢便地

違法者。 、是等及餘諸法隨,順初地,者。 助 等及餘不隨順不,能,助,初地 都滅:何者是所謂能像:奪菩提心」法。是先 初 能令,此地退失障礙不,現 地法 問 不信破戒少聞慳。貪懈怠亂念無慧 | 考別間 諸善の人 信 **戒聞捨精進念慧等** 除破 者是。 是名。助法。 '如'劫盡時萬 於 憍 滅地法 相 如

無貪無恚無癡。

除捨於憍慢,者。

自謂 I 意律 略說

精進。三念。四定、五慧、六身口

入中

滕

"名爲大慢"於。與己等中

此諸事中,皆應,善知,方便。

正法

故名爲善人,正法者。

若菩薩具;足情淨

切地

己則得

禠

地

故。大信解故

從菩薩淨地至

有諸法能成,初地,名為

初地分,所謂

緣 名為 所

力

轉

增

上

大悲心,

衆 生

修善 成就

Ù

無惓

喜樂 慈.愍

妙

善

知

識

法 類

今當"更說"

菩薩得。初地果,能得,菩薩數百

定等,初地分者。所有諸法合。成初地。 分,如,麴米等合能成,酒故。名.酒因

處處說得若干福德。不,迴向聲聞辟支佛地。

徳,生已修集增長

名爲。初地。 修果者。 先已

味,於,其中間,《具說,諸地功德,能生,是諸功

說 說。清淨法者。用是法,能 奪菩提心| E 生 地 法。是先已說。 法 者 能 生 能 成 地相得果地分上 爭 初 "初地"所謂如 地 所 謂 不 偸 先 E

是故 是初地相。

堪受不諍

喜悅清淨

悲心無瞋

等七

法 復

有

瞋

心

2

是

七

事 生

患 清

於

次堪受等七法相。即

初地

如

偈

成就此堪受等七法,名為得

厚

種

書

根

行於 得

行

養

諸 諸

初 地 中 七

故。從二、地、至、三、地、得、信樂等十心、故。 亦如是從和地,至二地,得不諂曲等十 者。 勢力、餘地中亦如是。無能令、退者。 第二地中尸 波羅蜜多 又信等諸法|轉得|勢 地,住地轉增益6者。如,初地中櫝波羅蜜多 如,是等種種心種種法,故。 能從,一地 如是七法能爭治。初 第三地中多聞多又布施持戒信等轉得! 如,從。初地,至二一地,從二一地 樂於 好於 隓 瞋 在 諍 恚 清 初 心淨訟 地 地 多9行。是七 從三地 ıÙ. 肵 多喜 能 至 三地 堪 至 , 住,是地 事 悅 至 得 地

應 是

轉著。何以故,得,大功德力,故。深入,法性 若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間無能 名爲、憍慢。 大不,如,他言,小不,如 『問曰。汝說,於,是諸法中,應養知 請問諸喪人 無量佛地 我於 儀 m 步 老 底 名 於 ●生二月® ●其二且免働 ●心二力会会 ●明注日大南談作太 ●開二間®免孕 ●地二法会 ® ●人二智会 ●食二食® ●有二得会 ・田一地二初会 ® 四(者)—会 ® 9生≕心像

自高。 爲小慢

便 |得||是方便||何用爲 答日

蕃 磞 若誇 知 終諸 不轉初 地中相

名,助,諸地,等6七法。 减等八法不,應,行。 不,得,成,佛 道, 若非確善知是法不 得名。相違法,有。八 地得

,得,佛道:終不.退轉!® 住毘婆沙論卷第十二

十住毘婆沙論卷第十三

聖者龍樹造

秦龜茲國三藏鳩廉羅什譯

劈喩品餘

退 問曰。菩薩善知。是諸 [者。其喩云何。答曰 法。未得。佛道終不

於彼 如大 資糧 此處與彼 力導 及 礆 道 行 師 中 具 處 轉 皆 道 悉令備 之所宜 相 足

知好

由是 得至大城邑 知識 ~大導師 地 轉 能分,衆無患 具足 助 善 能 知道故

度生 薩善 隱 死 知 處 險 道 兼導,多 好惡 此 **磐**衆彼道 城生處法

於 不遇衆

G好道

能

至,大智慧業。

如,薪能,冷,火然,亦令,

猛

命

落賊者。

令,至 安 相者多有 ŢŢ 便道 **、新草水。無** 無爲 ,有,뛶賊師子9狼 能 浬 知 道書 故患

、至,大城,草助;成其力。如,是諦拾滅慧處。能

令,至,佛法,入,涅槃大城, 薪名,多聞思修慧

如是知

如被好道須諸象馬牛雕

等得

爲好道相,與此相違名爲思道相,此處名。 蹩蜜®樽等道路所食。大力名,大勢力多有。 人衆止宿食息之處 無,厭惓,多有。華果可,食之物, 如,是等事名 直夷通少於@岐道: 溝坑絕澗險隘深榛叢林隈障。 亦無。高下,平 財物,善解、治法、備足名、多有、飲食、無、所、乏 處,若二宿中間亦名,異處,轉道名,見、有,歧 過患,何以故。善知,道路好惡相,故。以、此喻, 渴怨賊惡戰毒 虫惡山 惡水深 坑坎等如是 令:人衆無,有.思難:善諳,道故。無有.寒熱飢 衆得,至。大城,導師善解,道相,自無。患難,亦 病苦痛衰患。《今城名,多容,人衆,能令,多人 少,安名,無,有,賊寇恐怖之事,隱名,無,有,疾 草名,如,人乘,馬路多,好草,馬力强盛, 十地 城、菩薩如、是行,是十地「得、至,佛法」人,涅槃 剛 誦語。常親。近實語,者。見、實有。利樂隨、實事, 道功德亦如是。歸捨滅慧四勝處。助:諸功 大城,如,彼好道多有:新草水,等,行者無,乏。 歌喜等十地。如,人行路去不,休息,能至,大 深惡,妄語,遠離妄語。見,妄語過,不如欲,樂 徳 及諸惡獸毒虫之屬,不寒不熱。 (至、大城、者、是道應、行餘者應、捨、 ,故名爲,草。何以故。若入貴,於實事,樂隨。 如是等因緣得,諦勝處。捨等三處亦應, 寬博多容多人行處,行 彼處名,從,是處,至異 無有惡 "資糧名" Щ

如,火能燒能煮能照,智慧火亦如,是。 如 6是聞思 修禁能生大慧能 令 增 燒酱 長

能稱 德爲,岸,如,河除,熱除,渴除,垢能生,勢力,善 陂池水則不能、得、爾 復次多水者。 河渠 隨 意取用充足大衆,泉井及池所,不 新是能生,智慧@等諸法。 多水名,多有:諸流 煩惱,成熟諸善根,照,四聽諦。如,火是智慧 除三有渴,爲,涅槃,故。於,善法中,得,勢力, 法中信亦如是"能滅三三毒熱"除三惡行 樂草能滅,諸毒,諸波羅蜜 樂草滅,貪恚廢毒 生田芽莖田枝葉等及諸果實 地道亦如,是。根名,深心所愛。如,有,根故則 如,彼好道多有..諸根藥草,則行者無,乏',十 陀]則行道安隱留韋陀秦言。無對義。是符檄。 諸煩惱病,亦復如是。 正憶念大願等諸功德。藥草名、諸波羅蜜,如 色界諸天道衆生,令,住,佛道。若魔若外道不 在善根,彼又能教,化聲聞道辟支佛道欲图外 礙。十地道亦如、是。 不、失。韋婆陀,則見在,所 如,行者不失,符檄則在,所、欲、至無,有。障 ,過諸地,所,集善根則能隨,意助成。 .能,干氪,是名,不失章婆陀,如,彼好道無,有 如人乘、船蹬、水至、大城。 深心爱,道。

蚊虻毒虫之屬。 十地道亦如是無,有。憂愁 啼哭之聲,如,彼好道無,有,賊難。 如、是無,有,五蓋諸惡賊衆。如,佛告。比丘,聚 五蓋賊亦如,是 所謂五蓋。如、賊先奪。人物、後 先奪。善根 如經說。信爲大河福 如,彼好道不,失,章婆 後斷 十地道亦 坍~長現 慧命 乃害 生 厠

0七二十号② © © ©不分者及品号③ ©(佛)—③ ®好—知号 ®狼虎—虎狼号章 ®妓—黔南多③ ◎ 秋柴—梨秋号⑤ © (知)—号③ ®今二生⑤ ®壁—威⑤ ©等十(是能生智禁等)号》 ®茅— 四(枝)--粤省 F無對義朱元明宮四本俱作夾註 ®(在)—●第 ®[界]—

林耶

欲"是放不,

得言

無

道亦如,是無諸業障刺蕀,故名爲,無,刺蕀, 心苦不,至。正智,無如是等故名爲無難, 如刺刺脚則廢行路。業障刺蕀障,行佛 業,故名6爲,無。邪徑。如,道無,刺蕀,者。十地 如《道無、邪徑" 十地道亦如是 無。身口意惡 不避.諸難,常著,《濕衣》裳,水中臥。等,身苦 自投,高巖。深爐中立牛屎燒,身。 直趣,一方, 常行。忍辱,五熱炙,身臥、刺纛上,入、火入、水 道亦如,是無,有,外道苦行等諸難,所謂•灰 林,問曰。何故不,言,都無。五欲叢林,但言,無。 林妨礙, 十住道亦如,是無, 有, 五欲諸惡叢 未,入,正位,行,於邊行,故。如,彼好道無,諸叢 .身入,®氷拔,髮日三洗翹,一足, 日一食二日 有.熱溫惡,如,彼好道無,深坑等諸難,干地 地道亦如、是少。於異道,何以故。發,大乘, 乃至一月一食默然至,死。常學,一臂, 答曰。發,大乘,者。 福德因緣有,第 無有寒過惡,不墮熱地獄故無 十地道亦如,是不.**健**,寒氷 "但無.惡耳。復次如 當、知未、到。菩薩地, 是故少,於異道,或 十地道亦如.是無 如,道少,岐道 **瞋恨等食。多** 如。彼好道 如師子 . 故生亦 諸 惡 摜 至佛道 至 是 諸善法亦如、是。 能益,信等諸根,助;成慧命, 們宿名,有:諸現在佛處: **蘆行,十地,亦如,是知,何處可,宿** 根華果。根者三善根。華者七覺華是。如,經說, 疲厭,回如,道多有,華果根,十住道亦如,是多 多生,人天中,受,果報。樂,雕欲,故受,歡喜樂 疲厭. 物 是多行布施持戒修闡。 者 國土彼佛國土中間亦名,異處, 異處宿名,從"彼佛所;至,餘佛所; 習善法 處: 知 是等達,好道功德,過,故。名爲,離惡,如,導師 七華者七覺意是。果者四沙門果里是,無如 禪定樂無喜樂現在樂,得,是諸樂,故無,有, 佛,行,菩薩道,時皆行此道,如,彼好道行不。 所行。十住道亦如是 億 住道亦如是多所。容受:無量百千萬億梁 但 三菩提心,同行,此道:不。相妨礙,如。道多人 生 共發,無上道心,而不。相妨 四碳,是百千萬 14佛。如,是知巳。捨。聲聞道辟支佛道。 但行 。如,彼導師知,道不安隱,則四轉,菩薩亦如 ,道中是中應,食是應,宿彼處亦應,宿。 | 衆生 6若一切衆生四俱發。阿耨多羅三藐 「說、無,叢林,g如,遺寬博多容不,相妨礙,十 林 「善能治、法有、大勢力、 ·善知,是道至、聲問,是道至。跨支佛,是道 不如,凡夫於,五欲,生,諸過惡,如,是故 難、入難 十住道亦如,是 多有,因果諸樂, 所謂 如,彼好道多有,飮食, 十住道亦如 如,食能利,益諸根, ,過多,諸"難礙" 恒河沙等過去現在諸 如,彼導師以,多財 菩薩亦如,是有,財 可食名,可、得、修; 菩薩五 善知,道轉 亦助,壽命 何處可食 復次此佛 欲則

菩

相 所,隨從,者亦不,得,惡。 自不、行,貪瞋恚等諸蓋諸惡苦行 道相,故。身及餘人皆無,有,惡。菩薩亦如,是。 得至,涅槃,故。名爲,大導師,如,彼導師善知, 善將,衆生,示,佛四法,示,四涅槃,從,生死險道 ●安隱示,好道,故。 名爲,導師,菩薩亦如,是 亦不、墮,寒熟地獄餓鬼,故。名、爲,自不、得、惡 而涅槃性無,增無,滅。如,彼導師,能將,多衆,令一切衆生不,受。諸法,故。皆入,無餘涅槃, 為豐饒"如,彼大城多所。容受故名爲, 隱。如,彼大城多有,飲食,故名爲,豐饒。涅 門外道論師悉能推伏。是爲,威勢,如,彼大城 城、涅槃城亦如是。多受,衆生,故名爲大, 貪欲瞋恚放逸死憂悲苦惱啼哭,故。 隱,涅槃大城亦如是。 城亦如是。多有。諸深禪定解脫三昧,故。 無,有,怨賊疫病暴死種種衰惱,故。 慚愧拾聞慧。治法者。一 故 治法故有大勢力 自不、得、惡餘不 無有。諸魔外道諸流 切9度種種沙門婆羅 得惡 財 是故傷中說善知。道 者七財。 老死深坑。 所 名爲 安 名爲安 背 信 假 大 名 槃 戏

地獄/故

食。

無有,寒熱過惡.

聞慧肉,飲,修慧等血,亦復如,是。 復如、是。如,惡獸等噉、肉飲、血。 等惡選

好惱: 害他,瞋恚 等爲,惱,他

等。一地道亦如是無有,瞋恚闡譯。

放 逸

如

道

中無,師子虎狼

不

28略行品第二十七

常 菩 離慳 薩 蕯 住是 數喜 寅 垢 ф 地 不失三 冬 仐 作 已 割 路 衆 寶 浮 生 念 王,竟

常

願

作

佛

救

護

諸

有。菩薩,行。二乘道,者。 者少行。聲聞辟支佛道。 法,人。涅槃,如道正直,

切諂曲歎誑,故名爲,正直,

初地名。歉喜。已 世修:習是地 地為、本。若廣說亦無量無邊。是故言、略說。 菩薩住。是地中,多作閻浮提勢力轉輸王,先 心 ||因緣故。信樂布施||無||慳貪垢| 略說竟。諸佛法無量無邊是

常施。三寶、故不、失。三寶念。常念。作佛 當復說第二無垢地! 愈心生不,能,讀誦,是故汝今應,爲,不,能 所行法、初地義尚多。諸學者思、轉增廣則懈 薩過惡事,皆應,遠離。是名,略說。菩薩所應上諸品中說,若於,餘處,說者。皆應,令,生,菩 其意,是諸佛教。有一法,攝,佛道。菩薩應,行。 佛告。阿難. 我 云何爲,一。所謂於,善法中,一心不,放逸, 三菩提,如,說 生。如是等善念常在心中,復次 《百衆生。餘偈義。先已說、不復解餘偈,今 《名,得,數百定,見,數百佛,等,勢力名,能 Ŀ 誦,者,略解,菩薩所行諸法。答曰 如,法句中說,諸惡莫、作諸善奉行自淨。 能擇數 化若能能者 菩薩所 能 仐 E 利 |來諸。品所。說。能生能增長諸地法。如。 欲放 動質 得數 欲得出 常復 化實 說 數 根 切 放 過是 初 Ð. ~~101~~ 逸 更地 ñ 菩 光 百 世 應 有法 種 成 不放逸 入 明 說相 數 薩 法 界 定 家 問曰。汝欲廣說菩薩 故。 6依佛 果力淨 第二 飛 勤 示 世 得 見數 照百 Ü |則名||略 現 變 法 任 行 間 神衛衛 。阿耨多羅三藐 (皆應) 靀 亦 行 無 無 垢 治 百 E 精 如 世 地 法 故屬身劫界 是 佛 設 行 救 如 諸 多 化 念根。 復有二法 復有四 復有,五法,能攝,佛道, 三學勝慧。如、說 說 進 處 復有。三法 聞精進念慧。如、說 復有,七法,能攝,佛道 復 禪定智慧波羅蜜。如 四慧處如說 有。六法,能攝。佛道 諦拾定具 戒生:上 若 除去 欲得 常 如入 得五 是法大悲合 信 精 如所說六度 。四定根。五慧根。 進求佛 "增"長善 根精 散諸 得 放 $\bar{\lambda}$ 法能攝佛道。 能 "能攝" 逸 |能攝"佛道。 七 t 木 能 信 不 等根根 煩 Ξ 進 放 智 放 疾 邪 正 佛道 根 道 惱 逸慧 逸 足 根 眛 得 法 法 "所謂布施持戒忍 如說 說 所謂七正法。 信慚愧 終不退佛 念定 一信根。二 學勝成、二學勝 不放逸、二智慧。 不久降伏 得慧 如x風 丽 佛 當樂定 能能 **쯂處。二捨處。三** 何 能 通達 通 集 事 說是 眛 知諸 上 事 諸 此 吹.浮雲. 不成 佛 當諸 慧 利 安 丽 一精進根 得煩 法 五 四 利 堅 淸 際著 功 精 不成 者 門 法 淨 處提德進 佛惱 相壓道牢 戽 وثاه Ξ 滅 如 精 知足遠離精進念定慧樂不戲論,如,說復有,八法,能攝,佛道, 所謂八大人覺 生,不,數,他殺,見,穀心不,稱 應,增長。於,一事事,從,一轉增,亦應當,知 多難三藐三菩提。如說 雕《不放逸、如、說 求.佛道,者。於.一惡法,應,疾遠離, 如,是等法菩薩應,生。 、喜。乃至邪見亦如是。以是福德:迴;向阿 復有二十法 念堅心不貪不患不 復有。九法,能攝,佛道:所謂大忍大慈大悲慧 若欲得佛出如是則能! 不實惱 **又** 能 具;足 爲求佛 不負 深心 如是 不、惱:告衆 人 為可呵 人不能 館 樂 . 入無 八行,善者, 住於 瑟 决 如是 |能攝||佛道||所謂十善道||自不 邪 兩 他 富 定 度 見舌 婦 生 渚 貪 故 心 責 者 開 癡 如說 生已應。守護 是 三 念及 大慈 當 不愿 疾。得,無上 除諸惡覺 無 是 無 必當得妙 住八大人 而最生 亦 行是 恚 道 上 Ł 不行動 是 死 一讃,見,殺、 八大人爱。 爲身 堅及 罪險 П 則 癡 佛 П 貧 在 善 心大 初 道 意 綺 賤 惡惡 所謂 果道觀覺 一守護已 門門行語 家事道 業 手根 中悲 心 少 遠 不 殺 欲 耨

放逸者

諸蓋則獲心

 							$\overline{}$				-																
一眠。四調戲。五疑,是名,五蓋覆心。如,說	復有.五過.應.疾遠離.一貪欲。二脲恚。三睡	是近,阿鼻獄 雕,佛道,甚遠	所容 不行慈愍	其心 多蹈		·疾遠離二 諂二 山。三 急性。	怖畏大驚喚 是事應。遠離	不,解故不,信 唯,在大地獄	菩薩道:	小智以小緣 惟志諸菩薩	薩所行三僧甚深大乘經如說	復有三:過,應,疾遠離] 僧,諸菩薩] 二僧,菩	如是欲作佛, 二乘應大畏,	佛說愛。命者 斬首則大畏	若堕於二乘 畢竟邁佛道	雖、墮於地獄 不永遮佛道	若堕於二乘: 菩薩應大畏	雖. 唯. 於地獄 不應, 生, 怖 畏,	是名,菩薩死 亦名,一切失,	若堕,聲聞地 及辟支佛地,	支地,如,佛說	復有二過應疾遠離一食縣開地二一食時	而行:放逸 者 是則名為死	若未成大悲, 無生忍不退	是故有智者 疾遠如惡毒	皆由於放逸 因緣之所。致	作奴
復有,九法應,疾遠離,一不聞,阿鱘多羅o;;	睡	如是愚癡人 欲度於大海	堅 深著 煩惱 而或願菩提	遠離八聖道 深妙諸功德	學邪諸經法、好隨逐邪師	四 若有。《人恐癡 行。於八邪道	邪定,如.說	邪語:四邪業,五邪命。六邪方便。七邪念。八	復有『八法』應『疾遠離』 一邪見。二邪思惟。三	如是諸惡人 自言是菩薩	是恩愛奴僕 迷悶於佛道	菩 雖願欲作佛 而深著,利養,	癡人樂,睡眠, 樂,共聚,衆語,	鄭人樂事務 樂多師外經	一欲,令,人喜,七迷,悶於道心,隨,愛行,如,說	讀誦:三樂、睡眠、四樂、語說、五食。利養。 六常	復有。七過,應。疾遠離一樂。多事務二樂。多	生天爲甚難, 何況得佛道,	猴, 多不遠離	無知如,牛羊,好,瞋如,毒蛇,	怪貪垢污心 破戒而懈怠	辟 嬢'如'說	慳貪:一破戒。三瞋恚。四懈怠。五調戲、六愚	復有,六過,與,六波,羅蜜,相違。應,疾遠離,一	若能裂諸蓋 隨願悉皆得	若勤行精進 則能裂諸蓋	生天猶尙難 何況於。得果
三自審,知堪,任作佛,不作佛,四不,曾,惡也。	爲。一切衆生,求。諸安樂。一能入,諸佛智中。	能發願是名。眞實菩薩。 何等三十二。一深心	佛,亦誑。世間衆生,若入有。三十二妙法,亦	爲。菩薩:如,土城名:寶城。但自莊身亦誑:諸	號,不、行,功德慈悲心諸波羅蜜等,是不,名	君人發心欲、求。佛道] 自言。是菩薩。空变。名	三十二法者 乃名為青薩	名字為菩薩 略說能成就	非但發空願 自言是菩薩	Ħ	不,名爲,菩薩,者。成,就何法,名爲,真菩薩,答	發願菩薩自言,菩薩, 但名 字菩薩, 若是三	問曰。汝說:無上道相:時。 種種因緣詞:萬空	TIII			癡人於少時 貪愛鄭五欲	雕り			-			一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	常行,九若能常行不,能,善行,如,說	不,說,七若說不,如,說行,八若如,說行不,能	受不. 誦持。五者,又誦持不. 知。義趣,六若知

五道心堅固。六不,假偽結。託親愛。七乃至未

足。十四多聞而解義。 提心,十八施不、求、報。十九持、戒不、求、一切 求,正法,心無,疲懈 巳許,善事,心不,退轉,十於,一切衆生,不,斷, 入,涅槃,常爲,衆生 著小乘。三十見,大乘利益爲大。三十一遠 攝法所攝方便,二十五持戒毀戒慈愍無二, 無色定生。二十三方便所攝智慧。二十四四 生處。 二十於,一切衆生,忍辱無,瞋礙,二十 不,譏,彼闕, 爲三十二法,爲七。法,菩薩成就此,者。 決定。言必皆實。集.一切善法,心無,厭足,是 離惡知識。三十二親,近善知識,菩薩住,是三 二十八不,樂,世間種種雜事,二十九不,食, 二十六一心聽法。二十七一心阿練若處住。 十二法。能成。《七法》所謂四無量心。能遊戲 能動精進修習一切善根。二十二二不.隨 真質菩薩 十一於,一切衆生,不,斷,大悲, |常依,於智,常不,拾,善惡衆生,所言 十七於。一切見聞事中,常修,菩 十三勤發精進心無厭 作親友、八親疎同心 十五常省,己過, 一十二常 一十六 名 九

分別二地業道品第6一

諸 菩 得第二地 薩 E 积 、具定 當生十 於 種 初 心地

諸 地 觀種 菩薩已得 カ 心。因,是十心,能得,第二地,如,人欲、上,樓 要因、梯面 便 答曰 上,問日。 何等是十心得了了 爲得二 地,故生,十

見

諸根發:動煩惱火然:煩惱火然放則失。此利 不善法。何以故。親近可築可與可癡法故。 若人與。衆人,雜行。則眼等六根或時還發。諸 量利益,若與。衆人,雜者則失,此利,何以故。 由,禪定力,故。以,是諸心,當、得,第二地等無

"此等過,故生,不雜心,不、應,與,在家出家

者雜行,是人得,是不雜心,已。次生,不貪心,

於。在家出家人中所謂父母兄弟

不貪心者。

和《上師長等:不、生。貪著。作。是念。 若我於, 家出家,生,食著,者。必當,來往問訊

我

觓

眞 直 心堪 炒 水 用 雜 N. 貪 快 軟 大 伏 心 寂 爲 滅 十心

> 諸義法。 降伏心。五寂滅心。六異妙心。七不雜心。十方便心。一直心,二堪用心。三柔軟心。 不貪心。 是心,故。樂生,不雜心,不雜心者。不與一在家 用 心,已,必生,異妙心,異妙心者。於,諸禪定神 愚癡等諸煩惱,先伏心已遮今,寂滅 則易生寂滅心。寂滅心者。 意根。以降,伏六根,故。名爲、伏心:心已降伏 中說。何等是善道、所謂比丘降:伏眼根乃至 生。伏心、伏心者。善能降、伏眼等諸根、如 諸菩薩已具:足於初 通所願事中,如,意得,用。 譬如,真金隨意所 知、禪定相,不食,其味,是名,寂滅心,得,寂滅 言。得,諸禪定,是名,寂滅心,如,經說, 惡,菩薩得,是柔軟心,生,種種禪定,亦修。 習 曲。雕。諂曲、故心轉柔軟、柔軟者。 出家,從事,是人作,是念,我得,如,是等心,皆 行者既得。直心乃至真妙心,已。爲、守。護 觀諸法實相心則堪用。 九廣快心。十大心。直心者。雕 地 得 能滅資欲瞋患 第二地 不 心堪用故 復有 一若人善 剛强麁 生 諂 入 經 八 四是

> > 曰。菩薩法不:應、捨,衆生。不、應、生。捨心。如 助菩提中說 住,不雜心者。當,於,在家出家,拾,貪著心,問 何 有不雜 Ü 耶 是故我欲 令 諸禪定等利

次當,教令,住, 應教此 不太如; 若人 ᅎ **菩薩初** 有者 以今世事。 以今世事。 人教谊 数一 精 人沙生進 不堪 介行! 辟 辟 不 衆 住 垬 大 支 支 生 於 乀 辉 聲 發 乘 住 大 湄 方 聞大 爲 因 聞 羅 乘 便 緣 乘乘勝漢中 乘

確定神通滅苦解脫等。 修學、應、如、是動加、精進、爲、大利益、所謂 薩爲得:大心,而作。是念。 通等,利;益衆生、菩薩何故作,如是方便。 衆生,少時捨心權捨,衆關, 能利益衆生、勝、今千萬倍、是故爲、多利益 薩不、貪。衆生,則爲、捨離。何能度耶 初 不存小利 定 生,廣快心,作,是念,我若拾,是衆關,當,得,闡 隨。順菩薩道,行,捨心,何以故。是人因,捨心, 汝云何言,菩薩得,不雜心,生,不貪心。 地 因 中已有。這心等法 『耀定,生』妙廣快法。 得』是法,已共後則 是故我今當,求,大人之法,隨 是故汝說非也。問 何故復說 大人樂,大利益 當,得,禪定五 答日 應 Ħ 故 諸 润

不受苦酪面利 生大 利益 鍪 天 薩 菩 悲利之樂 薩 欲 ●君二本® ●(法)一島您 ●—二二十八島野 **⊕**+=+**⊚** -6 ◎智=集合動 6上二向●30 60 金金金金

若有諸 常以今

此 不

應

拾

臒

此

種道

,得二地,生於十心,答曰 轉深堅固堪:任施用,是故汝難非也。問曰。若 深樂堅固此法者得 ,得,深樂,未,有,堅固,在,此地中, 初地雖.有.此 心常意樂 法

節相續。 深樂堅固心,已卽常隨逐。 若以少因緣,便生。何以故。 **↓使一時生常隨-逐人。** 若其一時得 不復用。功 問曰。若菩薩得。是十種心。得。何等 人" 菩薩如是一時得。 如"使 常 隨 逐 深 樂 堅 園 心 更不,須,用,功而 根深入故莖

等諸煩惱垢」故。名爲、離析、復次雕析義者。 十不善道罪業之垢,三離垢者。離貪欲瞋悲 若菩薩得。是直等十心。卽名,住,第二菩薩地 離垢者。地名也。二離垢者。於此地中,離 其三種離 若得是諸 垢 ιÙ. 愿 正 住第二 業 及煩 惱 地

果答曰

十住毘婆沙論卷第 四

十住毘婆沙論卷第十三

聖者龍樹造

後秦龜茲國三 藏 鸠摩維什譯

地業道品之餘

の背薩 Ħ "十9不善道自然不,作。 樂善 。幾是身行,幾是口行, 住此 法故 地 白然 自 伙 ,自然行,十善道 丞 行 、幾是意行。答 善 行 道惡

事

一名為。遠離兩舌善行。惡口者。世間所有惡 離。蹇。別離,好。別離。 是名:兩舌:離,如、此

害語苦語 麁語弊語 令, B他瞋惱,

是名"惡

日 意二三 穜 此口 四 鶈 亦

以此事向、彼說。以被事向此說。爲難別 知有,鞭杖惱害等障礙。於,此事中,生,貪欲 爲姓所、護。世法所、護。戒法所、護、若他。人婦 姓者。所有女人。若爲。父母,所、護、親族所、護、 名。劫盗行。雕。此事,者名爲。雕劫盗善行。邪 離。此處。若劫若盗計。是我物,生,我所心。是 之物。知是物屬。他生,劫盜心,手捉,此物,學 |壽命||起||此身業||是名||初奪命不善道||離||此 令.人得,解。初奪命不善道者。所謂有.他衆 惱正見。身口意業道。 是善不善應,須論議 雕。奪命劫盗邪婬:善口行亦四種。雕。妄語兩 他 事。名爲遺離妄語善行。兩舌者。欲、雕:別他。 欲知,如,是相,而更異說。是名。妄語,遠離此 名爲,善身行,妄語者。覆相覆心覆見覆忍覆 心 事,故。名爲。離奪命善行。劫盗者,所謂屬,他 生,知,是*衆生,故行,惱害,因,是惱害,則失, 舌惡口散亂語。善意行有。三種。不食取不瞋 意行三種。貪取瞋惱邪見。善身行亦有。三種 不善口行四種妄語兩舌惡口散亂語。 不善身行有。三種。 懷妊若乳兒若非道。 是名,邪婬。 遠離此事, 故。 |起:於身業。或於,自所有妻妾, 若受戒若 和合者令。別雕。別雕者則隨順樂爲 說 則 如 是 所謂奪: 應當 他 命 劫盗邪 分 別爾 不善 婬

> 門。知此世後世,了了通達自身作、證 是名,邪見,正見者。爲,有,施四者,有。恩報,有。雜門,能知,此世四後世,了了通達自身作、證。 瞋恨心礙心發,瞋悲。 報。無,今世,無,後世。無,父母,無沙門,自無,婆 邪見者。言無,布施」無,有、思報。 售是名,瞋惱,離,如,此事,名爲,無瞋惱善行; 物。心貪取願欲得。於此事中不貪不如不 正見善行。是菩薩如,是人,正見道 善惡業報,有,今世後世。 世間有,沙門 婆 羅 語。是名,散亂語:遠,離此事,名爲,雕散亂善 願。欲得是名,不貪善行。腹惱者。於.他衆生 **) 貪取者。屬,他之物他所,欲** 遠離此事,名為,離惡口 無利益語 非法語無本末 語 作。是念。何不。打縛殺 善 葕 善惡業無.果 "他田塢他財 散 是名 囚 緣

是名,不共心生,又身不動口不言。但生心 欲,教,來生,捉持率挽撲,著地,已然後能 二欲界繋。三有漏。四非心數法。五心不相應 二十種分別。所謂不離奪他命罪。一是不善 我從一个日常作一般,衆生,者。 其命。是名。共心 共心生。實有。衆生,知,是衆生,以。身業,故 六不隨心行。七或共心生或不共心生。何等 處,起等十二種分別、於,此十不善道中,有, 十種分別。又於,是二十種分別,善知,從,何 菩薩於。十不善道十善道等種種別相。 知何處起等 生 云何名,不共心生 十二種分 如是奪他 言若人 奪

罪。是名:不共心生,又是不難奪他命者 不善道 各二十分 别别 老 睡

善道

罪業云何名為非緣。答曰。 縔 無。作。十或有緣或無緣。色是有緣餘者是無 心生。念我從一个日、當、作、殺一衆生者。 心生念我從。今日、當、作、殺、衆生者。如緣。問曰、若心非、有緣。身不、動口不、言時 二〇無作。一有緣二無緣。餘如,殺中說,不離 ●一共心生二不共心生。一有色二無色。一作 以,慧證:不,以,身證。十九可斷。二十可知見。 先世業報。十六不可修。十七應善知。十八應, ď. 遀 故言。非緣、十一是業。十二非業相應。十三不 或 欲界身心。散亂語是欲界繁。色界繁亦如是。 是 酮 不離劫盜罪。不離邪婬罪。不離妄語罪中,但 餘 **非心相應** 歽 (色:初共心=生殺罪是色。第二殺罪第三第 覺常積習增長。亦名。不共心生。八或色或 非是色。九或作或非作。有色是作。餘者 ·緣" 但殺生罪共心在。身中,生。以是無作 生無異。但除心與思共生爲異。十五非 問日。 業行。十四或共業生或不共業生。 如安語中說。貪取欲界繁。是有漏心數法。 「無記或欲界緊。或色界緊。 欲界繋者。以 |無記從||不善心||生。是不善從||無記心||生。 舌不離惡口亦如是不離散亂語。或不善 撰名心相應 斷 除囚 ·非業相應。非隨業行。非共業生。非先世業 可見 報 而心質非身業,是故殺生罪不名 今實殺罪非是心。若心是殺罪 是心為。有緣為無緣、答曰。非有 知、瞋惱、或心相應、或心不相應。種 "非可修。應善知 非隨心行。心共生, 梴 所攝名,心不相應 應以慧證。 若殺罪是心則 無色無作。有 施心行 如共 身證。 ep. 是 伹

有

相應,隨心行共心生業相應。隨業行共業生 生與心共生。 不隨 界、欲界緊。者以、欲界身、離、奪。他命、是欲界 亦如是如心不相應不隨心行不共心生業 生正業"是或有漏或無漏、欲界繁是有漏。 道中離奪他命是善性。或欲界繫。或不繫三 別如,貪取中說。 不相應不隨業行不與業共生亦如是。 三界緊是無漏。非心數法、非心相應。非隨心 繋,非三,界繋者,學無學人八聖道所攝。離殺 e除心與、思爲異。 非先業報。除因報。 可修 色或非色。一是色二非色。一是作二非作。 中,不。殺生、福常得。增長,亦不共心生。或是 先遠離殺生,若睡若覺心緣餘事。於。念念 善不共心生。有,人身不,動口不,言 但心 害是多難奪命善行共心生。何等是離殺生 行人見,虫而作,是念。 行。或共心生或不共心生。何等是共心生。如, @可善知。可以身證。慧證。或可斷或不可斷 有緣二無緣。是業非業相應。不隨業行。 念從,今日,不,穀生。是名,不共心生。又有人 界繫亦如是。不繫三界者。如「不殺中說」 離劫盜離邪婬。離妄語。離兩舌:離惡口亦如 有漏則可、斷。無漏不可、斷。可知見亦如、是。 共業生或不共業生。如.共心 生不 共心生 是 漏或無漏 界。欲界繋者。以 。雕散亂語。 ٠Ů 15 亦如 。有漏者緊。無漏者不繫。餘 無覺衆生不,與心共生,如,心 是 或欲界繫。 如,瞋惱邪見,亦如,是。一善 共心生不共心生 。欲界身心。離.散亂語. 我當,身業遠離不,傷 或色界繁。或不繁 有覺衆 餘分 如 非 或 或 色 離

是有漏。 妄語 界繁一或不繫三界。欲界繋者。欲界不瞋惱善 相應。隨業行。共業生。非先業報。除因報。可 應。隨心行。共心生。無色無作。有緣。非業。薬 或心相應。或心不相應。 離瞋惱是善性。或欲界緊。或色界緊。或無色 **斷。有漏可、斷。無漏不,可、斷。四知見亦如、是**。 修。可善知。可以身證。慧證。或可斷。 不貪取無漏善行,是或有漏或無漏。欲界緊 不貪取善行。是欲界繫。非三界繫者。諸賢學 與,心相應。 或無漏、緊三界者。是有漏、餘是無漏、心數法。 根。餘二界亦如是。不繋者。餘不繫是或有漏 繫三界。欲界繫者。欲界凡夫不貪取及賢專 可以 相應。隨心行,共心生。無色無作。 若賢聖。欲界念相。應正見。是色無色界亦 或無色界點。或非三界點、欲界緊者。若凡 或不可斷。有滿可、斷。無漏不、可、斷。可*知見 心說非業。報除因報。可以身證慧證或可斷 或不、隨、業行。或共業生。或不共業生。亦 業或與、業相應。或不、與、業相應,或隨、業 或無緣、心相應是有緣。心不相應是無緣。 應 業 無漏。三界繁是有漏,不緊是無漏。心數法心 亦如,是。正見是善性,或欲界繁,或色界繁。 是「不繫三界者」母賢樂無漏正見。或有漏 |相應 | 隨業行。 隨心行共心生亦如是。無色無作。或有緣 中 身證 說。不貪取者是善性 不,繁,三界,是無漏。是心數法。心 慧證 與,使相違不瞋 善根與,心不,相 共業生。 或可 斷 與纒相遠不瞋菩根 非光業報 或 。或欲界繫。或非 不可 有緣。 鄮 或不可 除因報。 有漏 非業 非 行 相 如 猆 戓 如

起中說, 何果者。 殺生 是心亦增 者。諸善根增上。正念亦增上。隨以,何心,不, 生若今生若當生,是因緣亦如是。所緣者。緣。 從是心。起。起誰者。從是法所有諸法。若已 根地。又從正念起,又隨以,何心,離,殺生, 嚭 緣所用物。邪婬緣,衆生。妄語兩舌惡口散亂 取 殺生,相違名爲、果。不劫盗邪婬妄語兩舌惡 法。若已生若今生若當生。緣於不殺生,增上 於衆生與雖作、緣者、因、是不殺生邊所有諸 邪見緣名字。餘殘亦如上。不殺生從三善 處。受當惱報,增上與,誰增上者。如,從,何處, 於殺生罪。 邊所有諸法。若已生若今生若當生、是法緣。 奪,衆生命,亦緣此心,與誰作,緣者。因。殺罪 因緣亦如,是。何所緣者"緣,衆生" 又因,何心, 起。又隨以,何心、奪。衆生命,從,是心,起。起誰 殺罪。從,何起者。從三不善根,起。又從,邪念. 何增上。一與,誰作,增上,十一何失,十二何果 緣一六與、誰作、緣、七何所緣。八與、誰作 起,二起誰。三從,何因,起 等二十種分別,從,何起等十二論者。一從,何 益者。與殺罪相違是名爲利何果者。與 生邊所有諸法。若已生若今生若常生。何 [緣於名字] 貧取緣所用物] 瞋惱緣衆生。 **瞋惱邪見亦如是。** 從,殺罪邊所有諸法。已生今生當生,是 無漏 隨地獄畜生餓鬼阿修羅等及餘惡 不 劫盗邪婬妄語兩舌惡口散亂語貪 何失者。今世惡名人所、不、信等。 ,可,断,可見可 「與、誰作」增上,者。於,是不 但所緣有異。 四與,誰作,因。五何 知亦 如 是是名 劫盗罪 級九 丧

薩於 善等論及起等十二 或緣、義。有漏緣、於名字。無漏緣、於義。是菩 緣所用物。不瞋惱緣。梁生、正見或緣名字 語不闹舌不惡口不散亂語緣。名字。不貪取 如是分別知又知 」異。不劫盜緣.所用物. 口 散亂語不食不患正見亦如是。 不邪辉綠。衆生。不妄 論 行,十善道,應 但所 緣 有

取 我物。我力弱故諸小人等以,非法,取用,若我 名從,凝生 ♥欲、生。天上。是名。從、癡生。復有、人以、貪心, ,喜,彼人,故劫,盗財物, 聲香味觸:是名,從,食生,復有,人以,瞋心,不 故取。他物。作。是念。以、我常隨、意得,好色 。瞋生,復有,人邪見不,知,果報,劫,盜他物,是 因緣故殺。以是殺業因緣故、欲得生天。 、苦故而殺。如,西方安息國等。復有、取。福德 名。從、優生發罪,或以為,福德,故或,使欲,度 如, 東天竺人於, 天寺中,殺,生。 是人生,如是食心,故奪,他命,是名,從。食 生。若人邪見不知後世善惡業,殺。衆生、是 生穀罪。若人瞋心不喜穀,衆生,是名。從,瞋 好色聲香味觸。或須齒角毛皮筋肉骨髓等。 者。若人見。衆生,生,貧著心,從,是因緣,受,用 罪或從、貧生。或從、與生。或從、擬生。從、貧生 別於世、又知、七種不善業,中四門分別是殺 是菩薩知,七不善業道以,貪®瞋癡,生,而分; 者。自取。其物、無有過罪以如是心, 及 七種不善處 四。門分別 如,諸婆羅門說,世間財寶皆是 欲,令,其惱, 是名,從 業衆 以資 生各二 瞋 以此事故 躷 生 劫

> 是名,不難,殺生,非,殺生罪,是二*門分別。 業の果。 爲。四種分別,所謂善不善各二種 動口不說。 罪,此人先雖,作,殺因緣,而衆生不,死又身不 知是衆生故殺。奪命一起,身業,是名,不、離,殺 何等是不,離,殺生,即是殺生罪。若有:衆生, 生亦是殺生罪。何等是不離殺生非殺 殺生即是殺生罪有不難殺生非殺生罪 殺生罪皆是不,離,殺生,耶。 三不善道則是根本。從,是分別生,七種身口 語。是名,從,廢生,兩舌惡口散亂語亦如,是。 苦惱,是名,從、瞋生、邪見不,知。業果報,故妄 、財故妄語。是名:從、貪生。爲、欲、誑、彼合。得。 名,從、癡生,如,劫盜罪,妄語亦如,是、爲,貪 岩與從、事無,邪婬罪,以"是心,作"婬欲,者。是 特為.男子,故生。如餘所用物。如,有.所須。 生。如、有、人言,人中無、有、邪婬。何以故。女人 若人邪見不,知,果報,而故犯者。 事. 污.彼母婦姊妹女等。是名.從.瞋生邪 念。 是人犯:我母婦姊妹女等。 我亦還以"姪 €盗他物」者。是亦從、廣生。若人食」著色因 故而邪婬。是名、從、貪生、若人瞋不、喜 問曰。不,離,殺生,皆是殺生罪不。 但心念我從,今日,當,教,衆生。 答曰。有不 是名從 作 若 癡 笙

等所攝 挽等。但不,死而已,如,是不善身業非,奪命 按摩布施等善身業非,不殺生等所攝。 除,身殺生劫盗邪婬。 不但善不善 復應當 善中迎送合掌禮拜恭敬問訊洗浴 知 餘殘打縛閉緊鞭杖牽 身心二種 更有餘 分 別業 意業

見,餘善守攝心信戒聞定拾慧等善法 使等不善法 除 貪取瞋 惱邪見|餘所有不守 攝心諸結 又意業中除,不貪取不瞋惱正

柔道 三何故但業道非、業耶。答曰。三是諸善業根 業亦業道。答曰。常修。習此事,故。能至,人天 本 好處,名爲、道。是七能作故名爲、業。問曰。餘 、業。此三相,應思,是業,問曰。前七事何故是 」業。三是業道非、業者,是不善業根本。以,是 畜生餓鬼,以,是故名爲,業道,是七能作故名 生劫盜 邪婬妄語兩 舌惡口散亂語,亦業亦 故名。三業遺非。業。善中亦如、是。所謂離,殺 是業道。答曰。習,行是七事,轉增故。至。地獄 事相。應思,是業。問曰。前七事何故亦是業亦 業即業道。貧取瞋惱邪見。是業道非、業。此三 。諸善業從,中行故。名爲,業道非,業。復次 《生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語七。 **戒法即是業** 七業 餘三不貪。取不瞋惱正見是業道非 不亦案道 業或戒非戒 三業道非業

善惡處,故。名爲,業道。以,不定,故不,說,業 道,業道非、業者。後三不善及三善是煩惱性 有、人言。亦是業道。何以故,是二業或時至 ◎逆敬禮等。是 ◎二善不善業。非,業道所攝;或 杖等。及三種善身業,業道所、不、攝。 所謂如 業亦是業道。有,非業非、業道、業非、業道、者。 四種分別者。有業非業道,有業道非業有 身口業是成。意業是業非、成。業及於,業道, |種不善身業。業道所、不、攝。所謂手拳"鞭 有,四種分別,

> 業道,者餘法是。復次 業道者。所謂殺生不殺生等七事。是非、業非, 性故非、業、能起、善業、故名爲、業道、亦業亦 故 外非業。 館 起業故名爲業道。 三善是善根

、行,此•三種清淨;是故此中說,三種清淨,善 薩住。是二地,知。如,是分,別諸業,生,決定心, 中。非、不、住。十善道,但此中轉勝增長。以,三 種清淨,故。先初住中難,作,閻浮提王,不,能 中已住。十善道,此中何故重說。答曰。初 不,喜悅,乃至正見亦如,是。問曰。菩薩初地 所謂自不"殺生,不"教、他殺" 於"殺生罪。心 善十不善道,知已以。三種清淨,住,十善道, 是菩薩於。第二地中: 了了分別 知如是 世所有善道 安住 十善道 菩薩初地邊 則生決 定清净 + 地

處 作,是念。我欲,自生,善處。亦令、衆生生,於善 二十八。人者四天下人是。如是決定知已。 天若人。皆由、行、十善道、生。三界所攝。天有。 善道,有,上中下因緣,故。出世問所有善道若 淨鬼者火口者阿修羅夜叉等,皆由,行,十不 畜生。空行畜生。種種鬼道。有。飢餓鬼者食不 冷地獄。黑地獄。三種畜生道。水行畜生。陸行 世間所有惡道者。所謂三種地獄道。熱地獄 因,於十善,生皆十不善生

及於業

進

若生,善處,若生,惡處,皆屬,十善。十不善道, 亦 是 令餘衆 生應 住於 卽 住此 + 养 蕃 道 道

> 善道。問曰。何以故。要,先自住,十善道,後乃 應,先自行,十善道。 令,他住,耶。答曰 我 (知)是世間諸業因緣有無 然後令。諸衆生亦住。十 有定主是故 找

語如偶說 難,何以故。是人自不、行、善。他人不、信;受其 若惡人自不,行,善。欲,令。他行,善者則爲。甚 自不行善 行於惡業,者 故 他則不信 令 他 善 不易 受

是菩薩當如是行憲法 以是故汝當 若人自 然 後数他人, 不 賞 善 不能 令,行,善寂 先自行善 不能命他 今他 滅寂寂 善

從阿鼻地 獄 乃 其 至 受 於 報有 處頂

衆生以,不善因緣,故生。 道,生,餓鬼中。如,是總相說。是中應,廣分別 生,畜生中,畜生中亦應。轉少分別,行,下不善 獄,中。亦應,如,是轉小分別。行,中十不善道, 叫喚地獄,小滅生,小叫喚地獄,小減生,僧伽 王生。畜生中,所、受快樂或與諸天,同。是諸 獄、小減生、活地獄、小減生、劍林等小眷屬地 陀地獄。小減生大陌地獄。小減生黑繩地 生。大炙地獄、小減生。小炙地獄。小減生。大 、中習;"行上十不善道,故生,阿鼻地獄;"小滅 當如是正知。下從阿 無想處,皆是善不善種種業受。果報處。於 分别十業果 有諸阿修羅夜叉生。鬼道中,有諸龍 |鼻地獄||上至||非有 及 其 生已受。善業果報 想

●进二发⊜② 0--●心==必働 **@≡===®®** ●(十)一員● ●行二集員 ●

賤家。所謂。病陀羅邊地工巧小人等。轉勝生 王。四天王處有。四天王。忉利天中有。釋提桓 大差別。如,人中小王大王閻浮提王 轉輪墾 生,他化自在天。於,是中,亦應,種種分,別小 轉復勝者生。瞿陀尼。轉勝生,弗婆提,轉勝 轉勝生,大臣家,轉勝生,國王家。於,十善道 居士家。轉勝生,婆羅門家。 天炎摩天兜率陀天化樂天,習5行上十善道 F 十善道,生閣浮提人中,在,貧窮下 轉勝生利利家

自在天上有.他化自在天王。 珊兜率陀天王。化樂天上有。善化天王,他化 因,炎摩天上有,須炎摩天王,兜率陀天上有。 過,是以上。要 思 餘

熏修四 想處天,是名,生死世間衆生往來之處。 有想非無想處定相應思,得,生,非有 想非 所有處定相應思,得,生,無所有處天, 處天,修,識處定相應思 阿迦膩吒天,修:魔空處定相應思|得,生|空 生,妙見天,以無漏熏修四禪最上思,故生, 禪勝思|故生。不熱天。 以,無漏 |故生||喜見天。以||無漏熏修四禪| 禪下思,故生,不廣天,以 |得生識處天] 修無 熏修 無漏 勝 四 熏 修非 思 禪 修 故籐 無 四

問曰。是十善業道。但是生,人天,因緣。 利益,耶。答曰有 ◎分別聲聞辟支佛品第紀二 更有

道 支佛地,亦能令,人至:於佛地,問曰。 凡出生死因緣唯有。三乘。聲聞辟支佛大乘。 十善道能令,行者至,聲聞地。 亦能令,至,辟 是三乘背以,于善道,爲,大利益;何以故。是 "能令"何等衆生至"聲聞地"答曰 所有聲 皆 以十善道 聞 乘 耐 辟 爲大 支 佛 利大 盆 乘

處皆以。十善道、故得、生。答曰。

難,修,禪定

然後

行,禪定思,得,生,上界,問曰。若以,禪定思

得

」者。何以故。說,乃至非有想非無想

乃 及 心 樂 至 知 樂 少 一 か 常 隨,他無,大悲 不信世 厭 德 念切镇法 間 離 分 而有。安隱法 常觀 其志甚劣 畏怖於三 世 無 常 駶 界

以一十善道因緣故得,生所以者何。先行清 利益。以是故。說,乃至非有想非無想處皆 得修確定以是故、彼處以一善業道爲大 生,色界無色界。要當,先堅住,十 養道

觀 ス 大 如 於 如 玄 夀 持 安 聚 蛇 而爲禪 不樂世 陰如我 可賊 睝 定 當 善 法故樂

思放得,生無量淨天。修三禪上思,得,生,遍 光天,修。三禪下思,得,生,小淨天。修,三,禪中

羅下思,故生,阿那婆伽天,修,四

中思:得,生,無量光天,修,二雕上思,得,生,妙 、生、火焚天。修二禪下思,生,少光天。修二禪 修,初耀中思,生,梵輔天。修,初耀上思,故得 淨十善道:離、欲。修、初禪下思:得,生。楚衆天:

禪中思 故生,關生天.

天 修

無想定中思

得,生,無想天。以 修,四禪上思,故生,廣

> 常 但 陮 貴於 水。盡 觀 於 自 苦 涅 利 慧槃 樂 第 集行解 勝 救 處 地來脫者

❸地,答曰。不、然。何以故。所謂志弱樂、厭、 佛所,教化,六波羅蜜中,受;行少分,如是之 聞法 佛, 問曰。 士善道令,一切志劣弱者至,聲 答曰。志劣弱者作。阿羅漢,小堅固者作,辟 善道,能令、至、聲聞地,者。至、辟支佛地,者 ·聲怖:長三界,取台功德少分,是人有:二種· 人生。聲聞地。 若人能取。諸佛功德, 遍學。智 聲聞地,何等爲,墮。樂習,行功德少分,者。於 聲聞地。答曰。不,必一切怖;長三界,者盡墮 少分:十善道 能令,至,聲聞地,至,辟 支佛地, 曰。是人云何图俱從,他聞怖。長三界,取,功德 慧,十善 道必令,此人 徑至,佛道。 行精進求,於沒報,如,是十善道。亦應,令,至, 者菩薩亦怖:長三界,爲身故。復爲,衆生,勸 令,生,人天善處,以,樂,三界,故。問曰。一切怖; 館令、至、聲聞地,耶。答曰、不、然。饰:畏三界 聲聞地,問曰。一切無,大悲心,者,十善道 道能令,此人至,聲聞地, 若有,菩薩,從,諸佛 皆作,聲聞,耶答曰。不,爾,若無,大悲心,十 長三界、者。十善道皆能令、至、聲聞唧地、若 十善道能令,此人至,聲聞道; 餘不,怖畏,者 生。智慧,問曰。十善道能令,一切從、他聞者 隨:他音聲,者。聞,他所說,隨順而行。不,能 以有、大悲心,故十善道不、能、令、至 道 | 令是 人 能®至:鄰聞 **"随"他開** 聞 問 爾

©十二中③ ◎ ®卷第十二終母⑤ ◎ ◎卷第十三首母⑤,課就阿異如首卷每⑤ ◎二十(十九)母⑥ ◎(即)十是母◎ ◎——勝處來二二勝處來者母⑤ ◎至二到母⑤ ◎ 啞地十(耶)母⑥ ◎ 隨他閱夢一隨從他問② ◎(佛)十功德母》 ● 桁二店会会 ●十二中金 ● ● 刃二刀会会 ● 一一勝處來二 ● 供二任会会 ● 地二郡会会 Φ(即)+是⊜3

·死者。

非,但志劣無,厭離,

問

日

是語 砌 事 是念 諸比丘。當學斷生英,令更受聲聞 況多也。如,是一念中受,生尚苦。 9中,佛告:諸比丘。譬如:少粪,而臭穢不淨。何 中不樂、受、生、不信、世間有,安陰和。如 樂服雕 爲受。何業果根。爲生,何心,如是事中不安 隱相,死常逐,人誰能知。死時節,不,知,死時, 耨多羅三藐三菩提|度.諸衆生是故偈中說。 隱故。不可信故。當疾求。盡苦。菩薩則不 無我 瞋恨,故。不,淨。臭穢,不,知,恩故。生,毒蛇想。 至,聲聞地。問曰。 是人樂修6集何事,故不 乃至一念頃不樂。於受生。善道。今是人能 .爾。於,恒河沙無量阿僧祇劫受,生,爲,得,阿 切受生及資生樂具以無常虛誑無須臾住 色受想行識五陰。 樂、受、生。答曰:是人觀。地水火風四大:急生 法無我 | 得知,樂厭離 答曰。是人深厭離離,大悲故。乃至一念 (不,生,喜悅心) 如,是之人於,一切生處,生 識然眼觸然 。何事 故然 眼耳鼻舌身意。入離常離不動不變不壞 ,故。乃至一念中不,樂,受,生。是人復作。 世間無常。 無我所故。生容聚想,若人於,世間, 諸比丘世間皆是熾然。 是十善道何得,不,今,此人暗,聲問 當知是必樂於厭離 菩薩亦如,是觀,有爲無常一切 但涅槃一法能為,救護。如,經中 。所謂貪欲火瞋恚火愚癡火。母 Ė 及眼觸因緣生受皆亦是然 於所作事及受命和無安 答曰。觀 能奪。智慧命、故。生。怨賊 (有爲法) 所謂眼然色然 問日 何況多也 人信受 無常 E ijt 經 法 勿

[四級] 滅二勝處 心得、定。攝、心得、定故, 喜故身輕軟。身輕軟故心快樂、心快樂故攝 戒清淨則心不,悔。心不,悔故得,教喜。 切事,但樂。坐禪。 定放貴。重此戒。有決定心,而不數犯。拾。一 熾然。唯涅槃寂滅能爲,敕護者。十善道皆命 老病死憂悲。苦惱火之所 離跋多。從寂滅勝處 處。來。如,質者施曰羅從、拾勝處一來。如 若一若二勝處來者。如一尊者羅睺羅 實智慧 故即生脈 從、脈生離從、離得,解脫。 者。十善道能令,此人至:聲聞地,何以故。持 寂滅。法能爲"救護"貴、涅槃一法放拾, 叛滅二勝處一來。或從一拾慧二勝 慧勝處,來。或從。諦拾二勝處,來。或從,諦 聞 寂滅慧二勝處。來,如,是十善道。能令,至 如是觀 上聲聞地 地。 ,勤;習坐禪;問日。 若觀,一切有為法皆是 於,先世中,或從,一勝處,來二勝處來 來。或從論慧二勝處來。 「耶。答曰。不」然。佛所結戒。爲 禪禪 一切有爲法皆是熾然一唯涅槃 求"鑑告智,常勤修,習解脫 來。如 尊者舍利弗 生,如實智慧。 窳 然。耳鼻舌身意 處 豾 或從諸寂 從 生如 得數 或 尊者 諦勝 篵 從

住民婆沙論卷第十四

於

十住昆婆沙論卷第十五

聲聞辟支佛品之餘 聖者龍樹造 後秦龜兹國三藏鳩摩羅 7件譯

喜爲福 遠離力 成辦 或 三 樂於 $\ddot{h}$ 溢 $\mathbb{E}$ 少 恒深 口"十善道令,何 樂遠 成就 令如 慧 樂 欲 禪 光出 於 有 及 善 水 聞 勝 修 膧 是 明家 縏 理田離 少便 雕 所 庭 事 奲 他 人 者 法 定 心 事 地 處 力 行 來 人至辟支佛地 至 十或 菲 中 知 恭 常 威 惡 及 常 敬 觀 於 從 心 德 以 深 善 心 人 賤 緣 之 不之縮勢 於深慣 於 因 在 於 大 道 所諸出重關 覺 業 緣 勝 悲 地道處沒力緣主性人語心 法 離勝 答日

則不然 人應隨 ,行十善道,而不,及,菩薩所行,作,是念, 遠離,作,是念,若我常樂,慣聞,則爲集,諸 善道轉勝,以是因緣故。我樂不隨 不善法。以近 聲聞所行十善道 令,我至,辟支佛地,如,是思惟已常樂,於 不樂隨 ,他聞而行,道然後得,自證智慧! 一可靠可 他人。以是故。 轉 **脳可疑事** 勝 者 過 故 我應,令.十 聲聞人所 於是遠 他十善 聲聞 我 惡

亦深遠、若人自不,深遠喜。戲調。者。外人往

深邃之處。人則不來。以遠離處。住故。心

處其心深大。是人作是念。若我住、遠離可

樂獨處,故名爲。少事,如是之人少欲少事

.樂,衆鬧語。樂,於親,近遠離可畏,深邃之

但無,所,著。復次覆,真實功德,故是爲,少欲

少事務故名爲少事。

惡賤 憤鬧 名。少欲

化衆生 此非,小事。若情,惡情鬧語,則不,成,

以,此大欲因緣,故則爲,大事教,化衆生, 教, 鬧,菩薩大欲大事作,是念,我應,度,一切衆生,

此事。是故菩薩入。慣鬧中,亦用,慣鬧之語。

餘人

念,但自度,身。少事者但自成,就善根,不,及,多,得。何以故。求,辟支。佛,人少欲者作,是便大悲,所,護者,阿耨多羅三藐三菩提則為得,辟支佛地,若大欲大事好聚,衆人,為,为何況凡夫。少欲少事惡,賤慣 鬧 語,如,是則

是人捨,離教化衆生事,故不,親,近衆

生,中種種思惟而不,錯謬。亦於,甚深法,不緣智,則成,辟支佛,方便名,於成,說教,化衆羅三藐三菩提。若離,此二事,修,*集甚深因便大悲心,及修,9集甚深因緣,即得。阿耨多

和大悲名、深。憐思衆生勝聲聞辟支佛。

如"兎等小虫不,能.得"大海邊底"

岩人有,方

藝皆可,得,其邊底,惟甚深因緣不,可,得,底。

切凡夫從,無始生死中,所有經書及其 6技

難得其底不可通達。

不隨他智,

不,修,智甚深因緣法,者則不,得,不隨他智。

"習甚深因緣法"復作

是念

一若我

不常修。智甚深因緣。

然後可得

者常定者。若能如是修,*集諸法,則爲,供,養 是最大因緣。是人復思惟。我云何能疾成,有。 道是名。供養恭敬 恭:敬諸佛, 若人以:香華四事 經中說。得:禪定:能如實知如實見, 若人已 能得三昧得三昧故有理事皆能成辨。 知其所緣。常樂,禪定。是人能繁心一處,則 性之法。 諸主者諸佛世尊。 是種語善根時 故 前後所集善根得為福田 生厭。從,厭則生離。從,離得,解脫,得,解脫 智慧深厚故能通」達實專,能通達實事故能 行。繫心、則疾入。三昧,疾入。三昧,故名。禪定 理趣,事,是人即自知見。 主故令善根增厚。 正觀。諸法,能得、不隨他智。。又供。養恭,敬諸 法不、久疾得。何以故、我當一成。辨有理之事 悉成辦供。養恭職務主。如是福田地及出性 法,我當為,正觀,者於,諸現有,理趣,事中,皆 復作是念。我當一云何疾至 福田 地及 出性 性之法亦自然而來。所謂持戒禪定智慧等。 觀 福田地。即自見知。若我深樂爲。福田地。 常 衆 而能作,大利益。是人復思惟。我云何當,得, 之利,受,共供養, 作。是念。 拾衆生亦欲令衆生種諸善根為大利 來則不,爲 生,如是思惟知已。我當爲無失生作 出性。然後福田地法自然而來。9乃至出 我云何不與衆生和合亦能利 若能一心不放逸 親近修: *集樂 如,是難,不,與,衆生,和合, 諸佛。如經說。般是 .是人不,與,衆生,和 善根增厚 故智慧深厚。 若我集繁.心一處. |供養佛||不||名 然後得證 福田 如 出 雖

> 勝處者。 · 至 辟支佛·地 如,是相如,是修;"集助道法,者" 十善道能令 *集是,已得,智慧光明。 所願智慧自然而 慧,以是故我當、修,*集如是諸勝處。 二勝處來。若三勝處來。二勝處者先已說。三 、是衆®生是中勢力。作,是念:我中勢力人。 作是念。我所、樂慧光云何當、得。 經中說:諸比丘一切光明中智慧光爲.媵。 樂,出家心不,縮沒。 諸所願功 德事 皆自 遠離。亦不.能.禪定.若心縮沒不.清淨. 故。若在。居家、則不、能、少欲少事。不、能 得。成佛。下勢力者作。聲聞。 當、修學與供養佛。 知當。得,智慧果,何以故。智慧能爲。照明 來,復作,是思惟,是中勢力樂爲,得,何果, 、證、田性。 不、能、如、法眞供:養恭、敬諸佛。 ,能,成:辦衆事。 不,能,知:甚深因緣法, 不 人作"辟支佛"樂"出家 放能成"衆功德" 力人樂,出家 善心不,縮沒,者。 修"集聖法" 天伎樂不名供養恭敬如來也。 比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親 佛告阿難 所謂諦焓寂滅 天雨。女陀羅華及梅 是名,與供。養佛。是故阿難 如是我功德。皆是中 或締拾悲或締殺滅 以是故中勢力 最上勢力 檀末香 即知若從 珂 者 我 身 何以 至 復 如 常 卽 如 能 不 作 汝 ıĎ. 能 勢 近 若

大乗品第三

地。答曰
支佛地,十善業道,復令,何等衆生至,「於佛問日。如,仁已說。十善道能令,入至,聲聞辟

歽

行

+

善道

勝

種

人

不健能 於 堪受 受行 切事 **貪:著** 佛 婜 破 鼂 郭 力 諸 善 希 此 清中自 精 意 在 生 便 顧 修 堅心 樂遊 一所 成 勝 護 愛諸 作無 大 化佛 無過 量 遍 切 身 衆 正行佛 峇 無 來各命生法者慧惱礙間

肵 雜行。濁者與。煩惱罪業,合行。 與,此 壞行。雜者自不,作合。他作。與,此相違名。不 雜 能度過 算數 道 泥洹因緣。爲。他利,修行者。 菩薩修;行十善 不,中休息爲,自利故修行者。生,天人因緣行。清淨修行。一心行者用,意修行。常修行者 修行常修行"為"自利」故修行"為"他利」故 於、求、聲聞辟支佛、者、爲、轉勝 所修十善道膀:二種人 「讃行。壞者有」行有,不行,與、此相違名,不 行、不濁行自在行。具足行不貪著行。智者 |向利|安||一切衆生||故。以||是因緣||故。 道令此 衆生 自利故修行者。生天人因 清淨修行者。不壞行無 考 至十 菩薩修,十善道 轉勝者。一心 力 世 和違名 拿 緣 修

> 叉 有 毘尼中。摩訶迦葉於。佛前、說。 人,作:福田。又勝,一切聲聞辟支佛。又如,淨 從"初發願」乃至道場。 能爲"一 毘摩羅達多女問中。佛因,目揵連,說、 ,是故。菩薩所行顧勝,一切世間。 願。一切凡夫人及聲聞辟支佛人所,無。 心三深心四善清淨五方便 菩薩以,五事,修故。勝,一切世間,一 日。云何菩薩。以此修,勝。一切世間。答曰: 希有修,十善道,勝,一切世間,是名,善修,問 問 耨多羅三藐三菩提,是名,智者所讃十莽 不,迴,向聲聞辟支佛乘, 但 如 Ħ 爲,涅槃,故名,智者所讃。此大乘法中 卑 所謂菩薩初一 (偈中說 他 修有。何相名爲善修答品。 智者所 讃者。 發願勝.一切聲聞辟支佛! 聲聞法中不 何况生死。 願者菩薩所行 切世間 天及 世尊善說 如。大智經 隨生 以無 祖向 一願二堅 菩薩 希 以 龤 量 道 हैंग 死 傠

切種

切

勝

處

爲於 菩薩 是 故 以無初 上發 此 願 道 心 住 βþ 於 是 大 世心慈 間 為悲 上勝合

欝鉢羅,拘勿陀。須曼o那。分陀利。 鉢頭簾。河。阿浮陀。尼羅浮陀。阿波o簸。阿羅羅。休休。 從、天退失,慳妬瞋惱,恩愛別離。 阿修羅人天。共相 寒熱地獄中種種拷掠。如是苦惱。畜生餓鬼 地 獄。合會地獄。小叫喚地獄。大叫喚地獄、小炙 堅心者。菩薩於。諸苦惱 老病死憂悲惱等 獄、大天地獄、阿鼻地獄。 6沸6 屎。剣 食噉互相恐怖。飢餓穀貴。 此 六道 所謂活地獄 中。 怨惟合愈。 有諸苦若 黒繩 林 灰 地

物所

、繋不、得,自在。

爲不獨行。

自在者。

破戒人為田業妻子財 持戒者無如是事。隨

戒, 遮,止諸煩惱, 常、憶念守護。爲,禪定,作,

迴向佛道,能令,同,興際法性。是名

足

不

貪著者。

不向

世

間

取

戒.

相 自

、意自在無,所,繫屬, 具足者。 盡行,一切大小

菩提, 時心終不,壞。 見者聞考受 修,十善道,膀,一切世間 地 獄 及畜 修 一十善道。 生 以是故此菩薩以堅 爲阿耨多羅三 如 鬼 說 Sil 一藐三

等心:修.十善道 及外行菩薩,如、說 深心者。天心用心愛心念心。諸菩薩以如是 所 是 天 修十 故 諸 芸 趣 善 勝 道薩苦 切世 不 餓 脜 此 能 堅. 切堅動 世間其 間

歽 善 「清淨者。菩薩修」 無。以,是故。勝,一 深心及 菩薩人中 薩以是 用 心心 + 切世間。如 善 異道 三 勝一 利 盆 一種清淨。 說 切世 世間 間心 鮽

故,所修善業道亦無量。是故勝,一 者而謂菩薩修二行善業道」過,於時量,時量過 說 因緣,故名,無量修, 無。是故勝。一切世間) 方便者。菩薩以,方便力,修,於善法, [綠無景。四究竟無量。五迴向無量。 時無量 以是善法 カ 一時無量"二善根無量。 無量修者。菩薩以五 世 切世間 餘人所 如

是善根. 善根 生型酥满,四 如,大乘法中淨毘尼經,佛告,迦葉,譬如 (無量者。 過諸 歽 詻 춈 修善業道 算 薩 |大海| 諸菩薩O修。無量無邊善 數師 時 子 菩薩有爲 亦無量。 故所 修修 是故勝。 善根資糧 善 根

具深心 · 間所不及 (深深心) 净心。 除諸佛世尊 最 業 修 勝 道 一切世 心心羅 亦 從 Ã 母等二爻章② ②(無量)十一切事③ ◎佐二尿② ◎因二同③② ◎日十(若者隆)章③ ◎沸二佛③ ◎尿二催② 9(旋阿)-®胡二张鲁尹 ◎#三有鲁勇

蕡

說生 是 是故菩薩雖、處,有爲、能勝,一切世間, 是驅德迴向無爲智 則大利:益 切 如 衆

根 則 切 無衆 量 生 是勝 求佛 ŤĿ. 道 間

衆生得,利樂. 薩、薄有、慈悲心、求、利、益他、是心能令,無量 世間。如,淨毘尼經中,佛告,諸天子,如。大菩 **蕨緣,無量衆生,所,修善業道亦無量。勝一切** 菩薩但緣。一切衆生,故修:*集善根,是故菩 根,而所修善根不」言、爲、利。益若干 緣無量者。 、是。能教;化無量阿僧紙衆生,令、得,涅槃樂: 菩薩不。緣,有量衆生,故修;*集善 深發心菩薩。 動行精進亦如 - 宋生 所修善業道亦希有。如說

是故勝。一切世間,如 『是究竟無量故、菩薩所修善業道亦無量。《竟無量者。 初地中爲。發願,故。已說,十究 菩薩無 日為,度,衆生日為,度,衆生 說 無 功 ··量之大苦.

迴向無量者。如,初地中說。菩薩迴向果報無 **等薩** 以是迴向果報無量 是故 修善道 勝一切, 從十究 無有能 | 所,修善業亦無量 壊 竟 者 生

迎向佛乘,以無量因 放緣 是 修於善業 IJ 為最 上道

是故勝。一切世間。如說

有一 果故 有者。諸菩薩修、善道。以、五因緣,故名,希 堪受故。二精進故。三心堅故。四慧故。 堪受者。我當作 天人中拿一 一切智慧 故

事可、成。 是爲,希有甚難,如,說 千大千世界。於處空中,令,住百千萬劫。是 能 如是堪受。是爲希有 不,足,爲,難 "若發願言,我當,作 若 入以 指學 佛 Ξ

羅蜜,是名,實裝,受無量功德, 發。阿耨多羅三藐三菩提心。 能精進行,六波 提心。不能精進行,六波羅蜜若人以堪,受 精進者。多有.人堪.受發,阿耨多羅三藐三菩 是人 無有比 為無量佛 法 何况 立管 有勝 一當作 精進希有故。 者 佛

爲、菩薩修、善業道,第一希有。如、說 安。住希有,堅心中則成其事,壞諸障礙, 障礙心不、堅固則不能成。是。故發精進 心堅者。有,人發,精進心,修,*集佛道,若 菩薩 實 行之 希有大精進 凡人念已 何得不希有 怖 有 是

善業亦希有。如,說 心,故。以,慧爲,希有 @以,慧爲,希有,故。所 菩薩慧爲,第一希有,能生,如,是堪受精進, 慧者。是堪受精進堅心皆以,慧爲,根本,是故 何況成,佛道,若人無堅心, 世間無上 尚不成小 者事 堅

果者。修,善業,故得,無量無邊諸佛之法。 希有"如,說 精進得堅心如有人概受 皆以,慧爲,本欲,得,於佛,法, 是

行』此善,得道 誻 籴 生 師 無 誰 量 闆 功 丽 德 不 行力

外道事不轉四於。

或復無因 又**貪**外道 若未.入於: 聞二 乘 解 位 脫 事 或爲,魔 則 何 失。菩 不,為 所 薩 此 道道 壌

作,頗名爲。善願,如、說 、食,情自樂,者。五欲,滅,衆生大苦,者, 量得失,者。二知,道者。三知,道果,者。 善願者。菩薩以五因緣 綠 故名、善願, 一先等, 自拾, 菩薩道, 如是 四不

情二不情身。三不情、命。四不觀時久遠; 五欲,怨親中,等心利益。如,說 大悲無礙者。以五因緣,故。知,菩薩有,大悲, 一利。安無量衆生,故。於,養生之物,不、生 發是無比願 朱見.世過患 爲諸 欲及佛 除其道 佛 衆

地獄苦,故。二以,畜生苦,故。三以,餓鬼苦,故。無礙者。菩薩以,五因緣,故。悲心有,礙。一以, 此 四以。惡人無。返復故。五以,生死過惡故 無礙者。菩薩以,五因緣,故。悲心有,礙。一 五事不、障,其心,是名,無礙大悲;如,說 爲利,衆生故內外所愛物 怨親中平等生死無量3劫 及捨於身命,於中不,貧著, 名菩薩大 悲頃

堅願者。 聲聞乘,心不,轉。二於,辟支佛乘,不,轉。三於, 菩薩以 五因緣 切魔事,不,轉,五無因 故 名為。堅願 於

緣不,轉 如說

無大 所生量利 黄 墨 益 貪

●朱生十(不利益者于朱生)号章 ®(解大乘品之二)十菩薩®®,(解大乘品第三十一)十菩薩® ●故十(說)号章

地

獄

苦

吝

生

餓

鬼

苦

五二

以如 入道 行方便:一 ,是因緣,度,衆生,菩薩先知, 是事, 已隨順而 是。時中、應,以如是說。法 知,方時,者知,是方處, |受;行方便者,菩薩以||五因緣,故。名,善受; 是因緣度衆生。 29 薩 |知事次第||五 知,方時,二知,他心所樂, 能及 如 生 是死 知,引,導衆生 應,以,如,是說法, 知,是時中,應,以,如 佛 不 訤 曂 知,是方處。 名大 **1**11 礙 三知 悲 悲 應 细 韓

樂等 他心 度脫方便" 先 若 應以知世 薩先知已"人"衆生所 所樂者。知 不 肵 知 如是則不虚也。如 為時 筄 利力事 遼 ,他深心爲,在;何事,爲 而 Mj 後 欲說 更 隨 他 知所樂 隨順 有 榯 人 說 過 方 解 咎 說說 起 何

先 菩 瘫 知 知 (其意) 世 間 事已生 海仓住 雜 Ė 利 亦 難 利他 意 測 Ü

辟支佛道 知 轉衆生惡事 轉入道者"能轉外道凡 外道。 "先知是事 |令||大|||大乘中|||已在||佛 **令**住 Ë "善事中" 隨順而 **夫意** 名善 修行。 旅 命人人佛 "知轉聲聞 法 方 如說 便 _道 令

骮

船到。諸地邊、法。

次說,能作不,退

地

;法,次說,諸地果,"次說,諸地果勢力,"

如說 次 持 披 報 生 宊

知

己 知 諸 人

是 Ŀ

引衆

導 生

中

下

便心滅法

遠地, 次說,不動

地

次說

"善慧地" 次說

炎地次說

雞勝地,次說,現前地。

或初說「數喜地」次說:離垢地。次說明

方之

及若

者 生

入 遠

佛 離

上外

寂 道

令,衆 不善

> **諦勝處次說。拾勝處滅勝處慧勝處** 復次初說,能得,諸 提心法,次堅心精進 歎遠 離退 失菩提心法。 讃-歎發菩提心。 毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。初 初說。檀波羅蜜、次尸羅波羅蜜、羼提波羅 樂、於深法、不隨、他智。 **樂鬧亂語爲過惡、獨行爲善利** 禪定智慧:不、現。奇異。令、他數喜,但自利 隨 惡阿練若處為善利服難多欲多事樂事於 中亦說。我我所物多有過患。拾此過患之 漢果。次不,壞,解脫。 物 須陀洹果。次斯陀含果。次阿那含果,次阿 戒 知)欲少事 時恩悟。觀,緣取相,樂住,空舍。貴,於持戒 |得||大利益||在家為||過惡||出家為||利益| ("次生天" 事 次 쏿 守護諸根飲食知節。初夜後夜 。次五欲過患。 者 如 次十種願。 魯 地法次說能 次說 "火堅固堪受"火堅誓。1.法,火修集不退,失善 聞 乘 9如:大乘中次第 "諸無礙" 中 在家苦惱 次十究竟。次讃言 初 宼 住 大道 聚落為過 辟支佛 布 諸 復实初 施 氼 地 HI 次 說蜜 者 益 氼 羅次 如

說

次。說,能作。浮地、法、次說,諸地久住法。 次說,能得一諸地底一法。次說、遠離諸地垢 次說 地 地次次 法雲 失諸 滐 次 法 法 善行 訤 是五 者。若有人過,算數母於 丽 難 蚁 令一 事 有 事 及 諸 切欲子女 是名。菩薩善 量資 I. 衆 Ä, 樂 身身 已財 巧 生 引引引布導導來施 得 然 可 受行方便 離 後 包 術 生死中 於說於諸 ス 戒 以深 五欲女男 大 定 愛 經

人子乘慧

語數

欲 過

隨 依 靗 ガ 當 不 他 於 生 便 上在 依 智 謝 死 他慧根過第 樂 功 持 氼 仓 斸 出 求 徳 戒 說 粘 家 Ħ 樂 及 住. 爲 獨耀槃 四 入 樂 處定 果利

引導者。隨為 求亦自 爲 亦 以其亦自 不守初是次無 隨 剩 法 說利 說 四 求 不 隨,其所樂,任,其勢力,而令,得度。 樂 大諸及 杂 杏 + Ħ 拾 生所樂門 乘佛利生薩 不乘他 者子他故時 共者人 知是門」 如所說次一 說教深 是樂種第切 彿 法 7丁 次 十 種 說所 無相 M 已。以是門 第種功是行 量如陀利 度地德法法德是法

[苦惱] 十善業道能令,此人住,於阿耨多羅 能 忍 忍 ●時二等®●② ●法十(知是等中應以如是說法)® ®会主禁⊖®* ○若二善会® ⊖(於)~⊜ৡ ♥如=幼⊜● ^❷浮地=地浮鲁兮 ◎乘二果兮 《◎东二現鲁兮》

僧

坤

於

r

逼

捨 若 所 以食集 患 悲 怖 爲

世中尊。三佛以佛智,自废,其身。四佛智 ·是故善業道能介,不,拾者至,何耨 度 得。阿耨多羅三藐三菩提。以,五因緣,故。 藐三菩提。深樂佛慧者。若人深樂,佛慧:便 他人五佛智是一 靪 IJ 功德住處如說 佛 多羅

樂師慧。一佛慧無與等一二佛智能令人爲

佛 之智 慧 何天 -E 及 世

E 五

。若是惡人不可、度者。云何不、捨、答曰。

賤,小人法,故。二贵,大人法,故。

德一不,可利益。菩薩於,此終不,生

拾心

以前

放出 畏 誑 因緣故。一

如

諸佛 世間

故

四

知恩故。五爲是9世

於欲

怨

米

生

不持

不賤

小 逗 度

賁

無惑是心生

爏

衆

擔 難 生 大 賊

擔 於 諮

重急

若 佛 行 諸 即 若 若

世

種佛

捨樂作編 為利益衆

一恒種

沙 苦

衆 惡

則

爲自發數心無

生人劫行尊於苦心時中中人中故說

中誑疲上

爲十及或

攝

。取墮落者,五已墮落者能拔;濟之。如,說

不拾於一

屻 爲

老 佛

或有

.杂生第一弊惡無有

况 念 衰

丽 字 處

當、不、受 受無

過

去八

世法

等 我

世必

應 量

耶苦受報

諸 佛 以 jł; 奲 爲 天

佛 以切 智世 亦 恭 敬

意所作。 名. 久營。一切行力名。十種智力。於. 諸佛力及自在法中, 樂. 盡遍。 行,如是人阿耨多羅三藐三菩提不及疾得。 若人深樂.佛十力及自在法中盡遍一切行力名。十種智力。 自在名。隨力及自在法中.樂.盡遍行.者。 遍行

度欲佛 者心道 是瞋大 斷 道畏根 根心本

無我。二信樂空三籌量世法。

四觀 說

業果

"五念,過算數劫唐受,苦惱,如

樂無

垄

法

又知業

果

人云何能忍,苦惱,答曰。

以五因緣故。

一藐三菩提

間

Ħ

切人皆樂

樂惡苦

樂是

深 亦 疾 三 自

若 得 切 無與等 是 佛 自問 度人 智 T.樂.盡遍行者。 是 功 德 藏 老 迟 德於而阿 Πij 作修 得 者人體羅勝問

以五因緣 二諸佛有"大弟子」故。三身體"一切法」故。 故 樂。盡過行。一 拿:重諾佛教 勅 四

加 蓮 以及拿 佛 是 瀌 佛 以 六三 墜 斸 智 敎 善 灩 無比 天佛落 福力人 根眼種 見諸 佛 攝 及 堪 諸 爲 子 在取 諸 有 丽 破 法 戒 現 濟 天 四 等前師八 手 行 度

> 衆生學:大乘法] 生學、聲聞乘。二一个,衆生學、辟支佛 劣者令,住,世樂,如 諸 佛 以 佛 四力具足者令。得解脫。 カ 說 能 爲 Ħ 種事。 乘三 令 企

五

杂

佛 以神 力 令 離 衆

力有或 不 力 令 具具 具 足 足 ル 者 者 乘 生天命令 其 乘 得 及 解大 世 樂 脫乘

在。二自心中得。自在, 如意中得,自在,五 在 於滅 者 飛 行 諸佛於 筝 自 五 在 悫 三減盡中得。自 命中得 自 心 自 得 在如 À 在 說 四

如是 不 屻 人等 為淨禪 肺自他不定 子在告净 ф 隨

五. 我有。五陰、或言、五陰中有。我。或言、我中有 種 能 破惡意 陰或言離 外道等。略說 是 故 者。 五陰有 所謂遠離正道 悪意 者。說五陰爲我。或言 凡失九十六

見取 復次五邪見名爲,惡意 無和無有 別失業因 法 種 緣 我 歽 皆 異 無 應 陰 功 無

果邪 及 無 見 見 + 事 以種 爲 身

有 破

見 团

事中,自在。 扙 gp 如殺 名一自 如 謂邪見身見 爲 爲切 緣 心 六 出 如是 而 <u>瓊</u>解 斷 自法 有 在亦無能自 諸神通自 最 見 破相脱滅 者爾盡轉含在 邊見

●親二条혷 ❷〔世間〕―母家 ◎賤―無母 ② 8=着風母 3 □是故乃至菩提二十字宋元明宮四本俱作五言四句偈 ⁰二十(者)自 ● ●神二佛 ● ② ● ○ ○ 一 今 ● ③

如四分線 法人住 利益無量衆生故。 分此 説 十二部經,以,其心,能信能受。十善業道 人至。阿耨多羅三藐三菩提,以,五因 $f^{\frac{1}{2}}$ 佛 ●受:護正法。 |故。三以。最上供養,供養諸佛,故。 正 八 ---戊 法 道暴力 煮 破破敌 "若人能守」護諸佛所教 一知、報話佛恩」故。二 五正法第一難,得 說此而 名見 得 得 如於 解是解 脱破脱

亦若 令 上 得之供所*受

是以亦為 以五因緣故有智者故有智者故有相談 故是 知欲 知從衆以諸 當 法 苦 生 **愛 為** 法法得法病佛

肵 是中 故。四離 、說行。二令,他人如,法行,三除 自於佛 껠 黑印。 五 故 行四大印 名爲愛護正 破佛 法 刺如

如佛

所

如遠若又悲是雕惟破心 則四佛於不 名黑法魔恪法 爲印者衆法中 愛護 受以及亦行無外令 道 他 於 四膜 正大心論 正大心論得數如法印破師住住說 得

此物如念此

佛 間

說 善

名精

爲 進

勤 無

賊 破 諸根賊故 惡 魔 起兵 薩以 五因緣 破,外道賊,故'三 **五陰賊,故**。 故 道 樹欲害 名 為勇 一破煩惱 故破

汝因因

如應以.一

稚

種

方

於 切

僧 諸

愛力

心勢

便 心

是常以自應是 U 僧 至 Ħ 出 涅 受 於 今 世 槃 學 佛 人心 於講亂 Ż 猶 力大不脱涅

定 被 輕 魔

諸 懀 種 謂 大無 佛 外 種 有 戒 陰刀間智根人賊定緣力力障起心腹道弟因智 故稍人慧賊中牽慧故故故故業力心輩子緣慧慧者日者 推 應 世 自滅 Ĺ 間 失 佛 行堕外多 之教法侵 病除聚根衡涅惡惱大露邪大惡道聞大他故於 法苦哭惱 死賊 誑賊愧 褩道賊 賊道 見道道 怨慧 賊 失出 佛 怨 賊 息道 褩心

是五五亦以財營正今又若以以以以煩煩及當 **鹰為正是頻頻惱惱以以** 天根念因惱惱 カカ 行種 能轉破 此網 類·最 计 種

五及世及諸 以以推何不全破煩不墜不輪 破 豕 得入 諸 以 堕 至

綠綠怖 受生 悲 此軟 及 急 老 四 語 見諸 帰 苦

大

五因緣立 遠 髙 "若瞋若喜難」可,得 所願不、成心亦不、下。三苦惱切、己其 心志力强有 四樂事加身心亦不 "名爲"堪受者" 此 五 陰 知 大人相,見,事 如 猾 一所願事成其心 說 如 異。五其心 破 怨 深遠 賊 示以

如若隨身 腹 意 樂 事 是 深喜樂 心怖事 畏 至 至 他大其 智意 人 **不心亦** 能不不 者 測異動

於世間 精進。四已生善法爲.增長.故動行精進。 故動行精進,三未生 善法爲,令,生故 爲不、生故動行精進。二旦生惡法爲斷滅, 如說 精進者。於五 事 中 有所作;無能障礙故 事中 - 勤行精進。一 是 說 堪 受 未生惡法 動行 勤 五

諸世 未 斯巴 生 長 未 善 於生 生 是事為善惡惡 人中生法法法 飥 預 如 甘 馸 除 木出 流 果 毒 火 栽 水 蛇

佛乘。二者辟支佛乘。三者聲聞乘。四者天乘。 其心不,轉'是名,堅心化,衆生五乘者。一 堅心化,衆生,者。 者人乘。如、說 供養輕慢惟愛術長苦樂疲極等事 "若菩薩於"五乘中 精障 数化 進礙 者 中 衆

亚 世樂變苦。三從、衆緣、生故、四從、渴愛、起故。 五 不、貪。自樂、者。所謂不、著,一切諸樂。菩薩以, |因緣|故不」貪,自樂:一。樂無常如,水泡:二 樂如蜜湯故 今 敎 辟 無 無 諸 支 勢 量 衆 佛 力世生 難離 堪 得 振 光 閜 天 人大上清 乘乘乘净

若 濉 合 少 從觸 於 2.觸有二如泡 貪 爱 更 貪 變 欲®狐故 無有 書 如 奶 毒

如說

枯

井蜜*流

樂

少

丽

苦

3

不,堅牢,四是身無,我 及無量身命 不從身 身不,從,先世,來,二不,去至,後世。 益 先 衆 世 穢 一衆生 來 聚 菩薩以 者 ž. 杰 丕 不 五因緣 故不食 無,我所,如,說 應有貧 亷 遍 充 著 惜 三

大名聲。如

生 身 無定 不堅 固 如而 性 沫破持 不良 壌 分 世 滿

雖

入

好供電事

故 身 應當 無 量 過知性 不 非 爏 鈛 有 非 貧 我 情 所 在

說 故 故 薩以 五因緣 故 四與一 二怖 投罪 切衆生、共受故。五不可、免故 故。三念,無始生死中無量死 不 、食品情壽命。 一 樂慧 如 命

從多 艮 失 聞 命 E 謚 時 而生 起 貪 於 慧 綤 命 惡散

> 修;*集善法,又見,一切 者 智 人 何方 得便脫 惜是 力所 死 Ē 命 免 者

說 名爲上人,菩薩@以五事發必得、究竟,一 財物。二者布施,三持戒。四修定。五道德。 切事中上者。若人有:所作 事必能究竟 如者 是

行次勤 種第 求 種 淨 聚 方 持 財 便戒利 生八 精品進 慇 憅 道家解 進 行 布 脫定

如

事二十一大果利。三不、壤、法。四次後無、 五所 因緣 作無 是 過答 |故。所作無,過智者不,可。一作,可 名 諸 者。是菩薩所作智者不可。 事 名之 爲上 入 過 五作

不妨 智 善 從 先 種 人 是 者 肵 肵 於 事 種 起 讃 善 所 簭 業數法 名名作無自 爲 朗 已 量 作 無 無廣無過流惡 易 大 果 谷布随利事

可 無 者 量 作 如大及 是功易 知德作 後疾自 無有 得果 屬於 過利己 事谷益身

加

勤

精

進

而

作

如

是

諸勝處 淨。三自如、說行,勝處。四令,他人行。 處相違法 切 種清淨 薩 切種清淨。 深 所謂妄語慳貪戲調愚癡 淨 切 心 朥 處 來 深心清淨。二迴向 遠離 者 以"五因緣 於 謟 凝 五 離 曲 說諸清故

> 世疑。四 知,正遍知者則是佛、以,四五因緣,故名,世尊, 善業道。能令,人至"十力" 十力者 名爲,正 十善道能令,至:十力世奪, 斷。過去世疑:二節、未來世疑,三斷,現9在 先 참 薩 自 以 斷過三世法疑。 如是 修 四 善 膨 者法 處 四後迴勝今向 五断,不可說法疑 如處 他於 《· 是修習· 但人行 佛

是 十 出十無無 過 故 四 方 邊 始 功不於 無 未過 德可三有來去 藏 說 世 邊 世世 諮 亦 無 現 知 通 佛通為在通 達 名 無微一達 無 世 有妙切無 有 **舒疑法世疑疑**

耨多羅三 如是修二十善專業 如,是功德成就者 十 一就三菩提。 善業道能令,菩薩歪,阿 是故求。 佛道 應

十住毘婆沙論卷第十四五

十住昆婆沙論卷第

"聖者龍樹造

*後秦龜茲國三嚴 鳩 摩羅什譯

是菩薩如是行諸善 ||戒品第8四 道

於善不善 各各分別 知 道 有總二相 種 及 果 别 報相

善業道總相果報者。 若 生 天上 若生人

淨行道 遍 ❷(得)+

●祭十(祝)号③ ●帝二満号⑤ ●派二変号⑥ ●(五]一⑤ ●事二张号⑤ ●王二生®⑨ ●(底)十以号》 ●進二勒号② 大果鲁思 图可二所则 图五十(道)鲁思 图(在)—鲁思 图案十(道)鲁思 图五二三鲁思 图六二四鲁鲁 图四二三十一思愿意,

報 種果報。一者人所:謗毀。二者爲人欺誑。兩 不。貞良二者爲他所,壞。妄語不善行。有二 不善行。有二種果報一者得,醜惡妻婦。又 行。有。二種果報:一者貧窮。二者。失、財、邪經 有二種果報一者短命。二者多病。劫盜不善 生。不行墮。餓鬼。別相果報者。殺生不善行。 如,是。總相果報者。上行墮,地獄。中行墮,畜 受其語二者所言決定。雕貪取善行。有二 報一者得聞 者不為人所類。 有二種果報。 兩古,善行"有"二種果報,一者得,好眷屬,二 不爲人所誘毀。二者不爲人所、欺誑,惟 外人,所,壞離,妄語,善行。有二一種果報,一者 行。有二一種果報,一者妻婦貞良。二者不,爲 果報,一者大富。二者獨有、財物、離、邪婬 二者不,喜,惱;害衆生, 正見善行。有,二種果 「離」散亂語,善行。有:二種果報:一者人信: 者長壽。二者少病 別相果報者。離一殺 一者離諂川三者所見清淨。十不善道亦 者知,足,二者少欲,離,瞋惱,善行。 一者在,所生處,常求,他好事, 。防、意所樂音聲:二者無、有。關 雕、惡口善行。 生 "離,劫盜善行"有二種 一善行。 有二種 有二種果 果 # 報

種| 邪見:

恨憎恚之心。如是行者慈悲轉勝。作是念 故。梁生可、整、皆屬、於業、不、得。自在:則無 有慈悲不及此地 行,如是法,於,衆生中,慈悲轉勝。初地中雖 於、法心不、動者。乃至失、命終不、捨、法。菩薩 說,十善業道、樂法者。但樂、於法,更無。餘 愛法者。但愛於法,更無勝事,此中法者。 於諸衆 知已 生 樂 中 法 以通,達罪福業因緣 悲 法 心 心 轉 不 勝 事 瞋 光

我應說正見。 令得不正道。 咄哉諸梁生。 深墮於邪見。

是念已。知語染生有 个當,爲說,正見,今,入,異道,使,得,度脫。 悲。作,是念:衆生可、愍不、知諸法實相,故。多 因 行。妄想,生.諸邪見,因,邪見.故起,諸煩惱, 菩薩通:達罪,稱業因緣。 娾 "衆生,故當、說,正見,是諸衆生是我應 煩惱。故而起。諸業 我先發,心求。阿耨多羅三藐三菩提, **種種煩惱。所謂** 起業因緣故輸上轉生 於諸衆生深行。慈 度 爲 如

種種黑惡業 受種種苦惱觀所起煩惱 及諸煩惱垢

云何令,衆生 得滅是諸苦郎時以悲心 方便發大願整念諸衆生 多有所關少權種無惡業 受種種苦惱

為,垢。使所攝煩惱者,貪瞋®慢無明身見邊煩惱煩惱垢者。使所攝名為,煩惱,纒所擬名為,云惱, 纏所擬名為,如傷, 纏所擬名為,如是, 諸 苦,云何 令,衆 生 得,滅,是 諸 苦,

能

。自出離,智慧明入,在諸見險惡道

我

本末。

貪取不善行。

有二種果報。

一者心不

,知,足。二者多欲無,厭。腹惱不善行。有二種

者惡性。二者喜惱、衆生。邪見不善

者耳聞[惡聲] 二者常有"鬪諍"

散亂語不善

·有二種果報。一者語不信受。二者言無

者眷屬可、壞。惡口不善行。有二三種果報。一舌不善行。有二種果報。一者得。惡眷屬,二

在 處,是諸衆生爲,無明,所、翳 人。黑陽稠林,不 欲。自出1 我當,滅。其諸苦惱事,令,住,無苦惱 癡因緣中,常起,種種煩惱結使,而不,方便求。 無有厭足。 惱熾盛。然我當,令,住,無上大慈,是《諸衆生 Ø, **護心我所有心大師心攝取心受取心。作。** 求。勝心好心樂心憐愍心慈悲心利 盆 善業道。亦合、衆生住。十善業道。爲。衆生 .住。清淨身口意業,是諸衆生在。貪欲瞋恚愚 是諸衆生種類不。同互相靜說,常懷。忿志,瞋 行,邪險道, 十地經中金剛藏菩薩自說, 是菩薩雕,十不 棐 故名爲,少。餘句易,解如,偶中所,說。不,復復, 根支體,或資生所須。或信戒等諸功德不,具 、苦、後墮,惡道,名爲、惱、多有,所,少者。或諸 ፟<mark></mark> 能生、告報、種種苦惱者。身中種種惡事名爲 計障蓋名爲優垢。餘皆名。煩惱。無惡業者。 新·有·言人。煩惱在。深心,垢在。淺心。有人言。 即是9七不善業道。及貪取瞋惱邪見相應思 見見取戒取邪見疑。 界見諦思惟所斷分別,故 睡眠e促戾慳嫉僑不忍食不知e足。 者"不信無慚無愧諂曲戲"侮堅執懈怠退 思惟所斷分別,故名,九十八使。 此諸衆生甚可。憐愍。 墮種種邪意邪見 我當,爲發願令,住,於大乘。是事如。此 如,是思惟已。《衆生甚可、愍。摩」在於二 心中種種惡事名爲惱。又今世苦名爲 我今應、今、住。在具實正見道中。 貪;求他利,邪命自活。 是十 有。一百九十六纒 根 本隨,三界見 非 我當冷 亦以。三 使所 ιĎ 滐 從 攝

修集福德

能起:善業,者

善知,自生,增

戒力者。

心清淨具;足十善道;

一戒則得

是

則

爲佛

子

滐

入離

垢

知起善業 薩如是

行

使 則

令得,持戒

地長力

長善道。 其邊底,佛子者。能隨,法行名爲,佛子。於,初 精進 地,始生。至二地,增長。 亦令。他衆生深入,者 。是菩薩應,如是動行 肵 行轉遠 퍖

應,救,之使

,得,無礙智慧之眼。以,是慧眼

不

菩薩 胩 則 若 得見 得 至 離垢 H 種 千 地 種 邊 佛 際

勤 地初中。 千種佛 見路佛 已心大歡喜。欲,得,佛法,故。 諸佛。云何言,乃至第二地邊乃見。諸佛。若爾 佛。於:一切法,無於,食著,亦說,利益,三昧 是三昧。汝不能,善解,偈義,故作,此難。第二 答曰。初入,第二地中,亦見、諸佛,亦不,退失。 能成成果報勢力。 所謂以, 三十二相八十種好 四十不共法,念 者。入第二地初中應失此三昧至後乃得 已到,其邊,能見,諸佛,初入,第二地,即應,見, 初地中已說。般舟三昧。見現在佛功三昧 行精進 但見 百種佛 問曰。若菩薩於。初地中, 乃至其邊得.見.百種 法

事者 能於諸佛口即能以四十 "衣服飲食臥具醫藥"餘義則可,知 所 事 復 受"十《業道] 供養於諸 佛

毀。都不。復行,名爲,6失。是菩薩如,是'過.初 不毀者。不、今、戒、羸弱。 一人第二地,已如說 作如是行已 至百千萬劫, 或以"清淨事,名"不 不,毀 亦 不,失 從佛受善

大心,使,樂,佛廣大之法,設求,出者則樂,聲聞辟支佛乘,我應,令,得,

狹劣小心樂,於少利、縮沒無.有.一切智心,

無礙涅槃安隱快樂。是諸衆生甚可。憐愍。

24

在

受無量苦惱、我應,破

|| 其生死牢獄|令;得|自

陰怨家,所,殘。喜染詐賊所,陷。在,六入空聚, **恋愛憎,墮,四顛倒,爲,四大毒蛇,所,害。爲,五** 背可、愍。

載.至諸安隱無怖畏一切智洲, 是諸衆生多 如是衆生我今應以大悲牢堅智慧之船

閉在生死憂悲芳惱牢獄

多懷貪

所著吹。在我慢陸地。其可。憐愍。

無洲無

·教'於_'六入字聚落'不'能'動發' 無。善度'者'

身見羅刹之所,執持。入"五欲深林,爲"喜染!

不能。自出。爲、欲覺瞋覺惱覺鹹水,淹爛爲 ·覆沒,在愛河,隨,生死波浪, 爲,@洄渡,所,轉 流有流見流無明流|所,漂 種種 罪業濤波所 得,住.無畏無衰一切智慧城,是諸衆生爲,欲 佛法。如,是衆生我應,令,度,此諸生死險惡道 怨賊當共隨逐無,有.善師. 隨:順魔意,遠離 師,不,生。出心, 道言,非道,非道言,道。魔民 入,邪曲網中, 種種煩惱惡草所,獲無,有, 導 在生死長流欲。建地獄畜生餓鬼阿修羅坑 隨。他人。於,一切法,知,如實相,是諸衆生節,

清淨名但以,善心,行 善雕慳 離慳 貪垢 貪 垢 .拾。不,雜,諸煩惱。 深愛清 樂行 淸 净 淨 溅 拾 深愛

> 故無散亂語,喜人樂,故心無,貪取。忍 踏 外色,不、誑、衆生、眷屬具足故不、兩舌。多忍 不惱。一切衆生於,他物中,無,劫盜想,不,著 尸羅波羅蜜無量無邊。 惡言,故無,有"惡口"常思;惟籌; 量利益語 於無前說。大士五種尸羅波羅蜜分。尸羅名 相。如,實頂經中和合佛法品中,無盡意菩薩 餘戒生戒力戒淨戒差別。論中先後處處說 略說尸 生 力 淨 差 羅 別度 但略說有一六十五 有六 處 論 + 中五 說 分 分

差別。答曰 力,今此地中,應,解,說尸羅波羅蜜分生力淨 深。問曰。若第二地中。 尸羅波羅蜜已得.勢 利。六波羅蜜中戒皮偏利。 利名多行勢力轉 如是無慳貪破戒心。 戒垢無有,遺除。 名堅住 其中 究竟 是故此地名爲離垢。 不捨。 於,四攝法中,愛語偏 此 地中慳貪垢。 菩薩

缺损 在我,不為,智者,所,呵故名為,聖所讃戒,常 樂、增,長善法,故名,不濁戒,隨,意行故名,自 弱不、依、餘乘、故不、毀、成。雕、邪行、故戒不。 見 ·地供養禮敬。乃至小戒深心怖畏故。戒不.羸 拿:重恭:敬賢樂衆:故信:僧。念:佛以,五體,投 苦故無有。瞋惱,不稱。譽。餘師,故名爲,正 信淨心故信佛。知法與實故信法樂 不」起。惡煩惱,故名,不難戒, 畢竟常

名爲少欲戒。斷、慳貪、故名、知足戒。

身心遠

所念故名爲。名聞戒,如《法物中知》量取,故

不可呵戒。守護諸根故名爲善護戒 在、念安慧故名爲。 易行戒:一切無、過故

諸佛

屬善根,故 識戏, 爲 無所願故 名忍辱戏 故名爲,善攝戒, 成,熟衆生,故名爲,亦施戒, 自見過戒" 護、彼心,故名爲,不錯戒。 善護、戒 戒 六十五 故名"不貪身戒"動"集善根"故名"不信命戒, 足 無憂戒。不自高故。名無慢戒。 偽戒, 深心無垢故名,無熱戒,善起,業故名, 深心清淨故 名,不悔戒 自法 故名爲 護法戒 所教戒]行。四攝法」故名。教化衆生戒。不失。 諸煩惱,故名爲。寂滅戒,如,說行故 名爲。隨 名,不戲調戒,心質直故名,不自高戒,心調 劫盗 願滿戒。迴向無上道,故名,至佛法戒。等,心 和故名,有羞戒。惡心不,發故名,調善戒,滅 散亂語 是名八 Ď 切苦故名爲悲戒。 。隨說行戒,救。一切衆生,故名爲。慈戒,忍。 故名。遠離成。 。離,惟愛,故名爲,拾戒。 降,伏心,故名爲。 "求多聞戒" 集.助七覺法.故 名.親近善知 故名爲智慧戏 切衆生故名。得佛三昧戒。大德含利弗是 集,助禪法,故名爲,禪戒,多聞善根無,厭 [生。從,身生者、離,奪,命離、婚者衆生] ||他面,望,有,所得,故名爲,具足擊種戒| 離邪婬 拾,邪道,故名,離惡知識成。 分。諸菩薩清淨戒。則爲無盡。生戒者 略說有。八種生戒四從,身生。四從 名。細行頭陀戏。 生人 天中散 ,從,口生者。離,妄語兩舌惡口 雕 是八種戒從、受生。 ,衆鬧語:故名,阿蘭若戒 從。多聞,得。智慧,故 心不,退沒,故名爲,喜 本來清淨故 名:一切 不。懈退,故名,精進 行清淨故 雕,染欲,故 觀,無常 (名,不假 。是受法。 名 雕 支佛 離,此七事,名、戒清淨,戒差別者。有,二種。一 睛 人,語笑。後難,相離,憶念不、捨。 六自限,爾所 種 正 有漏。二無漏。三種欲界緊色界緊不緊。 女樂及後身富樂。 是故斷。姓欲,是名。不淨:

時亦二十四。合九十六。皆是欲界繁。從是晝 ◎以"染心,受.女人洗浴按摩。二以,染心,聞。 二十四。先說,九十六、合爲。百二十,如,是從六。敎他亦六。隨喜亦六。習行時亦六,四六 離,散亂語,是戒以,身受口受心受,二三爲 生者。離,十不善道。房,不,攝,罪,從,口生者. 色界繋有,二種,一從,身生。二從,口生。從,身 有。十善業道所攝,有:不攝,欲界所繫如、是 已、從,第二心,後、用、時。當、生。是名,善身業 生。用『福德」亦如,是所以者何。初布施心滅 夜生,何以故。初受心已滅。是第二心晝夜常 教。他受亦二十四。隨喜受亦二十四。 若以,身若以,口若以,心受, 女人香,共語戲笑。三以.染心,目共相視。 以"七種婬欲,名"戒不淨"一者雖,斷"婬欲,而復來戒淨不淨相。6七梵行法中說"如"經說, 堅固得,力。戒淨者,不,毀壞缺減,等如,先說, 生時生,戒、以,事废,故今但略說。 ,行生,戒。復有,證道時生, 戏退道時生,戒初 隨,波羅蜜增長,戒轉得,力。隨,所得地,戒亦 雖、有。障礙,以、染心、聞。女人音聲,五先共,女 和 合為二十 戒力者。 修習 π 行 四

> 善業名、惡。是善身口業名,尸羅,此論中即以 身業口業,名爲,尸羅。 如,是等種種分別差別。但戒三種。是九種) 道二種如"先說" 先說。身四種口四種。 五。正命所、不、攝六。七種七善業道、 業三。正命所,不,攝四。 ,此爲,尸羅,爲,更有,尸羅,答曰 E 命所,不,攝二。 十種道戒三種 色界紫正命所 九種七欲外緊七善業 此二善業名、好。二不 無漏戒有漏戒爲十。 無漏正命所、攝身口 問曰。聲聞乘中。 對治戒三 、八種如: 攝 身山 說

應、說、最勝修習尸羅、答曰 、修,習親近樂行。名爲,尸羅,者。一切法皆應 此三事一 名。尸羅。何以故。 修親近樂 不但身口業 義,所謂修,習親近樂行。問曰,者以 行 常修習親近樂行 亦名 名之爲尸 爲尸 放汝今 羅

況身口。是故諸佛菩薩。第一能行,尸羅,勝尸羅。何以故。如,是尸羅中尚無,心錯。 、我。於,外法中:不、得,我所,知,內外法畢竟 著,如 院, 諸罪門, 是故若於, 內法, 若不,知,內外法實相。 無所作。無作者。無.行無.不行. 無.名無.色無 中《說,佛告』迦葉,尸羅名,無我無非我無作 於。一切法,無,所得,名爲,上尸羅,如,迦葉經 無所得,亦於、畢竟空不,取、相戲論,是名,最 滅 相無無相。 非、取非、捨。無、衆生、無、衆生因緣。 切無所 非、善非,非善,非、寂滅,非,非寂 得 即因尸羅 是名上 尸戲羅論 生橋慢貪 -不見 無 者 何 之 有

斷姓欲然後當作。

七期,生,天上,受,天

E

戒無上佛戒 語正業。

六種

欲界正命所,攝身口

命所攝二種正語正業。正命所、不、攝亦二

四種

五種凡夫戒菩薩戒聲聞戒辟

若無我我

肵

遠離

諸

起無生忍。尸羅名。不從,先際來不、至,後際 尸羅名。到答:至,無相際,不、雜:三界,無作無 名。攝心、故是一心相、選。擇諸法、故是慧相。 法相,尸羅名。不分別,是身是口是心。 尸羅 耳相聲相鼻相香相舌相味相身相觸相意相 想行識陰,不說是地種水火風種,尸羅名。 分別,是衆生不,說,是我,不,說,是壽者命者, 是 無 名。諸菩薩最勝無上尸羅,如是尸羅則不可 根,尸羅名,無急無熱。猗心快樂,尸羅名,不 與。名色,和合。 尸羅名,不為,結使,所,使。不, ,常非,斷不,逢,衆緣生相,尸羅名,雕我心,拾 色界,尸羅名,縱貪塵除。瞋垢,滅,無明闇, 和合,尸羅名,不依,欲界不、依,色界,不、依。無 亦不,住,中際,尸羅名,不住,心意識不,與,念 不分別, 是眼相 不分別是色相,不分別是 不、說,是人,不、說,是養育者,不、說,是色陰受 羅 不 、斷法種。無爲相故不,斷層種。含利弗。 是 斷語佛種 故不,破 法身不,分别法性,故不 貪不善根所不、住,過瞋不善根, **斷。癡不善** 爲諸驅所覆。 我所心,不,住,身見, 尸羅名,不貪著,名相不, 杰 盡意菩薩尸羅品中、語。含利弗。尸羅名:不 П 名.諸賢聖尸羅. 起,增上慢,不以,尸羅,分,別此彼,迦葉。 唯除,諸佛尸羅,皆有,盡也 所謂 無心。 "尸羅」白高 無世 不。住。障礙疑悔中,尸羅名, 不以尸羅 圊 離。於三界:無漏無繋。如 無世 問 法不 下,人不,以户 依世 非 間 羅分 世

是皆有盡相, 菩薩則無盡從,凡夫尸羅, 後至,辟支佛,

生 論 界諸天隨,定生處,盡故。尸羅則盡。諸學無學 開中有:八種尸羅,四。種從,身生、四種從口 問日。汝解,麁尸羅時。說、六十五種尸羅,聲 無有、盡,何以故。從,菩薩尸羅,出、諸尸羅差 悲故,尸羅則盡,大德含利弗,但諸菩薩尸羅 人人,涅槃,盡故。 尸羅則盡。諸辟支佛無,大 色界諸天四禪四無量盡故。尸羅則盡,無色 故。尸羅則盡。欲界諸天福德盡故。尸羅則盡。 諸凡夫尸羅隨,生處、蓋故。尸羅則盡。外道五 盡 來尸雜亦無盡。是故諸大人尸羅名爲、無盡。 别 通退轉時盡故。尸羅則盡、人以,十善業道盡 薩尸羅無,我無,我所,離,一切所得,滅,諸戲 從 "何以故 因無盡故果亦無盡。菩薩尸羅無盡故。如 一諸阿羅漢辟支佛所有尸羅皆亦有盡。 凡 是故無、盡。 如、是事者何得、不、相違、答曰。不:相違 夫 來所 有尸羅雖, 久受,果報,終歸 如無盡意菩薩尸羅品中說。 춁 於

禁等雖,非,尸羅體,以,利,益尸羅,故 亦名,尸為,分。如,象馬扇蓋,名爲,王分, 是故闢定智館,一大五種分非,尸羅體,而利,為身口八種與一、種身口業 即是 尸羅體 雖,非,尸羅體 正益故名爲,分 雖,非,尸羅體 益故名爲,分

菩薩如.是行.尸羅法.解頭陀品第8五

又以見十利。盡形應乞食見十利應著。二六種衣法

我 切種智 第七食故。於。衆生中,生。平等心,即種。助 五易,滿易,養,六行破,憍慢法,七無,見,頂 令,善住,布施作已乃食,四隨;順佛敎行,故。 若有,施,我食,者,當,生,悲心,我當,動行精進 二衆生施,我食,者令,住,三寶,然後當,食。三 耶。四毳衣。五赤麻衣。六白麻衣。見、有,十利, 易見故。八著。法衣,更不、須。餘物莊嚴,故。九 以服難心、著。染衣、非、爲、食好、故。 六以、隨 熱蚊虻毒虫,故。三以,表,示沙門儀法,故。 盡形乞食者。一所,用活,命自屬不,6屬,他。 者冀掃衣。六種者,一劫。貝、二領壓:三情。稀 ·見·是十利·故·應·著·二種衣:一者居士衣。二 、道不、以、染汚心、於、須臾間、著,壞色 著法衣。隨順修「八聖道」故。一我當「精進行 順寂滅,非、為、燃然煩惱」故。七著,法衣 ·見"十利,故。何等十。一以"惭愧,故。 比丘欲。具:足行:持戒品:應、著:二六種 切天人見,法衣,恭敬尊貴如,塔寺,故。 九不,與,男。女大小,有,諸因緣事,十次 八見,我乞食,餘有,修,善法,者,亦當,效 二摩 有惡 灰 Ü 善 五四 寒

見十利故。盡形不,應,捨。何等爲十。一自受,阿練若處,比丘。雖,增,長種種功德。略說問,疾及,聽,法 教化乃至,寺見,有,十利,故 常不,捨。空閑

滅

怖

艮

見

無

我我我所

法相

放能

隃 怖 怖

怖 畏

雕衆鬧語」故。八雖、行,功德不、求,恩報。 少事。六不,惜,身命,爲、具,足功德,故。 障礙、四心轉樂智。阿練若住處。五住處少欲 在來去。二無、我無。我所:三隨,意所住 無障礙想問訊病等來至寺者 隨"順禪定易得"一心,十於。答處 住易生』 無有 七違 九

爲讀:誦深經,十数,他令《讀、深經》有,如,是七爲,供:養恭:敬大德者,入爲,供:給熟來,九 求、醫藥具、三爲。病者、求。看病人、四爲。病緣、故來;至塔寺,答曰:一供;給病人:二爲。病 想。以,一切法體究竟皆然,故。問曰。有,何因 入。塔寺。 佛法有,通有、塞。 非,如,外道,阿練比丘雖,受。盡,形阿練若法。 有,因緣事,至則 等諸因 來 至塔寺 說法。五爲除比丘說法。六聽法教化。 。醫藥具。三爲。病者,求。 看病人。四爲病 名,常樂,空閑靜處。 於二切事中 若有因緣 事 於一切法不捨空 不捨、空閑 來在塔寺 想住

比丘已住於 精進行諸覺 應精動生 滅種除 種 埘 随 練 阿 諸 若 練 善 處若 投 法 者法

順無相 是善說。 阿練若 **善覺、復次念,佛是正遍知,者。衆生中尊。佛法** 養故。對夜常動精進如、救頭然。會身依、隨 阿練若精進者,若比丘斷。貪,不 /隨順 四勝處。 隨順無願」諸覺名、隨,阿練若覺,復 弟子衆隨,順正行,復次隨,順客,隨, 膽 覺者所謂出覺不瞋覺 不惱覺等諸 心無我 隨:順六波羅蜜 誻 諸覺 是名 借身命利 怖

智

神通等。

滅

《諸術段

者

是

所謂四禪四無量心。 菩薩比丘。利益事應

如

生

惟故名。正思惟。二十一隨。衆生所信、樂爲。 名爲。正業。二十三破:煩惱氣,故名爲。正命。 說法,故名爲。正語。 二十二滅,諸業,故起業 果報,故名;正見,二十雕,一切憶想分別思 生,十成,就衆生。十一不、捨。四攝法。十二常 不虛妄法 故名 正念 二十六得,一切智慧 二十四得,無上道,故名,正精進。 十七住,於正位, 十八守,護佛法, 十九信,業 正觀擇。諸法。十五應。正解脫。十六知,得。 念。六思念,十三篇,多聞,故不、拾、精進。十 不、捨、一切智心,八修,習方便智,九攝,取 心。五自在住。五神通。六具足六波羅蜜。 不。散亂二得。諸陀羅尼三行。慈心。四行。悲 若處,應、成,辦其事, 長者何等爲,事。 一謂念 羅等,不,名爲,比丘。我今爲,何事,故住,阿練 、修習善法者。如醫鹿猿猴梁鳥惡母賊旃陀 有。衆生。 多惡不善。 不、護、諸根,不、精進 住。阿練若處,故 名爲,沙門,而阿練若處。 多 應如,是思惟。我何故住。阿練若處。我非,但 在家出家菩薩行。若出家菩薩受。阿練若法。 隨 |順阿練岩覺| 復次如 佛爲 **郁伽長者** 二十五觀 果 說 七 四 衆 不

、依、識。三十三依。了義經,不、依,不了義經。三 十四依,法不,依,人。長者如.是等名爲 受身。三十一依義不依語。三十二依智不 相,不、畏。二十九於、無願,不、沒,三十故以,智 故名。正定。二十七於。冬不、怖。二十八於,無 天耳天眼他心智宿命 隨。順阿練若法,者。 人以三因緣 出 處者。 說 怖畏即滅。 無上士調御丈夫天人師佛世尊。 覺不,如,此鳥獸等;耶。如,是思惟除,諸怖畏 善自守護。 以故"如是守護名,內守護"非,外守護、是故 口善業,行,意善業, 是名爲,人善自守護, 是 護者。如,佛告:波斯區王。 若人行。身善業,行。 畏事,如,經說,汝諸比丘阿練若處。若在,樹 又以、念、佛故。在、阿練若處。能破,一切諸怖 ,善。以遠、梁落住。故而無所畏。 在。阿練若處。身不、行、善口不、行、善意不、行 我以,身業善行口業,善行意業善行,故名爲 人若言。我善自守護,者是爲[實說] 大王是 者我爲、守。護身、故。入。城邑聚落、拾。阿練者 受,其報,如,是思惟已除,滅怖畏,復作,是念。 因緣。考在 聚落,考在 阿練若處、業因緣必 人雖,無,四兵衞護, 大海水;在,大戰陣,亦安隱無,患。 衰惱事。 又業因緣守護者,雖,行,險道中,入。 象馬車步四兵。侍衞業因緣盡。亦受.種頹諸 名,方便力,應,作,是念, 諸大國王在,深宮殿,畏方便力者, 此論中念, 正思惟業果報,故。 見,無,我我所一者。如,初地中所說,除 二以"方便力」故。三以"心膽力" |岩在||空含||或生||怖畏||心沒毛堅者||汝當 我 是如來應正遍知明行足善逝世間解 無、有能勝善身業善口業善意業守 大膽名,心不,怯弱,決定求,道。 復作,是念。 亦可。名爲。善好守護。何 是諸鳥獸腹行虫等 故能除 如是念時 我之心智 我先世業 五種

是 若 則 如 切豬 有怖 行小 是 故 於他人 於道費 於他者 於他者 自 諸 住 起 怖 峑 閑 應 比 而 怖 畏 丘 破 則 欲 生 脱 死 比 而 怖 應 畏 生作生 皆 於 所 餘 失不,正得 心 怖生爲生不利正得畏 畏死因死應者利脫者 畏 膽

薩在阿練若處應作是念我何故在此。即 在,邪念,不、能、得、難,如、是怖畏所。 等則無"怖畏。 又佛爲"郁伽長者|說"出家菩 故 如 諸菩薩。皆在,阿練若處。 色界無色界一切生處 、知而知,畏睹沙門垢。 畏,共相憎惡。畏,欲界 .見言,見,畏,不,聞言,聞。畏,不,覺而覺,畏,不 時自知,欲離,怖畏故。來。至於此,怖,畏於 不、定故。愚癡故惭畏。與、此相違。身業情淨 渖 陰魔、畏諸愚癡障礙處、畏、非、時語、 憍慢恚恨嫉他利養。 **]畏,衆憤鬧,畏,衆語言, 畏,貪欲瞋恚愚癡**; |故、自髙卑、人故。懈怠心故、妄憶念故。心 不,伊,口業,故。不,淨,意業,故。•念不,精 佛雕饰畏經中說 住。阿練若處:應,如、是念。以、不、淨,身業, 若人在,家樂,在,衆鬧,不,修,習道, 切智慧 略說畏。一切惡不善法故。 ||所有當來諸菩薩亦 **怖畏法**。 畏,隨地獄畜生餓鬼 長,色聲香味觸。長 雕,諸怖畏,得,無畏 有 |沙門婆羅 有過去 在 來在 畏不 ធ្វា

切法,皆亦如,是。斷,國證,名。阿練若處,無.我 與 家出家衆鬧處住。諸佛不、聽,阿練若處比丘 無,我所,無所,屬名。阿練若處。 菩薩如,是應,如,草木,住,阿練者處,又知:一 畏名爲,虛妄分別。 《石瓦想水中影想鏡中像想》 者。無養育者。無男無女。無知者見者。怖 想 則正觀身。無我無我所 住 想 涅槃想者。尚不、住,阿練若處。何況起 練若處住 阿練若處。復次長者見有所得者。則不,住。阿 我住,阿練若處,不捨、食。著我、者。則爲、空在, 見、我故。貴、我故。分:別我、故。守:護我、故。 著我,生。貪,著我,故。愛,受我,故。生,我想 切智慧,以,是故。我怖;畏 在 類倒者, |者。長者譬如"草木在「阿練若處。無、有。 於心生,幻想。此中誰驚誰畏。菩薩爾時 "住"阿練若處"離 **菁薩如是。在阿練若處。** 家出家者,和 。應,住,阿練若處,復次一切怖畏皆從, 離 齵 。我我所心,者。則不,住。阿練若處, 則不」住,阿練若處,長者乃至生 怖 畏 得 合 我則不,應,隨,虛妄分別, 。諸怖畏。得.無畏處 切 無衆生無壽者命 切 於語言生物 應,生,草木想 諸惡度 不應樂在 現在) 煩惱 諸怖 胧 諸 騺 故 若

,然問日。佛不,聽,與。一切衆人,和合,耶。答曰。不

碘 菩薩在。阿練若處。聽與,阿衆 法来 教化 故 聽 四 應 |衆生||供 親 和 近 叴 養於佛。不 餘 者 者 和合,所謂人 則 則 籬 遠 不 離 ە 切智

> 練若處。 處心菩薩如是行。疾得、具、六度 性 能攝。諸頭陀功德。 護,佛法,阿練若處。求,解脫,者不,失,功德 失菩提心,阿練若處觀、空不、畏。阿練若處 阿練若處見。知諸陰,阿練若處 因緣,隨順住故。名,阿練若住; 脱品,易得,解脱知見品。 易,行,酱助 隨順戒品。9佐:助定品。利:益慧品,易.得. 作已作e住故。名。阿練若住。阿練若住 斷,諸縛,得,解脫,住故。名,阿練若住:順,十二 筌無相無願 解脫門 現前故。 名。阿練者住。正行多聞住故。 易,養少欲住故。名。阿練若住,智慧足住故 練若住。知 諸流 住故。 生 處住。『自心善故。不、相、違住處』 10歸,諸應。不、取。一切法相。不、食,色聲香 親近 經中說 阿練若住處。 是阿練若住處。菩薩應:當•和合,答曰。 處"謂是住"阿練若處"或有"錯謬" ŵ 一切煩惱。 阿練者處出。離十二人。 阿 和 拾.一切擔*猗、樂住故。名。阿練若住 一切法平等故。 合 復 能得.一切智.者 則能增益阿練 次菩薩應,作 是故唯 足趣、得故。名阿練若住 名。阿練若住。 住 聖種 故名 阿 無怖畏住故。名,阿練若住。 聽 阿練若住處通 無,所依止住,名,阿 名,不,住,一切法 是念: 云何諸佛 四 事 我或非,阿練若住 和合 [練若處] 。諸性同爲法 名。阿練若住。 名。阿練若住, 畢竟寂滅 名阿 問目 餘者不 菩提 不忘 多滿 處者。 所 佛自 練若 練 法 解 度 脫 味 不 聽 等

何以故。

若菩薩在。阿練若處住。

不貪

借

身

菩提亦如,是。 名。禪波羅蜜 波羅蜜得 乘,是名。羼提波羅蜜,自立,誓願,於,阿練若 衆生,慈心普遍。但忍,樂薩婆若乘,不,在,餘 不,得,正法忍,終不,拾,此處,是名,里梨耶 死行法 是名 尸波羅蜜 .是名"檀波羅蜜行"三種善業清淨 禪定故不觀生處修習善根是 如實中無差別。是名殿若 如,身阿練若亦如,是。 不與恨心於諸 了 人 如身 波 細

住降,伏煩惱。 住降,伏煩惱。 住下,與語,即發,煩惱,應,在,阿練若處, 是入應,住,阿練若處。役有,菩薩,煩惱深厚。 定義,三樂,修正憶念,四隨順如,所說,行。如 定義,三樂,修正憶念,四隨順如,所說,行。如 定義,三樂,修正憶念,四隨順如,所說,行。如 定義,三樂,修正憶念,四隨順如,所說,行。如

彈 欲.讀:誦深經,三引,導衆生,使,得,阿練若處 想四於 ЦŢ 徳四 揞 使"眠睡穫,心"三於,一念頃,不,應,生,杂 頃於,衆生中不,生.瞋恨心,二不,應,一 決定 練岩 書夜不,難,念佛,復有,四法,一乃至, 阿 練若處者。 王經 念頃、不,應,忘,拾菩提心,復有。 比丘 ijı 一遠離在 應任四 佛 爲阿 家出家。二 四 雅 法 說

> 四自行。多聞;如原聞 自見,身有,四聖種行 心 生 濉 相無願法。復有。四法,一行。四禪,不,行,世 三常觀路 法 相二二雖、行,慈心,而不、緣、衆生。雖、行。喜 而不、食、樂、雖、行、捨心,而不、拾、衆生。三 行四無量線。衆生、生悲心而不取 常應開 法無新故想 坐不應聚衆二常樂經 而不。自高卑下他人, 四不應雜深空無 杂 蕳 行

又復得三事,如是佛所說即得。於四法,後得餘四法,無智無精進,而住。突閑處,無智無精進,而住。突閑處,

◎ 復次 ●

二一坐。三常坐。四食後不、受,非時飲食、五 佴 頭陀門餘則易,解。十頭陀者。一 功德亦應。如是知。何以故。 十二頭陀法。 有。三、衣、六毳衣、七隨、敷坐、八樹下 **慶**說字 餘十頭 陀德 上來"以廣解二事"餘十頭陀 閖 法 뱝 及 是二則爲開 與 亦 應廣 乞 著囊掃 食 說法 住 衣 <u>+</u>

病。七易滿。 不、貪、美味。四少。所求欲。五少,妨患,六少,疾 飲食,亦有。十利。一不、多、食。二不、滿、食、三 樂四無。臥時脇著。席苦,五不、隨、身欲。六易 病。九身體輕便。十身快樂。常坐亦有十一利。 得衣相。 ,起。十末,坐臥具衣服,心薄。食後不,受,非時 細行食法。六食消後食。七少,妨患,八少,疾 無有,所,用,疲苦,四食前無,疲苦, 五人,在 數中,十不爲人所。貪著一坐食亦有,十利, 得一丝禪、七易讀:誦經、八少睡眠,九身輕易 過患,八=是順行初受。四依法,九入;在麁衣 、衣亦不、憂。六得亦不、喜。七賤物易、得無、有。 露地止住。住一死人間,者。隨:順厭離心,故。常 樹下住者。樂、住。樹下,不、入。覆處,空地坐者。 羅等。隨,敷坐者。隨,所得坐處,不、令,他 **空**地 合二不以衣故現。乞衣相。三亦不,方便 鐵掃衣有:十利:一不,以,衣故與,在家者, 和 衣、霧衣者。從、電所、成麁毛霧衣。褐氈欽婆 之物; 但有"三衣,者。唯受"三衣,更不,畜"餘 不。飲漿、者。食後不、受,非時飲。石蜜等可、食 受、食處更不。復食,常坐者。夜常不、趴。食 受而後著。受者。若心生若口言。一 非宿死人間,法。是名,十二頭陀。 ,求受疲苦,二 不疲極。 不、貪。身樂二一不、貪,睡眠樂。三不、貪,臥 無有、求、第二食疲苦、二於,所受、輕少。三 佳 四不以农放四方求索,五若不,得 十死人間住。養辯衣者。 但三衣亦有,十利 八易養。九知足。 無有。守護疲苦。三所 十坐離讀 於"三太 令 戒清淨 华 所 斋 耆 棄 其 說 後

羅伽釋提桓因四天王入非人所。供養。

切

好精舍,住疲苦。二無,求,好坐臥具,疲苦。三 事。七趣得而用。八少用則少,務,九不,起,辭 不慢。上座,四不、令。下坐愁慢,五少欲。六少 易。七少、有,虫壞,八難、壞。九更不,受、餘衣, 可、坐。四隨、意可、臥。五浣灌則易。六染時亦 處所、住無、所,顧情,十隨,順道行,受,義衣,亦 十不,回廢,求,道。隨敷坐,亦有,十利,一無,求, .累。七身體輕便。八隨:順阿練若處住,九處 [唯身所 利一在。危衣數二少,所,求索三隨、意 著爲足。五細 |戒行| 六行來無 阿 解頭陀品之餘

無。衆鬧行處。 雨寒熱蚊虻毒虫等。 四若餘去無所,顧惜, 常得、悲心。七遠離戲調、八心常厭離、九勤 世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六 行精進。一能除,怖畏, 空地坐者亦有,十利, 二常得,死想。三常得,不淨想,四常得,一切 法,八少而易,得無,過。九隨,順修道,十無,衆 苦,五無。處名字,六無。閱辭事。七隨,順四依 一不求過下二遠離我所有三無有諍訟 八不,合,衆生瞋恨,九自亦無,有,愁恨,子 · 死人間住亦有。十利。一常得,無常想。 七不為。音聲刺藏所 五少,戲調,六龍忍,風

十住民婆沙論卷第十六

十住毘婆沙論卷第十七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

辮 說 餘十一頭陀行亦應,如是分別9知。問曰"佛 二爲,善、餘三可、呵'如,五種分,別阿練若法, 以,諸佛菩薩賢專所稱讃,故作,阿練者, 是 此五阿練若中,爲,行,頭陀行,故作,阿練若, 以,諸佛菩薩賢聖所,稱讃,故作,阿練若, 於, 作。阿練君,四爲、行:頭陀行,故作,阿練者, 五 利養。二愚癡鈍根故行。阿練若,三狂癡失意 .練者比丘有"五種分別。一以"惡意,欲,求 ◎如:五空閑說 得.拾去,不答目 。若已受:阿練若法:終不·應:拾。若有,因 自讀誦教,他 得捨 空閑 鮽 功 德 亦 處爾

一無,有,求,易舍,疲苦。二無,有,求,坐臥具, 融因緣,十不,奪,他所,用。樹下坐亦有,十利,

疲苦,三無,有,所。愛疲苦, 四無,有,受用疲

誦 若 得拾雕 比丘欲,從,他受"讀,誦經法,若欲,教,他讀 |應,從,阿練若處 水入,塔寺,以,是因緣|可 [#] 拾阿 練 岩

心供給,應當念。佛。 尚自有,所作,何況於 阿練若從。空閑處,來 **諾天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺** 念佛者。佛是多陀阿伽@陀三藐三佛陀。 教他讀誦 時應念佛 時 教他讀誦不應求敬 佛常有所 不,應,望,供 作給

> 復應作是念 我今未,有,所知,始欲,求學,云何受,他供給, 衆生無上福田。 尚不求。他供給身自

我應善 不望被供給 (供)給 自利 砌 利 諸 他 衆

他 師直以,世利,故而教,誨我不,以、法故。是人 恭。敬法,故尊。重師、者則得。大利,是名。利 者以。是心,供"給師,者則不,得,大利, 者但 他。若貴。彼供給,而敎令、讀誦,者。彼則生,念 若不.貴.供給.者則得.法施功德。 云何爲.利 |何爲|自利 若貴, 供給, 則失, 法施功德

命答曰 問日。何以故。爲。智慧:恭,敬師:而不,惜。身 爲。智慧,故。動心精進恭,敬於師,不,情。身命, 若行者欲,從,他四求,智慧,應,拾,身命, 從他 求智慧 應,不,惜,身 命 拾者

雕諸諂曲 岩一 敬 於師 字 所 心 A) 以此 深愛 能說 医此論 而國恭 爲動 敬 者 數

於憍慢 當生深愛心學第一恭敬心:應生、父母心:應 恩,是故弟子應,離,諂曲心,捨,食,情身命,破, ,異。雖,能如,是猶不,報,師所,益論議智慧之 者心無,諂曲,不,惜.身命, 晝夜恭敬始終無 隨 想。應,生,難報心, 若師聽 則受,®所常行事: ,生,大師心。應,生,善知識想。應,生,能爲難事 ,師所、教論B義字數及爾所,心念, 若受法 夜不休 若師輕蔑及以,四敬愛,心無有異 ₿. 盡於爾所劫,

故生

●聚二失号》 ●爱二爻号》 ● ● ●不分卷及品号》 ●知十(見)号》 ●(若)一号》 ● ●でで二度号》 ●末二伏像● ●此二是号》 ■恭敬二供給明徳》,供結婚 ■ の ● ●所常二常所号》 **8**(**%**)-**-●第** ●常: =尚鲁意 ●佛士(佛)曼 ● 英二英● 争

有。黎失, 常應,隱藏,若師過覺者彰露者。當 薩道,者。若求,聲聞,者。 利他,者。莫,爲,●秸弟子,莫,爲,●大弟子,莫 聽受持解 方便覆之。 緣故。佛法則滅。是故颹陀婆羅。若求,菩薩 能得、會訊利是法。令,不,忘失,久住不,滅者。 處。不,生,深恭敬心父母心善知識心大師心, 能說,如,是法,助,菩提,故。蹤陀婆羅。若求,菩 應,深心恭敬生,父母心善知融心大師心,以 難遭心,若從、口聞。若得,經卷一處。於,是師所 是三昧者,應,勤精進於,諸師所,生,拿重心 如,般舟經說,佛告,《飕陀婆羅,若菩薩欲、得, 無如是等過。但住。善弟子法中,供「給於師」 、爲,垢弟子。莫、爲。衰弟子,莫、爲,無益弟子。 是故飕陀婆羅。我今告、汝。於是師所應生 則有』是處。何以故。以,恭敬心,故佛法不、滅。 者。於、所、該誦書寫、未、得者令、得已得久住 是法處。生恭敬心父母心善知識心大師心 道 無有是處。 深恭敬心父母心善知識心大師心, 須 ,者。若求,聲聞,者。於,所,從聞、讀,誦書,寫 魳 隨而愛重。不應,因 勅 e思。惟義趣,如。所說,行。求,自利 餘事則 。 莫、求,名聞。但求,智慧法寶! 師有:功德,稱揚流布。深心愛樂 何以故。颹陀婆羅以不恭敬因 相望師意隨 所從師讀,誦是法, 師求於世利 事而 是則隨 行 韴 莫師 羅,復有,四法,能淨,尸羅,所謂 Ú.

"能令"尸羅清"淨"清"淨尸羅 ,是菩薩。爲,求,多聞,知,多聞義,已隨,說行, 法應當修行

業者. 清淨,所謂 者,者,持戒果報不,求,餘福,但爲,度,一切衆 我見衆生見人見壽@者見知者見。迴;向薩婆 雖,見,法容,謂知,空者在。 錯謬。譬如、龜鼈常護、頭足、此人深樂、空故。 問 於,第一義中,而亦不、得。護。三業法, 行者修,此四法。 生,以求,佛道,是爲四。復有,四法,能令,尸羅 日 迴向薩婆若 護身口意 "何等法能令"尸 常應,正念,身口意業乃至小罪不、令, 不分我 見 尸羅自然清淨。護身口意 業 羅 清淨答日 此四淨 及 以 亦 是故說不, 9雜, 不得 餘 尸羅 見 護 雜 法 有人

生無,有、定性,行,於中道。如,是四法能淨,戶 常見多過,故。入,衆緣法,者。知,諸法從,衆緣 無。我我所心,者。不:貪。著我我所心,但知,此 虚妄顚倒而無,我法。無,斷常見 スが 無我 衆 我 緣 所 法 心 則 亦 能 無 伊尸 斷 常 者。以斷 羅 見

住。亦不,樂,衆鬧,者。不,與,在家出家者,和衣,毛毳衣。隨,敷坐, 樹下住。空地住。死人間 頭陀者。所謂受,阿練若法,受,乞食法。養掃 衣,一坐。常坐。食後不,受非時飲食。但有,三 四聖種者。所謂趣。得衣服,而足。趣,得飲 而足。趣,得坐队具,而足。樂、斷樂,修行。十二 有,人雖,行,阿練若法, 行,四、整種的行 不樂衆鬧 念何故 及十二 多知多識故。多人 出 頭 家 陀 食

> 謂 所說,行。是爲、四。 與 往來 何故而出家。念已。隨,出家事,欲,成就,故。如, 、和合。何故出家者。 行,尸羅 。是故說不,樂,衆鬧 復有。四法,能淨,尸羅 **岩至 餘** 者作 處 :,是念,我 若 心 齐 所

可相。故。決定有。如說,色是苦惱相覺,苦樂 邪疑法」妨礙尸羅,問曰。五陰諸法。 可得,六性亦不可得。知六情難,是苦樂等,心 是受相。 現有「如」是等諸相。 云何言,非空非 後言,莫著於空,者。空亦應,拾。如,是無,有 言。五陰蹐法。答曰。以、室故。五陰諸法空。最 字;如,是法者能淨,尸羅;問曰。若爾者云何 心數法因緣。以,正智,推求。亦知,是空。了,達 無。生滅四者。見,地等六性如。法性。如,法性不 道。是故說,莫,貪;著空; 隨,於世俗,說,空名 三種:皆知,是答。有。行者,貪;著於空,則還妨 陰無,生滅,者,思,惟 見六情 五 是 陰 之四 無 生 亦 法 圶 不 亦 著世 能 伊户 俗 。以有相 羅

不空 答日 相世此若惱 有 來 奥 界 相 惱 埬 及可 ,終無,有 合 無所 在何 是色 是 則 非 色 從相 合 處 相 相 戍 非無無相相 雕 去 何 相 扵 亦 袓 等 非不 相 有可 無可 無可 爲是 無 刵 所 可 相 相相至合相相相色

滅 |五陰本末|故。見,五陰 六 性 如法 語 性 去滅雲出力來無來中

如去世處雲

上岩中中岩下

作因作

中於中下

何有上何

因中先因

上下定中

自不當自

作因作作

有上何

下先因

下

諸諸諸是

上 定

不一一一離有有有以

切切切於

名及名衆名無

於

有滿餘陰無亦和離在於則

不

所如合和中眼皆

心不自 如,是法,故。

髙

觀

心輕

[柔軟堪任受法。

以

批 猹 (次行) 随如相迷世相以 者以,不來不 計是可惑界 自相 戲相眼相諸 甚 不成 論可見則亦 可能可 時相事是徑感成相 椚 有 如 無 邪 分 云 相 如何相師別何亦 諸 是不無所相成不 煩 陰 腦戲能可數可可自 性 -ス 處論知相誑相相成

如 復

老老 乃大龍龍無散從和於亦合則中非無界病病 來 消 陰 身 心 從 則 餘 合 色 如 故 火 亦 人 所 入 死 死 中是有滅無功法性法法 諸 亦 雨 亦 而 滅 諸 而 亦 亦 不 緣 滅 而 亦 佛 生 滅 生 法無流不有時法因不不在散 時因不法時時時 無和在義無無無 是處界來現至是有合間中無去有木是來去來

> 有 法法緣不炎時合從師不壁時 能來盡餘不無散餘所在上無 淨去則處在從則處亦和畫從 尸羅 相滅來油來無來無合人來 所 調皆滅而亦無諸而畫壁不滅 亦時因不時法因筆中在時

П 胍 觀此能 最 諸二自 者。 法 無 思 平 所 量 行 者作 等得身 Ŀ ٤ 是心。 ,我身不淨無常 心。務,無,有,慢 心。務,無,有,慢

所合鑽如從

人"信息相為何!

肵

直

如

他無。我我所:故無,所得如是念已。即不,自高下

欧黑,所得."猗者。不,自高下,於他

信解身及他

(為 下 若 法 當 切 因 悉等無 下中於 諸法平等 下上者上中者上下 中下 云而下云而中云而 者。以 有 恚 中別 如 字觀 上 說 有者有有者有有者

然而不如生和亦不不眼諸薪和如滅諸生生

從彼時合不在在識緣盡合火時陰

如 是 若若因若若因若若因上 茎 先先上先先中先先 定定不定定不定定不作 相 無有得無有得無有得上

復無油從無亦和中亦一無

是處有出去是有無無彩去

所

如去娃娃所如合亦復了

加 說

見別

切切切切 営則→者 佛不佛有法衆佛因法諸佛法諸爲而於 別衆可世無罰生則緣亦衆世一 佛見無空 故生取尊故非非非故爾生尊法一佛異中 無無是離亦離無 一佛能不、 之法諸生之諸諸諸故自雕自 上切不如說 無法及爲法衆佛名性自性中 衆異是分 平差平諸平亦生亦一 他他他下 生空

者者作者者作者者作者 飌 云不不云不不云不不中 何應因何應因何應因下 1背不 成因亦成因亦成因亦先 等 中於不予於不中於不定 籴 下上得上中得上下得有 亦

等别等法等非非相性性性别一故空相

有 如非此悉諸 如衆善 四法 生 能 是 等 弖 皆 佛 無 生 舆 所住 中 "能淨"尸雞 說非非無 來 與 信 諸非是所衆去從滅 四大解 衆 法等等有生故來 法 悲 空 如 設 亦能 皆 非 亦 名亦寂弁 不 鰲 及之復滅 忍 非 復 及 等 净於無 無 等非切一為不非有切不 無 無 所所 差 切 羅 我 法 別等等道法等 去 有法

不 四 種 相 皆自 者 冬 醴 故 故 樂遠離諸相故不能 無他 法生 定 亦 生復

以

無

滅無

黎道故。 名爲,無我法,若入,此法中,心

悲,忍,無我法,者。信,樂實法,故。

衆生中最大者名爲

佛

佛所

行故

7,

爲

肾

浬 不

則

亩 滅 捌 無 偹 無 ęр 無 非 相 是 伛 郎 1IE 爲 有

來修

我中不能

, 堪忍, 即生, 邪疑

是菩薩無量

亚

雖

未

斷

無失如、是。若凡夫人不、修,智善根,

入無

如,小草入、火則燒盡,若真金入、火能堪

取若 若云若若若共取離凡 是 拾 拾 諸 著 計無相 則 爲 Ż 無 爲 解無 脱相相相法相

法 潍 者 取 S), 有相俱 所取 有 無用何取 著無性性者成有取事故相著相法相相 名之 是 及 皆 IJ 取 QI, 名 可 面 無寂取爲 有

欲

净

尸羅

四

破

m 是亦卽此此此 後後 則 名 ęp ep ġр 遮 爲 有 不 無 亦 無 無 爲 有應無相 有 寂滅者滅者者 過 聽相者 相性滅法 捨拾 如持戒: 此 迦葉。有,比丘。 戒 而見、諸法定有。是名,破戒似:如持戒: 四破戒人似如持戒。復次 相 ,心則驚畏。是名,破戒似 復次迦葉。有。比丘。具

迦葉品中說,四種比 魔為三。何等為四。 世 貧 爲 第 Ž 四所 者 遠 沙雕 門 詂 有

大,復次諸佛法無量無邊無盡如。虛空,悲心 衆生中大悲者。 諸佛法根 寂 非 寂 相 4 不寂滅寂 衆生無量無邊故 能得,大法,故名爲,大悲" 亦废 名為"形色相沙門"有

寂滅語滅然法 非亦及同而 非非寂無 寂 不滅 不寂語寂滅滅

非來

他不自若

以性

生法無相性

~~--~~

Ħ

丕 期

百

定以無

則 故

他體他生生生無有相性無生有生

此何何

先

有 有

相

先

離 濉 悂

於 首

自

他

亦

不

能

不

能 散

白

亦

不能 有 合 有

故 有 處 處

於

世

生法者

無

自 他 不

非他俗自

以他則云

何

문

有

何

從 亦

三者貪求名利沙門。四者眞實行沙門,云何 沙門,一者形色相沙門。二者威儀矯異沙門。 護戒行。於,身見中,不動不離。是名,破戒似。 似,如持戒,復次迦葉。有,比丘:誦,持律經,守, 似如持戒比丘,何等四。 入十二因緣等諸法是。破我因緣如,先說, 結使:人。無我法中」心能忍受。無我法者陰界 中,盡能具行而說,有、我。 迦葉是名,破波 經迦葉品中。佛告:迦葉四種破戒比丘 - 習壽根 | 智慧猛利諸佛護念。 行《者當』精 當 Ħ 緣,衆生,行,慈心,聞 說 羅 進 .行.此四法 丘。者。應學,第四沙門 沙門形沙門色相 '佛告』迦集,有』四 迦葉。有.比丘。於.經 自 IIII 制 似 復大 如持戏。 行十二頭陀 愼 持 四 英為 $\equiv$ ٦į 諸行 種品 繀 復次 所謂 無 是 種

●如是乃至尸羅二句宋元明宮四本俱作長行。●生二相鲁② ●無二有鲁甸 ●自二生自動 ●如十(是)自動 ◎者=昆●③ ❷(行) 十者自動

解空如

說

讱

肵

豖

應

從 自

他 性

從

自衆

考 自 不 若

E

則他云

無性何

有亦從

自復他

雖

言

心有

不 與

用 何 法 無

言

無

無

有性因

從

行者了達諸法

低無,自性

無

他性故。名爲

焨

頂

是

之

能

·名,隨真實行沙門,迦葉、汝等應,動行,真實

定相。知已不、往、來生死,亦復不、滅,迦葉,是

、善、慳貪懈怠行,惡法。破。戒不、樂,修道; 身業不爭口業不淨意業,不可求,短滅,不可求 剃除鬚髮。 執"特黑鉢"而 行水淨 是 行 沙門莫為 不爲王

等 名字所

害

復次

梨

持戒。不為是"夜叉貧、故持戒。問曰。若不 戒、不、依、後世、持戒、不、依、色不、依、受想行 名聞稱讚,故。不,爲,利養,故持戒。不,爲,壽 佛爲,淨德力士,說。善男子。菩薩尸羅者。乃至 《爲.畏.天中貧.故持戒。不.爲.畏.人中貧.故 、得、脫,地獄畜生餓鬼阿修羅惡道,故持戒不 持戒。不、依、欲界色界無色界,故持戒。不、爲 識、不、依、眼、不、依、入不、依。耳鼻舌身意,故 持戒。不、依,生等法、者。不、爲、生,天人、持戒。 命故。不爲飲食衣服臥具醫藥資生物故 ,爲,梵天王,不,爲,當樂自在力,故持戒不,爲, 失命因緣猶不"破戒"不,期,爲"國王,故持戒。 行者欲、淨,尸羅、不、應、爲、王等法 、爲,如,此等法,者。爲,何法,故持戒。答曰 不自依持我。不依他持我。不依今世持 不,期,生,天故持戒。不,期,爲,釋提桓因,不 不、依、生等 法 而持於 而持於 王等法者 Р Р 羅羅

强能持戒。作是念,云何令人知我持戒。强

如墮坑。見說。空者,生,怨家想,是名,威儀矯 、爲,寂滅,而見,諸法定有,於。空無所有法, 畏

云何爲。貪求名利沙門。有。沙門

雖

爲、欲、令、三寶 爲欲得種 種 利益放持戒

9於.諸煩惱中,而求,解脫,不,於外求,觀,一

何况著。我人衆生壽者命者知者見者見

切法本來清淨無垢.

此人但依 於身,不,依,

涅槃,而行,梵行,何况食,惜三界,尚不,著,筌

空無所有,心大歡喜隨、說而行。尚不食情

有,沙門,尚不,食,惜身,何况惜,名利,聞,諸法

,故。是名。求名利沙門,云何真實行沙門。

·八直點道 故。非爲涅槃故。

非,度,一切衆

遠離。云何令人知,我少欲知足行,遠離法!

法。云何令,人知。我是阿練若,强行,少欲知足 求,多聞, 云何令,人知,我多聞, 强作,阿練若

非爲脈雕心故。非爲滅煩惱,故。非以求

爲智慧解脫解脫知見,故持戒。是事如,淨德 輪。故持戒。爲、攝、聖衆、故持戒。爲、脫、生老病 經中廣說 戒為令一切衆生得安樂、故持戒為令、衆 死憂悲苦惱,故持戒。爲,度,一切衆生 故持 三寶久住者。爲不斷,佛種故持戒。爲轉法 生到,安•樂處,故持戒。 爲。修,禪定,故持戒。

見,法離相,不以言說。尚不,分,別無爲聖衆, 於餘以。諸法質相、尚不、貪法身。何況色身。

何況衆の人。不為斷不為修習,故

。不惡生

不樂,涅槃、無縛無解。

知諸佛法無有

鞜 薩 能 如 是 成就 於 Р 羅

> 樂說辯才。常不、失,種、諸善根,福德滿,足所 諸佛道,常不,失,諸菩薩所,教化,事,常不,失, 因 於,彼中,不,失,不放逸心,不,失,常作,釋提框 者。於,種種功德,不,退失,如,經中說, 菩薩善 、失、疾能具。足一切智慧。 是爲、十。種種利 顧, 常不,失,爲,諸佛菩薩賢聖,所,讃 不失於十利者。不失常爲轉輪 常於。彼中,不、失。不放逸心,常不、失、求 又得"不 不,得,四 不失 · 過:鹭 地入得。不 斯 復 (不)壁, 於 + 於利 獄 活佛等四 人 十事 四 雛 鮽 諸 處 種 怖 邪 整王. 種 畏 法 法 道 利

取、人意、心不、清淨,如、此威儀不、爲、善。不與。在家出家、和合、少、於語言,以,是所行,欲、

種威儀。審論安詳趣,得衣食,行,整種行,不 名。形色相沙門,云何威儀矯異沙門。 0县,四

過,地獄怖畏,二能過,畜生怖畏,三能過,餓 持戒,能過,墮地獄等十怖長,何等十。一能 自欺。誑身,又過、十怖畏者。菩薩如是清淨 二不、欺"誑諸天神等, 三不、欺"誑衆生,四不 法壞, 二不,值,刀兵, 三不,值,惡毒, 四不,值 、墮.一切惡道,得.四不失法,者。一不,失,菩提 佛處:二不,生,邪見家;三不,生,長壽天;四不 、是成"就尸羅,者"不,墮,四難處" 念衆生。不、墮,四難處等邪道,者,菩薩能如 供養。常爲、諸佛、所、念。常爲、世8間大師。愍 守。持戒、常爲、諸天、所、讃。諸龍王善護諸人 鬼怖畏,四能過、貧窮怖畏、五能過。誹謗呵罵 飢餓,得,四不誑法,者。一不,欺,誑十方諸佛 、失、念、無量世事。 不、値,四壊法、者。 一不、値 惡名怖畏,六能過。諸煩惱所獲怖畏,七能過 心, 二不,失,念佛, 三不,失,常求,多聞, 四不 一不生無 ●水二澤鲁● ●[水]一鲁● ●明註日戎南藏作波 ❷(有沙門)十其⊜瓊 ◎(魚)十於⊜動 ❷人:

叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅嫀睺羅伽等 堪。任為。法器 所害怖畏"一能過,邪見怖畏" 菩薩如是淨 怖畏。 九龍過。刀兵惡毒水火師子虎狼他人 辟支佛正 則能住。諸佛法。所謂四十不共法。 位怖畏。 八能過天人龍 神夜

讃戒品第®七

惱。如,正行順,理。尸羅善人所,敬。如,報恩法 放逸。亦如正念館生諸利, 開諸善利,尸羅最是梵行之本。如。直心則是 護。安身法,教、死時急、尸羅爲、最如,遇,急難, 根。如,火熟,物能生,諸利,如,風成,身。尸 即是功德住處。亦如,大地萬物依止,尸羅潤, 後善。學。正法,者不、得,過越,如,海常限.尸羅 位 正見之本。諸大人法以,尸羅,爲,本。 **惭愧無穢,尸羅卽是功德。之初門。如,不諂曲** 愛:重佛法, 智慧之人善守,尸羅, 如,惜,壽者 臣守護、樂道利者。愛」重尸羅、如、樂、涅槃 如"智慧"求"解脫"者善護,尸羅" 如"王密事大 護衰患 如 父護子。尸羅館成 說諸出家者 如、無盡意菩薩說、復次略讃,尸羅少分,尸羅 最可,喜樂:能增,長善法:如,慈母養,子。能防, 、羅人所,愛重。猶如,壽命。 尸羅智者所,貴。 切大利 以。直心爲本。尸羅即是功德寶藏。如,不 **著知識。** 薩如是淨持尸羅、能攝.種種 功德 諸利。 是出家人第一所。喜樂、處。如,年少富貴 如,白衣多財, 尸羅能敷, 一切苦 尸羅清淨莊;嚴賢人; 如,貴家女 亦如,天雨潤,益種子,能成五 亦如.賢友初中 如求重 羅能

瓶隨願 **躲**遠 色。無思惟,者去,尸羅,遠。如,離,八道,去通是 心。放逸之人不、行。尸羅 慧勝處,不壞法者能淨,尸羅,如,諸菩薩清淨 勝處,懿持尸羅、令的人得、果。 勝處|得果之人善修"尸羅| 學,諦勝處。行者善行,尸羅,如,諸菩薩行,拾 法,思癡之人無,有,尸羅,猶如,宣者不,見,五 無折,諸惡人等捨,雕尸羅,如,彼諂曲拾,雕直 熱。欲、堕、惡趣、尸雞能数。 尸羅能照,後世癡冥, 滅諸煩惱患。猶如良藥能消、染病尸羅器仗 從。生死過。猶如。牢船。得渡、大海,尸羅能 」至"善處"如,經,險路,得,善導師,尸羅度,人 羅即是最上依處如,民依、王。 尸羅即是諸功 樂法,尸羅能使,無恐慘善法相續不,斷。 ,人怖畏,諸。凡夫人應,深愛,尸羅,如,諸菩薩 能。御魔賊、如、善兵器能對、敵陣、如所愛親 學道資用。如,彼遠行必持,衣糧,尸羅將,人令 以,尸羅,爲,本。 能通1利諸道:能令」語根清淨無礙。智慧壽命 經,難不,捨。尸羅將,人諸衰惱中隨護不,拾。 能稱。夫心, 若求,涅槃及生,天上, 尸羅即是 德主。如,軍大將,尸羅得,衆快樂,如,隨意始 、羅度、人出、諸惡道。 放逸之人捨。離尸羅,如,戲論者雕,寂滅 尸羅能除!煩惱熱急;如清涼室能除,毒 切 | 善愛.身者深樂.尸羅,如,阿羅漢深愛; 皆得。 道果 亦如,美饒利;益諸根 亦 猶如.身命以,氣息爲,本。 如虚空含受萬物 如,0度,深水,得,好 如大爱明能除黑圈 ,如,慳貪者不,行,惠 如.勇 士持.9刃救 |亦@如』菩薩修。滅 亦如。菩薩修 尸羅善 亦 如 如 佛 橋

諸奇異。亦如,美果依。止於樹。尸羅與、人隨 德,諸希有事的可,依止,尸羅猾如,大海有, 歽 是諸功德聚處。 令.人無.所畏難。如,大心膽無,所,畏懼,尸羅 **观三菩提。 尸羅助修道法。** 與語者爲、入所、教。尸羅能成,明解脫法。 如,通,諸經,有,好名稱,尸羅是能救,法。如,易 羅是無段因。 如。多聞是樂說因,尸羅則是言行相應因。尸 能令。人信,尸羅樂行。 、修。悲定,尸羅與、喜如、修。喜定, 尸羅無情無 **段** 是無有過失無畏之法。 愛。如、修、捨定,尸凝爲,入所、信。如,四種善語 ,分。尸羅親愛。衆生。如,修。慈定,尸羅滅、苦如 令。行者歡喜,猶如,好兒令。父心悅, 尸羅則 隱。尸羅館使、心得,安陰,受、諸利報、尸羅能 尸羅如,是自他所,敬。 成諸事因。 得。增長,尸羅是正行之因。 竟得,佛。 則無悔。尸羅究竟必得,涅槃。如,菩薩顧究 羅安。行者心。 羅善護,諸善功德 隨所說行。尸羅是諸佛相。 出 樂果 世善 神力令法久住。 尸羅令,人今世後世無,有,怖畏,無,諸罪 供養稱讚持。尸羅,者餘者亦喜自知,有 事 如、隨,正智慧,者如,行即得。 尸維亦如,良田好澤投,之以,種疾 不絕 如,人端嚴福德智慧人所,尊貴 如,辯才無畏。 尸羅是名聞 如須陀洹果 口 如,王知、時能護、國界,戸 尸耀如,佛自利利 羅 如。世法中常数喜心。 如, 福德熱時心則安 能 如人無過心則無 令 如定助慧 如,知、時方等是 如,阿耨多羅 諸道果住 如時發揮後 尸維名 尸羅 如 凶 P 如

畏考掠畏墮惡道畏"尸羅常隨:逐人",今世後 大海,出。而實價無量。尸羅能過,不活畏入衆 處無、有,諍競。尸羅是好寶不,從,山生。不,從 羅,者不,以人長,故而得,恭敬。 尸羅是自在 如,冷水洗浴, 尸羅善守護勝,諸刀。杖,行,尸 ·入善渡無礙。尸羅是實財無"諸襄惱,尸羅是 不從水陸生,常不。麥壞,尸羅除煩惱熱 果。不,從,樹草,生,香美無比。尸羅是自沙華 是好田不,種不、獲自然獲、質。 尸羅是 甘露 净道無,能壞者,猶如,平路行。旅無,難。尸羅 身中不。從,他得,生天涅槃之義方便,尸羅即 是信河正濟。無有泥陷死石刺蕀。隨意可 世亦有諸妙樂報 莖枝葉華果中,出戶羅莊嚴過,誘寶飾,常住 梵沙門婆羅門所。讚歎者。 尸羅快,樂自,在 |如||影魔||形 〈身.無.能却者,尸羅大樂不,從,五欲,生。後 無 淨 羅 尸羅是一切世間天人魔 則是最上妙香。 不從 栱 種

戒報品第9八

中,深行。尸羅波羅蜜、是菩薩者未、雕、欲。 @菩薩雕垢地。清淨具說已。菩薩住』此地。 圓十五里, 金輪種種珍寶莊嚴, 其。朝真琉璃爲、数, 地果報因緣故。作,四天下轉輪碧王,得.千幅 **貪**十惡根本永盡故名為,離垢, 菩薩於,是 作轉輸王,第二地於一十地中,名爲離析, 偑 小王皆來歸伏。親族人民英不、愛敬,普能 空,夢,四種兵,輕。健迅疾如,金翅鳥王, 如念 所能之處滅 諸襄患 降 伏怨賊一 百種夜 又神所,共守護,能飛 如 行 此 常 周 熞 地

業之報。善知分別。金銀帝青大青金剛摩羅場 莊其身。 象王牛王馬王 畫文幡蓋文魚文閩 薄。其形脩直高隆。潤澤不.肥不.瘦。身肉夾第 嚴 侚 g車栗馬瑙珊瑚B頗梨摩尼真珠琉瑠等種種 天王富相具足于萬億種諸實伏藏常隨逐行。 中生,身無,疾病,有,大勢力,形體淨潔憶念 多羅樹,身上處處吉字明了。吉樹文畫9點 肌膚厚質稠密薄皮不堪,苦事。身安堅牢如 心,生,大歎喜、是名,珠寶、其手爪甲紅赤而 痛。人天見者英、不。珍愛。 好華*瓔珞以爲,莊 王願,是名,居士寶,光明如,日月照,十六由 實物,悉能善知,出入多少,隨、宜能用。能滿, 干萬億種諸夜叉神眷屬隨從。 種種經費 四技術,是名,主兵臣寶,如,財主 深遠直心柔軟。持戒堅固深敬:愛王:能通:達 是名。白象寶具足。馬相色如,孔雀頸。 婆那安 閣那王摩 那等 諸大象王皆館擺却。 林等文現。其身上,"踝平不」現。足如、鑑背,足 輕疾如,金翅鳥王飛行無礙。是名,馬寶、貴家 山田王,出神嶽,大象8衆中館飛,行虛空,伊羅 金輪寶具足.一切與象相,身大而白如,與銀 邊天女教, 持白拂, 侍立。 黑沈水牛頭旃檀黃旃檀,以塗,其身,其輪兩 行時有,種種華香碎末旃檀、常雨供養。燒,其 腏 |伎樂常隨:逐之。以,奇妙寶蓋羅,覆其上 處在。高憶,威光奇特。能令、农生發,希有 明 形如,大鼓,能滅,種種毒虫惡氣疾病苦 其輪有。積種希有之事,而用莊嚴。是名, 楽 王姓族種種華 聲◎瓔珞問錯莊 種種珍寶以爲其 皆是先世行 其體 杈 五 長遠。發,海衆生以,十善業,能令,諸天宮陵 充滿。能減,阿修羅衆,能藏,諸惡趣,增,益善

第一無比。二無病痛。三人民深愛。四壽命 王有。四如意德。一者色貌端嚴。於。四天下。 切女中是女爲最。是名,玉女寶, 又轉輪聖 笑之事。善有,方便、隨、意能令、王發,歡喜。 金摩尼珠,莊,校其身,善知,歌舞伎樂娛樂 釋夫人含脂。著,天衣天蠶天香。多以,天光明 女清淨分明,如,月十五日,蓋文炳現 語,如,人間德女衆好具足,色如,提盧多摩天 心,坐起言語能得,王意,隨,王意,行常出,愛 愧深愛;敬王。知,時知,方善有,方便,稱,取王 · 亂,其身芬馨常有,香氣,如,開。種種上好香 天衣細滑之事一切具足。心無諂曲,直信慚 心,口中常有,青蓮華香,身體柔軟如,伽陵伽! 窟,身諸毛孔常出。 異妙栴檀名香,能悅,人 初生,高曲而長兩邊相似。髮軟而細潤澤不 長而不、劍。眉毛不、厚不、薄不、高不、下如、月 **8**睛二色分明。莊嚴長廣光明清淨。其暗青緻 鼻端直不。偏現出,不、大不、小孔經復不,現 上下相當不,麁不,綑。如,赤眞珠貫, 眼白黑 月初生。如、雪如、密珂。唇如,丹霞,如、頻婆果, 畫文。耳軟而垂著,無價環,齒如,眞珠貫,如: 頰不、深平滿不、高兩邊俱滿、額平而長有。 軟鮮淨。又其臂纖購圓6且長節隱不、現。 平直,乳如,賴國婆果。如,雙鴛鴦圓起不,垂 圓而直橫文有,三腹雕不,現。臍圓而深。脊 挫 如。金柱,如,芭蕉樹,如,象王鼻、軟澤光潤。 俱亦足跟圓廣。 蹲購柔軟 膝圓不 2。如常 現 蔛 其 柔 背 鵩 髀

① 版二者争争 ② 沙一好争 ② ●杖一仗争 ② 八 概二帮矛⑤ 3,明胜日朝南藏作期 ● 2、二又 9 ② ② ② 技一仗争争 ② 平系鸟类—降藤鸣盛台》 ②八二三十五®闭象,三十六⑩ ②者能乃至噲王二十字宋元明三本俱作五言四句偶 ③ ⑨ ③使二姓号⑤ ●暴略二變絡患仍患* ①泉二家®⑦⑤ ①王二生号⑤ ®泉二家岛 ⑤⑥ ①與梨二玻项号⑥ ①展莊二莊嚴号⑥ ②與二項号⑤ ①且二直⑦⑥ ②崔二 教会者 40月二前者 40時二方会名

門王。有,大勢力,如,天帝釋。 端嚴可 愛豬如 @盛能堪』大事;念問@耆老不、斯·誑人;心無; 滿月。能照如、日。能忍如、 淨能自防護不,破,禁戒, 多饒,財寶 、事。若不、任者更求。賢明、善集。福德財物、 乃行。王有。法眼,所爲殊勝。善思量者乃與從 性猛厲。諸所爲事疾能成辨。先正思量然後 、之作,利。已有,利者令,深知,報懷,慚愧心; 含笑 善心。進止如,時不,失,方便。 神色和悅言常 輕躁,所,言誠實未,會兩舌。行,施持戒,常修 **妬嫉不忍非法無有順限成儀安詳而不** 鳥美軟和雅聞者悅耳。 德勇健能破[强敵] 所住宮殿堂閣樓觀如[四 有。大智慧,威德尊嚴而能忍辱。大丈夫相共 墩, 所住之處地水窟空無,有,障礙, 威力猛 聲深遠易、聽易、解不、散不、觀。如:迦羅頻伽 行。財施,無能及者, 千子端嚴如。諸天子, 威 能論說分別義趣, 能通,達經書•技藝算數呪術,皆悉受持。 廿香美食自然而有。國界日增無,有,損減 兵勢力具足。諸婆羅門居士庶人皆共愛敬。 ●蝗衰惱之事,一切邊@王皆所,歸伏,多有,眷 天下,唯有,此王威相具足,故無,能及者, 音 天王帝釋勝殿, 王所,教誨,無,有,能壞,於四 屬能疾掘人。更無有能侵去國界,其四種 無[陰謀長] 又其國內無[疫病 飢餓 及諸災 兵仗,以"法治,化"天子,安樂。外無,敵國畏,內 能爲,衆生,多求,利事,有,所,施作; 未,會被,眉惡眼視,人。退,失利,者爲 群臣具足悉有。威德。 ,地,心深如,海不,爲 眷屬同心不句。沮 如理沙 不 常 춀 拥 Ŋ 佛 别 轉 聖 婦

聖王有"如是等相, 場無、舍作、舍。有,佛畏、者。能除·怖畏、轉輪一切世間親族。諸苦惱者之所,歸趣、無、歸作實妙事之所住處,諸善屬德之所,依止,是諸實樂,之所,傾動、如,須彌山王風不。能、搖。路

其餘所行事 如初地中說,能轉做戒者, 令住於善法,

例,得"諸三昧",但彼數百此地 數千 以爲"蓋善善身口 意業",此事 如"初地中說"所謂見"諸一奇,住"善法"者"說轉"衆生惡身口意業,令、行"轉"破成者,能令"衆生拾、惡行、善得"安樂事。

十住毘婆沙論卷第十**8**七

①坦二横号第 ○王二生②图 ○技二伎即图第 ○座二上图图第,士图 ○(於)十者号章 ●能除二與不号章 ○七二五号章,卷末程下宋本元本仍有夹註亦曰十任第五字

俟賢

固以義鳴,中興。時憑,聖代,大魏皇帝

兹論。發趣精微。

根由、容哲、旨奧音殊。宜譯

、法質、玄。莫、愧。往四烈。遂乃准。傍大四宗。爱製

遼、正像差逈。而妙契四雲中。

神協。靡外。通

之遺動。誠復歲四年,五百,處非,六天,人焚四乖

敷, 道化於千 載之下. @俊神天凝。玄情漢遠。

毎以,佛經,爲,遊心之 揚治風於宇縣之外

釋典為、栖照之囿

捜

(隱訪)缺。

務平炤揚

Ņ. 1522

地。經論序

億善之基與。萬度之。綱統。理。包,群嚴之秘 地經者。 蓋是神覺之玄苑、靈*慧之妙宅

6局言雕.測 《威、金言稱,世。而淵飲冲障。莫,不,網,羅於 其中,矣。至,6于光,兮虞朝,融,暢玄門,始自, 溟壑帶,地 信仁。終泯。空叛。因果旣周。化業彌顯。默耀 密精遠、究。母照之宗。 融冶瑩練、盡、性靈之 廣住德。極。道慧之府。所以"厚」集肇應。朗成 大方影換。八極,豈直日月麗、天。洞、燭等千象, 圓•種:離,怖首念。 赫爲,雷威,其爲,敎也:微 自: 寂場啓,旭。 固林輟,暉。雖:復聖訓充 "混'納百川'而已哉" 旣理富'瀛岳" "廓"明洪旨"图塞係"淵儒"北天图竺 + 丕

。遗,于,時皇上。親新,玄藻 妙說。更興於像世天親玄旨。 斖 僧徒毘」贊下風。四年首夏。翻譯周訖。洋洋臺 手執品梵文: 淵部。周、不,研の機。善會,地情。妙盡論旨,皆 **昭斯二三藏並以"邁俗之量" 高"步道門"群廢** 及傳譯沙門。北天竺伏陀扇多。幷義學8緇 *魏云,道西希。 十餘人,在太極紫庭 **順,末筵,敢竊器祇島記** ,四月上日,命,三藏法師北天竺菩提留支 莫,得,其門,義富趣玄。8孰云窺測,剛藏 申 無 口自敷唱。片四群隻說 中天竺勒那摩提。 籍 不備 譯出斯論十有餘卷 以永 飛輪首原僚 平元年歲衣。玄 再光:於季運 魏 云、實意 2、辯詣 及 儒

地會經常論 初 歡喜地第一 第二一

●天親菩薩造

校量勝分 三加分。四起分。五本分。六請分。七說分。八 十地法門。初地所攝八分。一 欲令|法久住 法門等最勝 說此 9後魏北印度三 法 門者 藏菩提の流支の等譯 頂 受 禮 持 及諸 自 序分。二三昧分。 利 解 流 勸請 利 他妙通 故 義 等 法

然退慨。邈爾悠想。慕釋迦之餘範。追剛藏樹,每恨此經文約而義豐。言邇而旨遠,乃超

拔,英品規於季俗。故能徽四蹤馬鳴。 機,迹龍 大士。婆藪樂豆百魏云。天親,挺。高悟於像運

二七月 8經日。如是我聞,一時婆伽婆。成道未,久第 得 寶藏殿"與"大菩薩梁,俱。一切不退轉,皆一生 阿 「耨多羅三藐三菩提,從」他方佛世界 在。他化自在天中自在天王宫摩尼 俱

薩 大金山淨光明威德王藏菩薩。 期 薩。功德藏菩薩。那羅延德藏菩薩。無垢藏哲 净 勝藏菩薩。福德勝藏菩薩 四無礙清淨智藏菩 薦。俱素摩勝藏菩薩。優鉢羅華勝藏菩薩。 天 、至,其心通達明。見三世二 切菩薩所有功德 薕 照 藏菩薩。日藏菩薩。日藏菩薩。淨月藏菩薩。 薩。實職菩薩。蓮華藏菩薩。勝藏菩薩。蓮華勝 邊、於.無數劫,說不,可,盡,其名曰。金剛藏菩 具足修習。如是諸菩薩摩訶薩功德無量無 業"其身普現"無量世界" 其音遍聞無,所,不 心,供、養諸佛。 "常能修」智諸大菩薩所行事 會「勸發諮請受」持一切諸佛法翰。 四常以,大 足皆悉已得。於一念頃能至十方諸佛大 施爲,善能示現,一切菩薩無作自在。如意神 遊一切菩薩禪定解脫三昧神通明慧,諸 世間道,向,涅槃門。不,斷,一切菩薩所行,善 能到。一切菩薩智慧方便彼岸,能令,衆生背。 **6常修』一切諸菩薩行。具。足菩薩稱德智慧** 菩薩所起大願;於,一切世一切劫一切國土 等事:於。刹那中,皆能成辦具足。 不,拾,一切 、息善能教,化一切世間,隨,時普示,一切 自在。一切如來智慧境界悉皆得、入。動行 來集會。 如意神足而無,窮盡。 網照藏菩薩。 勝藏菩薩。 離垢藏菩薩 。妙勝藏菩薩。8栴檀勝藏菩薩。 一切世間莊嚴嚴菩薩。 此諸菩薩一 金剛烙勝胸相無嚴嚴菩薩 。種種樂說莊嚴濺菩薩,大光 淨明勝 5照威德王藏菩薩。 能爲,一切,而作,饒益 切菩薩智慧境界悉得 智慧普照明藏著 菲勝藏菩 切相莊嚴 熇 旃

CD [經月]—宋元章®® CD 常二字函● CD 元二字函* 魯 學 梅二族 魯 田 無礙:

金剛藏菩薩,而爲上首 量。無有分齊不可說。不可說種種佛國土集。 藏菩薩 薩無量無邊阿僧祇。不可思議。不可稱。不可 勝藏菩薩。解脫月菩薩? 切世間照職菩薩。海莊嚴藏菩薩。須彌勝 藏菩薩。宿王。光照藏菩薩。虛空庫 無礙妙音遠藏菩薩 如气是等菩薩摩訶 如來藏菩薩佛 陀羅尼功德持 無 礙 智

故名 論口 懷。爭在、藏。是故堅如、金剛,如、金剛藏,是諸 何放名。金剛藏。藏即名。堅,其猶。樹藏,又如 法館破。善根堅實種如、金剛、故、不、異名說。 薩力,故。何故唯金剛藏說。 故。何故唯行。因緣行。 是因緣行顯言示不典 敬心。故。復捨,如,是妙樂,悲,愍衆生,爲說、法 故顯,已法樂,爲,令,衆生於,如來所,增,長愛 故七日思惟不、說。顯宗自樂、大法樂、故。何 日說,思,惟行,因緣行,故。本爲,利他」成道。何 於初時及勝處一說。此處宮殿等勝是名,處勝, 何故不。色界說。此處威果故。何故不。初七 」故。何故菩薩說、此法門、爲、令、增、長諸菩 生成人天道行。 金剛殿。已說。序分。次說三昧分 時處等模量顯示勝故。此法勝故。在 一切餘善根巾。 諸餘善根所,不 其力最上猶 一切煩惱難,壞。此 如 能壞 金剛.

入, 菩薩大乘光明三昧 爾時金剛藏菩薩摩訶薩。 承,佛威神。

三味分次說加分 爾時金剛藏菩薩。人,是菩薩大乘光明 。入三味者。顯示此法非思量境界故。

> 故加 皆同一號。加.汝威神. 此是盧含那佛本願力 灣男子,如是十方十億佛土微塵數等諸佛。 世界。 金剛藏乃能不,是菩薩大乘光明三昧。 同名。金剛藏。是諸佛如,是讚言。善哉善哉。 味 有:十億佛土微塵數諸佛,皆現,其身 卽 時十方過.十億佛 土微 塵數等諸佛 復次

」說。此法,故加。復云何加 加故言,處舍那佛本願力故加。 說,十數,後佛先作是顯。今復自加。後餘佛 不言過無量世界 成。正覺,亦名。金剛藏: 言,十億佛土。爲,說,十地,故。 菩薩聞,諸如來同,已名,已增,踊悅,故。 體。本行,菩薩、時皆名,金剛瘯。同說、此法,今 如來作,如,是願,願,示多佛,故。 心。故。何故同號。金剛藏,加本願力故。何故 論曰。何故多佛加。 方便顯。多佛,故"何故定 蹞 法及法師、增長恭敬 故不。異名加。 此經如,是多 此三昧是法 何故加、爲 何故 又是

故。得大無礙 漏法」故。善,擇大智慧光明方便,故。令,入,具 菩薩十地始終,故。如、實說、菩薩十地差別方 境界,故。乃至得。一切智人智境界,故。又得。 便,故。。念隨,順一切佛法 擇一切佛法,故。廣知諸法,故。善決定說,諸 、入,智慧地,故。攝,一切善根,故。善分,別選。 、染故。出世間法善根清淨故。得,不可思議智 法,故。無分別智清淨不雜故。一切魔法不,能 經日。又一切菩薩不可思議。諸佛法明說。令 智門故。 隨,所住處,正說,無畏。 智地 敌 "憶念不,忘,菩提心: 政。觀達分別無 | 辯才明 故

論日。 切處法 教-化成 行。是中一切菩薩者。 加 如,是初十句依。自利行。後 此二十句。 故 핦 切 衆生界. 故 切菩薩自利利 得通達 分别

為面校: 量智義差別,次第轉勝, 放。如、經乃至得,一切智人智境界,故。是諸人 思議智境界故。九者佛盡入。於一切智人智 爲出世間道品因故。八者菩薩盡入。 如,經出世間法善根清淨故。復有善根 者地地轉入。田世間道品無貪等善根淨故。 切煩惱障.故。 利 敎;化衆生,即是自成佛法。是故利他亦名。自 五者證入。於一切法平等四智見道時中善 学具足善說、法故。如、經濟決定說。諸法,故。 清淨故。如每經無分別智清淨不雜故。菩薩 如。經廣知諸法故。四者敎化入。隨,所思義,名 故、三者法相入、彼彼義中無量種種の知 品中,智方便故。如,經善分別選擇一切佛法 地 十地智。如,本分中說,此是根本人。如,經又 說者於,中分別。入者信樂得證。智慧地 議諸伽法者,是出世間道品。明者見智得證, 切所說十句中。 地中,人,一切如來秘密智,故。如,經得不可 切善根,故。二者思•議入。思慧於,一切道 者攝入。 聞慧中攝。一切善根,故。如、經攝。 切菩薩 不可思議 諸佛法明說令,入,智慧 一故。此修多羅中說依。根本人,有,九種人, 六者不放逸入。於,修道時中,遠,離 如經 特有。六種差別相門 切魔法不能染故。七 謂住[信行地] 不可思 子句依。利: 非.根本人 於第 此 他 能 故 他 故 60令二个例则由

者能

破邪論障始終。

隨

被所著題

芭菇

復自菩提行不。滿足。故。對語是障,有。五

於中捨。利他行,不,助。他善,復自善根不。增

五者無方便智障。不能善化。衆生

、復捨,利:益衆生。四者化衆生懈怠障。

何故加。復云何加。謂口意身加。云何口加 分別故。如、經通達分:別一切處法,故。已說 故。五者無方便智對治始終。於五明處,通達 生,無疲倦,故。如,經教;化成,說一切衆生界, 提心故。四者化衆生懈怠對治始終。利:益衆 願大菩提念不:忘失:故。 礙智地」故。三者樂著小乘對治始終。大菩提 答難始終。 隨,所住處,正說,無畏辯才明,故。 Œ 義 對 治邪執 證,大無礙智地,故。如,經得,大無 ·無畏e辯才性 如經憶念不言語 不關故。 二者能善 如經

略說故。壞相者廣說故。如此學界成壞。餘

彼本:故"同相者入故。異相者增相故。成相者

者是根本人。別相者餘九人。相者。謂總相別相。同相異相。

別依:止本.滿

成相壊相の總

釋應知

除

事

事者謂陰界入等。

六種

法道清淨故。得"一切智人智滿足」故。出世間問最高大身」故。過"一切世間道」故。出世間出身故。正受"一切佛位」故。得"一切世間道,故。 不,諸佛神力,如來智明加故。經、益來生界,故。 不,諸佛神力,如來智明加故。

辯才。是身淨中顯,三種盡,一者菩薩盡有,二 神力,如來智明加故。自力辯才者有。四種一 佛神力。如來智力不以閣加,故。如,經承、諸佛 力辯才。他力辯才者,承,佛神力,故。 云何承, 菩薩盡者。 種 生淨辯才。 者無作法淨辯才。如、經法界淨故。三者化衆 者有作善法淨辯才。如、經自善根清淨故。二 本辯才。有二種辯才。一者他力辯才。二者自 不忘說故。諸法門者。 種名相故。此法善巧成。是故名,方便: **論日。此十句中。** 利益二者聲開辟支佛不同盡。三者佛益 如,經饒:益衆生界,故。四者身淨 法身雕,心意識,唯 辯才者。隨所得法義 成。是故名,方便,依。根謂十地法。差別者,種 智依 <u>.IĻ</u> 加 憶持 經

藏於」菩提「有」五種障。一者不能破諸邪論障。

入法義;故。如,經令,入,具足智門,故。

。此處菩

能答難障。於、他問中、茫然無對。

設有言說

人不。信受。三者樂著小乘障。自不能,得,大

已說,正義,他言能壞。

復罪屬離散。二者不

中最勝、最勝者。法無我智故。大智慧者。過小

善言卷大智慧光明方便,故。是中声:擇者:擇者證始終。見道時中法無我智方便故。如、經

別修相覺故。

如.經觀,達分;別無漏法,故

西

佛法,故。三者行始終。觀分時中無漏道品分

始終。令、證,一切佛法,故。如、經念隨:順一切如,經如實說,菩薩十地差別方便,故。二者欲一者攝始終。 思慧。智隨,所聞義,受持說故。

第依"初相"應」知依,根本始終"有"十種始終,近等。終者念持諸地。復有。阿含及證,如,是次十地始終,故。此根本始終。是中始者信欲親切十句中隨,義。類知。第二十句所謂得,菩薩

皆善知故。五者修道始終。出世間智智力得。

以光明者。

對治無明

故。此事中彼時中

上 切智人智滿足,故。 故。佛盡者。 入..一切智智,滿足故。如,經得.. 如經過一切世間道故。 故。二乘不同盡者。度五。道復涅槃道淨故。 正受.一切佛位.故。 位 法 故。已說。口加。云何意加 故。後報利益 身智身故。二種利益者。 糜隘首羅智處生故。 自力辯才*校量轉勝上 得,一切世間最高大身, 出世間法道精淨 現報利 貓 如 受 佛 經

經日。爾時諸佛與。金剛藏菩薩與賞無艮身。 與"無障礙樂說辯才,與,善淨智差別入,與, 與"無障礙樂說辯才,與,善淨智差別入,與, 與無障礙樂說辯才,與,善淨智差別入,與, 與一切智人智無礙分別法正見,與, 與一個智人智無礙分別法正見,與, 與一個智人智無礙分別法正見,與,

才。 矴 智慮故。 才。三種同相智常現前故。如、經與。逼至 故 者能說辯才。隨,所應,度種種 譬喻能斷,疑 與,善憶念不忘加,故。是不忘加意力加故。四 、次言辭不」断處處隨、意不、忘。名義 善淨智差別四人,故。三者任放辯才。說不知待 作四者成。善知此義成不成相故。 故。如、經與,無障礙樂說辯才,故。二者。堪辯 有.九種二十者不著辯才。說法不,斷無,滯礙, 與,辯才無畏身,前色身勝後名身勝。是名身 論曰。此十句意加。無畏身者有。二種。 無。上勝威德身。 度者合斷煩惱故如 如、經與、善決定意方便。故。 善淨*堪智有。四種、一者緣二者法三者 六者教出辯才。得,佛十力不壞 如"王處、衆自在無畏"二者 、經與,諸佛不壞力 **五者不雜辯** 1.故。如經 如經典 一者與 切

三業神化,故。如,經與二一切如來善分別身口 多羅等法,六種正見故,如,經與二一切智人智 佛無畏身等三種教化,隨,所度者,顯:示殊勝 無礙分別法正見,故。九者同化辯才。得:一切 十種無畏身.唯加.金剛藏.而不.加 陀羅尼門不壞故。法界智印善即故 意莊嚴起,故。又諸佛有.力有。慈悲.[何故以 念持無量法故。信:解清淨光明法 智圓滿:故。 故,亦是菩薩本願起故。善淨深心,故。 不怯弱故。 八者無量辯才。於二切智隨順宣說修 七者不畏辯才。 何以故。 善集 助道法 故。善修本業 故 以,得善薩大乘光明三昧法 如、經與,如來無所畏不怯弱 得佛決定無畏 故 除者 於 善淨 義得 他言

故。如 內智圓滿普照法界。猶如,日輸光逼世界故 真如觀智故、如、經善淨智圓滿故。 此真如觀 故。如、經善淨深心故。深心者信樂等。復是一 利利他|故。一者因淨。深心趣,菩薩地盡,清淨 身攝功德故此三昧身攝功德有。八種、依。自 現前故。如,經亦是菩薩本願起故,二者三昧 不得故。 解清淨光明法 「者身轉淨。生生轉勝義行成滿故。如、經善 ·善法根本故。二者智淨。趣,菩薩地盡,修道 。助道法,故。四者心調伏淨。善斷.煩惱智 |故。六者通淨。得,勝通自在|故。如,經信: 以,是菩薩得,大乘光明三昧法,餘者 、經善修,本業,故。五者聞攝淨。 "媽」能 一切如來所說祕密法 故。如 經念 持無 得:三昧法,有:二種,一者本願成就 。決定信力.攝,取通,故

> 處 因有。四種、念持無量法故。斷疑因。信解清淨 故。善修本業故。此修多羅中四句次第說,精 印故。 廢頂覺故 化者得自利不忘故。已說。意加。云何身加 光明法故。敬重因。 進因。不忘因。勢力因彼不 染因。 因、善淨深心故。善淨智圓滿故。善集助道法 謂眞。實智教授不異故。如、經法界智用華 身,故。不壞者前後不,相違,故。八者雕慢淨。 持故、法界智印善印故。 不壞故。轉法理因。法若壞時假、餘尊法,誦 者是陀羅尼門。 七者辯才淨。 經善得陀羅尼門不壞故。於,中所有初章字 令.諸見者決定信入.故。 於,中三味身攝功德有,四種依,自利 善知,陀羅尼門不相 一一字門攝:持無量名句字 以,神通力,示,現不思議 教:授出離,因。如,是 善得陀羅尼門 復依 利他 逴 枚 如

等,已說,加分,云何起分皆申,右手,善摩、金剛藏菩薩摩訶薩頂, 一卷申,右手,善摩、金剛藏菩薩摩訶薩頂, 一卷中,右手,善摩、金剛藏菩薩摩訶薩頂,

論曰。即從,三昧一起者。以,三昧事記,故。又得,菩薩即從,三昧,起經日。諸佛摩,金剛藏菩薩頂,已。爾時金剛藏

竟如"膽空"。盡,未來際,覆:護一切衆生界,佛菩薩願善決定無難不可見。廣大如。法界,究經曰。起,三昧,已告,諸菩薩,言。諸佛子,是諸

何本分

勝力,說時復至定無言說,故。

已說,起分,云

明法門。 了。 色不。盡 二乘智等,淨法法爾故。復法界大方便集地 善決定。大法界故。一切佛根本故。 爲說不說,又復不,知,欲,說 論曰。何故不請而說。若不,自說衆則不 可思議。所謂粹薩摩訶薩諸地智慧 是菩薩摩訶薩增上勝妙法故。 諸如來不,歎說此菩薩十地者。何以故, 說今說當說、佛子。我不見,有。諸佛世界是 **諸佛子。此菩薩十地過去未來現在諸佛已** 地、八名。不動地、九名、善慧地、十名、法雲地、 焰地。五名。難勝地,六名。現前地,七名。遠行 今說當說。我因是事,故如是說。何等爲十 未 子 謂說,火乘法,法爾故。復法界大白法界善法 間境界。出世間故。如經不可見故、三者勝 如,經無難故、二者異質善決定。非二一切世 有。六種。一者觀相善決定 真如觀一味相 善决定。此已人初地。非信地所攝,此善決定 , 知。善決定者。 眞實智攝故。 者。如 初地中說發菩提心 即此本分中願應 愛果」因善決定。是因如:虛字。依,是生,諸色。 大如,法界 故。大勝高廣一體異名法相義故。 名。歉喜地二名。雕垢地、三名。明地,四名。 爾故。 來諸佛智地,乃能入。現在諸佛智地 切法法爾故。復法界大真如觀、勝諸凡夫 是諸菩薩乃能 此菩薩十地是過去未來現在諸佛已說 故 四者囚善決定有。[]種] 所謂分別十地事。 。如,經究竟如 人。過去諸佛智地,乃能 。虚空,故。二、常果因 何法 願善決定 善決定者。即是 **諮佛子。是事** 亦是菩薩光 成 '如、經廣 諸 此 知 枚 不

位

礙力說法成:就利他行,故名,善慧地

報行純熟無相無間故

名。不動地

身具,起自在,故名。法雲地 ·豬如.太子於.諸王子.而得.自

如,是受,法王 在,是處有,

,得大

풀

清淨道,故。已說,本分,云何請分 世間智,故。『此非』世間分別地智能成。菩薩 思議。所謂菩薩摩訶薩諸地智慧者。顯示出 十地事」者。顯:示世問智所知法,故是事不可 照一切餘法門」故。法門者。名爲法故。分。別 者。諸法門中最殊勝故。光明者。此大乘法顯言 種大: 照大"三行大"三利益衆生大"勝妙法 、說,阿含義,二者爲。證人義,摩訶薩者。有三 亦名。佛世界,歎說者。於,中有二種一一者爲 ,見,有,諸佛世界是諸如來不,数;說此菩薩士 世界者於中成佛。喻如、稻田、往作,佛事、者。 地 相滿足時。如是十時諸地相似故。佛子我不 者堅身時。五者形相似色身時。六者性相似時。二者。捭羅婆身時。 三者尸羅他身時。 四 境界 智明了故。 故。又如。生時諸根覺了。佛亦如是。 有。三種根滿足時。男女相別滿足時。廣長諸 身時。七者業動身時。 地有。障故。 如。懷孕在 微 |者,顯,此勝法|爲,令,時來增,渴仰故、佛 智障,故 不 臟 如子生時。 Ħ 菩薩十地亦復如,是。 藏有"十時" 一者陀羅婆身 對步治此 八者滿足身時。於 佛時亦解 放 說 於 佛 事究 以諸 地 切党

於衆生身等障。

三者關相於聞思修等諸法

故。何者。一障。一者凡夫我相障。 二者邪行 世界成壞。何故定說、菩薩干地、對治十種障, 者是總相。餘者是別相。同相者善決定。異相 來現在諸佛已說今說當說故。於,中善決定

者別相故。成相者是略說。壞相者废說故。如,

住持故。如

、經諸佛子@此菩薩十地是過去未

至人。現在諸佛智地:故。復此十地生:成佛智

佛智地,不

..怯弱.故。如.經佛子。是諸菩薩乃

安此如此何決住衆是衆故定

迭

并

衆生界故次前善決定。此願世間涅槃中非

一向住。故。六者不怯弱善決定。

人...一切諮

善决定。

得,涅槃道

如 經 盡

故。

大善决定"隨順作,利"益他

行如經費 未來

護 讱 者

說

諸 故

念

功

德

各 對沿 覺因憶想分別故, 念者四念處。 故。智者真如無相智。劑治辮覺因憶想分別 種。一攝,對治。二離,諸過。是中念智具者。攝, 口言行有。稱說因,何故不說。 何故唯數。淨覺。淨覺是說因故,覺名,覺觀是 偈 聞法,故。似言,选些相瞻住,故。云何歎,說 聞 **弹覺無過故。復顯,聽者同法決定,故。有,樂** 過一故。若有、過者則不、應、說、是中顯示說者 故"此五偈說 碩請。少字攝。多義,故、諸證數者多以,偈碩。 請。彼衆上首故。餘問則亂衆調伏故。何故偈 復增,菩薩拿敬法故。 論曰。何故默然住。欲心,大衆渴仰請。說故: 故 。餘者顯示雕諸過是過有三種 言 故 說 何 如 復示:餘者潛心 詻 攼 蜂 所治有二一種"一〇者雜覺。二、光雜 上妙 淨 何等義 覺 地 人 故 有力 **念** 솹 不解 功 對。治雜覺 德 有三過 釋 耳.

欲相堅皆諸 熟 贈 固 清 地 봡 說此 1 樂地 妙 蜜住中淨義聞 名切 地 顯示說者聽者無諸 何故解脫 月菩薩初 如褐 功 願 而 又願,此衆皆*堪 切 徳 懈 爲 子 不 薩 **数, 净覺, 有, 二** 思士 成智 意 分 智 恭 具 嚴 別 無 演 大 不 名 其 解 露敬足淨說畏義稱釋具

經日 疑已。即以 梁中有"菩薩"名"解脫月", 知:諸菩薩心深生! 十地名,已、默然而住。不,更解釋。 ,說,菩薩十地名,已,威皆渴仰欲,聞,解說, 已。默然而住。不,復分別,是時一切菩薩衆聞 "是念,何因何緣,是念剛藏菩薩說,諸菩薩 爾時金剛藏菩薩。 福姆 問。金剛藏菩薩,日 說、諸菩薩十地名, 時大菩薩

0間大智現前故名。現前地,善修:無相行,功

能過,世間二乘出世間道,故名,遠行

能度難度故名難勝地。

火能燒散 名。焰地。

得 出世間 智方便善巧

般若波羅蜜行有

思修等:照法顯現故名。明地,不忘煩惱薪智

清淨戒具足故 名|離垢地| 隨|聞

煩惱垢等

多生、數喜、故名、數喜地、離、能起、誤心犯戒 名。法罢] 成。就無上自利利他行初證。事處, 中不得自在障。何故十地初名。數喜,乃至十 行障。九者不能善利益來生障。十者於諸法 微煩惱智障。七者細相習障。八者於無相有 忘障,四者解法慢障。五者身淨我慢障。六者

此

法

€(不)+前叠

說智 怠。三不樂說。 聽者。偈言 第三過,故。如,是二種淨覺歎,說者,已。次數 上地者。 ·功德具者。不瞋等功德具。示、無.初過,故。 不能 說 示、無、第二過,故。有力者。示、無 慳者其心恪法。嫉者忌.他勝 何者爲、三。一慳嫉。二說 法解

決定者。點慧明了故。 名稱故。說,地名故。如,是次第應、知。雖、有 定 言 决定*堪,受法,器,心不,欲,聞亦不,得,說, |攝受決定。彼說者善知故。傷言。菩薩故大心願。大菩提,故。二名聞決定。 他善敬重故。以定者。 點慧明了故。 決定有,三種二上決 何故說地決定此一 名切 面著 不演大 其 名 義 稱 偈

現 金剛藏 滿足 故不能,聽受。 示:現此衆具 足決定故 法衆決定樂聞功德,次復數,異衆,偈言 能聽受。偈言。佛子智無畏,故。 智有:二種:一 證 『前 決定無』現前決定。如、是決定法器不 定者。 法故。二現受故。如是善知法器滿足請 如是諸 此 衆 "如.是諸地義。 是中有。阿含決定非體決定,有非 呰 地 樂 義聞 願爲分別說。 顣 爲 子 分 智 别 無 一旦数 說 畏 闹

淌濁 清辞。何者爲六。一不欲濁。 善根微少 四異想濁 者不濁歧。濁有。六種。 安住 衆 堅 辪 故 。妬勝心破壞心故。 固 湇 中 渖 是故於被 功 離,懈怠,嚴 德 説中 離此諸獨 二威儀濁。三蓋 智 具 五不足功德 心不樂住 足淨 故言

言大智故。無

所

畏故。離不"堪答。

離不正

答

Ù

如

金

深

信

佛

智

慧

復顯難聞。

傷言

訓答有二種一 "堪訓答。二不怯

第和對。 六癡 安住堅固者。 者對。不足功德獨。 焉,符者聲,蓋濁, 衆淨.後一偈顯.二衆清淨.偈 示,現是二偈顯: @同生衆淨! 玂 調 離懈怠者。對不欲濁。嚴者 悬閣 於,所說法,修行堅固。 等故 堅固者對,異想獨 智具者對 癡濁 此對治有 次一偈顯,異生 六 此六句具對處儀如是次 濧 如是 種 不 獨

敬意法。非如心故。下半偈喻,敬法轉深,此迭共相瞻者。示、無難染心,故。 咸恭敬者 示,如此蜂欲,聚谷, 所說 是餘偈初句總相 迭共 個智 欲 相 贈 膽 蜜 住 "餘句別相"同異成壞如"上 如褐褐 切 思 咸 十 恭 露敬

非心地:

難

論 $\mathbb{H}$ 微地 難事第 持 境 心 界 欲 大 Ò 此 有如是分別 是那些虚空 · 蘇見離念 事分別上 一希有 令 大衆 地 智 初傷 念佛 信 如智金無 希 無 有智 珳 無 所 欲令大衆 悦 畏 智剛漏 法 慧 金 如能 深若 雛 悦是總 信佛 心佛 薩 時 剛 見 虛 聞 闎 說 則 地 所 藏 世佛 厺 智 之 我 礩 難根 弱洲答。偈 無風傲智迷 汀 聞 默難 然知漏相細慧問得本示

此 說復難 二示現 難第 地 7分别 自 ,聞故。云何難。說。偈 他無過,故。何者是正 希 有 菩薩 譇 佛 之 肵 根 答相 行 本示

難。偈言。第一故希有故。此二示:現所說難: 事 說。難說,復說,所,以難,何者是難。彼菩薩行 菩薩行。偈言。諸佛之根本,佛者覺佛智故。已 謂諸地菩薩行事。分別上。者、說、勝故。何者 薩行者。是出世問智。示者。 顯示故。 地事者。 難者難得故。 難有二一種,一最難。 二未曾有 何者是難。偈言,菩薩所行示地事分別上。 發住不,可,如,是說,云何彼義住。偈言

●(表)—● №

此誰境界。偈言"智境界,何者是智見,實義 道智非境界₁故。 非境界,故。非心地難得者。示:現報生善得修 界,故。示,現三界心心數法分別。世間修道智 思慧境界,故。離念難得者。 非,世間修慧境 慧境界,故。麁事不,須,思惟,難見難得者。非, 故。是難得有。四種。一 此 義,是義非,世間智境界,如是甚深義,如是 故 迷悶。隨《聞取四著故。聞者即聞 三離念難得,四非心地難得。微難得者,非,聞 傷中。 難得者是總 **搅界智無漏** 何故非。餘境界:無漏故。無漏者。出世間 如是不可說。若聞則迷悶者。 此示:現心境界 者是心地 。餘者是別。難得者難 微難得 二難見難得 岩聞 則 非。是不聞 迷 悶 得 證

0[謂]-(③) 6周二自②(6) 6日二首(**) 3*** 0[閱]-(美) 50[著故閱者)-(美) 50[[0彩二杯果汤雪, 采香 (2)二果汤雪 言。佛子。是《大菩薩善淨衆集

善清:

請金剛

符深心。善清语諸念。 善集助道法具足無量功德 善住 深 。贩演此義,是諸菩薩。於是 心信於佛法中不隨 善集諸 行多親近諸 雕凝疑悔

心者帰欲故、信者決定故。復念持彼乘得上勝悕望心如經养住、深心信。 如 悔 種 功德。如,經具是無量功德,故 者 、得,上上生勝,念勝。如,經善集,助道法故,五 二者求淨。得隨順身口敬行,如經善集,諸 證淨。是阿含淨有。五種。一者欲拜。隨所念 心者是總,此善淨深心有二種。一阿含淨。二 證信者難。得。示:現此來有。"堪能」故。善淨深 故。四者不隨他教淨。趣盡道中自正行故。如 行,故。三者受持淨。於,無量世,多聞憶持不 阿含、得方便念覺得。如經善清淨諸念,故。 謬 ,經無,有、染汚,故。三者無厭足淨。不,樂,小 故。二者不行淨。修道中一切煩惱不,行故。 行群。求善證法|智少欲頭陀等成就多 故。如、經多親:近諸佛」故。四者生得淨。願 一者得淨。現得善決定故。 深心信故。深 如經離凝疑 證淨者有 功德 [//4]

不可見。 开

此

·偈示:現如。《空中畫色如:壁。是中不住故

心地、無我智者有三種。我空法空。如、實知 所,受三界中報。又隨心所,行一切境界亦名。 信故。何者是心地。云何無我智。心地者。隨心

"能聞智微細者。難知。如是微細如前所

·復以 . 譬喻 . 顯 . 微細義 . 偈言

如10彩畫胤径

如虛之

如是分別

難見

佛

無 風

漏 相 故

界,佛菩提無邊。

佛化,衆生,所, 說法門種種

是別云何深信。佛智慧。唯佛所知。 堅二、證得堅。此□三句示。現堅者是總。

非我境

餘者

企剛

者

堅有二種。

一決定信

佛

地

無 猆

智

能

閘

奲

細

是可聞如是難見 我念佛智慧 信 清有 法 。何故不說 是故 第一世 ("世間難得"證 我 默 難 然知

事。說。聽者以此二事即。

若如,是可,說。

加

*校量勝分別難見、畫者。喻。名字句身,何以

。依,相說故。風者以喻。晉聲, 說者以此二

不於中有此言說

如是佛智言說顯示地

不可,得見。是不住故。

以其容故。非

龐容處事不可說處是畫風如說以非自

"此動作者。非、不」客中有,是二事。如是

如。空中風,如。楊葉。是中不住故不

偈示現有,證有,信可,說可,聞 難知者難,證故。難信者難,生,決定心,故。 故。我不。說 "爾時解脫月菩薩聞,說,此已"

> 論曰。聖者解脫月何故復歎,此衆,上言,世間 他数善哉佛子。 無有染污。 深法。背能證 經於佛法中不隨他教 故

凖 善清:淨深心|善清:淨諸念|善集|諸行|多親| 凝悔:無方,染汚,善住.深心信,於,佛法中,不 近諸佛,善集,助 道法,具;足無 量功德,離,癡 經日。爾時金剛藏菩薩言。佛子。雖此菩薩衆 隨,他教,其餘樂,小法,者。聞,是甚深難思議 |多生||疑惑||是人長夜受||諸無利衰惱| 我

增。疑惑。是故不說。於二法中有二種過 衆清淨功德已。於所說法中不見法器 論 蚁 日。是樂者金剛藏領、彼解脫月菩 此 等是故默然

薩

所

歎

善法 遠

雕善法故。

如是顯示不受行因受

者正行相違猶豫義故。惡者心迷義故。能壞

佛護念加以神力。合人信受不可破壞 經日 行退因 地。能得一切智慧是故佛子。願說、此義, 地者。是一切佛法之根本。菩薩具足行。是十 無有皆字數說不入初章者如是佛子。十 如,一切害字數說一皆初章所攝。初章爲本。 菩薩最初所行成。說一切諸佛法,故。佛子。譬 以者何。善說 于地義,十方諸佛法應,護念, 不可思議法佛所護念事。合、人易信解。 哉佛子。重請。此事。願承,佛神力。善分:別 切菩薩護是智地 。爾時解脫月菩薩請。金剛藏菩薩 勤行方便 何以故 言 此 是 此

行者。依阿含行故。成就一切佛法 若諸佛有力能介生信。 經日。 是語。一切書字數說等。皆初章爲本 定。此二種定。諸佛威力所不能轉 論曰。聖者解脫月何故復還清。 者會暖阿等音。數者名句。此二是數義 證智。書者是字相。 中、猶起。謗意。有二一種定一一處報定 此不。可、避、若不說者有。多過答。不、得、成。 切佛法,故。以是義故 爾時諸菩薩衆。 如"嘶字師子形相等" 時同聲以 重請。企剛藏菩薩 何故衆生於。彼 示。彼疑 者 個 二作 最初所 ΔŲ 没者 謂 請 業 舻

疑聞 0===**=** 0客=容=數多 ®彩二級團, 采题图 ®空中二度空光阑 6大二諸劉 G於==如● G被=復晚廟 ◎嘶=斯② ◎噁 **→恋急®**

金剛廠菩薩

如病 如 此 定 無 念 演說 哉 等 戒 渴 衆 礙 臤 妙 力無礙 思良 思冷 無疑 分別 亦 深 美 衙 無 如是 Œ 晉 妙 垢 藥 水 心 意 義 言 慧 盡說勝 顧開 如衆 如雕觚 說此 爲十 眞實 我 計 蜂 開善 地 瓜 慢 + 力 義 依 蜜 氮 美 妄 地 淨 相 道垢法 食 說 見 法 心

阿含力辯才成就,以,證力阿含力,故能有,所 具十 。初偈歎:證力辯才成就,第二偈 善 逝 無 上句數₁

辯才勝故。歎辯才一有三種。一異實智二體 義辯才、傷言。 "堪無量義辯,故。 果者字義成 智等。偈言"妙無垢智'故。體性者成:就無量 性三者果。真實智者是無漏智、勝、聲聞緣覺 說,是故讃歎。上者是總。又復上者顯 言眞質義相應;故。 。復是滑利勝上字義成就。偈言。演說美妙 第二偈上句數,阿含力。 證力 衆

Ę 礙 分別 清淨 義慧 說此 爲十 ╁ 力 地净 法 心

者介 偈言爲十力故爲淨心故。 無疑故。如是蘇|證力阿含力|已。 念堅者受持顯說故。是菩薩於。阿含中,淨慧 入、證入。阿含,是故論、說。云何入,證,已入,地 得 ,佛力.故。 未,入,地者令,得,入,地故。 云何為《入』阿含 次分。聽者

> 、受,阿含及證力,故 說者成:就證力阿含力,已。夾復歎。o廳衆*堪無礙分:別義,令.受.持十地法,故。如,是s數, 凝分:別 義,令,受持 偈

是衆無疑心 唯願 雕我 開善 優 妄 說 見

顯倒見故。疑者於。不思議處,不、生,信故。安 復有二一種妄想,不,*堪,得證,一見二疑。見者 含。二、才、正體,有二種妄想,不、"城」聞。阿含, 我二慢。以、我慢,故於、法法師、不、生、恭敬。 中唯願者是總 '唯願有二種'一求,阿

故。深者細意善思惟故。 二正意。正見者善思、義故。正意者得。歡喜, 儀,故。 次有:二種對治; "堪,能得,證" 一正見 阿含,一定二戒。定者心調伏故。戒者善住,威 者謂妄想見中同使故。有。二種對治:"堪、聞, 復以,諸喩,顯示大

我 如病 思良藥 如渴思冷 等 亦 如是 水 如衆 如飢 蜂 思 鑗 依 美 蜜 食

聞

廿

法

求法轉深。偈言

、說已。次歎。所說法利益,咸皆共請。偈言 覭 聞慧初聞即受險。聞受持。如,食咀嚼身力助 義"何等爲,四。一受持、二助力。三遠離。四安 依如樂行住處。 成,如,是思慧嚼,所聞法,智力助成"如,服, 樂行。此義云何。如,水不、嚼隨、得而飲。 此四喻者喻四種義門。示現正受。彼 法愛味受樂行放。如是讚歎說者聽者 | 藥行除,病。如是具間思慧,隨,順正義 一切煩惱習患。如、蜜衆蜂所 如是聞思修慧果聖所依處。 如是 所說 瓦 加

礙,佛菩提故。如是請已猶故不、說。 具十 善 哉 力無 凊 淨 礙 智 **識談** 善 地

子地®經論•初數喜地卷●第

.+ 地經。論初歡喜地卷之一

天親菩薩造

論曰。 零待,諸佛法王加請,何以故。爲,增,敬,重法 。此菩薩前同生衆上首請。次大衆請。 *後魏北印度三歲菩提*流支雲譯 復

如來所,加,說法者及諸菩薩衆,於。上庭空 如是。從,眉間白毫爾相,放,菩薩力明光焰,阿 中,成,大光明雲網臺、而住。彼十方諸佛亦復 境界不思議力。是光遍照,十方世界,加,一切 隱蔽不,現。悉照,十方諸佛來會, 顯,現如 已還住,本處三惡道苦皆得,休息,一切魔 斯光,已。普照。十方諸佛世界,**雕**,不。周邁·照 經日。 派阿僧祇四光以為"眷屬"放"斯光,已"普照 爾時釋迦牟尼佛。 從,眉間白毫,放 來 宮

說。諸地未會說法:勝地者地校量勝。無垢者 .競請不,滿故 二镑。如來,三誑,聞者, 果者謂具,十力無障 說不達義。遠義說者有三種垢,一者倒說。 善哉者所說法中善具足故。善哉有。三 《依二體性三果。所依者謂淨慧。 體性者謂 逝 無 何故不 道垢

6 順 類二性關係的下詞 9[入]—号②99 ⁶[款]—99 ⁶(群)—号② 6集二乘6 ⁶(茲]—② 18卷之二二之二96,第一之二8,[卷之二]—③ 10(本詔)十譯66* 9[人]-- ❷ ❷[初數喜地]-❷ 母前十(卷第二)⊜遭 120待二件号(18) 四光十(桐)⊜鹭

臺中諸佛神力故。而說、頌曰 師子座。彼諸大衆皆悉現見。 世界釋迦牟尼佛大會。并金剛藏菩薩身及 薩身 從,眉間,放,白毫光明。 照,此三千 大千娑婆 力。并照釋迦牟尼佛大會之衆 說法者及諸菩薩衆。 悉照。十方諸佛衆會 十方諸佛世界,靡 座。此諸大衆皆悉現。見彼十方世界諸佛 |惡道苦皆得,休息。 照。彼十方世界諸佛大會諸菩薩身及師 是光遍照十方世界加。 於,上虛空中,亦復成,大光 明雲網臺 爾時釋迦牟尼佛從居間放白毫光 不 顯現如來境界不思議 周 顯:現如來境界不思議 遏 切魔宮隱蔽 不現 照已還住。本處 時大光明雲網 一切如來所。加 及金剛藏菩 橗 カ 故

者卷舒業。舒則逼至。阿僧祇世界,卷則還入。 屬如經阿僧祇阿僧祇光以爲,春屬,故。 身已。自覺。如來力加一如,經放,菩薩力明光 具,身口,加。何故不,以"常口*常身,加。爲 來前已意加來,身口加,異,於餘佛,是故今欲, 論目。 .重、法故。不、輕,自身:故。此光有..八種業二種 息故 ,不,周遍,照已還住,本處,故,四者止業。除, [故。二者因業。阿僧祇光皆有]無量光明眷 云何八頹業。一者覺業。 是光照 諸菩薩 切惡道種種苦惱. 何故如來現神通力放光同 恨不,能,壞;亂可 化染生; 如,經一切;"五者降伏業。合"一切魔宮威光不,現 如經放斯光 」現故。六者敬業。現,不思議佛 已背照十方諸佛世界 如、經三區道苦特得, 請 是

决

定

無疑

必

扡

膨 信

智

,是彼此諸衆生迭互相見。猶如,一會,聽說 雲網臺、而住故。於二 何二身。一如流星身往,他方世界,故。二如日大光明雲網臺中諸佛神力而說,頌曰故。云諸菩薩衆,故。八者諸業。簽,聲說,偈。如,經時諸菩薩衆,故。八者諸業。簽,聲說,偈。如,經時 身處 於虛字 照十方世界 諮佛所加菩薩大會,今,此來見,如,經是光遍 境界不思議力,故。 是名。身加,何者口加。 假日 如 ,經悉照十方諸佛衆會 改。於二切處二時遍照故。如如經於上虛室中成。次光明 加:一切如來所 。七者小現業。加 加。說法者及 顯現 十方世界 如來 亦

雖在於大海體佛十種力 諸地沿無垢 此人能聞持 十一力無 諸佛 是 諮 承 釋 地 諸 迦 Ŀ $\{p_{jj}^{(i)}$ 娃 無 等 炒 畏 神 法 加行力生 及成無 如護是於 無量 漸 天人 功德 (開)法 氼 别 豁 綇 Ŀ 如 諸 荠 抴 衆窟 王

論曰。 勝。聖者則不 二加示現何義故加 天人上作加,故。何者天人上、謂諸佛如來! 何義。法王義故。云何知。彼是法王。 氼 初二偶常 而 海 云 說道 何初偈顯能加者。偈 顯能 若請非.尊 無 入量 地 量 地 得 情 者及加所爲。 **授 展 此** 法非 界轉經 成 此 就 殊此

> 總亦別 法身,故"二具果加 菩薩彼諸佛法王。爲開,現法藏義,故加。偈 故 復以法爲家 非,但生家。 姓法生故。何故唯數、此佛種姓。以,現見, 佛種姓勝、謂家姓勝故。此云何知。偈言。釋 祇故。諸衆首者。佛於。世間、最勝上故。何 量諸衆首,故。彼菩薩是初衆故。無量者阿 夘。 具攝,菩薩聲聞諸衆,故、此云何知。偈言,無 無等,示:現等正覺」故。何者諸佛力勝。具:足 非等故。等者此彼法身等故。何故不,但 十力,故。能伏,一切邪智,壤,魔怨,故。此云何 明煩惱習氣滅故。無等者。諸佛比、餘衆生 謂一切智故。復如。虚空,世間法不、能、染, 無上樂故。 解脫自在。彼於此處心智無。礙隨、意所、受 姓 四 作 勝 種 偈言,十力無長等,故。何者諸佛眷惭勝。 加者是總相。加有。二種。一具身加 勝 何者諸佛自在滕。 餘者唯別。云何第二 故。 此云何知。楊言、諸佛無等等」故。 自 在 證佛果 勝。二力勝三 `於"煩惱障智障 法家者如法中住 故。天人上者亦 | 偶顯 加所為 一番膨胀。 Дů 依 迦 者 說 彼 無

偈中何故願·承·佛神力·說· 言,分別智地義, 分別者說,十地差別 勝故如,是顯示深妙勝上,故。 行。所謂助道法故。妙者真實智故。上者神 就。云何義藏 此 法 承 藏 地 諸 河有二 Ŀ 佛 。偈言語地上妙行,行者諸菩薩 妙神 種 行 カ 義職成就。二字職成 或有 别 《有』衆生於如此意別故。此 智 法 地 $\pm$ 義藏 カ ●常二書卿* ●力二方卿 ●(中)一会事 ●擬二関第3章下同

姤 Ţ.; 総於,中有三個三時益者。一聞時益 如是諸 轉生時 ď 已。次顯。說法利他有 益。何者聞 不能請 他而 時益個言 캢 爲 . . 遞

菩薩聞 此 1) 者佛 能如 間來 力加 加 7) 故 是名間 是 於 咔 益 微諸 妙書 法 薩 侚 者 修

Į, į 盆 搥 榒 733 4<u>0</u>f; 力垢 氼 丽 禰 提足

是名修 浉 **火**滿 型型 用型。 -**|-**-側 11 地 11.5 - [-自身得 盆 種 何者 膊 ┪-生時益 成 胈 100 無 <u>ا</u>ـ $\mathbb{R}^{n}$ 故

決 雖 定 在 信於 大 JIE. 疑海 及 得劫 聞盡傷 此火 經 中

不也。 界光音天 等:亦得聞 得開 放 一善道難處生必 聞此法者為皆得利益 此經 著能得決定不,疑。 亦得,聞。此經。假言及劫嚇火福。當此在後 閗 此法 1 此法 龍街 41 不得 [:者是人 6界長壽 者

此所說法有三種衝火第六個教分別 ΪĒ 標 (顯示論證利益:已。上言分別智地義 偈言決定信無疑必得聞此經.故。 υĿ 查如

次第一 何者三 业 漸器 豚 智道 漸次。一觀術 次 地 而勝 第四句 演 智 此上地 說道 特說漸 次二 岩觀若B依止能生 4III 一蹬漸 量 地 칷 夾 膠 行作 智道者 三修行 境 展 界轉 韶 漸

旭

智成

入者入地

故。

(住者未)

轉

向

餘

顯一切四如來能有所說,生後正信義 轉成就故。境界者此行種種異行境界故 者次第散。 繂 故 日。爾時企剛廠菩薩摩訶薩觀。察十方。欲 展 軜 地 說者授與故。 增 地 Mi 轉 脱生 所 Œ 之 正 信 煺 如是教說 故 祣 行 ĽĬ 者謂入住 欘 配何義故 頌 $\Box$ 캢 褲 展

勿 無 10 Ű. 非 苔 分 智 别 雕 念

白 澧 常 來 狼 垢 後趣客減濁 有 不 不 被 亦 所聚不不行

是爾我十如非離地定問非遠 滅過 初離 於 非於本 三 П 部 言共 非 等 豣 1.1 闹 辭 \$17 100 如 能虛 聞及客說相盡生處

行 及 亦 佛 如所 是行世 心智 難 迆 說 說 佛 復 豕 **不** 境 難

次但地容陰念 캢 彩 界 ф 如 鳥 入 心 是 跡 說 道 不難 河 悲 īΫ 得 不 所 ίij

承 뱿 界 佛 難心 難智慈 設満 븘 恭 自 如 及 不敬心淨顯說

- · 今 如 我 湜 法 靐 甚妙敬略入力難心一 難音待說行說見步分 喻承如億 和佛 實 劫 力 滿 足 力字說住盡聽知心力問見及界

湜

泧

為得義故。二說大師悅因此說大能 欲,令,大衆重增,踊悦,深生,正信,是故 者心清不濁故。 彼義深故。何者深義 義。故。是中前五偈顯。義大踊悅。云何義大。 示說正。地。增添問者, 堪,受,義故。 楍 日何 故觀察 一說大師悅因。此說大,能母,彼以,所悅有,二種。一義大師悅增。益問者,據,受,義故。 踊悅增、踊悅,深生,正信,是故說 偈 十方示無 似言 找 優 無 偏 ıĎ 故

tψ 地 此偈依。何義說、依智 第四偈言。智起佛境界 難知聖道 故。 來所說皆依 雞知聖道,此微有三,種一 微道 難知 徵。如是次第何故復難 者是因。 芈 難得者難證故。是名。表徵何 念故。 道 非分別者離,分別境界,故。 | 智地| 後復所 云何難知謂 修行此道 如是聖道名為表 地故。 大؛者所謂諸佛 故 分 艺 微 别 一說時甚微。 説時難 知 者云何 說 何 離 加 亦依 個言 依 微 知 微 槢

二證時表 故復甚 是故言 **松** 言言 離念者自體無 非分別雕念故。 復云何難,知天聖道難,知 故甚難得。 難得便言

名為獨。智者智行處者。自證の知故。 自無垢濁者。智中無無明故。 有無明雜無明故。 有無明雜,無明故。 不滅 亦 不生難,得無 垢 濁 と 智者 智 行處 调 爲故 上善解法故。增上善寂滅故。復有。世間智隨 者依、彼生故。於中智者見、實諦義。故。復 朔了 非,先有,染後時難,故。不減者非一往滅 知故 利益衆生 。自性常寂滅者。 自性離 不生者出 冊 白 閒 雜 生處 煩惱 故 智是 證 增 知

初智斷

亦非中後。偈言非初

非

中後

閇

此智盡漏爲和智斷爲中為

是别 是別 第三不,同,外道自言,尊者,故。 聞辟支佛 得於中第一甚微不同。世間三 微依止其微 "復顯,難得」得時甚微是總。餘四種甚微 此甚微智復有 夘 不 住 清淨甚微功德甚微故。 於此傷中微者是總 猂 槃世間中 何 和傷音 故 第四不同聲 三味 如 荻 是觀 二種微 言其難 第二 行徒

非初 逑 Ц 離體 過 於三 非 中 於本 世後 趣之 共相如。虚答: 等有 不二 同 湮 褩 不 相盡

種 相,世間湿槃平等攝取故。非如。聲聞離煩惱業生故。云何解脫者。偈言:等同 取異 脫 同 此自體生。有不二不盡如是取。此句顯離 取者。彼此自體。彼此轉減,耶不也。云何取。 容者可如是取,如兎角,耶不也。 、言,定。此云何定。 室故。云何同相一切諸法如、說。自體答,百 者。云何相彼智相敌 是智相方 者。佛言遠離於諸趣。此顯諸道解脫 種恣攝一雕謗攝二雕異攝。三雕盡滅 相。何者不同 此頌雖異。 有二種與一有不二不識。二定不二不 何處得解脫。二云何解脫。 此答智更有異容,耶不也。 有二:種:所謂饲相不同相; 是中同 相 同明,致有,若非,質有,不,得 此定能減計煩惱。故是名 **謂淨相解脫。** 3諸法如.說.自體答百體以信言自體本來空智自一問何相不同相,是中同相 非如聲聞一向 何處得解 此復有二 可如 是 可如 是 偈

·是觀觀如:是依止。依:上如:是解脫|得:解脫 切煩慘障礙,故。如,是觀智如,是《斷煩惱如耶不也,云何解脫。 偈言,其相如虛空,無,一 解脫 可,同,聲聞緣覺智有障 解脫 得, 解脫. 智依;止無常因緣法,如,修多羅中決定說,此 视 解 如 世。轉依止依止"常身」故。非如無常意識 智依,世問,耶不也。 故。 议 是說已。 脫是總。五種解脫是別。楊言 "傷言,非言辭所說,離語言 故"可,同 云何斷. 如,是解脫可,同,他音聲觀;耶不也 如燈 於中自體學是總。三種學是別 焰 云何依。 ij. 帷 初中 **祸言:出過於三** 後 前 141 111 Ž, 後 問 何 取

者境界。觀行者智眷屬。智眷屬者謂問 性叛滅故。滅者成一不同相方便壞涅槃三示 行者謂植等諸波羅蜜。 行復何相。 無言[示]現依言求。解故。@彼智旣如是。 說者。以音言導謂名句字身何故不。但 智緣滅,故。此智是誰證。偈言,佛所行 說誰聽無說無聽。偈言言說不能及,故。 淨涅槃]傷言。定滅」故。定者成。同相涅槃 此 祝云何彼智 e已顯 地行亦如是 定滅佛所行 。保言,地行亦如是難說復難聞 方便壞温樂 何故復難 難說復 言說不能 難 說難 復 聞及 改 11 羽 圆同地地觀 青 誰 觐 自 1/1

非被境界以不 此楊示規思慧及報生誠智是則可說。 離念 非 1 界入 及 iL. 同故。 說 道 楊言 心 洭 意 | 智起佛境界| 故。 佛 肵 不 蝮 及 界 此神

說

Ŀ

妙

喻相

能起,此智, 云何可,。證而不,可,。說而不,可 及一致。智者是地。智起者以何觀以,何同行 非意識思量是故不可聞。 .聞。今復以、喻證,成此義,偈言 不可以說。偶言,非陰界天說,故 。陰界入可說。此智不,爾 濉 偈言,心意所不 (非工職 文字 故 歷 夘 放

智名句字身,此中深故。示。義大踊悅。何故 復顯。說大一个生正信 佛。五輕法。大衆自知,無此五過已說深 有五種過二不正信二退勇猛。三說他四 復說、此。汝等不應,如、聲取義。 不,可,得,聞。何以故,非,如,聲性,故。非,無 句字身住處。菩薩地證智所攝。 分別,故。非,無,虛 答行跡。如,是鳥跡住處名 相亦不可見。何以故。 此偶示。何義,如,鳥行。''''''' | 跡處不,可 如空中鳥 + 地 義如是 跡 次說五偈 魔空處鳥跡相不,可 難設 不可得 不可 不可得 膧 設 軽収 間 見 說 龚 尧 Ť 我 地

今 如我是漸我 心恭敬略 · 次非心 承佛 是 但 智人 證 入 力 行 說 見境 身難音待說 承 如 億 慈悲 成 智 佛 Νij TT力 說 忙 我佛 善善 足 显 聽 知 心 为 願 知 是 是 强 愿 知 心 力 及

是 言 光 地 入 說 法 恭 如 是不 何 力 量 今言我

前

淨心者。 三種,一因成就大,二因漸成就大。三教說修 訤 **偈言:漸次,故。漸者說,聞思慧等次第乃至能** 成就大。何者因成就大。偈言。慈悲及願力 果分,爲,一分,故。言,我但說一分,此說大有 觀修者偈言 、滿:彼田世間智地,偈言,智滿如淨心」故。 心境,故,非心境者。此句示;現間思慧等心 生,出世間智,因,故。何者教說修成就大。有。 長夜『熏修不』同。二乘」故。何者因漸成就大。 因果,故。願者發心期,大菩提一故。此慈悲願 故。慈者同與。喜樂因果,故。 悲者同拔 憂苦 因分二果分。說者謂解釋。一分者是因分於 境界處。唯是智因能生出世間智。而此不能 二種:一滿足修。二觀修。滿足修者偈言:非 分 如出世間清淨心能滿。彼地智故。 此言有。何義。是地所攝有二一種 如

是獎界 承佛力說 難見 難說 咸 共 恭 自敬 心 鶏 知

不,生,恭敬,於,中示,現。說者自身無過。 彼法非如是執讀著種種諸見] 二於說法者; 平等說。聽者亦有二種過二見評過。我法是 洛過。說者過有:<u>一種:</u>一佛不隨喜說。 法中,有二種過,不,能,得,證。一說者過二聽 非、諸佛不隨喜說。偈言:我承佛力說成聽:故: 《教』聽者:防:一種過。偈言,共恭敬聽,故。 如 境界不可說。如是教說修成就已。於說 偶顯 何義。 是境界難見,自心清淨可見 | 夾第如是許 廣說,唯許,略 說。而樂未知原說略說 說 。地義滿足。如 第三個 二不 我 說 不

> 彼廣說義攝取。故。住者如來家決定住故。我 示現"偈言 如是說前言。恭敬 實滿足攝取。人如行修故。如行修滿足故。示, 智入者。此所說地法衆生以智入。云何入如 如 如是 是 智 略 ス 說 行 聽不說云何恭敬是故 如 億 鬒 功 滿 說 足 不 住 &

事 事依"止何事" 示"現何事,者所謂上法。以,何妙晉喻相應善字" 示"現何事」以"何事"云何 謂身心故。善說者示。己無諂無有:憍慢,故。定堪。能憶持,故。此句勸:誠二種恭敬待, 所 定堪,能憶持,故。此句勸,誠二種恭敬待。 儀,住地,受,說法,故。二心正恭敬待。如,心決 言。善字,前言。承佛神力。未、說云何力,第五 隨順故。二字句圓滿。不均不減與,理相應故 喻共相應"善字者有二種相。一 事 承佛力者示,已無,增上慢,故,下半個說,上法 傷示現佛神力事,偈 一心恭敬待者有二一種。一身正恭敬待。如 |者謂依||止善字||我一切善說||叉相應者譬 |者謂妙音聲。云何事者譬喻相應。依|止何 誕上 一心恭敬 法妙 音 待 喩 承 相 彿 應善 カ 隨方言音善 善 字 說 威

衵 說。何等事。分別有三二一住二釋名三安住。 已說,請分。自,此以後正說,初地。此說分中 佛 **住中有四種** 子粪集,善根 **:彼心生時即住..初地.是名爲.住。於.中諸** 光焰入我身 ||依||何身||為||何義||以||何因||有||何 故 如是等四十句說此住 力我能 說力

事,初說, 多羅三藐三菩提心, 慧故。現。大慈悲故。如,是衆生乃能發,阿 故。善集,消白法,故。善知識善護故。 善清,淨 心,故。入"深廣心,故。 諸善行,故。善集 經日。諸佛子若有。衆生,厚集。善根 , 依 而身,生,如,是心 言語三昧行」故。善供養諸佛 信,樂大法,好求,佛智 故 善集

切智智。如、經信,樂大法,好求,佛智慧,故。九者 現集多行。慈悲,故。此十句中厚集善根是總。 三集顯勝聲聞辟支佛等故。廣集深心作 **善得教授」故。淨心集得,出世間正智,故。後** 善思量波羅蜜等諸善法」故。護集修行實證 上慧學。親近集善習,聞慧智,故。聚集思慧智 顯、增上戒學增上定學、行集善作、眷屬持戒 念依。苦苦 墩苦 悲依 行苦。是中初 二種集 現集多行。慈悲,如、經現,大慈悲,故。於、中慈 切衆生,如、經入,深廣心,故。八者信心集求, 如、經善清,淨心,故。七者廣集深心作、利,益 善知職善護故。六者淨心集得出世閒正智 白法」故。五者護集修行實證善得,教授。如、經 **慧智善思!量波羅蜜等諸善法,如,經善集** 智聞慧智如經善供養諸佛故四者聚集思 論曰"如"是十句說依何身"此集有"九 ,利;統一切衆生,故。信心集求,一切智智,故。 故。定集善作。眷屬三昧,故。次有,四集,顯,增 行 行集善作,眷屬持戒。 餘九種是別。集者是同相。別者是異相。成者 者定集善作,眷屬三昧,如,經善集,諸三昧 .故、三昧行者觀行增上故。三者親近·集菩 如經濟集語善行 種 故者 淸

印攝,知斷證修

一切助道法,故。已說

怠

何

論日

"過凡夫地者以,過,凡夫地,故。示,現

稱

法,名,住..菩薩數喜地,以.不動法,故

切世問道,人"出世問道, 住,菩薩法中,住;在薩位,住,在佛家, 種姓尊貴無,可, 磯嫌,過,一

菩薩正處。入。三世眞如法中。如來種中。畢定

阿耨多羅三藐 三菩提。菩薩住

如

是

心,次說,爲,何義,故生,如,是心,略說故。壞者廣說故。已說,依,何身,生,如

是

故。菩薩摩訶薩生如,是心, 念中覺,三世事故。爲、得,轉,大法輪,無所畏,故。爲、得,一切世。界無障淨智,故。爲、得,一切世、大無畏,故。爲、得,十方無餘智,間,故。爲、得,一切世、大無畏,故。爲、得,佛平等法,故、爲、救,一切世大無畏,故。爲、得,佛智,故。爲、得,十力力,故。爲、得,

何故唯言。生心,不言。生智及餘心數法。心 即是本分中說。諸佛子是菩薩願善決定故。 爲得,轉大法輪,無所畏故。生如是心者。 三世衆生心心數法業。如、經爲、得、一念中覺 世界無障淨智,故。八者覺佛智於一念中知 應化令信作業。智心無*礙。如,經爲,得,]切 故 業故。於,百億閻浮提,同時轉,大法輪。 如,經 三世。事,故。九者轉法輪佛智解脫方便善巧 眼觀世間衆生業。 、經爲,淨,大慈悲,故。六者無餘智佛智常以佛 世間故。 佛智以 四攝法化衆生業。 生體入業。如、經爲、得,佛平等法,故。四者數 無畏一故。三者平等佛智得人法無我教授衆 故。二者無畏佛智破邪說業。如、經爲、得、大 問記故。如,修多羅中說。如,經爲、得,十力力, 佛智有。九種業差別。爲、求、彼故生。如、是心 論曰。於,中佛智者。謂無上智知斷證修故。 者會力佛智問記業。此如來是處非處智力 七者,無染佛智一切世界無障無染自然 五者爭佛智是淨爲救攝因業。 如、經爲、得、十方無餘智, 如經爲來一切 如 此 究-竟

表來際 一義,故生,如,是心, 次說,以,何因,生,如,是心, 別,,智慧,致化。廣大如法界。 究竟如 虛空,盡, 次生力智力。 隨,順自然智,能受,一切佛法。 來生力智力。 隨,順自然智,能受,一切佛法。 來生力智力。 隨,順自然智,能受,一切佛法。 來生力智力。 隨,順自然智,能受,一切佛法。 本來際

經日。菩薩生如是心,即時過。凡夫地一人,菩 ,經究竟如,虛空,盡,未來際,故。 界故。九者住盡大無量愛果因盡。涅槃際,如 因上,如是心,次說是心生時有。何等相 八者最妙大攝。受勝妙功德, 衆生,如,經能受,一切佛法,以,智慧,敎化故。 順自然智,故。七者正受大能取,大勝法,教,授 智力故。六者隨順大隨,順菩提正覺。如,經隨, 妙決定信深智勝對治。如、經善決,定衆生力 無量力,如、經如來力無量故。五者決定大上 乃至盡。衆生界,作,利益衆生、悲心增上。如 如,經方便善巧所攝故。三者淳至大向時許, 別觀故。二者攝大救。苦衆生方便善巧所攝。 論曰。此大悲爲首。於,中悲大有,九種。一者 ,經直心深心淳至故。四者無量大攝;取如來 智者因果逆順染淨觀故。慧者自相同相差 增上大細苦智增上生故。如、經智慧增上故。 ,如,經廣大如法 已說以, 何

說。子句。後說。二十句 義,失說,釋名。云何說多數喜故示,名,數喜 以何歡喜。此地中菩薩歉喜復以。何念。 法,名,住"菩薩微喜地,以,不動法,故。已說,住 說 處不。相似生業不。相似成就不。相似 入胎不。相似,有煩惱無煩惱故。如,是次第家 羅三藐三菩提故。如是示現凡夫生菩薩生 相似法故。如、經如來種中畢定究:竟阿耨多 故。八者果定過佛種不斷究。竟涅槃道,成就 **建智生命相似法故。如、經入、三世眞如法中,** 故,如經住。在菩薩正處故。七者業過順,空 佛家、故。三者種姓過子相似法大乘行生故。 不。相似,種姓不相似 不、捨,世間,方便不染善巧住故。住處相似法 相似法故。如經住。菩薩法中,故。六者處過 以,大悲,爲,體於,作,他事,即是已事自身體 過二切世間道,入,出世間道,故。五者法體過 如、經種姓尊貴無,可。譏嫌,故。四者道過世間 出世間道不攝攝故。異道生相似法故,如、經 蘧位,故。二者家過家生相似法故。如,經生,在 出世間心,如,始住,胎相似法故。如, 出 、住,此地中,是名爲、住。如、經菩薩住,如、是 |世間栗道。此過有,八種。| 道不,相似,體不,相似 者入位過 經入善 5如是 初 初

信敬故。二者愛歡喜。樂觀,真如法,如,經多愛九種,一者敬歡喜於。三寶中,恭敬故。如,經多多堪受多不壞他意多不恰衆生多不瞋恨。」多概喜多信敬多愛念多慶悅多調柔多踊躍多堪受多不壞他意多不恰衆生多不瞋恨。

·何第三十句說。是念有三種。一念。當得二 取衆生:時慈悲調柔。如、經多不惱衆生故。九 多慶悅故。四者調柔歡喜。自身心遍益成就 念 現得。何者念。當得 多數喜。次說,以何念,故數喜成是第二十 不,正時忍不,瞋故。如,經多不瞋恨故。已說。 者不瞋歡喜。見,諸衆 生不,如說 修行,威儀 多不壞他意故。八者不惱歡喜。 教:化*他,攝 喜。自心調伏論義解。說時心不,擾動。如,經 見、至。菩提「近、如」經多城受故。七者不壞歡 增上滿足。如,經多踊躍故。六者堪受歡喜。自 如、經多調柔散。五者踊躍歡喜。自身心遍益 念故。三者慶歡喜。自覺所證。校量勝 如 經

心念人一切如來智行,故生,數喜心 法」故生歌喜心。念:能利:益衆生故生、數喜 諸菩薩力不退故生、数喜心念諸如來教化 喜心。念 諸菩薩地 * 技量勝 故生 | 數喜心。念。 故生、歡喜心。 **菩薩摩訶薩|故生|歌喜心。念|諸菩薩所行|** 故生教喜心念諸佛法故生教喜心念諸 諸佛子菩薩住是歡喜地中 念諸波羅蜜 清淨租 故生數 念諸佛

五者念佛勝。 、經念器 菩薩所行|故生|漱喜心。 四者念佛 菩薩摩訶薩|故生,數喜心。三者念佛行。 法。故生、數喜心二者念佛菩薩。如、經念:諸 此 論曰。云何念。如,佛所得,我亦當,得。如是念。 4: 念佛有一九種。一者念佛法。 |教喜心| 六者念佛不退。 如經念諸波羅蜜清淨相故住歉喜心 如,經念,諸菩薩地*按量勝,故 如經念諸佛 經念諸 菩薩 如

論日。我轉點一

切世間境界,者。轉職

初 如

失取著事,此轉雕有,九種。

一考入轉離

心 當得故生、歡喜心、次說、念、現得」故生、歡喜 來地行」故。是中念佛行者亦總亦別。已說。念 得敬化法故。作、利益衆生行不虛 行地"技量勝轉去」故地盡去故。於,中餘者 」知。復何顯.彼波羅蜜淨。 故。隨所顯。彼菩薩行,以何顯,如是諸念,應 利益衆生,故。念,佛人,念,入一切如來智行, 教化,念諸如來教化法,故。念,佛利益,念能 勝故念佛不退念諸菩薩力不退故。念佛 羅蜜清淨相」故。念。佛勝念。諸菩薩地"技量 行放。如是次第餘有一六句。念佛淨念。諸波 佛菩薩一念諸菩薩故。念佛行念諸菩薩 ,得放。念佛法念,諸佛法,故。佛佛法二故。念 心。於,中初二念共念佛。 念佛入如,經念,入一切如來得行,故生,歡喜 猛 念 力不退, 諸如來教化法,故生,數喜心,八者念佛利 如經念。能利益衆生故生、数喜心。九者 <u></u>故 生、歡喜心。 七者念佛 如佛所得我亦當 顯云何顯。彼菩薩 狘 故"入"如 化 如 經

我離。一切怖畏毛緊等事故生數喜心 慧地,故生,歉喜心。 鰤,一切惡道,故生,歡喜 世間境界:故生:歡喜心。近天:如來所;故生: 經日。諸佛子。菩薩復作是念。 歡喜心。 入.一切菩薩真如法,故生,歡喜心。 心。與一切衆生作。依止故生、數喜心,近見也 歡喜心。遠離儿夫地,故生,歡喜心,近到,智 切諸佛,故生,敷喜心。生諸佛境界,故生 我轉離一切

> 轉離依止轉離近見轉離生轉離平等轉離拾 佛故生、歡喜心。七者生轉離。如、經生話 轉離。 至轉離者。示,自身不相似 於中入轉離者。 如、經我離一切怖畏毛堅等事故生數喜心 境界,故生、教喜心,八者平等轉離。 生。數喜心,六者近見轉離,如,經近見,一切諸 者依止轉離。 **謝轉離** 如經濟離凡夫地 經近人如 切菩薩與如法。故生。數喜心,九者捨轉離。 如,經近到,智慧地,故生,歡喜心,四 如、經斷:一切惡道,故生,數喜心五 來所 如經與一切衆生作。依 "顯。事不相似」故。 遠轉離近 放生 故生,数喜心。 三者近至 数喜心. 故。餘有,六句 遠離此因,無怖 二者遠轉離。 如、經入 次說 (止故 腳 佛 者

岩死已生必不,確 給一切所須之具、是故無有。惡名畏。 9俸望供養恭敬。 身。何況所用之事。是故無。有,不活畏。 村段。何以故。是菩薩雅:我 ●想」故尚不,貧 我見,無我"想,故無,有,死畏,又作,是念, 所有諸怖畏即皆遠離,所謂不活畏惡名畏 經日。所以者何。是菩薩摩訶薩得、歡喜地 畏故 似故。他力不相似故。處不相似故。生業不相 死畏墮惡道畏大衆威德畏。離如是等一切 何者是怖畏。云何怖畏因。 共心和應故。復身相差別謂毛緊等事。 似故。成就不相似故。偷慢者不愛疑慮憂想 轉離。如是次第行不相似故。选相依止不相 道提 我所志樂一 誻 我應,供,養一切 佛菩薩。是故無有。墮 切 世間 身心 *衆生,供 無 遠離 心不 興等 Ē 我

子菩薩如,是離,諸怖畏毛堅等事 況有 勝 "是故無有,大衆威 德 畏 諸佛

異身怖畏 毛堅等事。何故二處說。前說,身佈畏。 故。二善根微少故。 此佈長因略有。二種。一邪智妄取想見愛著 四依,身。依、身者愛憎善道惡道拾得依身故。 是五怖畏第 故但說五怖是 日。此五怖畏是初地障。 一第二第五依 打縛等諸畏皆五所儲故。 此對治如 經離 身口意 復說地利益勝 我想故。 第三第 後說

堅固轉復勤修一切善根成就 經日、醫佛子。是菩薩以 **头悲爲首**。 深大心

觀故 論日。 三十句示現都十句說信心成就 就。一信心成就二修行成就三迴向成就。有。 根此地攝受故。云何勤修,於中有三種成 。轉復勤修一切善根成就者。 、深大心堅固者 煩惱小乘不能 諸所說善 壞此

被心 多以信分別故。起悲愍心故。成就大慈 論曰。信心增上者。 安樂故。敬順諸佛教法,信重奪貴故 經日,所謂信心增上故。多恭敬故。信清淨故。 無疲懈故。以慚愧莊嚴故。成就忍辱 隨所有事於中信增上

證 成就,此信增上有。九種二一者敬信增上算敬 實如經多恭敬故。二者淨信增上自證具 智,如.經信清淨故"三者分別信增上心.他 成就大慈 者慈信增上数,化衆生,如,經起,悲愍 如經多以信分別 悲者除 苦。相決定教 故 四者悲信增

> 教法。故。如,是信心成就,云何修行成就 誰爲。等侶,同事安樂。故。入,何法中謂諸佛 奪貴故。後三句示。修,何等行,波羅蜜行故。 經成就忍辱安樂故。 濟故。 益敬信殊勝心故。如經發順諸佛教法信重 八者安樂信增上於,同法者,不,惱亂故。 羅蜜障法 深慚愧故。 七者惭愧 信增上不,著,世間,故。 生人處,世間,能利益故。如,經心無,疲懈, 復現前故。六者不疲慘信增上。敎化無量衆 慈者與, 樂相 永與 如經以 九者敬法信增上6增 無 量樂故 (慚愧) 莊嚴 於壓等波 起者轉 如 故 故

恭敬,故。不,求,一切資生之物,故。常生,如 聞法,正觀故。心不、食著,故。不、著,利養名聞 經日。日夜修集善根無厭足故。親近善知 ·寶心/無源足,故 識故。常爱:樂法」故。求。多聞無厭故,如,所

名為一安一住菩薩教喜地

求 退菩薩戒。如、經不、著:利養名聞恭敬,故。不 已得利養不食。未得利養不求。 中,無:愛著,故。六者不貪集。七者不求集。於, 不著集。如,經心不,貧著,故。 四者正觀集。 問答中論義解釋,心言。心樂故。如,經常愛。 諸法。如經親上近善知識」故。二者樂法集。於。 三句,是聞思修慧如,是次第。不著者於三昧 樂法、故。三者多聞集。如、經求。多聞、無、厭故。 無,脈足,故。此集有,八種,一者親近集不,忘, 集.諸善根.無.休息.改"如.經日夜修.集善根.論日" 此十句說.修行成就" 云何修行成就 論曰。 此十句說。修行成就。 切资生之物,故。八者如"寶心集"出 如、經如,所聞法,正觀故。五者 **向說:多聞集等** 障害薩波

> 集助菩提分法無厭足故。常求上上勝道 心,故"不,捨,一切世問事,成,說出世問道,故。 經日。 故。諸佛子菩薩摩訶隣成。說如是淨洽地法。 不。捨、菩薩戒故。不動如。大山王,生。薩婆若 如說能行故常護實語故。不污諸佛家 法散。求。諸波羅蜜無著法,故。離。諸諂曲 被 間 `如.是修行成就.云何迴向成 心念念現前。 求一切智地 如 經 故 常 求諸佛力無畏不 生 如 寶 心 無 厭

有 有:一種垢:汚:如來家: 對:治是垢,如 如經離諸諂曲故,如說能行故。尸波羅蜜 許與二一者不、隨、先言、許而不、與。對治是垢。 種垢。一者諂曲見。乞求者。 詐殺,方便,無,心 故此無障求差。別異求於,中植波羅蜜有二一 求。一切智地、於,中求,何等事。求,一切智地 障求一切智地三者離求一切智地故。四者 依家無障求e故云何求求。諸波羅蜜無著法 何求。求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家 故。以,何觀,求 地一八者不動求一切智地一九者不拾成就求 如說能行來。一切智地,五者護求。一 成就故。求一切智地是總。求如來力等於 六者不污求。一切智地。七者不捨求。一切智 論曰、求一切智地等說,何等事,示 一切智地是別。一者觀求。一切智地 切智地,十者集求,一切智地,十一者常求 種玩不護實語 ·經常護。實語 「觀」諸佛力無畏不共法」故。云 達,本所受犯已覆藏。 校 羼提波羅 一切智地 一者無 現迴向

云何菩薩汚 如來家。 故故 足 ΊĻ ❷(無)十悔⊜>> ❷相≕想鲁働 -8[格益]--鲁多 ❷(故)• ·**狗** • (版) -◎按二次●数* **0**(∿)—⊜® 0、故云…差〕十八字。

地,故。如,是說分訖 成,就如,是净治地法, 旬 句。日夜修,集善根,無厥示,現精。進,第三十 現信增上成就,是信增上即攝,受欲, 第二十 有,四種,一信二欲三精進四方便。初十句示。 ,是迴向成就。 菩提分法,無:脈足,故。常求,上上勝道,故。如 不、拾,一切世間事,成:就出世間道,故。集,助 中」願欲心薄故。如、是次第對;治是垢;如、經 垢、一無善巧方便。世間涅槃一向不現現故。 山王,生,薩婆若心,故。般若波羅蜜有,三種 行生。退轉心。對治是垢。如經不拾,菩薩戒 治是垢如經不活諸佛家故。毘學耶波羅 .調,伏憶想分別,對,洽是垢。 如,經不動如,大 蜜有。一種垢, 菩薩戒無量劫數長遠難持難 菩薩生。此家,者。僧。亂他業,非、善事 一不修集《出出世間道故、三於,勝上證法 "求,一切智地,示,現方便,故。是名,此地說 "亂他業"故 禪波羅蜜有二種垢。一者亂心。二不能 何以故。如、經諸佛子菩薩摩訶薩 是名。動行具足成就。 "利"益他業,即是如來家。 名為,安,住菩薩歡喜 是動行 故 是故

地。經。論初歡喜地。卷之三

地經論。數喜地卷。之二

●天親菩薩造

論日 Ë 題 說分. 後魏北印度三藤菩提"流支"譯 次說,按量勝分,云何@较量

者攝功德大。如,經廣大如,法界,故。

Τi.

者因

大供養恭敬無,有,休息 具足上深信清淨, 廣大如,法 界 究 竟如,虛 餘一切諸佛一切供養一切恭敬故。 願起如是大方便。如是大行成就。 經日。菩薩如、是安、住菩薩歡喜地 何者顯勝。所謂十大願 廫 勝 菩薩住 有三種。 盡.未來際.盡.一切劫數一切佛成道數. 此 一願勝。二修四行勝,三果利益勝 地 中勝 學開辟 支佛 故。"校量 發語大 一切種 所謂無

具足故。三者心大,如,經上深信清淨故, 故。一切劫數一切佛成道數 大供養恭敬無 迴向菩提決定信,故。廣大如,法界,者,一切 等供養,故。由上深信清淨者。增上敬重故。願。 敬故。一切種具足者。無量種種復居,勝事 有。休息,故。此初願中有,六種大,名爲,大願, 無量因故。 餘善根中勝故。究竟如,虛空,者。 如,經所謂無 餘一切諸 佛一切供 養一切恭 迎送恭敬。三修行恭敬。是故作願供養恭敬。 香花幡蓋等。三者行供養。謂修行信戒行等。 養供養。謂衣服臥具等。二者自恭敬供養。 三法身佛。一切供養者有三三種供養。一者利 餘。一切佛者有。三種佛:一應身佛。二報身佛。 無餘:二者一切供養無餘。三者一切恭敬無 論曰。是初大願無餘者有。三種。 切恭敬者有"三種恭敬"一給"侍恭敬"二 者福田大 一切称敬故。二者供事大。如經 盡未來際者。此因得,涅槃常果, 如經所罰無餘一切諸佛一切 無電常愛果 者一 一切種 一切佛 四 謂

> 未來際,故 大。如,經究 竟 如 虚答,故。六者時大,如 樫 盡

攝護正法 無有,休息 教化法皆悉守護故。廣大如"法界"究竟如"虛 悉受持故。攝,受一切佛菩提,故。一切諸佛所 經日。又發,大願,所謂一 證:未來際:盡:一切劫數一切佛成道數: 切諸佛所 說 法輪皆

行正覺成就故。是名。三種成就,三種佛菩提 種正覺得證成就故。三者修行乃至如實修 等阿含次第,令,法輪不斷成就,故。二者體三 者。聲聞辟支佛亦名爲,佛故 故。復名。三種成就。一者於。諸佛所說修多羅 謂修行法於。修行時,有諸障難,攤護 牧濟 化轉授故。一切諸佛所教化法皆悉守護者。 所謂證法證三種佛菩提法,攝,受此證法,教 讀誦受持爲。他演說故。攝。受一切佛菩提 輪皆悉受持者。謂教法修多羅等。書寫供養 論曰。第二大願有,三種法,一切諸佛所說

數。盡往攝法無有。休息 魔空。 盡,未來際,盡,一切劫 數一切 佛成道 切處一時成一時轉故。慶大如法界,究竟如, 大涅槃。我於,爾時,盡往供養攝法爲,首。 生時出家 時成佛道時 請轉法 界住處從,兜率天,來下。入胎及在。胎中。初 經日。又發,大願,所謂一切成佛無餘 輪 時示人 切

論曰 從,兜率天,來下 乃至示,入大涅槃。 隨何等世界諸佛住處,應處相順,衆生見 處者,一切應佛無邊過,滿一切世界住處 第三大願。一切成佛無餘一 切世界住 我於,爾 故 故

日梨二紫翎 ◎[出]—号兮 ⑥進十(故)号兮 Ø[數真地]—图明 Ø之二第号句 Ø[板]—每 Ø数十(参第三)号句 Ø卷二第【像盘,[卷之三]—曾 Ø[天親…譯]十七字—例 Ø[於二數團* Ø[行數二數行哪會 Ø[恭]—通 Ø[侍二持到 Ø](有] 哪,〔卷] ☞(有)十有母數

菩提,令人、無上菩提故。如經令

įŧ

屻

相 生諸助 異相成相壞相故。 道 法 故 カ 說 便者如 力切 經 菩薩所行如實 總 相 别 相 同

」盡往供養攝法爲

古

者。

随

彼

衆生供養

成。就非、因、他得、菩提、故。何故示。入大涅槃。 敬重心故。 中捨,上天樂,愍,我等,故。來,生人中,生,增上 何故自成。正覺,示非餘佛教化,現,丈夫力, 故來。生兜率,如是生。大恭敬心故。何故人 如來有力能 敬。爲邁,此等,故。何故不,住,他化自在天等, 處,此難處來不,爲、我故。起於輕心,不、生,恭 非前後故。何故示,現彼處住。 [菩提·法]故。一切處 方便。以,如來所說攝法方便 何@故處胎示。現同生增長力,故。 勝處生捨而不,生。爲念。衆生 一時成 不在色無色 集 功德智慧 一時轉者で示

經日。又發,大願,所謂一切菩薩所行廣大無爲,令,懈怠衆生勤心修道,故

者如、經諮波維蜜所攝於。業者如、經諸地所不知、經濟學是,故。 彼菩薩行有。四種,一種種二一心得,增長,故。 彼菩薩行有。四種,一種種二一心得,增長,故。 彼菩薩行有。四種,一種種二一心得,增長,一切菩薩所行數,化一切,令,其受行,體三業四方便。 以,此四種教化,令,其受行,體三業四方便。 以,此四種教化,令,其受行,心增長,一切,菩薩所行數,化一切,令,其受行,論曰。第四大願心得,增長,者。以,何等行,令,論曰。第四大願心得,增長,者。以,何等行,令,論曰。第四大願心得,增長,者。以,何等行,令,

切衆生無,有,休息, 切衆生無,有,休息, 切衆生無,有,休息, 切って發,大願,所謂無餘一切衆生界,令,信, 不務佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切世問數道,故。令,住,一 人諸佛法,故。斷,一切衆生界,究竟一切生處 地道及諸波羅蜜方便業,故

四 智智處,故

看了"「人無,有,休息」 竟如,虛字, 盡,未來際,盡,一切劫 數一切世 界無量差別入皆現前知故。廣大如,法界,究 量。施細亂住倒住正住如,帝網差別,十方世 量。施細亂住倒住正住如,帝網差別,十方世

X 方世界無量差別入故。無量相故。真實義相 者造舍宅住故"是名:一切相"如●帝網 者非,次第住,故。倒住者不造含宅住故。正住 者。真實義相故。如.業幻作,故。無量相者。十 識身故。麁者隨:何等世 界意色身,故。 二千世界三千世界故。 大無量乃至正住故。 廣大無量者一千世界 者真實義相。三者無量相。一切相者。如, 隨入如,是世界智皆現前知。一者一切相二 論曰。第六大願。無餘一切世界者有。三種! "唯智能知"餘相著可。現見,故 細者隨"何等世界意 差別: 亂住 經廣

無有,休息 無有,休息 無有,休息

帝故"三者莊嚴符。如,經一切佛土神通莊嚴土故。二者自在淨。如,經一切陽土平等清體淨。如,經一切佛土一切佛土一切佛 論曰。第七大願淨佛國土相有:七種;一者同

受用淨。 樂一而爲。示現:故。顯。智神力等,故 境界」故。七者果淨。 滿其中 五者住處衆生淨。如經有,無量智慧衆生 光相具足故。 故、六者因符。 光明莊嚴衆寶等莊嚴 切煩惱 成 就清淨道 如、經隨、諸衆生心之所 如經入:佛上妙平等 故 M 故 悉 者

佛 普生 共中 世界故。一切佛會特現身相故。一切生處 力」故。得不退隨意神通 故。常親。近諸佛菩薩「不。捨離:故 共集,善根,無怨嫉, 經日。又發,大願,所謂一切菩薩同心同行故。 無有休息 未來際。盡一切均數一切行數。不大乘道。 身故。 .菩薩行 故。廣大如,法界,究竟如。虛혼。遏。 自於:心中,悉能解-知諸 故。成:就不可思議大乘:故。具足 故 一切菩薩 平等一觀 故 悉能遊行一切 隨 品佛神力智 (意能現)

善根 薩行 政 隨意能現佛身故。 故 薩同心同行故。菩薩行有:十 種。 論曰。第八大願不。念:餘乘:故。 身 故。七者悉能遊:行一切世界,故。八者一切佛 知諸佛神力智力。故。六者得。不退隨意神通。 故"十者成"就 不可思議大乘」故。 會計現。身相 等觀 示現 三者常親,近諸佛菩薩,不,捨離,故。四者 第六得 無怨嫉故。二者一切菩薩不等一觀 。於,中初句顯,功德行 故。第二住。寂成就,不可思議大乘,故。 具足行,菩 第三聚集解說論,佛法,故。第四隨 常不退神通 故第五自發勝心念如來法 九者 五者自於。心中 悉能解 一切生處 普生其中 故 如 餘 四者以 經一切 一者共集。 蒋

經日。交發,大願,所謂乘,不退輪,行,菩薩行,同生往故。四人,不可思議大乘,故業,得.名。一往,餘世界,二自餘異身示現。 三

數一所作利益不,空無有。休息.數一切一數,所作利益不,空無有。休息. 一切 劫數一切行意實身,故。行。大菩薩行,故。廣大如。法界,究 敬即斷,煩惱,故。得,如藥樹王身,故。得,如如 敬即虧,煩惱,故。得,如藥樹王身,故。得,如如 數一所作利益不,空無有,休息.

經日。又發。大願,所謂於一切世界處,成 **膏說,令,一切衆生心皆歡喜,故。** 念中,示,得,佛道 轉法輪度,衆生。示法是樂。現。諸佛境界大 耨多羅三藐三菩提:故。於.一凡夫道不,羅. 而不斷。菩薩所行故。 神通智力。 一三菩提,遍,知一切法,如,涅槃性,故。以,一 汯 切凡失道,處一示,身初生坐,道場,成,佛道 故。法智通如意神通幻通遍一切世界 隨一切衆生界所應度者於念 度諸衆生滅苦惱故。 不;大智慧地發;起一 示夫涅槃 ĒΥ ... Bpf

> 是等願 以,十願門為一首生,如是等。滿足十百千萬 喜地"發"諸大願 阿僧派大願。 無有休息 故 切劫數成三菩提數 廣大如 法界 諸佛子菩薩如,是安,住菩薩 是齊騰住。菩薩歡喜地。起。如 起。如是大方便。如是大行 究竟如 求 大智慧大神通 未來 際

業者。示:現大涅槃,而不、斷、菩薩所行力,故。 9一凡夫道:不.離.一切 凡夫道處:乃至示.大 無性相故。 軌則不,失故。 第六業者復*佛智地一切修多羅等。 信解可,化衆生,一時特命。心歡喜,故。 衆生信解.故。第四業者。 以一三菩提觀法無我一 勝處生。 衆生,滅,皆惱,故。隨,諸世界一切可,化者隨 涅槃故。一凡失道者。一閻浮提義 種業。六法。輪復住業。七自在業、初業者於 **溺業。三證教化業。四種種說法業。五不斷** 提一故。作業者有。七種。一示正覺業。二說實 論日。第十大顯起上大乘行。云何大菩提。云何 脩短隨心自在故。幻通者。 ,心示:現佛身。示-現佛身:者。除:諸難處 者。現。諸佛境界大神通智力,故, 生界所,應,度者於,念念中示,得,佛道,度,諸 夫道者"可,化衆生住處名爲_"凡夫道 作業。大菩提者。如、經成:阿耨多羅三藐三菩 随 .意放。初法智通不,住.世間. 示。除苦斷集體滅修道。 如意神通者。 第七業法智通者。觀:一切法 以,一音聲,隨 切法性淨涅槃。介 自身現生 轉變外事無 故 随一切 第三業者。 。閻浮提凡 如意神通 二 切染 。所說法 住滅 彼彼 第五

一勝,故。二得,菩薩地盡校量勝 |願爲|教化衆生|故。| 以|何身||二以|何 以功德行滿足故。第二願智慧行滿足故。 生 温馨 四衆生住。何處 後三願顯自身。一得地 故 何故 帷 說此 五自身住何 大願 校 氼 初 可盡 不盡 生界

幻通"不

常勤修,智無量行,故。二與,一切衆生,同行 此技量菩薩顯勝有二一種"勝"聲聞辟支佛" 等願「故」何故名「大願」光明善根轉勝增廣故。 故 僧祇大 @願|是菩薩住|菩薩歡喜地|起|如|是 地 起,此三行;非,一時,敌。何以故。 此十大願一 故 切 3.同●行者十盡句示現 顧門[爲]首 願中有。百千萬阿僧祇 大願以 、地盡 究竟,故。 此三示:現如 實敎化衆生 便,者。成,彼所作方便勇猛,故。 ·發·諸大願。起。如,是大方便如,是大行以 。彼所作行成就故。菩薩住,此地,漸次久習 一發語大願者。隨心水義故。 如、經諸佛子 生,如,是等,滿,足十百千萬阿 菩薩如,是安,住菩,薩歡喜 起。如是大 如是大行 爲番屬

黎界盡。 盡。如世界盡。 世間轉法轉智轉界盡。 盡。八心所緣界盡。 九佛境界智•入界盡。十 盡。五涅槃界蓋。六佛出世界盡。七如來智界 經日。以,十溫句,成諸大願,何等爲十.所 衆生界盡。二世界盡。三虛空界盡。四法界 轉智轉界盡 如佛出世界盡 如虛字界盡。如法界盡。 佛境界智入界證 若彼界盡我願乃盡。 如衆生界盡我願乃 如佛智界盡。如心 如世間轉 如 如涅 是 謂

> 轉法轉智轉界盡不盡。 所緣界盡不盡。 不識。佛出世界盡不盡,如來智界盡不盡。心 避冬界盡不盡。 これ ボ 盡 佛境界智入界盡不盡。 我 此 善根 法界盡不盡。涅槃界盡 我此諸願善根亦不 亦不可 盐 世界 。世問

量勝。云何行按量勝 界盡故。佛出世界盡故。以,何方便善巧,如來法,数化法界盡故。 隨,化衆生,置,何處,涅槃 住世界盡故。所有虛字界虛字界盡故。說,何界盡是別。何等是衆生界衆生界盡故。何處 此力。常為、衆生作。利益、故。如,是已說、願校 種。三轉示現此十變句增上力故。諸佛以 論日 現不斷鑑] 非念念鑑 故。此九種盡略說三 智界盡故。復隨,所緣,心緣界盡故。復隨以 何界,佛境界智入界盡故。此事已說。諡者示: 。於中衆生界盡是總。世界盡乃至智轉

之。信一切菩薩行。 故 量行門語 如來境界入。 佛如來本所行入,集,諸波羅蜜,而得,增長。 則得調順心柔軟心。如是則成信者。信語 故。不可思議佛法無中無邊。 養成:就諸 地:其是無 畏力不 共佛法 不壞 經日。諸佛子。菩薩決定發,如是諸大願,已。 乃至得,如來智地說加 信成就果。學與實言 如來境界起無

諸義根 論曰。發如是諸大願 薩 行 行人,乃至成,菩提覺故。 故。如是則成信者。於中本行入者。從、哲 中得 Ē 在勝 故 已,則得,調順心,者 、柔軟心 於中信菩薩行 者得勝樂 彼

潚 者不思議神通力上勝。如、經不可思議佛法 等勝。如、經具、足無畏力不共佛法不壞、故。二 善成。就諸地,故。此菩提所攝本行入有。六種 何次第成。如.經集.諸波羅蜜,而得.增長. 《攝本行入有』二種相。 是故信勝。一者外道魔怨聲聞緣覺對治 云何菩薩行二

」是上。此諸佛法如」是難得 @得證故。 此菩薩三種觀於諸衆生,起,大慈 無相,如是無願。 經曰。諸佛子。彼菩薩作是念,諸佛正 離故。 於彼二顚倒。云何遠離最上第一義樂 悲。一遠離最上第一義樂。 二具足諸苦三 乃至得"如來智地說加」故。 說者所說,加者 是甚深。如,是寂靜。如,是寂滅。如,是空。如是 如來境界入故。五者雕勝。一切煩惱習常遠 行入示現,如、經學、災言、之信,一切菩薩行, 界起故。四者一切種智勝。如,經無量行門諸 故。三者不B雜染勝。 如、經信成就果故。復略說:彼菩薩本 如是無染。 如,經無中 無邊如來境 如,是無量"如 法如

法觀故。 無願者。 觀故。上者依,自利。利他增上智觀,故。 故。妄計正取故。 上甚深。九難得甚深。 五無願甚深。六無染甚深、七無量甚深、八 甚深。 二寂滅甚深。 三字芳深。四無相甚深。 論曰。諸佛正法如、是甚深者有,九種,一寂靜 分別二相三取。 者三阿僧祇劫證智觀故。云何其足諸 三障對治解脫門觀故。 無量者不可算 數不可思量生善根 寂滅者法義定故。空無相 **矜願故。** 寂靜者雕,妄計實有, 無染者離雜染 何者三障。

故

子 其意識 應。隨,順欲漏有漏無明漏,相續起,心意識種 罪心火常令。熾燃。有,所作業,皆與,顛倒,相 隨順點曲 林常懷嫉妬 而作。後身生處因 。多集。貪欲順癡; 起:諸業行,嫌恨猛風吹。 F 丽 常立、憍慢 諸凡夫心堕,邪見. 一幢、唯一在念欲 爲 無明 **涡愛網中** 凝開 蔽

第七吹心熾燃邪見。於,怨恨時,互 相追念欲 相加害故。第九心意識種子邪見。於。作善業 業邪見。"受 諸受 時情:愛彼二顛倒境界 故 、身起,邪行,故。"妬者於,資財等,是故生生之 法義,妄計如,是夾第,諂曲心邪見嫉妬行邪 蔽意邪見憍慢邪見愛念邪見。 此三邪見依。 漏行漏無明漏,相續起,心意識種子,故。是中 相應故。九者心意識種子邪見。如,經隨:順欲 八者起業邪見。 身生處因緣故。六者集業邪見。 貪欲瞋癡,起,諸業行,故。七者3吹心熾燃邪 故。四者諂曲心邪見。如、經隨,順諂曲林、故。 論曰。而諸凡夫心墮。邪見,者。 識故。二者憍慢邪見、如、經常立、憍慢幢,故 三者愛念邪見, |所有布施持 戒修行善 根等業皆 是有漏 堕,卑賤中, 形貌鄙陋資生不足故。第六集 』,報惡業,故。第八起業邪見。於,作惡時,迭 者嫉妬行邪見。如,經常 懷,嫉妬,而作,後 者磁意邪見。 如,經嫌恨猛風吹,罪心火,常令,熾燃,故。 此二邪見於。追求時,心行過故。嫉者於 如,經有,所作業,皆與,願倒, 如經 如,經爲,無明 堕在念欲渴 愛網中 癡뾞 邪見有 九種 如,經多集 || 藏|| 其意 經日、菩薩如、是見、諸衆生不、雕、苦聚,是故

知不覺而受。苦惱 知無覺如。草木石壁,又亦如、響。然諸衆生不 ,是衆生生,長苦聚,是中皆空雕,我我所, 起,後有。有因緣故有。生老死憂悲苦惱。 故生、渴愛、渴愛增長故生、取。取增長故復 已。內外相對生,觸。 觸因緣故生,受、深樂受 不離。此名色增長。已成六天聚。 經日。於三界地 |復有||母芽生||所謂名色共 成:六入, 無 加 生

體無我故。彼無知無覺示罪來生數動不動 衆生不知不覺而受。苦惱,故 似相類法故。云何於。彼二.顯 事,如、經如、草木石壁、又亦如、響故。因緣相 離,我我所,者。此二一示,現空,無知無覺者。 自 死憂悲苦惱,如是衆生生,長苦聚故。是中 \取。取增長故復起。後有,有因緣故有<u>。</u>生老 故生、受。深樂受故生、渴愛。 渴愛增長故生 六入聚;成,六入,已內外相對生,觸。觸因緣 從六八乃至。於有,如,經此名色增長已成, 、彼头生故。如、經不離故。 9三者彼果次第相。 色共。彼生故二者彼因相。是名色不雕、彼依 有,芽生。所謂名色共生故。 名色共生者。名 相。名色共,阿黎耶融一生。如、經於三界地,復 倒相離,我我所等。 自相者有,三種。 一者報 生。乃至於有二同相謂生老病死等過三顛 論曰。是中因緣有:三種:一自相從。 倒 如、經然諸 《復有》芽

槃畢竟之樂。是故即生。大•慈智慧

是諸衆生我應。敎化令,住

瑶生金等,捨、或以實莊嚴具瓔珞等,捨 樂 論曰。云何具。諸苦聚。云何遠離最 此先已說。示現大o悲慈等,故 第

等。八者稱意利益喜。謂頭目耳鼻等 喜謂妻子等。七者堅著利益喜。謂 在利益喜。 利益喜謂象馬等。三者戲樂利益喜。謂園林 樓觀等。四者代苦利益喜。謂奴婢等。五者自 種。一者嚴飾利益喜。謂寶莊嚴等。二者代步 喜。藏攝著者。 總。餘九拾是別。依二種喜,一藏攝喜二利益 第於,中廣有:八種。 稹 種。一外二內。外者復有,二種,一所用二貯 里支節手足一切身分等語。如是一切可捨之 愛之事。內者自身所擬。是外事捨中。 初捨是 佛無上大妙智,故。 論日。 即時所有可施之物皆悉能拾者。求 拾。如是菩薩摩訶薩住。於初地、能成。大捨、 物而不面貧情。唯求,無上佛智慧,故。而行。大 以。一切所愛之事,皆悉能捨。或以,頭目耳鼻 梁落城邑王都等:拾。或以,妻子男女等.拾。或 泉浴地等上拾或以奴婢僮僕等上拾。或以、國土 缐馬車乘輦輿等|拾`或以"寺含園林樓觀流 拾。或以、金銀摩尼異珠琉璃9珂貝9車栗8馬 情,以四智求,佛大妙智,故。修;行大拾,即時所 有可施之物皆悉能捨。所謂一切財嚴庫職等 法,住,在初地,以,深妙心於,一切物,無,所, 經日。諸佛子菩薩摩訶薩。隨:順如,是大慈悲 如、經所謂一切財穀庫藏等故。如、是次 謂國土聚四落等。六者眷屬利益 謂金銀等。利益喜者復有;八 是中一切物者。略有二 從,金銀等,乃至一切所 一切所 成以

義 ①火二秋号》 《核二好》》 《好二族》》 ①受二类号》 《芬二牙》》 3 下同 ②[已]一》 《三二二》 《慈十(悲)号》 慈悲号》 * 【四智二法》 《四河二河》 《日本二译》 《四月二海》 《四支二族号》 《四支二族号》 《四古二是号》 ●想繳≕

諸經論,善解,世法。 固 如說修行 是清淨諸地法。 法 坤 利利他之道,是故菩薩成,慚愧莊嚴,如是行 、宜隨、宜而行。隨、力随。國。是故菩薩成。就世 善能籌量應作不應作。 於上中下 名"成一切經論智。如是成,一切經論智,已。 心。成,不疲倦,已。於,一切經論,心無,怯弱,是 益勝事 時 轉轉推。求世間出世間利益勝事。 力。得。堅固力,已動行供。養諸佛。隨,所聞 精勤修行得。不退不轉力,如,是菩薩成,堅 |如、說修行。諸佛子是菩薩悉知。@生|起如 成。世智,已知,時知,量慚愧莊嚴修,智自 菩薩如,是以,大施心 心不疲 所謂信悲慈拾不疲倦。 慚愧堅固力供:養諸佛! 姥"是故 菩薩 数 切 成不疲倦 彼推;求利 衆生隨 衆生 夘 故 Ξ

信能信,菩薩行。及諸佛法。求,必能得,故。依, 供養諸佛」如說修行等。於,中依,自利行,謂 不疲倦。知諸經論善 供養二修行供養。此十種行顯、二種勝成就。 息故。供養賭佛,如、說修行者有二種二利養 、時知、量者。示。三種時゛一者念時。 二者日夜 論曰。是中依此世智、隨宜隨宜而行者。 彼行中渚如。上所說,信等故。精勤修行者有。 時。三者所作必得不斷時。依,堅固力:如是 論中說,隨,自己力,隨,彼能受,故。依,慚愧,知 深心成就謂信悲慈等,二修行成說謂拾 . 財攝他行 一不退力不拾行故。二不轉力精進不 所謂*悲慈能安隱與樂心故。捨者 被 不疲惓者。 解,世法,慚愧 堅固力 。目攝法 行 故 知 如

經日。諸佛子是菩薩住此菩薩歡喜地已多 法,是名,修行技量勝。云何果利益较量勝 此十句從。信等,乃至供養諸佛。盡是障地淨 上等,乃至常求,上上勝道。。是清淨地法。 根成就樂行法故。前所說《三十句。 心生、敬重、利益不空故。二者調柔心。自性善 供養故。得二種身一者上妙身。所可見者 行供。養諸佛、攝。信等善根、故。是中の依。二種 信等不可、動故。三者修行。 障。信等不著行故。二者不動行。 諸經論善 | 行攝護信等。| 解 世 法 者不の著行。 者。以法攝他 彼垢清淨依也止 以、惭愧對治 行战 有,堅固力 地法。今 從 信增 餘有

轉復明淨調柔成就隨。意所用。 婆若、轉復明淨調柔成就隨。意所用 羅蜜增上。餘波羅蜜非不修集,隨力隨分是 故 譬如。金師善巧。鍊金數數人,火。如是如 清淨地法。如是如是彼諸善根皆願迴的薩 菩薩隨所供:養諸佛。 教:化衆 生 皆能受;行 解力。行未、善通達、是菩薩十波羅蜜中植波 攝。取衆生,所謂布施愛語。後二攝法但以,信 阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩因。供養諸佛 上妙樂具,供:養衆僧。以此善根,皆願迴,向 飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以、諸菩薩 佛,時。以上心深心,供養恭敬尊重讃歎。衣服 他佛以一大神通力大願力」故。是菩薩見:諸 多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多 見諸佛以大神通力大願力故。見多百佛 百億佛多千億佛多百千億佛多百千億那由 成数化利益衆生法。是菩薩多以二一攝 諸佛子菩薩 諸佛子 是

> 成就隨。意所用 彼諸善根皆願迴,向薩婆者, 轉復明淨調 皆能修,行清淨地法, ;復如,是。如,是如,是供,養諸佛, 正修行已。如是如 敎 化 桒 生 柔 楚

四供之物"具足拳;施一切杂僧,故。 等三奉施供養開花香途香末香幡蓋等。 諸菩薩上妙樂具,者。 證歎等顯 佛功德 故。二質重供養。謂禮拜 顯。多數,故。供養者有。三種,一恭敬供養,謂 至百千億那由他佛者。方便善巧示現多佛 大願力者以,內正願力,見,法身佛,多百佛乃 神通力見、諸佛、者。以、勝神通力、見、色身佛, 生故。三無上果入。願迴向大菩提故。以大 等害法猶如"與愈數數入,火者。 有"三種人, 智果利益勝。調柔果利益勝者。金相似法。 論曰"果利益校量勝有"四種" 一 勝。二發趣果利益勝。三攝報果利益勝。 功德人。供養佛僧:故。二悲心人。 数:化: 是諸菩薩所有世間不 調柔果利 云何發趣 四 Ľ 信 願

果利益勝

厭足。是菩薩善知。 壞,善知,地相,善知,地得修 菩薩善知識所,推求請問, 成,于地法 第八第九 第十地中 諸相得果。 法無,有,脈足,如,是第三第四第五第六第七 藏所,推求請問, 第二地中諸相得果成地諸 如是菩薩住。初地中。應從諸佛菩薩善知 善知識所推,求請,問成地諸法,無,有,厭足, 喜地。於一初地中,諸相得、果。 經日。復次諸佛子菩薩摩訶薩 語地障對治。 善知,地清淨分, 應從諸佛菩薩 生 應從諸佛 善知 地 此菩薩歡 無 打

中間勝事。復問、道處中間退思過答。具,道資中利益諸事。復問、道中退思過答。復問,道處 善知。地障對治乃至善知一切菩薩地精淨。 ·免.諸患難,身及衆人皆無,憂惱。 諸佛子菩 得。諸佛智慧光明。 地清淨轉《入如來智地、諸佛子菩薩如、是善 校量勝智、善知。地得不退轉、善知。一 程善擇智慧助道] 欲"將"一切 衆生,向,薩婆 轉入。如來智地。爾時菩薩具。大福德助道資 薩摩訶薩善巧導師亦復如是。 、乏。正導、衆人,乃至得、到、大城。於、嶮道中 師乃至善知、到、彼大城、未、發、初處。 粈 地 炟 慧分別。具大功德智慧資糧。 處中問退患。 諸地退患。復問,地道處中間勝事。復問,地道 應,心不疲慘勤,修諸地業勝智本行。諸佛子 蕨婆若大城。不為。世間生死嶮過所染。身及 如應敎化。 將,人衆,向,彼大城。 生無 諸義惱。 利益諸事。復問道中退忠過答。復問道處 無障。礙故。 到。薩婆若大城。未發。初處。 大城。未、發。初處 作。所應作,推求請問 。初處。是菩薩善知,地障對治。 應從 ..智慧思惟籌量。具.諸資用令.無所 地 地轉 。諸佛菩薩善知識所,推求請問。未 發:於初地,不住意 成乃至轉入。十 出過世間峻難惡處 行 具,大功德 智慧資 糧,作,所應 善知地。地住處善 以,得一十地智慧光明,故。能 諸佛子是故菩薩摩訶薩常 應先問 地道功德 復問 諸佛子譬如, 善巧導師 未發之時應,先問,道 未,發,初處,是大導 將.一切衆生 菩薩如是智 乃至令住 住。於初地 乃至善知 。此導師 切 如 秤薩 地 地

杂,向,彼大城,者。 來智地 故。 對治故。名爲一地,如,本分中說。 論曰。 是名 道處中間退患過答」故。二者資具利益方便。 退忠過答成, 炯 者有。二種方便、一者不迷道方便。於道路中 地善巧。如、經善知.一切菩薩地清淨轉入如 得不退轉故。盡至方便者。菩薩地盡入如來 地按量勝智故。不退方便者。如經濟知地 地地轉行地地住處地地增長善巧。如、經善 、地得、修鼓、善知:地淸淨分,故。增上方便者。 方便,彼勝進方便。如、經善知。地相、故。善知 集故成散故壞。 諸地"障對治成。 廣說則有:無量百千萬億阿僧祇 如、經具、道資糧、作所應作、政。 是利是退患。於道路處是勝是過谷,皆善巧 知,地地轉行,故。善知.地地住處,故。善知.地 方便者。障對治成壞善巧,如,經是菩薩善知。 世間出世間智,故 故。得者證、出世間智、故。果者因:證智力 便三增上方便四不退方便五盡至方便。 滿足彼故。 如,經先問,道中利 益諸事,故。復問,道中 鹏 。諸相者隨。諸地中所有諸障及對治相 說菩薩摩訶薩人初菩薩歉喜 。復問道處中間勝事 諸佛子譬如,善巧導師多將。人 有五種方便。一 得方便者。欲、入。方便:已入。 令,得,正行,故。於,中導師 善知地成壞故。 。成地諸法者。所謂信等為 觀方便二得方 云何攝報果 如是次第 十種地障 故 地門 復問 觀 得

經日。 Ξ **菩薩摩訶藤住。此初地。** 法 能以 夫 多作 施 **监图浮提** 攝収 衆

> 變身爲百。於一一身能示百菩薩以爲香 知過去未來世各百劫事能善人。百法門 界能教祀百佛世界衆生。能任壽百劫。 動。百佛世界。能入。百佛世界,能照。百佛世 念間,得。百三昧,得見,百佛,知,百佛神力能 訶薩。若欲、拾家勤行精進。 無窮盡 拾。家妻子五欲。得出家已動行精進。 乃 妙 念具足一切 種一切智智。 雅念無畏 波羅蜜,不,離,念十地。不,離,念不壞力。 福德皆不、離、念佛,不、離、念法。 不、離 不、離、念諸菩薩、不、離、念菩薩行、不、離、念諸 生 至爲,一切智智依止,者。諸佛子。是菩薩摩 善除 爲上爲無上爲。導爲將爲。師爲人學 一切衆生中,爲,首爲,勝 所作善業布施愛語利益同事。是諸 衆生慳貪o妬嫉之垢。 不、離、念佛不共法。 常生;是心, 我 "爲大爲」妙爲:微 於.佛法中:便 常行 乃至不,離 大 於 念價。 拾 能 當 觤 不 丽

閝浮提王 提王等。如經菩薩摩訶薩住此初地多作。 取衆生善轉。衆生慳嫉之垢。方便善巧以四 大施[攝]取衆生者。自行布施。善勸。他施[攝] 攝取衆生善除衆生慳貪嫉妬垢等。 果。善巧調伏慳貪嫉妬等。 出家果。在家果復有二一種一一者上勝身 腒 雕·念自利 攝法、攝,取來生故。不、離、念佛、等者。示,現不 論曰。攝報果利益勝者有,二種。一 恭敬 |豪貴自在常護,正法||故。二者上勝 除諸妄 如是諸念於事中 念略有 如.經能以,大施 在家果二 四 種 行已 能以 閻浮

摊

以爲

华剧者。

9作,多利益,速疾行故。

善人。百法門,者。爲,增長自智慧思惟種種法

故。能變身爲。百。於一一身,能示,百善

化、路衆生、作、離惡上首、說善惡業道」故。能

取勝生故。

何 願智果利益勝

柔心。

四善心。五寂滅心。六眞心。

菩薩生是十

七不雜、

三者功德念。

·念·自身他身菩薩行自體轉 放。二者同法念。念:諸菩薩

念三寶

。何者是上念。念佛等。

念佛法等故

者受者,财物及菩提不,生,分别,不,取著,故。 如是一切所作業中作者不著。境界不著。作 四者求義念。念語力等此是真實究竟 S.於.施 勝 故 不可數 眼或境界或 音聲或 行或莊 於此數。「示。種種神通」或身或光明或神通或 經 日。若以,願力自在勝上,菩薩願力 是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫 嚴或加 或信或 示現

論曰。十種直心者。依清淨戒直心性戒成就

心得。人第二菩薩離垢地 八不悕望心。九勝心。十大心。

業者依意眼所攝陀羅尼門,現說法故。略說 ╁ ·知·依·@神通。有·音聲及行莊嚴。加等。音聲 故。依。彼身,故有。光明及神通。依、光明,有。天論曰。於,中身者。是一切菩薩行。根本所依, 三昧門現。神通力。隨,衆生信,利益成就故。 作。種種應現故。加者神力加,彼故。 者應,彼言說,故。行者遍至,十方,故。 眼,以有。天眼,見。前境界,一切眼有。五種 切踏地各有。因體果相應,知 ·地·經論·初數喜地卷中之中三 信者依 莊嚴者 噟

論曰。於,中身者。 知

十 地 論 離 垢 抴 第 一卷之四

二味勝。

自在力,故,二者三昧所作勝。謂見,百佛等

以,得,是三昧。力,故。於:干方諸佛及佛所

語菩薩所修習智慧故。《龍動」百佛世界

提道

人工道 故。乃至

一切智智依止者。以大菩

將者令,他證得義滅。諸煩惱,故。師者教授令

復次出家菩薩禪定勝業,勝業有二一種二一者

、所謂於。一念間,得,百三昧。得,三昧

一教化故。是名。在家菩薩攝報果利益勝。

功德」故。

等故。二者無上。無能過,故。如是顯示自體

導者於,阿含中,分別法義正說故。

煩惱自在勝,故。大渚有,二種。 一考上。 無與

者妙智。自在勝故。二者微妙。雕一切

明功德故。二者大首。獨無二故。勝者有二 向大菩提一故。爲自首者有二種一者勝首光 事不著' 果報不著。以此一切諸行」皆願迴:

天親菩薩造

者。令』可化衆生生。正信:故。能入。百佛世界

能照,百佛世界。能教:化百佛世界衆生者。

往至及見正化。衆生,故。能住。壽百劫,者。 攝

能知過去未來世各百劫事者。

直種 論日 清淨戒|說|第二菩薩雕垢地|此清淨戒有。二 菩薩如,是已證, 發起淨。二自體淨、發起淨者說,千種 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯 ĪE 位,依,出世間道因

種直心。 菩薩已具;足初地,欲、得,第二地,者。當,生,十 經日。爾時金剛藏菩薩摩訶薩言。諸佛子。 何等爲,十,一直心。二柔軟心。三 調 沯

道 爲上。從許薩復作是念。我遠離十不善業 切種清淨故。利益衆生或淨者。於「攝善法戒」 道集因緣。乃至是故我應、等行、十善業道。 淨」攝善法戒淨者。於:雕戒淨、爲、上: 十善業道。 攝善法戒淨。三利益衆生戒淨。 不。染故。自體淨者有,三種戒,一雕戒淨。二 衆生不斷有願故。九者大直心。隨順有果 更求。勝戒,樂,寂靜,故。 七者不悕望直心,不 不雜直心。所得功德不生厭足,依清淨戒 |顯:諸有勢力自在 故"八者勝直心" 爲"利益 故五者真直心。能忍:諸惱,如,真金,故。六者 伏故。四者寂滅直心。 調伏柔軟不、生、高心 直心。守護諸根,不。誤犯戒,猶如,良馬性調 心。自在力故、性善持戒煩惱不雜故。三者善 柔軟直心。共喜樂意持,飛行故。二者調柔直 隨,所應作自然行;故。 直心復有,九種。一 "是思惟" 衆生墮諸惡道: 皆由:十不善業 樂行法行乃至生尊心等 。從雕殺生乃至正見亦名圖受戒 離戒淨者謂 從 华 丽

就十善業道:"經離一切發生。 拾、案刀杖 經日。諸佛子。菩薩住菩薩雕圻地。 生,安隱心慈心, 是菩薩尚不, 惡心惱。 諸衆 瞋恨心。有慚有愧具是憐愍四於。一切衆生 生,何況於,他衆生,起,衆生想,故起,重心 自 性 無 成

加

害

者因離 此二種 故言。因離。 對治離 有二種,一者安 ,生.苦惱:對:治是等。如,經具:足憐愍.故·離. 皆遠雕。起因有二一種,所謂貪瞋、爲,財利,故 離有。二種:一者微細心念害故。二者麁重身 命住世。死則依。業煩惱力、未來還生故。果行 諸衆生非常非斷隨命根因緣。乃至現得,壽 得人天報涅槃樂果故。 令,住,善道 涅槃因,故。二者慈心令,彼衆生 隱心於。一切衆生,而作。利益。 以義法 教化 如,經有慚有愧故。 造,諸惡業,乃至沒,命心無,恥悔,對,治是等, 種。所謂刀杖, 有"二種因"一受畜因、二起因。 受畜因有。二 生想,故。起,重心,身行,加害,故。於,中殺生 尚不,惡心惱,諸衆生。何況於,他衆生,起,衆 愧具;足憐愍故。二者對治離。 遠離勝利益勝一故。依 行惱害故。 離 生,安隱心慈心,故。如,是於,因果中,不,顚倒 生。何況於他衆生起。衆生想故起,重心身 .經拾:棄刀杖.故。乃至呪術諸藥能殺之具悉 |故。二者事。如、經衆生故。三者想。 如、經衆 "加害,故。於,中麁行有,五種,一者身。如,經 。故名,對治雕,彼能雕故。言,衆生,者。示, 離。愚癡心殺生祭。礼等。 對治者即名為 。說。十善業道, 四者 |安隱心慈心,故。 三者果行離。如、經 如,經捨,棄刀杖,無,瞋恨心,有慚有 如、經是菩薩尚不,惡心惱。諸衆 行。如、經故起,重心,故。 五者體。 刀者斫截事。 |遠||離一切殺生||者| 爲食。衆生捕養籠繁令 離殺生有三種離 如,經於:一切來生 杖者捶打事 如 如,經於,一切 示 瓡

他財 資生之具 盜心,是菩薩乃至草葉不,與不,取。何況其餘 經日。雌諸劫盗、資生之物常自滿足。 如 ,經身行,加 若物屬,他他所用事他守護想不,生 害 齐

、壞、當來資生。如、經不、壞、他財、故。果行離者 從事況復非處 **陇乃至不、生、貪求念想之心。 何況彼此二形** 護女人 及以他妻姓親標護戒法所護。是菩 乃至草葉不,與不,取。何況其餘資生之具故 ,經不,生,盜心,故。五者體,所謂徼。麁。如,經想,如,經他守護想故。四者行。 盜心取故。如 物不、與不、取。此五種示現。一著身。 布施。於。自資生,捨而不著。 經日。離於邪婬,自足,妄色,不求他妻 物屬。他故。二者事。 有。二種。一者微細物不,與不、取。二者麁重 如、經他所用事故。三者 以無貪故。不 如經若 他守

論曰。依離邪姓,有,三種離二因離。二對治 謂身相。中身相有。三種。一不正。 二非時三 護故。不共者他装故。如、經他守護女人及以 非處。不正者。他守護女共不共等。共者他守 者有二一種一者微細。所謂心中。二者麁重。 ,經自足,妻色,故。 離。三果行離。因離者自妻不足。 他 不、求、未來娈色。如、經不、求、他妻,故。果行雕 妻故。姓親標護者。所謂父母親族姓護。及 對治離者。現在梵行淨故。 此對治。如

放 壌

離。三果行離。因離者。自資生不足此對治。 論日。依職劫益有,三種離二因離二對治 如、經資生之物常自滿足故。對治離者,所謂 經日, 論曰。依。離妄語,有二 語。何況故妄語

心。何况彼此二形從事故 業二種遠離故。如經乃至不上,資求念想之 道行姪。如、經況復非處故。細麁者、謂意業身 修,处行,時,如經戒法所護故。非處者。 者。示:現遠離非衆生數女名,故。)許他標識所護故。 如 經 姓親標護散 非時者。 調排 女人 開

果行離者。一細。二麁。如、經是菩薩乃至夢中 離有三種。一者隨想語。 故言。無異因,如。是對治難即是因難。復對治 語因者。謂誑他心遠離彼故。 二種外事故。無異因者。殺生因貪瞋癡等 中說。離棄捨,刀杖,故。雕妄語中無。彼身業 離殺生中,受畜因有。二種。謂刀杖外事如 二種雕。安語中無。外事,故。復無異因,故 時語,不、起,自身他身衰惱,故。如,經時語 行離。對治離者即是因離。何以故。彼身業 薩乃至夢中不,起,覆見 忍見無心 二者善思量。如:事語。如,經諦語故:三者 是實語對治誑他心即是因難。依彼生此 離,於妄語,常作、實語諦語時語。 一種難。一 對治難。 即質語成 欲作誑他 二果 是書 如 有

不喜離別心。不樂離別心。不樂說離別語。不說,彼壞故。不破同意者。已破者不心。增長, 亂心"此聞不,向、彼說,此壞」故。彼問不,向 經日。離於兩舌。 解。 智見名為,見 妄語,夢中者是細故。作者是麁, 覆見忍見易 不,起, 覆見忍見無心欲作誑他語, 何況故作, 無。破壞心:不恐怖心不惱 如經常作實語故。 此 敌 知

作離別語。若實若不實

故 行雕。 亦有:二種:一細。二麁。質不實語,此對治,如 治、如、經不喜雕別心故。不樂雕別心故。業壤 破同意者。已破者不,令,增長,故。 心壞亦有, 論日 .經不樂說離別 語不作 離別語 考實若不實 二種,一未破者欲、破。二已破者隨喜, 有。二種。一未壞。二已壞。 別者有。三種,一身壞。二心壞。三業壞,身壞 . 彼說,此壞.故 憶持口業 言說破壞心 。隨,共所聞,往,異 對治離者。謂不破壞行。一者心。二者差 依 離兩舌有二種雕。 。彼聞《不向此說,彼娘故。若 處說。 詼 。此對治。 此》二種6用,心受 如、經此 對治 如經不 《聞不,向 離 此對 果

語。常說,如,是種種美妙語. 語。常說,如,是種種美妙語. 所有語言 侵惱語魚濺語 和悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜敬信和悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜聞語樂 种悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜敬語和悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜敬信和悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜敬信和悅語心 遍喜語 能生自 心他心歉,喜敬信

不現前語鄙惡語不斷語故。於,中現前語者不相對語麁惡語 常行。語,故。如,經現前語第以,後釋,前,此等義一名異。復有,相對語惱語麁獷語著他語令他瞋恨語故。 此句次治離"果行離者,謂損他語能令,他瞋,如,經传論曰。依,離惡口,有,二種離,一果行離二對論曰。依,離惡口,有,二種離,一果行離二對

種 語妙語故。是中不麁不疾者。戒分所攝受行 不斷故。喜者名爲,可樂,故。可樂有二一種。一 燒語心熱惱語不愛語不樂語故。 言。果行雕、對治離者。謂潤益語。於、中有二二 自壞身亦壞他人語故。 同 時憶時不愛不樂胸。心閉塞故。如、經心火能 有二一種無饒益事。一未起瞋者能令、生、瞋 起 聞 .意樂事自身失壞 令,他失壞? 語聞不悅語故。 令他戒相違如 , 戒相違能 Μĵ 一者不麁不疾語。二者可樂語。 不 斷 水 生他苦心。他瞋,故。如,經不喜 現前語者微 作。不利益語 、經順惱語故。 令,他瞋惱 離,如,是等惡語,故。 **加有虧** 樂者隨順人天 囚 殿妬心 如經不善 二者已有。 如 如經軟 《是說者 闠

發憶念。修行9時若見,非善處衆生一个,捨,不行職。對治離者。善知。言說時,依,彼此語,勸論曰。依,離綺語,有二種離,一對治離。二果

雕 語。何況故作、綺語、故 有二種。一細二種。遠離此二,故。言果行 如_經隨時8籌量語善知心所樂語故。果行離 攝受修行*時如威儀住語,故,譬喻順義語故。 語,如、經順道語毘尼語故。復依,攝受語說法 復依,展轉舉罪滅諍 學 修行時義言法言,故。 語故。時語故。 安性善法。彼 細麁者。如經是菩薩乃至戲笑尚不為 。復不類倒語仏,展轉教誨隨順 時教化語故。 如,經實語義語法語: 行時如 法語及 如 、經常善思 阿含 故

種食。三種食者。一欲門行、二得門行。三奪門 心故。 B護想。如、經於。他所有一切財物,故體: 於,中初二細第三麁 行 者攝受用。於,中有,二種,一已攝受用。二攝 論曰。依。不貪有。三種。一事。二體。三差 衣服等。如、經他所用財故。不貪性者對治貪 用班:不,生。貪心。不求不願不,生。貪心 經日。離。於貪心。 於。他所有 二種:一所用事:謂金銀等:二套用事。謂飲食 對治是等,如,經不求不顧不,生,貪心,故。 如、經不、生、貪心、故。 此差別對治三 切財物 者有 别 他 歽

論己。依確異章對台、為丘重聚生兒。一个一切隨順慈悲壽修成。就一切行,故一切隨順慈悲壽修成。就一切行,故際心,憐愍心樂 心利潤 心攝饒益一切 衆生經日。 離』於瞋心,於一切衆生,常起。慈心安

乞匃及"苦衆生所"如,經生,憐愍 心樂心,惡行衆生所,如,經生,安隱心,故。三於,貧窮怨響所,生,慈愍心,如,經常起,慈心,故。三於,貧窮治,依,離瞋障對治,爲,五種衆生,說。一於。

不愛事未生者令,生。已生者命令,增長,愛事法,未生者能生。已生者令,增長,於,他身中, 心 故 故 切行,故 利益。如、經所有一切隨順慈悲善修成。就一 垂 合,不,生。已生者0合,不,增長, 0於10自身中 未生怨者 能 言 羅文句次第說"此瞑恨 等無量惡行根本」故 有瞋恨妬害妄想垢等 皆悉遠離故。 朱生者令,不,生"已生者不,令,隨順"如,經所 疲倦故。如、經攝饒益一切衆生心故。此 法未生者。令、不、生。已生者令、滅、於、不善 等有"六種障。此非"分別:亦非。一 。五於。發菩提心衆生所。 "四於"樂衆生所煩惱染著處"如 .等彼悉捨離故、餘隨,所念二切盡以。慈心: 生。已生者隨順增長。 無量利益行中勤 未生親者 經利潤 此修多 žέ 心

古区 經曰。雕於邪見廢順正道 ĦΨ 決定誠信,佛法僧寶。 離,惡戒見,修,正直見, 不,姦欺,不,諂 菩薩如 是日夜常 捨於種種占相

論日。 者虛妄分別見三 護,十善業道, 者。自取所見故。 拾於種種占相 信,佛法僧寶、故。如,是已說。一切種雕戒 非清淨見。謂世閒見 .經修。正直見,故。五者覆藏見。 者異乘見。此對治。 。此對治。如,經不,姦欺,不 依,正見,有,七種見對治。 古凶、難、惡戏見、故。 四者自謂。正見此對治。 一者戏取淨見 如經隨順正道故。二 此對治 。此對治。如經 。諂助故。七者 如經決定藏 何者七種見 六者詐現不 惡戒見 如

詋

離戒增上

清淨。

不斷不。關常護持故

惟|等修多羅次第說 不*闕,故。次說,攝養法戒淨,謂菩薩作,是思 是具定一 如 經菩薩 切種離 如 是 П 戒性成就,故。 夜常護十 养業 復示:不斷 道 故 加

若人自不、行、善不、具、善行。 賞、先住、善法、亦命、他人住、於善法。何以故。 皆由、不、維、十不善業道集因緣,故。 經日。 菩薩作 是思惟。 、住、善者。無、有、是處 切衆生質 爲他 說法令 ' 是故我 諸惡道。

業。住非法處一不,能遠離。菩薩思惟深寂靜 可毀」故。到者攝取業故。集因者受行故:菩薩 惡果數者。說:十不善業道]故。 到一切惡果數故。言。十不善業道。攝到一切 躗 往故。二者依:止自身:能生:苦惱:故。 論曰。應諸惡道,者有三種義。一 治不善業道及果。善業道及果。及上上清淨 已。欲教被衆生自知堪能。復觀察障。及對 如是遠離無因顚倒。因善解。衆生自行。惡 名」故。惡者不善故。果者墮,地獄畜生餓鬼等 種種苦相處,故。何故言。十不善業道。 數者攝。取十 省乘。惡行 三者常 調攝

起,增上心,求學修行攝善法戒清淨行故 通達故。閒、聲意解成、聲聞 心厭。畏三界故。遠離大悲故 十善業道與。智慧觀。和合修行其心狹劣故。 因緣,故。則生,人中,乃至生,有頂處。 叉是上 綠 經日。是菩薩復深思惟、行。十不善業道集因 彼 者質相觀故。惡道者是"苦。 雌是滅。 故 。則墮地獄畜生餓鬼 。彼對治是道。又善道者是苦,善業 乘 不善業道是集 行。十善業道集 。從,他聞,聲而 論日 1。智慧觀

> 經日" 自正覺故。不,能,具,足大悲方便, 者音聲。我衆生等但有名故。 苦。三拾心。四依 道是 ,他聞,聲而通遠故。聞,聲意解成,聲聞乘 音聲,解故。入,衆生無我,非,法無我,如,經 故。依止者依。師教授,故 益。如,經共心狹劣故。畏苦者如,經心脈 聞心。因集者修;行微少善根 故。但依。自身利 觀修行無分別 三界,故。捨心者捨。諸衆生,如,經遠,雕大悲 集 义是上十善清淨業道不"從,他聞 雕 彼 。聲聞有"五種相" 便 止。五觀。 |是滅"彼對治是道 。觀者念。音聲:故。何 如是狹劣等是聲 如是彼者從 故而 囚 集 。智慧同 能 进 故 通 故 艮 從

中已說 長苦捨。來生、辟支佛亦有。此法。所有勝事此 而能通送深因 緣法成 唯自覺悟。如,經不、從,他聞一政。自正覺鼓。不 說法三觀 少境界。 論曰、辟支佛有三種相。一者自覺。 大悲方便,故。觀像細因緣境界行,故。如,經 起心說。法。不堪說法故。如、經不能 達深因緣法成辟支佛乘 不。假佛說法及諸菩薩 辟支佛乘 故 二水 具退 因 能 集

行成 智廣大,故。 故。善起 大願 經日。又是上上十善業道情淨其是其心 大無量故於諸衆生起悲愍 菩薩地清淨波羅蜜清淨 故。 不捨一 切衆生故 ,故"方便所攝 人深廣 觀 佛 廣

衆生利益行 者彼力。四者地 。菩薩有 被 西 依。一切善根起行故 種相 。大乘心廣無量故。此是因 一者因集。 二者用。 依一 砌

論日

羅蜜淨。有,上上清淨」故。第一法清淨故 中但說。菩薩地廣成便足,何故復說。地淨波 故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成。此 地,是故求,證佛廣大智, 如,經觀,佛智廣大 衆生,如,經不,捨,一切衆生,故。三者受,大位 示許薩深處行成第一義者波羅蜜義故 如,經於,諸衆生,起,悲愍,故。彼力者。謂 見諸衆 生習行苦因及受苦;時 一十善業道淸淨具-足其 得:寂滅行,已不,捨,解脱 如,經善起,大願, 地者有"三種" 益 是菩薩 Û M 鷹 地獄畜生餓鬼。若生。入中,得。二種果報。 語之罪。亦令,衆生墮,於地獄畜生餓鬼。 共財不,得,自在,邪婬之罪。 多病。劫盗之罪。亦令,衆生堕,於地獄寄生餓 鬼。若生。人中,得,二種果報。一者短命。二者 於中殺生之罪。能令,衆生墮,於地獄畜生餓 者地獄因緣。中者畜生因緣,下者餓鬼因緣。 怒 日 是菩薩復作是思惟 此十不善業道

四攝法。

如、經方便所攝故。

故。二者不退轉地

者淨深心地。十大願得、名。

朋

大無量.

故。

依" 彼衆生, 6作,利

如

經又是上上

Ŀ

力故。 經 行十 善業道,修,行一切種,令,清淨具足, 。集,一切佛法,令,成就,故。 是故我應,等 又是上上十善業道"一切種清淨十力

報果差別。三者習氣果差別 五 Ъ. 法應知 足 應,等行,十善業道,修,行一切 十力力故"集"一切佛法,令"成就,故" 是故我 故 故。一切智中得,自在智,故。一故。方便者於,菩薩乘,善巧故。 智氣滅故。善業自在成就故。 二者拾。三者方便。四者無厭足。不善業道共 論日。上上者 者集果。智者有三種相一 種義。一者智。二者願。三者修行。四者集 。故。降,伏魔怨,小乘作,增上,故。顯示力佛 '如,經又是上上十善業道一切種清淨故。 切智中得,自在智,故。一切種令,清淨 次上依,大悲利益衆生戒增上,有, 有。四種義 顯上上事。一者滅 者時差別。二者 聲聞辟支佛捨 餘殘無.厭足 種一个清淨具

> 了。貪欲之罪。 所說正語人不。信受。二者所有言說不,能,辯 地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報一者 言說恒有,靜點。綺語之罪。亦令,衆學生墮,於 中,得。二種果報。一者常聞。惡聲。二者所有 罪。亦令、杂生墮於地獄畜生餓鬼。 恒爲。多人,所、誑。兩舌之罪。亦令,衆生墮,於 者得.破壞眷屬。二者得.弊惡眷屬。 生,人中,得,二種果報,一者多被,誹謗、二者 者婦不。貞良。二者二隻相諍不隨。己心。妄 地獄畜生餓鬼。 岩生,人中,得,二種 果報。 1 鬼。者生。人中一得,二種果報。一者貧窮。二者 亦令,衆生墮,於地獄畜生餓 亦合。衆生墮於 若生人 、惡口之 若 __

常生,邪見家。二者心恒諂曲。諸佛子。如是 獄畜生餓鬼。 若生。人中,得二種果報。一者 鬼。若生。人中,得二種果報。一者貪財無,有 十不善業道,皆是衆苦大聚因緣 爲,他會所。俗害。邪見之罪。亦令,衆生墮。於地 種果報。一者常爲他人,求其長短。 二者常 衆生墮,於地 獄畜生餓鬼。 若生,人中,得,二 厭足。二者多求恒不、從、意。瞋恚之罪。 亦令

> 道,樂,行法行, 不善業道皆是衆苦大聚因緣。故。云何爲願 經日。菩薩復作,是念! 合觀,惡道中無量大苦。如,經路佛子如,是十 故。習氣果差別者。隨順至,善道中,故。 餓鬼中深故,中者復轉深故,上者轉轉重深 命。 二者多病。乃至者生。人中得。二種果報。 報差別者。示:現苦深重 故。云何示現。 種果。如.經若生人中.得.二種果報:一者短 獄畜生餓鬼,故,習氣果者。人中一一各有二一 諸惡處。如、經殺生之罪能令、衆生墮、於地獄 畜生餓鬼,乃至邪見之 罪亦令,衆生嶞,於地 緣故前總觀不善業道因一今別觀報果 -别 者常生,邪見家,二者心恒諂曲故。是中時 者地獄因緣。中者畜生因緣。 如 ,經是菩薩作,是思惟。 我當遠離十不善業 此 親報果一切下者餓鬼因 十不善業 總別 下者 道

行法行,故。云何修行 故 攝善法故。 論曰。願者復樂:行大乘法 如.經濟薩復作。是念.乃至樂。 作 。利益衆生 義

經日。 《善業道》乃至亦令。他人住。於十善業道,故 論曰。修行者。自住善法、遠離彼障。 云何爲集 治亦令。衆生住。善法、故。 道 ·亦令,他人住,於十善業道 、 菩薩遠離十不善業道 如經菩薩遠離十 安。住十善業 修行對

心慈心悲心憐愍心利益心守護心我心師心 經曰。是菩薩復於,一切衆生中,生。安隱心樂 生奪心

霓

論曰。時堯別者。依,不善業道因果上中下差

生質心故。集果者勝悲所攝欲勝 乘,大乘道, 遊趣集具足功德。 身,如,經我心故。 攝菩提|願,衆生取如,已身,是諸衆生即是我 欲,令,不退轉,如,經守護心故。八者於,一切 佛法战。 二者於。苦衆生欲、令。樂具不盡,故。如、經樂惡行衆生欲。今、住。善行,故。如、經安隱心故。 ,經悲心故。五者於,樂衆生,欲,令,不放逸, 如 心故。四者於貧窮衆生欲合。操離彼苦如 心故,三者於,怨情衆生,不、念。加報,如、經慈 經憐愍心故。六者於外道衆生欲令、現信 ڒڹ 復次此心爲八種衆生故 。如、經利益心故。 七者於、同行衆生、 生餘二心,者。 如,經師心故。 觀。彼衆生 4; 者於

来生趣,如是道。隨順對治令,住,如所應處。 不是諸外道等。二者正見同法小乘等。彼諸 一受用時二追求時。受用有,三種,一受不典 即。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有,二 以。二有求。三梵行求。欲求来生者有。□二種。 求。二有求。三梵行求。欲求来生者有。□二種。 求。二有求。三梵行求。欲求来生者有。□二種。 以次依,增上颠倒爲。首於,三種杂生。一欲

道,住,正見道如實法中,意惡心行惡道稠林,我應,令,彼衆生行,真實意惡心行惡道稠林,我應,令,彼衆生行,真實經日。菩薩復作,此念,是諸衆生墮,於邪見惡

云何顛倒爲首

謂我淨想故。彼非正道稠林行因。非正道惡意。專念行故。二倒名爲'惡心。非專念行。論曰。邪見者謂四顚倒。此顚倒者二倒名爲。

命法中, 是諸衆生心無,厭足,常 求,他財,邪命經日。是諸衆生心無,厭足,常 求,他財,邪命

方便。我應,令,彼衆生滅,除一切煩惱大火,種種煩惱 熾火之所,燒然, 不,能,志,求出要經日。是諸衆生因,隨逐貪欲瞋恚愚癡,常爲,

一安。置清涼無畏之處,

故。云何追;求現報,智,諸惡行, 滅除一切煩惱大火。 、志求出娶方便,故。彼諸衆生隨順對治。除, 於彼 恚愚癡常爲,種種煩惱熾火之所,燒然,不能 無求出窓 境界。數爲,煩惱火之所燒然過。 論曰。 切煩惱,置,淸涼處。 (散用,起:瞋心:故。彼寶:翫受用中多樂 受貯積財者。貪等因體過 如、經是諸衆生因、隨逐、貪欲瞋 安置清 如經我應今,彼衆生 涼無畏之處: 不見彼 彼 染者 追 故

故。大者滿足故。受。至大對過患。 如,經覽 大 處障礙 如是相似 黑關處」故。是中對者黑關示現。如,層中行處 彼善行障順,不善行,故。 愚癡因滿足使事是過及遠離無漏智處故。 報過故。 見者。顚倒樂見故,厚*臆者不見。未來實果 明然關所、覆故。又愚癡者。多為、關冥,故。 如,經是諸衆生常爲,愚癡闇冥妄見厚*曀 來質果報過故。 妄見厚"曀黑闇所覆過妄見樂故。 論曰。追求現報,智,惡行 故。遠離智慧光明,故。稠林者是愚癡因使 黑閣者不見,現在質果報過,故。 亦不見。現在質果報過」故。 法故。 受。大對事成 如解不大黑閣稠 者。既有.恩廢鬧冥 不見 至講 羐 無 未

惡趣。是 障礙 單礙清淨慧眼! 種險道,故。見險道者悔見故。 見』本罪相: 報•相|心生悔見過] ·得.不隨他。一 。彼諸衆生隨順對治, ,集,彼對治正見。 清淨慧眼 放名 1 1 1 1 1 1 1 1 如、經我應、令,彼來生得,無順對治。以,如實法,令,得,無 以,是眼,故知,一切 法如實 切如質無障礙智,故。 如經 隨其所見,者於,死時, 罪 因 点故。見,本罪相,不經隨,其所見,到,種口,於,臨終時見,惡 云何 道 佛 者

来生種種諸苦,度,於世間險道艱難,安,資無出要想,隨,逐魔道,怨賊所,攝。遠離壽巧導常會冥故遠離稱有智導師。 非出要道處 謂。她獄斋生餓鬼深坑,隨順入,惡見網中,爲,種經田。是諸衆生隨,順世間生死險道,會將,墜,追,求後報,智,諸善行

投處。令、住,薩婆若大城、

得 如經濟逐處妄道。行頭倒行故。 故 黑暗稠林所,覆。彼彼癡使所,覆故。爲說,苦 因 妄生、樂故。如、經隨順入。惡見網中,故。三者 獄畜生餓鬼深坑,故。二者入網。於,苦果中. 求,出而隨:順世間,墮,三惡趣,如,經將,墜,地 間•乏;少善根•本,故。障礙者有,八種,一者 道有。三種,一自體。二障礙。三者失。自體者世 論曰。追:求後報,習,善行,者。 如,經是諸衆生隨,順世間生死險道,故。彼險 。四者行,顯倒道 果貪養愛欲 不知覺。 如,經爲,種種愚癡稠林所,覆 所 ||拾.真質樂|妄行||邪道||故。 育故。 "如,經常盲冥故" 隨順險道 五者盲冥 過

> 若大城,故。云何道差別 於世間險道艱難。 離作善知識地,如,經遠離佛意,故。彼諸梁 師,依,不善地。 地 生隨順對治以,如實法,令,田世間住,一切智 依, 止怨地。 諸欲,劫,功徳,盡令,不,集故。 殿謂。出要想」故。八者怨賊行。魔境界。 貪。著 **梵世間等**。 故"七者"作"求涅槃"而趣"彼異處"謂 怨賊所、攝故。 如經我應拔濟彼諸衆生種種諸苦,度 世 遠 |而不見不,聞故。 雕填 ßþ 以爲出世正見。 如、經入。處意稠林,故。三者遠 如、經遠離。善導師一故。二者 惡道 失者有,三種。一者雕善遵 安,置無段處,令,住,薩婆 īþ. 如經遠離有智導師 及放逸等過。雖 如、經非出要道 如,經隨,逐魔 送处天等 値

> > ⁸澤二暴②**④***

9 名=我母寶

世 *瀑水波浪有,三種,一自體,二起難,三者失。 論日。有求衆生道差別者。沒。在大河 隨;順欲流有流見流無明流;故。二者流隨;順 白體者有.五種相。 .經是諸衆生爲,大*瀑水波浪所,沒故。 圃 常流不 脚 如 經 者深無量水故。 膧 槇 世間 源流 故三 如經 彼大 過 如

> 實法,令、住,一切智洲。如、經我應、於、彼 故。云何界差別 不染寂静。維諸恐怖 救者,故"二者無出意失。處,善道中,無,出 生,大悲心,以善根力,而拔,濟之,令,得,無畏 行 處去失。生.諸難處,不、值,佛世,如、經自雕.善 心如經於,六人聚落,不 者無救失。處,惡道中,無,人濟拔,如、經無,能 四種一一者執四者我 我所属 宅,不,能 經我慢陸地之所,燋枯,故。失者有,三種 用事時中,我等最勝。三種我慢自高輕,彼 著故。如、經求欲事中深愛著故。四者洲。 林迴復|故。三者中著。於|受用時求|欲等樂 拾,欲已還復轉入,欲念中,故。如,經順,入欲 故。如、經愛見水中羅刹所執故。二者入迴先 、經常有、欲覺瞋覺惱覺,惡行廣故。 漂 能正觀故。五者廣隨順欲等,念覺廣故。 者9名.愛水所 |無||正度者||故。彼諸衆生隨顧對治'以',如 。念念不住不見,岸故。如,經在,大駛流 從 如 經沒大愛河 ·住。於一切智慧實洲 能動發故三者異 故 起難有 (衆生 動雕 四 於 如 離 如

論曰。有求衆生界差別者。 遠離 苦多惱妄想愛情緊縛憂悲共行愛**等**鎮所。 、經是諸衆生閉;在世間牢獄之處;故。此牢獄 入"於三界 無明稠林所覆" 經日。是諸衆生閉。在世間牢獄之處。 有五種 病難。多種病苦妄想愁惱。 四點者稱。五障礙。此示,五種難差別,一 一切三界所著 魔逐應、知。一 令(住 苦事。 二財盡。三愛 閉在牢獄過。如 我應,令,彼 如 離相無礙涅槃, .經衆多患苦 `衆多患 一衆生 者 緊

毒蛇之所,侵惱。爲五陰怨賊之所,殺害,受。 經日,是諸衆生深著。我相,於「五陰。巢窟,不 我應,令,彼衆生遠離一切三界所著。 對治。以,如實法一个,住,離相無礙涅槃,如,經 (能,自出)行,四颠倒,依,六入空聚,常爲,四大 離相無礙涅槃故。云。何邪見諸外道等 入"於三界無明稠林,所、覆故"彼諸衆生隨順 達愛欲使縛,如,經愛"館所繫故。 雖,生.色無色 中.暫離,犯戒, 不,o免, 戒行相 離壞變悲增長。如、經憂悲共行故。四者戒難。 愛所,縛。如,經愛憎緊縛故。 多惱妄想故。二者資生難於一愛不愛事中 。世間智:彼相違無明使之所。覆蔽! 三矛親難 五者見難。 介住. 如經 親愛 僧

餘見根本。 論曰、邪梵行諸外道等者。執取我相過。 磲 如、經是諸衆生深著,我相、故。彼 此

一切無量苦惱,我應,令,彼衆生離,一切障

怨隨逐 殺害故。常爲。種種諸苦隨逐。 不能 妄我見住』六入聚,如,經依,六入空聚,故。受, 出一故。欲,行,正道,以,颠倒,故。行,彼邪道. 諸衆生欲,趣,涅槃城,以,有我,故 ·經行,四顛倒,故。依:传我想。欲、趣,涅槃,虛 、無量苦惱,故。彼諸衆生隨順對治。以,如實 離一切障。 動發 如,經常爲,四大毒蛇之所,侵惱、故。陰 而不成榜 如經濟於五 令,住,涅槃,如,經我應,令,彼 意欲遠離而不,得,離。恒隨, 如經爲五陰怨賊之所 陰*巢窟不能 如經受此一 於五陰舍 È 茹

> 梁生離 涅槃滅 箏 切障礙」故,云何正梵行同法小乘 切 障礙 令 ,住,容無我智道, 所謂

善能廣起,方便行故 法深廣大意。諸佛子。菩薩如是隨願持戒力。 辟支佛乘,我應,令,彼衆生安;住徽妙無上佛 経口 遠離無上一切 智智。 是諸衆生小心狹劣不、求。大乘。 等有"出行"而樂"聲聞 其心

得此成力能作善法。 微妙無上佛法深廣大意,故。依,持戒行,故。 起,方便行,故 如,經諸佛子菩薩如,是隨 順持戒力 菩能廣 佛 衆生隨順對治。以如實法,今,生,微妙無上 、經等有"出行"而樂"縣聞辟支佛藥"故。 彼諸 定聚衆生質有。大乘出法,而修行小乘。 大乘法,故。復依,小乘心願過, 願,小乘,故,如 經共心遠離 無上一切智智故。 益懈怠 故。 而不能證故。二者狹心。於,無量衆生,作,利 種二者小心。佛法徵妙廣大無量。其心退沒 論曰。正行。梵行:求。小乘」過。 法族大心,故。如,經我應,令,彼衆生安,住 如、經是諸衆生小心狹劣不、求。 善巧起, 諸善行,故。 此小乘意有二 行小乘。如

佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億 **敷。衣服飲食臥具湯藥。一切供具悉以奉施。** 見諸佛時。 那由他佛。 經日。 百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億 多見、諸佛。 以。大神通力大願力,故。 。諸佛子是菩薩。住。此菩薩離垢地,已。 以大神通力大願力」故。是菩薩 以。上心深心,供養恭敬尊重讃 見多

> ·師爲,尊乃至爲,一切智智依止,者,諸佛子 是菩薩摩訶薩"若欲"拾家動行精進"於"佛法

爲妙爲。微妙,爲上爲無上爲。導爲、將爲 心。我常.於.一切衆生中,爲,首爲,勝爲,大

乃至不。離。念具足一切種

一切智智,常生,是

佛

便能

拾"家妻子五欲"

得.出家.已勤行精

神力。能動、千佛世界。

能人,干佛世界,能

。於一念閒得。千三昧。得見。千佛。知。于

羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共 不,離,念佛念法念僧 念菩薩念菩薩行 念波 所作善業布施愛語利益冏事。 等垢"以"善方便」令"諸衆生修"行十善業道] 在七寶具是"有"自在力,能除一切衆生破戒 地。菩薩住是地中。多作轉輪聖王。得法自 佛子。是名。略說菩薩摩訶薩第二菩薩雕 羅蜜增上。餘波羅蜜非.不修集.隨力隨分。諸 時於。四攝法中,愛語偏多。十波羅蜜中戒波 慳嫉破戒垢心。 成,就布施持戒清淨,菩薩爾 淨。諸佛子。菩薩住。此雕垢地中,亦復如是。 €鍊真金置,攀石中,煮已離.一切垢,轉復明 於,無量均,乃至無量百千億那由他劫。遠離 億劫無量 百千億 那由他劫 遠離慳嫉破戒 皆顯。廻向阿耨多羅三藐三菩提。 垢心,習;行布施,持戒清淨。諸佛子。譬如,成; 無量億劫無量百億劫無量干億劫無量百千 薩於,無量劫無量百劫無量干劫無量百千劫 至得,阿耨多羅三藐三菩提,終不,中失,是菩 所,生,上恭敬心,復受,十善法,受,善法,已。乃 以諸菩薩上 妙樂具,供,養衆僧。 是諸福德皆 Ŋ 於 此美 諸佛 根

或業。 壽千劫, 劫不可數知 通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信 力過於此數一宗,種種神通,或身或光明或神 薩以為、眷属。若以、顯力。自在勝上。菩薩顯 照千佛 是諸神通乃至無量百千萬億那由他 能變身為干。於一一身能 |能知||過去未來世各千劫事||能誇入| # 界 能教化干佛世界衆生 宗千菩 能 生

清淨義.

清淨義.

清淨義.

清淨義.

(中. 煮除,自體明折,故。自性異淨故。說,惟敢,故。說,"鍊金清淨」今於,此地 復置繁石好,故,可,也中勝事者。 中. 煮除,自體明折,故。自性異淨故。說,如地中果利益校量勝清淨故。以離,懷殊破戒等折,是故此地釋勝清淨故。以離,懷殊破戒等折,是故此地釋勝清淨故。以離,懷殊破戒等折,是故此地釋於,故。說,"鍊金清淨」今於,此地 復置繁石井,故。說,"鍊金清淨」今於,此地 復置繁石中,煮除,自體明折,故。自性異淨故。說明如地說,此

十地經論。離垢地卷。之四

十地經論明地第三卷*之五

天親菩薩造

未入禪。厭者四禪四空三摩跋提。厭果者。四門十種深念心。厭行者。 觀一切行無常乃至分。二厭行分。三厭分。四厭果分。 起厭行者。論曰。 依。第三明地差別,有。四分,一起厭行論曰。 依。第三明地差別,有。四分,一起厭行

無量等淨深心應,知

三地, 2、苦薩以,是十種深念心,得,入,第五不退心。六堅心。七明盛心。八淳厚心。九快五不退心。六堅心。七明盛心。八淳厚心。九快為,第三菩薩地,當,起,十種深念心。何等欲,得,第三菩薩地,當,起,十種深念心。何等

常 故 故。已說。起脈行分、衣說。脈行分。 行方便攝行。修行謎煩惱行者。觀,一切行無 種 厚心故。九依,彼生,煩惱,不,能,染。如,經快心 定自在有力,雖、生、下地、而不、退失,如、經淳 依,三摩跋提,自在。如、經明盛心故。八依,禪 故。五依、不、捨、自乘進行。如、經不可退心故。 動心故三志,求勝法,起,善方便。此能厭,忠當 六依。自地煩惱,不能,破壞,如、經堅心故。 七 來貪欲。四依。現欲不貪;如、經厭心故。 論曰。是中十種深念心者。@一依,彼起,淨深 念心"如,經淨心故"二依,不,拾,自乘"如,經不 無常 |無有,救者] 此二十句示,現云何觀,一切 十依,利益衆生不,斷諸有。如,經大心 修行護煩惱行。二修行護小乘行。三修 厭行有三 。雕欲心

者是無常如是正觀。云何此無常者、依身轉應相。是中命行不住故。總明,無常觀,如、經現在不住。如,是正觀。一切諸行,也不会生滅不,從前際,來,不,去至,後際,我有為法一切行無常。若不淨無常敗壞不,被一切諸行

法。無常行中無有,教者 增損等。 如是正觀,切諸行故。 '經不,久住」故。何者是無常者。無常有,二種! 敗壞故。資生依主無,有。定力、一處不,住。 等。如經無常故 經不,從前際來不去至後際現在不會住。 質過去未來現在三世中。不生不轉不住。 一者少時。如,經念念生滅故。二者自性不成。 力 生三 ,如、經不淨故。依,不護諸惡力機天壽 「種苦」如、經苦故。 。依.世界成力減壞.故 如是觀一切有爲 依 飲 食力形 如經 如 如

然。見。身無量病害增長,常爲、貪瞋癡火所、大繁憂惱轉多。無、有。停碛,常爲、貪瞋癡火所、救者,無,所依止,共,憂共,悲共,熱惱,憎愛所殺者,無,所依止,共,憂共,悲共,熱惱,憎愛所經日。是菩薩如,是真實觀,見一切行,無有,

許多。如、經憂惱轉多故。 少壯盛色不可復集如經無有停積故八 生時。 救者 三句皆明、身忠事。何故不、在。初說, 病苦坿長。 爲。實臟變火所然故。 者於少肚時,具三種受貪等常燒。如經常 常縛。如,經僧愛所繫故。六者受用時中樂少 弱轉增熱惱。 共。憂害如、經共憂故。三者中間同悲。 二者 無常旣 至無,能教者, 共悲放。四者同苦惱事中憂悲隨逐。 論曰。是菩薩如是真實觀見一切行 無常未至中,無,所依告。如,經無,所依止, 欲所愛事不欲不愛。如是妄想愛。情 第二十句說。此無救,有。九種,一 。如,經見,身無量病苦增長,故。 如經共熟惱放。五者追求資 九者於 七者於,身老時中, 以,無常至,故多 4 衰時 無量 示身數 **共力**虚 無有 如經 者於 後 故

衆生. 《離·趣·如來智慧,是非確見。如來智慧不可 《離·趣·如來智慧,是菩薩見。如來智慧不可 《離·趣·如來智慧,是菩薩見。如來智慧不可 思證,無等無量難得無雜。無惱無憂。能至,無 經曰。是菩薩見、如,是已,於,一切行,轉復厭 數思事,故。云何修行護小乘行

離已。趣。向佛智慧,依,如來智,有:二種大二 論日。修行護小乘、者。 離,煩惱習,無明不,雜。如,經無惱故。離苦者。 者。離,煩惱使苦,得,涅槃,故。 功德大。希有難得。如、經難得故。五者不同攝 利益無量衆生如經無量故四者無饑嫌攝 對」如「經無等故。三者大義攝功德大。 废能 者神力攝功德大。如、經是菩薩見,如來智慧 攝功德大。二清淨大。攝功德大者有五種,一 勝心 樂城,不。復退還。 而能利。猛衆生。得,世問出 者。如、經能至,無畏安隱大城,故。 菩薩至。涅 苦根本盡愛悲隨盡。如經無憂故。 不可思議,故。二者無比攝功德大。無,有.敵 無量苦惱衆生故。依無救衆生起十種殊 世間涅槃勝事。如經不。復轉還」故。兄,能救。 徳大。諸外道不,雜。 如經無雜故。 於一切有為行生派 離.煩惱使,者。 得涅槃 清淨大

心。常為,煩惱諸惡稠林所,覆生,殊勝心。無。息生,殊勝心。 閉,在三有牢固之獄,生,殊勝心,何等為,十。所謂衆生可愍孤獨無敗生,殊爲行無量苦惱,復於,一切衆生,轉生,殊勝十經日。 菩薩如,是見,如來智無量, 見,一切有經日。 菩薩如,是見,如來智無量, 見,一切有

,是三句次第應,知。如,經閉,在三 有牢固之 轉 獨無、救。四常為,煩惱諸惡稠林所,覆孤獨無 然不息孤獨無数三閉。在三有牢固之獄,孤 論曰。是中無教者以、孤獨、故。 心"是名。生殊勝十心 世間水流,生,殊勝心,失,涅槃方便,生,殊勝 無,入涅槃心,者"妄行,外道,者。如,是四句次 梵行求衆生,不,起, 勝念,者。 懷,增上慢,者。 生。殊勝心,故。無。正觀力,生。殊勝心,故。 獄,生,殊勝心,故。 息生殊勝心故。 無服足,於他資財,求無休息,此二應,知。如 涅槃方便,孤獨無教,是中依,欲求衆生心 ,教"八而常隨:順世間水流,孤獨無教。 無。喜樂、孤獨無、教" |教、五無、正觀力||孤獨無、教。六遠:雕善法|心 殊勝心,失,諸佛妙法,生,殊勝心。 正觀力,生 ,經恒常貧窮生,殊勝心,故。三毒之火熾然不 九種,一恒常貨窮孤獨無、救。二三毒之火熾 |故。彼因。煩惱所,獲故。 常生。難處」故。 如 殊勝 ű, 《正觀力」生殊勝心,故。依。常爲,煩惱諸惡稠林所。覆 依。有求衆生六道世間輪 七失,諮佛妙法,孤獨無 **痙鞴善法心** 孤獨無救有 (無喜樂) 而常隨順 九失, 生

「「一个」」「「「「一个」」」「「「一个」」」「「「一个」」」「「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一个」」「「一

經日。菩薩如是善厭職一切有爲行 」令||得度||放。云何救度成者。 乘行。云何修行方便攝行 槃界。如,經應,令,涅槃,故。 勸住』定慧處「滅:除掉沒隨煩®惱使」,如經應 令,心樂住安固不,動。如,經應,知,所宜,故。復 令,信,戒故。如,經應,令,數喜,故。二已入戒者 愁合說。復勸置,持戒處,有二一種。一除,疑網 處、故。應、令,安住,故。如、是次第三昧地故。定 持戒處,故。勸住,定慧處,故。 救度」故。以,何救度者。授,三學攝取,故。勸置 、令、清淨,故。應、令,得脫,故。 如,是次第我應 煩惱妄想中生妄想中, 如,經我應,解故。應 別教度衆生差別。何處教度者。於。業妄想中 曰。何處救度以,何救度云何敷度成 是名。修行護小 如、經應、著、善 令,得,二種涅 此

衆生故。 利益處,者。能修,行彼道,故。 深念者能善化 精進因。越,一切智智無量利益,故。 念。一切衆生界,趣,一切智智無量利益。即 堕,在大 苦煩惱業中,以,何方便行,而拔,濟 發起方 便攝行 不拾世間因。 遠離妄想因。 諭日。是中厭離深念利益。示: 曳三種因。一 濟之,令,住,涅槃畢竟之樂 生院,在大苦煩惱業中,以何方便行,而拔, 依。如來智慧、救。度衆生。作。是思惟、 依,如來智慧,數,度衆生,此言示,現 。涅槃畢竟之樂·故。 隋·在大苦煩惱 善厭,唯 深念:一切杂•生故。 如經作是思惟此 一切有爲行故。二者 於中 三者發 諸衆生 此諸衆 Ę 者 時 深

●蘇二雜團 ●終二是團團 ●〔簡〕一鳥★ ●生+(界)鳥

便攝行有。三種,一證畢竟盡。 業妄想。涅槃畢竟樂者。無上涅槃故。是中方 業中者 竟盡三彼起依 苦者生妄想 止行 。煩惱者煩惱妄想。業者 一二起上上蹬畢

彼禪方便決定智慧觀。不,離,問慧方便 如,是智慧光明 覺,被一切法如質覺。不,離,無行無生行慧! 智處,彼無原礙解脫智處。不、離,一切法如實 經日。是菩薩作。如是念。 不 不,雕,禪方便決定智慧觀 離 無障礙解脫

教依義 自智慧觀故。是名,起上上證畢竟盡,彼如,是 智慧觀依,聞慧方便得此是彼起依止行。聞 勝進禪,故。決定者。於,他決定,故。智慧觀者。 智慧觀不,離,問慧方便,故。彼禪方便者"得" 明不、離、禪方便決定智慧视,者。 此自相同相無分別行慧。 彼 、經是菩薩作,如,是 念:不,雕,無障礙 解脫智 論日。證畢竟盡者。 行,是中行者。 慧方便是起,所依,是故修行是名,彼起依止 名。光明。依是光明,故名:明地。 彼菩薩於 쀑 質覺不,離,無行 無生行慧,故。 起。以此如實覺,起,彼無障礙解脫智。如經 處一故。彼盡以,如來所說一切法。隨順如質覺 定中,方便決定智慧觀。如,經彼禪方便決定 無障礙解脫智處不,離,一切法如實覺,故。 日夜水、法聞、法。 住。無障礙解脫智中。 如 如經彼一切法如 如,是智慧光 如是次第依 彼慧此中

思法究竟法歸依法隨順行法 行。日夜常求。 經日。菩薩如,是正觀知已,轉復勤修求,正法 聞法嘉法樂法依法隨法益法

法爲重 畢竟盡,故。彼菩薩以,財爲,首。於,財寶中及 句示:現常動行:故? 王位處。或生。天處。 世間淨中及以。已身,以 彼行,故。是中求,正法行,常求,聞法, 此初二 說 行故。彼常勤行以,何爲因。 隨順行 法者依,解脱。 妬心,無,折伏,他心問義故。依法者。 者。依定修行,故、歸依法者、依,出世問智、故。 依讀誦依為他說依,靜處思義故 教法,自見正取不忘失故。 論 |日夜常求||聞法惠法樂法||者。無|慢心|無 Ц 是中 求 正法行者。依 喜法等九 句示:現正修 於諸佛解脫法。隨順 魔法益法思法者。 經教 示現恭敬重法 依 " 究竟法 依大乘 義 如前

勝財心。若得,未會聞法,能淨,菩薩行。勝、得。 偈正法,生,上財想,勝,得,轉輪聖王位,復得 苦者。當以相與。是菩薩作,如,是念,我受,一 釋提桓因梵天王處無量劫住, \得: 滿三千大千世界珍寶; 是菩薩得:聞. | 薩得:成就勝財心: 若聞,一句未合閱法; 、拾。質直柔軟故。無、有。身苦而不。能、受。是菩 而不,能、行。無、有,憍慢我慢大慢等而不,能 無有,內財而不能,捨。無有,所作供給每事 爲求,佛法,故。無有,所用外財而不,能,拾 不、生難想,但於,說法者,生,難遭想,是菩薩 錢穀倉庫寶藏等 事而不能拾。 人來作"如,是言。 經日,菩薩如,是方便求,佛法,故。無,有,諸財 **佛所說法能淨菩薩行**故 汝今若能入。大熾然火坑, 受。大 我與。汝佛所說法一句能 尚於三千大千 是菩薩若有 於此物中 膨

> 坑 行。修、諸正法:隨,所聞法。於。寂靜處,悉能正 法。何況人中諸小苦惱。 世界滿中大火 我等法應盡受一切諸地獄 從,姓天,投下。 菩薩如。是發。精進 何况 呇 種應 χ 办 求 火

劫住 法:者。謂聞。字句法,得,聞,一偈法,者 句。乃至何況人中諸小苦惱故。是中聞,一句 考有,人來 作,如,是言; 我與,汝佛所說法一 熾然火中,及地獄中久受,苦惱,如經是菩薩 財 天王等。如,經是菩薩得,聞,一偈正法,生,上 薩得法轉生喜心成就。勝,得,轉輪王位釋梵 故。是名。於財中勝。云何王位等中勝。 是菩 就勝財心。乃至勝、得、滿三千大千世界珍寶、 然不。愛樂。重法心成故。如、經是菩薩得,成 、有。身苦而不。能、受故。於、得、衆多勝妙財寶、 者彼亦能捨。種種身苦而無不、受。 我慢大慢等而不能、捨質直柔軟故。所應護 得能捨。彼高大意此亦能捨。如經無有:憍慢 所作供給 尊事而不能,行故"誰於此物,能 爲是亦能拾。身行。恭敬奉給等。 能拾、如、經無、有,內財而不。能、拾故。及彼所 用外財而不能,拾故。及彼財所爲內法此 亦能拾、如、經是菩薩爲、求,佛法」故。無、有,所 者,生,難遭想,故。彼財所得處田宅等外財彼 論曰"彼菩薩爲」重法,故。能捨,一切財 ,經菩薩如,是方便求,佛法, 乃至但於,說法 觀 法 想。乃至勝、得釋提桓因 梵天 里處無量 故 故 "能淨」菩薩行·者。謂聞義故。 為。求法、故投。身滿三千大千世界 如,經無,有, 此正修 如,經無 物

茎

處。於,中不築必定應,作故 行以何 「行乃得」佛法。 人,禪無色無量神通彼非樂 故。云何厭 如、經菩薩如、是發、精進行。 爲 赵 分,是菩薩聞,諸法,已。 示 現依寂靜處思 乃至悉能正 知如說 惟 正觀

滅。憂喜,不苦不樂。 捨念清淨入。四禪行,是 1 離生喜樂人。初禪行,是菩薩滅,覺觀,內清淨 處,心作,是念,如說行者乃得,佛法,不,可,但 非有想非無想處行。 即入"無邊識處行" 是菩薩 過二句 無邊識 行"是菩薩過,一切無邊虛空"想" 知《無邊談 菩薩過.一切色•想:滅.一切有對*想: 不念 捨念受樂人: 三禪行。是菩薩斷,皆斷,樂先 薩離喜行拾憶念安慧身受樂諸賢聖能說能 經日。是菩藤聞:諸法,已。降:伏其心: "想。知,無所有,即入,無所有處行,是菩薩過, 切無所有處。如非有想非無想安隱。即不 切別異想,知,無邊虛公,即入,無邊虛空處 而之所言,而得,精淨。是菩薩住 如說行,故。即離,諸欲惡不善法,有覺有觀 一處無覺無觀定生喜樂人二禪行。是菩 但隨順法行故而不。樂 此明地 於客閑

論曰。以 種衆生故 入勝神通力。 彼苦,令,不,受故。入,慈悲無量,四爲。得解脫 梁生,故。天,喜捨無量、五爲,邪歸依梁生,故 | 爲 無色 解脫憍慢 |苦惱衆生| 令,安,善處,永與 45 義故 令正信義故。 為職樂憍慢衆生故入諸禪。 人。禪無色無量神通。 爲五 衆生,故入,無色定。 此 地得 樂故。 ||不退禪| 鹰解 三

對想,者。

,耳鼻舌身識和合想滅故。

不念一

別異想者。不念。意識和合想故

别 屻

治過,色等境界想。 不,分,別色等境界見無

受樂故。入三禪行是名,彼二依止三昧,如 二禪行,是名,彼二依 止三昧。如,經入,二禪 喜樂是名。修行利益。如、經定生喜樂故。入。 離障。如經滅聲觀故。內淨是名。修行對治 四禪行,故。無色三學跋提亦有,四種。一離 故。不苦不樂是名。修行利益。如,經不苦不樂 故。捨念清淨是名,修行對治,如,經捨念清淨 愛喜,是名。離障,如、經斷、苦斷、樂先滅,憂喜, 憶念安態故。身受樂是名。修行利益,如,經身 故。行捨憶念安慧是名。修行對治,如、經行拾 行故。第三禪中離喜是名,離障。 心一處者。修,無漏不斷三昧行一境,故。定生 滅覺觀障"如,經內清淨心一處無覺無觀故 如經入,初禪行故。 故。天。四禪行,是名。彼二依止三昧。如,經天。 離生喜樂故。入。初禪行,是名,彼二依止三昧。 離,諸欲惡不善法,是名。離障。 是中禪無色差別有。四種。一 故 ,經入三禪行,故。第四曜中斷,若斷,樂先滅, 、經有覺有觀故。喜樂是名。修行利益,如、經 欲惡不善法,故。有覺有觀是名。修行對治.如 治。三修行利益。四彼二依止三昧,是初禪中 名爲三 脒 地 前 第二禪中 滅覺觀是名。 地 非 捶 雕障。二修行對 如經即離諸 昧 如經難喜 此 地 勝 故

非有想非無想安隱|者。 無所有見麁念分別過患。是名。修行對治.. 昧。已說。厭分 切無所有想,者。是名,離障、如,是對治過,彼 人:無所有行者。 修行對治,無所有。者。是名,修行利益。即 對治過。彼無邊識見種事念分別過患。是名, 三味過一切無邊識想者。是名雕障,如是 入非有想 非無想行者。 行利益。即入無邊職行 過息,是名。修行對治,知無邊識,者。是名,修 障。如是對治過,彼無邊虛空見外念麁分別 依止三昧。過一切無邊虛空想者。 是名:離 修行利益。 故 是名 即入。無邊虛空行 修行對治 是名。彼二依止三昧。過.| 知無邊虛空 是名"修行利益" |渚。是名||彼二依止 是名:彼二 依止三 |者。是名:彼 者 是名 éD

世間行 世問處法界世間最究竟歷密界。遍覆:一切量不二。無瞋恨無對無障無惱密。遍至:一切 菩薩@悲心隨順喜心。隨順捨心。隨順廣大無 世間最究竟虛字界。逼獲 經日。是菩薩慈心隨順廣大無量不二。無瞋 似無對無障無惱害。 云何厭果。謂四無量五神通等。云何四無量」 遍至。一切世間 切世問行。如,是 虚法界

昧。過二切色想,者。過,眼識想,故。滅。一切有 障。二修行對治。三修行利益。四彼二依止三 切法|鼓。說。別異想,是名,離障。如,是對 。意識分 對 論曰。無量有。三 瑉 念。衆生念者。 膏樂]彼離、苦離、喜故。不二者。 亦是廣大無 與。欲界樂。二與。色界同喜樂。 |治。三清淨,四攝果。云何與樂 如、經是菩薩慈心隨順廣大無量不二故。 有"四種相差別" 衆生念。二法念。三 與樂。二 與"三種樂 三與"不同

脫力,生。隨見,能滿菩提分法處。

以願力

赦

有煩惱雕煩惱等。

如,經如質知。有染心離染

有貪心如實知,有貪心乃至離癡心.故。使 菩薩以,他心智,如實知,他衆生心及心數法

臓心 離膜心有 擬心 離擬心 如 宜知有

丽

故。云何法念。 逼一切處所有欲色無色界凡 色界中受正果習果無苦事故。如、經無、惱害 睡眠掉悔諸蓋等。如、經無障故。云何攝果。欲 \經無瞋恨無對故。云何清淨。正斷身心不調 云何障對 粒 與不愛者 |奥.愛此 障對治 如

念者有"二種,一自相無念。觀法無我世間中 最。如,經法界世間最故。 二遍至無盡觀。 有學無學衆生等法。及衆生所有分別作 如,經 遍至,一切世間處,故。無 如

四通明智第五明見。初一神通身業清淨。 行故。如、經遍覆,一切世間行,故。諸神通者。 天

,經究竟虛空界故。一切世間者。一

切世界普

衆生用,故。去來二通盡知,衆生過去未來所 種言音,皆能盡知。依,於此義頹種異名說隨 通能知說法音擊義。故。以知。他心故。隨種 耳他心智二通口.業清淨。 意業清靜。一身通能到。衆生所。 天耳他心二 宿命生死智二通

應受化 故。云何身通

遨 界清淨過,人。 摸摩」之。身力自在乃至梵世。是菩薩以 "天耳 地 皆能徹過如、行、膽空、於、虛空中,●加趺而去 身爲多身多身爲一身。現沒還出石壁山障 猶如,飛鳥,入,出於地,如,水 無,異。 經日。是菩薩現,無量神通力,能動,大地,一 |如實知:他衆生心及心數法||有貪心如實 |乃至蚊虻蠅等悉聞。共聲。是菩薩以。他心 。身出,煙焰,如,大火聚,身中出,水膽如,大 日月有。大神德:有。大威力:而能以、手捫 職貪心如質知離貪心。 悉聞。人天二 種音 聲者近者 如實知" 履水如

> 壽命如是久住。如是受苦樂。我於彼死生,名如是姓如是生如,是色如,是飲食如,是 量百千萬億那由他切。我本在"某處"如,是億劫百億劫千億劫百千億劫。乃至念,知無劫無量成壞劫。乃至念,知百劫千劫百千劫 界清淨過,人。見,諸衆生若生若死形色好魄 種種相貌。說《姓相等皆能念知。是菩薩天眼 於此間於此間。死生於彼間,如是過去世 量千生無量百千生。念知成劫壞劫及成壞 ĬĻ, 四十五十。亦能念。知百生。念,知無量百生無 亦能拿知一生二三四 五乃至 十二十 三十 心。如是以。他心智:如質知。他染生心及心 數法。是菩薩如實念、知無量宿命諸所生處。 住定心不住定心解脫心不解脫心求心不求 心 **4**1 離染心小心廣心大心無量心攝 上心如實知,上心, 非上心如實知,非上 心不攝心

解脫三昧三學跋提,能入能出。而不,隨,禪解 是諸衆生隨 若生若死形色 好醜 善行不善行 貧賤窝貴。 菩薩天眼界清淨過,人。相貌姓名。見。諸衆生 因緣故。身壞命終必生,善道及諸天中,如,是 意善業。不、謗。賢聖,成。就正見。 及正見善業 是諸衆生成。就身善業。成。就口善業。 見業因緣故。身壤命終必墮,惡道,生,地獄中, 業,成,就意惡業,謗,諸賢聖,成,就邪見,及邪 皆如實知。是諸衆生成,成身惡業,成,就口惡 善行不善行貧賤富貴。是諸衆生隨,所造業 、業受、報皆如實知。是菩薩於,禪 成就

> 轉變得,自在,故。如,經身力自在乃至梵世 療之故。八者自在。乃至楚世間器世間。隨意 中出、水猶如,大雲、故。 七者身能壓捫。如、經 焰,如,大火梁,故。六者身能5注,水,如,經身 日月有。大 神德。有:大 威力:而能以,手捫摸 履,水如,地故。五者其身熾然。 如,經身出,煙 於地,如、水無、異故。四者涉、水不、沒。 而去猶如,飛鳥,故。三者上下行。如,經入,出 •行。魔空,故。二者上行,如、經於。塵空中,加 身,現沒還出故。三作業自在。作業有,八種。 能散合隱顯。 現無量神通 論曰。身通者。 一者傍行無礙。 世界自在。能動。世界大地。 生共 争 力;能動;大地,故。 如經一身爲多身多身爲一 得 如.經石甓山障皆能徹 勝 百在 爏 知 自在 二身自在 如、經是菩薩 有 如 過 經 趺

增上慢。隨煩惱者。與,貪瞋等,和合。 五得三味。六得解脱。七妄行正行。 有八種一 **虻蠅等悉閒,音聲,故。** 明了。乃至蚊虻蠅等徼細音聲亦能聞故。 耳界清淨過。人故。隨人天等所作音聲,現 阿鼻地獄等聲悉能聞故。如、經是菩薩以,天 諦聞:故。過人者。遠聞故過,人。聲者下乃至 故。天耳通者。隨,能聞所聞,如實示,現清淨 .經悉聞:6人天二 種音聲 考近考 遠乃 至蚊 隨煩惱。二使。三生。四學三昧 他心通者。 他心差別 八餘凡夫 如經是 行 如 閊

求心不求心故。餘凡夫增上慢者, 麁細習行 攝心故。得,三昧,者。入定不入定時及在定起 被 行者。於。名聞中,現起 有縛無縛。如,經解脫心不解脫心故。 妄行正 辟 心 ,是受苦樂 我於,彼死生,於 此間,於,此間,死 壽命如是久住故。 别 是生故。好醜差別。 差別。如,經如,是姓故。 實賤差別。 ●如,經如 名字差別。如,經我本在,某處,如,是名故。 家 念:知無量百千萬億那由他劫;故。云何念因 0故。念:何等事. 如,經是菩薩如實念。知無量宿命諸所生處 非上心故。 者。命差別時非時死故。是中種種相貌者。一 貴賤差別者。 剎利婆羅門等差別。 業行差別 生,於彼問,故。是中家差別者。謂父母差別, ,是等是名"相貌"說者。名等故。相者。我於,彼念知故。 復有"異義"亦能 念"知一生二生"如 切諸相差別,如、經種種相貌故。說者名稱。如 解脫中無量。 。學,三昧行,者。散心不散心●如,經攝心不 故。生者。人中小欲天中廣色天中大。無色 (生,於此間,如,是等皆能念知故。生死智通 。如、經如、是飲食故。業行差別。如、經如、是 "者遠見故。如,經是菩薩以,天眼界清淨過 誰能見。以下眼見,故。清淨者審見故。 如、經住,定心:不、住,定心,故。得解脫者。 、經上心如實知。上心。 非上心如質知。 。姓相者家姓等故。如、經姓相等皆能 宿命智通者。誰能念智能念故, 如、經小心廣心大心無量心 如,經亦能念,知一生乃至 衰利成壞差別。 如,經如,是色故。供饍差 **、俙望、順不順故。如、經** 如經如 濄 經

惡業報此亦如是應、知。是中禪者四禪。解脫 人故。 禪解脫,乃至以,願力,故。而生,其中 諸佛大菩薩,共生,一處,故。 此成就示現。隨見,能滿菩提分法處,者。 故。而不隨,禪解脫力上生者。 彼淳厚深念心 神通。能入能出者。即生心時隨,心用:現在前 者四無色定。三昧者四無量。三摩跋提者五 業受報告如實知故。餘者如前二地中說。善 衆生者生者死,乃至隨,所造業,皆如實知 云何見。如、經是諸衆生成,就身惡業,乃至隨 見。何等事。謂衆生生 死等。 如、經是菩薩於 如 汝 經見 典 放 諸

專心聽(《法。聞已受持如說修行。 是菩薩觀, 李祁蓮力大願力,故。 是菩薩見,諸佛, 以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛, 以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,時,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,時,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,時,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,以,大神通力大願力,故。 是菩薩見,諸佛,以,

不減因綠而有,故
「切法不生不滅因緣而有」
「切法不生不滅因緣而有」
「切法不生不滅因緣而有」
「切法不生不滅因緣而有」
「切法不生不滅因緣而有」

H

是菩薩一切欲縛轉復微薄。一

切色縛

明淨。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨。同 妄順。不。復現集、斷,於妄癡。 彼諸善根轉增 他劫。不,復現集,斷,於妄貪,不,復現集,斷,於 明地已。 光明倍勝。諸佛子。菩薩亦復如是。住。菩薩 如』本填金巧師C鍊治O秤兩等住轉更精O好 安凝。是菩薩彼諸善根轉增明淨。諸佛子 妄貪不復現集斷於妄瞋。不復現集斷於 劫無量百千萬億那由他劫一不復現集,斷於 量億劫無量百億劫無量干億劫無量百千億 無量干劫無量百千劫無量百千那由他劫無 先已除滅。是菩薩住。菩薩明地,已 說菩薩第三菩薩明 羅蜜非,不修習,隨力隨分。 心不稠林心轉復精淨。 生所作不帰望心有所施作不望報心不說 柔軟心不瞋心不動心不濁心不高下我 益增上。十波羅蜜中忍辱波羅蜜增上。 切有 辫 無量百劫乃至無量百千萬億那 切 無 IJJ 縛皆悉微薄。 是哔薩四攝法中 諸佛子。是名,略 無量 諸見 餘波 心 和 Ħ 縳 欆 利 ilij 衆 Ù Щ 劫

等者。斷,不善根使習氣行。非,斷,麁煩惱,麁 諸見縛者先已除滅故。不。復現集,斷,於妄食, 己 色無色界所有煩惱,及彼因同無明習氣。皆 厭 無量百劫乃至彼 諸善根轉增明淨故。 煩惱前地已斷。如經是菩薩住,菩薩明地已 悉徽薄遠離故。諸見縛者。於。初地中,見道時 論日。一切欲縛轉復微薄者。 ||光。示。現不減*||||本||||等薩住,明 一斷。如、經是菩薩一切欲縛轉復微薄。乃 離世間勝 .於前地.自在不失故。如. 斷 一切修道 地 至 金 欲

故。微細隱覆垢心特悉遠離。如,經不稠林心行。及無偏心等作,利益,故,如,經不諂曲心 有所施作不望報心故。 作不悕望心故。於,所作事,心不、求、報。如、經 我心故。心不、帰,製他人恭敬。 濁心故。過去不憍慢自與善語。如,經不高下 ·報不、生。憂惱,如、經不瞋心故。不動心故。不 ,經同和心故。柔軟心故。 加,惡不,瞋聞,麗不 州示:現作惡懷疑。現。同伴侶愛語誨誘。 樂心轉復明淨故。加、惡不、改善護、他心。 分 ,惡心能忍受善護,他心。如,經是菩薩忍辱安 子譬如,本真金 是菩薩忍辱安樂心轉復明淨者。他人加 乃至 非不實心,作.利益 彼 (諸善根 如、經衆生所 轉增明 如 淨 + 밇 Ŧ

利益同事。是諸福德皆不難。念佛念法念僧 自在。能除。衆生貪欲等諸煩惱垢。以善方便 經日。菩薩住是地中。多作。忉利天王,得法 轉復清淨故 一拔濟衆生諸欲淤泥。所作善業布施愛語

世界衆生能住。壽百千劫能知過去未來世 千佛世界。能照。百千佛世界。能教:化 智依中止者。復從是念一發精進行。以精進 無上為導爲將爲師爲、哲。乃至爲,一切智 中為首為勝為大為妙為微 種 念無畏念不共佛法。乃至不,離。念具足一切 念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力 百千劫事,能善入。百千法門,能變身爲。百 .故。於,一念問,得,百千三昧。得,見,百千佛。 。百千佛神力。 謂動,百千佛世界。 能入,百 切智智。常生,是心:我實於一切來生 妙為,上為, 百千佛 論日。法明入者。得、證:地智光明:

十地經論。明地。第三卷*之五 論曰。此地攝報果願智力果。如:初地中釋 種種神通力,或身或光明或神通或眼或境界 通乃至無量百千萬億那由他劫不,可,數知J 或音聲或行或莊嚴或加或信或業。 "於。一一身,能示,百千菩薩,以爲。眷屬。 願力自在勝上菩薩|顯力過|於此數。示: . 是諸神 若

地經 論炤 地 第四卷*之六

天親菩薩造

明入 四彼果分。清淨對治修行增長因者。謂十法 行增長因分。二清淨分。三對治修行增長分。浮顯示故。此地差別有。四分,一清淨對治修 論曰。 第四焰地依,被淨三味聞持如實 · 智 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯

以此十法明入,得、入,第四 明入。八思量無色界明入。九思量勝心決定 信界明入。十思量大心決定信界明入。菩薩 量識界明入。六思景欲界明入。七思量色界 經日 爲十。一思量衆生界明入。二思量世界明入。 三思量法界明入。四思量魔李界明入。五思 薩地,者。當,以,十法明入,得,入,第四地,何等 第三菩薩 地, 具;足清淨明, 已欲,得,第四菩 。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子若菩薩得。 地

> 惱不染。二依,不捨衆生聲聞等同不同義 中煩惱使染者謂三界。淨者後二句。一依 云何清淨分。即於如來家,轉有,勢力,故 信界明入故。思量大心決定信界明入故。是 無色界明入故。淨分別。如、經思量勝心決定 別。如、經思量融界明入故、煩惱使染分別。如 分別。如、經思量虛空界明入故。 染淨依止分 《經思量欲界明入故。思景色界明入故。思量 明入故。築分別。如、經思量法界明入故。無盡 量衆生界明入故。依,住分別,如,經恩量世界 種差別,思量分別衆生界假名差別。 I. 觀息量如實知。二處順行故。 此 思 셁 量 經思 有 枚 煩

崴 教化故。名,法智教化成熟,四種智者。一自住 法。以"是諸法「顯"示如來。 謂十種法智敎化 開智究竟故。除滅智障攝勝故。此如、是淨勝 論曰"云何即於"如來家,轉有、勢力。 依』止多 成熟。即於一如來家,轉有一勢力,得一後內法,放 如來家。是故名,得,彼內法,如來自身所有諸 所有點故。醫佛子。菩薩如是。十種法智教化 成熟故。此法明入同時得應,知。彼復四種智 故。九分別觀前際後際蓋別故。十分別觀無 觀世間涅槃故。 觀世間成壞故。六分別觀業有生故。七分別 滅行故。四分別觀諸法自性不生故。 五分別 於三寶中,決定恭敬畢竟盡故。三分別觀生 來家,轉有,勢力,得,彼內法,故。以,千種法智, 教化成熟故。何等爲:十。一不退轉心故。二 經日。諸佛子。是菩薩得,菩薩焰地, 畢竟智。如、經不退轉心故。二 八分別觀衆生世界業差別 「同敬三 即於如

入,如來所說法中。彼智名"法明入。彼所說法

依

...彼智明

三真如智。如經分別觀生滅行故。分別觀諸 所淨。云何隨煩惱染順。器世間,故。如,經分 染淨故。隨煩惱染以,何煩惱染。 所有淨。隨 分別應知。餘者是分別所說智。彼復依。煩惱 不生。是真如智。謂衆生法無我觀如是大第 故。水二法分別觀生滅行。 自住處畢竟智。同敬三寶畢竟智。 心於三寶中決定恭敬畢竟盡心。是初二智。 自 前 惱染及淨。謂前際後際。如、經分別觀前際後 成熟故。如、經分別觀衆生世界業差別故。煩 故。云何隨所淨。諸佛世界中教化衆生自業 何者所有淨。謂涅槃。如、經分別觀世間涅槃 如、經分別觀業有生故,何者煩惱染謂世間 別觀世間成壞故。衆生世間生同因受生故。 於"淨法中」不見。一法可增 觀無所有"盡故"於"染法中,不,見,一法可減。 際差別故。彼前際後際不損不益。如、經分別 |間成壞故。分別觀業有生故。 際後際差別故。分別觀無所有盡故。菩薩 自性不生故。 槢。 乘。何者護煩惱染。修行菩提分法故 增長有二二種。 處者。謂大乘法。是中初二法者。不退轉 故 ·分別觀衆生世界業差別故。 伽 經於三寶中決定恭敬畢竟盡故 。四分別所說智。 修行護煩惱染。二修行護 分別觀諸法自性 故。云何對治,修 如經分別觀 分別觀世間 教化成熟 分別觀 依止厭依止離依止滅迴向於捨是菩薩

身觀 內身循身觀 経口。諸佛子。 循身觀精動 精勤 "精動一心除"世間貪逐。 觀外身 心 一心除,世間貧愛。觀內外身循 是菩薩住,此菩薩焰地,已。觀 除 世間 貪憂 如是 觀內受

拾

止離,依;止滅,迴;向於捨。修;行定根,依;止依;止滅,迴;向於捨。修;行念根。依;止厭,依; 是菩薩修;行信根。依:止厭、依:止離、依:止滅;如意分依:止厭,依:止離,依:止滅,迴;向於捨,離,依:止滅,迴;向於捨。思惟定斷行成就。修 捨,心定斷行成就。 修如意 分依;止厭 意分,欲定斷行成就, 發心正行。已生諸善法爲,住不失修滿增废, 發心正斷。未生諸善法爲,生故。欲生勤精進 正斷。已生諸惡不善法爲、斷故。欲生勤精進 生諸惡不善法爲不生故。欲生動精進發心 法循法觀"精動一心除"世問貪憂、是菩薩未 外法循法觀 、是觀內法循法觀。精動一心除,世間貧憂 厭,依:止離,依:止滅,迴;向於捨。修,行慧根。 迴向於捨。修行精進根。依止厥依止離 修如意分依。止脈、依。止離、依。止滅,廻。向於 止離,依。止滅,迴。向於捨。精進定斷行成就。 故。欲生勤精進發心正行。是菩薩修;行四如 受內外受 。精動一心除,世間貧憂,觀內外 如 ,是觀,內 修如意 分依:止厥 心外 ıĊ 內外 心 依止 仫 觀 如

依:止滅:迴:向於捨。修:行定力,依:止厭;依:滅:迴:向於捨,修:行念力。 依:止厭;依:止離; 於捨。修『行精進力。依』止厭,依『止離,依』止修『行信力。 依』止厭,依』止離,依』止滅,迴向 止離,依:止滅,迴:向於猞一修;行慧力,依:止 念覺分。依"止既,依:止離,依;止滅,迴;向 ,依:止離,依:止滅,迴:向於捨,是菩薩修;行 修行擇法覺分 īĿ 厭,依:止離 依止

論曰。@云何修行遊;小乘; 止離 依:止滅 迴向於捨 於捨。修。行正精進。依。止厭、依。止離,依。止修。行正命。依。止厭,依。止離,依。止滅,迴。向 正業 厭,依,止难 離|依|上滅 迴 分 厭 離 ∂d 依:止滅,迴,向於捨。修-行 滅,迴,向於捨,修行正念。 依:止脈,依:止雕 焓 行定覺分。依止厭,依止離,依止滅,迴。向 l;向於捨。是菩薩修。行正見。依:止厭:依:止 依止脈 依止離 依止滅 迴向 `修;行捨覺分。依;止厭|依;止離|依;止 依。止脈、依。止離、依。止滅、廻、向於捨、 於 抡 迎向於捨。 迴向於捨 依止滅迴向於捨, |依: 止離: 依: 止滅, 迴, 向於捨 (依)止 修行精進覺分 |依:上滅:迴向於捨。 ·滅。迴向於拾。修行猗覺 修行正思惟 修-行喜覺分. 正定。 依:止厭:依:止 亦 依 拾一 依:止無依:止離 止厭 修行正語。 切 修行 衆生 依 佊 滅 11: 於 1 止

解脱一故。爲。思惟大方便故 故。爲、求,上上勝行,故。 爲。隨順聞甚深佛法 觀,一切智智,故。爲、起,莊嚴佛國,故。 本願起淳至:故。大悲爲,首故。大慈成就故,經曰。是菩薩以,不捨一切衆生心,故行。以: 故。修:行助菩提分法 諸力無畏 不共佛法相 好莊巖 具足妙聲 行 爲具

四種,一始二益三烯四行。始者本願故。如經 論曰。不捨一切衆生心者。此不捨衆生心有。 一首故。大慈成就故。俙者求,佛智、故。如 "本願起淳至.敬。益者憐愍故。如.經大悲 切智智 |故。行者修行故。 修行有五

我故護故。貧莠處故。是菩薩如、是等事。皆悉陰界入我慢所起出沒等事思惟多觀, 治故 聲故。 斷滅 、經爲。隨順聞甚深佛法解脫|故。五者修。教 者修。起佛法行。 經日。是菩薩所有身見爲,首。我人衆生壽命。 對治修行增長分。云何對治修行增長果分」 化衆生行。如,經爲。思惟 大方便故行。 是名。 ,求,上上勝行,故。四者修,入不退轉地行。 佛法相好莊嚴具足妙聲故"妙聲者法•晝 者修,淨土行,如,經爲,起 三者修,彼地方便無厭足行。如,經爲 如,經爲,起,如來力 無畏不 莊 (嚴佛國) 故 如

論日。 菩薩如、是等事皆悉斷滅故。此是依,煩惱染, 我故護故。過者心安處諸事等。如、經貪落處 者數數觀故。起,我想故。受持故。 入我慢。所起出沒等事故。 是菩薩所有身見爲,首。 爲本故。 是我所修。如,是等出沒等事皆悉滅故。出者 生。遠離果 故。如、是學行事中出沒等許悉遠離。如、經是 如、經思惟故。行者令。他知。如、經多觀故、 護 本二起三行四護五過、是中本者依。身見、 |味起義故。沒者三昧滅義故。彼復有五種| 。對治修行增長果者。 我@知大*知我修 衆生我慢法我慢如,是差別。 我人衆生壽命陰界 。起者起,不正思惟] 如,經治故 如經

惱染,一切不行。所有可作業隨順菩薩行。 經日。是菩薩所有不可作業。 一切正修行 《隨順菩薩行。如。如來所呵諸煩

論曰 所有不可作業者。 有二種事 **. 故不.應**

> 作。 菩薩轉 復隨所隨 所方便智 所起修 行助道 **尊敬如來佛讃歎故**。 是故應作。一見無惡名利隨順普薩行故。二 聞 中發勤精進。四者彼增上欲本心界滿足。云 示四種果。一者於:勝功德中,生,增上欲心。分。如是如,是成,潤益心,如,是等四十句顯。 乃至一切不行政。所有可作業者有二種事 何於,勝功德中,生,增上欲心, = 切正修行故。此是依,業染,生,遠離果。 是 者彼說法尊中起:報恩行。 三者彼方便行 生煩惱 ◎不算敬 故。 如來佛不.讃歎 如、經是菩薩所有不可作業 如。經所有可作業乃至 放。二畏 惡名

隱樂心不染心。轉求上上勝行心。轉求勝智 所聞法修行心 心。救一切世間心。恭敬諸師隨順受教心。隨 行助道分。如是如是成潤益心 軟心調心安 經日。 是菩薩轉復隨所隨所方 便智所起修

欲智過。不好求勝智。此對治。如、經轉求勝智 種,一爲食過。或說法。中妬心過。此對治。如 如 深欲愛敬故。彼潤益心有。三種相、一樂行勝。 切菩提分法道支故。如是如是成潤益心者。 捨一切衆生修行故。如前說。助道分者。謂 論曰。是中隨所隨所方便 智所起修行者不 救 陀等。此對治,如、經轉求上上勝行心故。三少 離過對治勝。如、經安隱樂心故。彼過復有一六 心故。四懈怠過。不,動化,衆生,此對治,如,經 .經不染心故。二少欲功德過。不樂多布施頭 、經軟心故。二三昧自在勝。如,經調心故。三 切世間心故。五百見取過,於,拿教法 -داره

> 尊中起。報恩行 名。於勝功德中生增上欲心果。 所聞法修行心故。如是成潤益心。 故 不 。六拾爲首過。不隨說行。 隨 順 此對治。 如 經 恭敬諸師隨順受教 "此對治。 云何彼說法 。此十句是 如經 隨 ı)

'是善心成就。如'是寂滅心成就。 經日。 滅心成就 諂曲,無有,我慢。 柔和。同止安樂。直心軟心。 是菩薩如是成,知恩心, 善受教誨得說者意。 。無關林行。無 :知:報恩;心轉 如是善寂 有

發勤精進 事能忍。如、經直心故。軟心故。依。受用食,於 論曰。彼說法写中起報恩行。 彼說法尊中起,報恩行果。 如,是善寂滅心成就者彼果。前二句顯,是名, ,是寂滅心成就者。是初對治。修行增長力故。 如是善心成就者。是對治修行增長故。 者意,故。菩薩如,是於,彼尊所,修,報恩行,成, 高心,如,經無有,我慢,故。 林行故。無有點曲故。依自勝功德不 施主所,自過不,覆,不,妄說,己德,如,經無 轉柔和,故。同止安樂故。依法行隨順受教發 、經知,報恩,故。依同法者。起,將護心,如 恩行。報恩行者有。九種。依、發起。報恩心。 、經善受。教誨,故。依,教不顚倒受,如,經得,說 十句示現。是中彼成:知恩心:者。 云何彼方便行中 依。教正受語。 彼知恩心第二 '隨順行! 經心 起 如 如 稠

無等精進。不壞精進。敢化 進。不退精進。廣精進,無邊精進,光明精 經日。是菩薩如 是成不休息精進。 切衆生精進。 不雜染精 進 善

分別是道非道精進

云何彼本心界滿足 非道精進故。是名,彼方便行中發勸精進果。 惑|降|伏他言。正修習故。如經養分別是道 取故。如、經教化一切衆生精進故。九能斷、疑 煩惱行不」能,破壞,如、經不壞精進故。 修習過餘精進。如經無等精進故。七一切魔 精進故五常至心順行。如經光明精進故。六 共懈怠共染若過若不及故。二自乘不動。 為:無量衆生,作:利益願攝取,故。如,經無邊 、經不退精進故。三廣念。 論日 進行平等流注。如、經不雜染精進故。雜染者。 第三十句示現不休息精進有。九種。 。彼方便行中發勤精進。 如,經廣精進故,四 成不休息精進 一彼精 八攝 如

如來現前加。無量深心現前成就斷。諸疑心,無,有,疑網,現前具足。成,就喜樂,解界轉明利。 生善根增長。 遠,離世間垢濁,經日 是菩薩深心界轉清淨深心界不失。 信經日 是菩薩深心界轉清淨深心界不失。 信

前具足故七依。勝樂行。 斷疑,故。於,餘處,決定,如,經無,有,疑網,現 除 故。四滅,除諸障。如、經遠:雕世間垢濁,故。 五 明利故。三彼因對治增長。如經生善根增長 於 依。菩提分心,初句示現。 論曰 彼心界轉清淨第四十句示現。 無量三昧心智障清淨。 依。化衆生力。如、經如來現前加改。九依。 彼道心修行增益。如,經深心界不失故。 11 此地秘密疑事。如經斷諸疑心故。六以, "勝上證中,轉生,決 定心。如,經信解界轉 如經成就喜樂故 心界清淨有。九種 如經無量 心現前 心界者 作善業布施愛語利益同事

成就故。是名,本心界滿足果

見等事,方便善巧令,諸衆生住,正見等事,所 中。多作類夜糜天王所作自在破醫衆生身 名。略說菩薩第四菩薩焰地。若菩薩住此地 上。餘波羅蜜非,不修習隨力隨分,諸佛子。是 法中同事偏勝。 十波羅蜜中精進波羅蜜增 薩住。此菩薩焰地中,下地菩薩所,不,能,及。 切風飄雨漬水澆光明不滅。諸佛子。如是菩 放光明,成就不壞。餘實。光所、不能、奪。一 諸佛子。譬如,摩尼寶珠生,光。清淨光輪龍 、能、及、諸佛子。 菩薩如、是住。此菩薩烙地中, 莊嚴具。成就不失。餘非,莊嚴具,真金所,不 勝明爭。諸佛子。譬如、本眞金巧師 ●錬治作、 是菩薩住。此菩薩焰地,無量百千萬億那由 具湯藥。 彼諸善根成。就不退,下地善根所、不、能,及。 他劫梁心決定信解平等清淨。 出家修道。是菩薩深心決定信。解轉復明淨。 心聽、法。聞已受持隨、力修行。於、諸佛法中, 耨多羅三藐三菩提,於,諸佛所,生,上恭敬,專 妙樂具,供,養衆僧,以,此善根,皆願,迴向阿 上心深心,供養恭敬尊重讃歎。衣服飲食以 大神通力大願力,故是菩薩見,諸佛,時。 億佛多百千億佛多百千萬億那由他佛, 于佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千 切衆魔及諸煩惱皆不、能、壞。是菩薩四攝 大神通力大願力,故。見,多百佛多千佛多百 經日。是菩薩住,菩薩焰地。 已多見,諸佛,以 一切供具悉以奉施。以諸菩薩上 彼諸善根轉 Ŋ IJ

> 各億劫事,能善入,億法門,能變身爲,億。 世界衆生。 百千萬億那由他劫。不可,數知 或莊嚴或加或信或業。是諸神通。乃至無量 或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行 自在勝上,菩薩願力過,於此數,示。種種神通。 能入。億佛世界, 能見,億佛。。能知,億佛,神力。能動,億佛世界。 精進行,以,精進力,故。於,一念間,得,億三昧, 1.零乃至為,一切智智依止,者。復合作,是念,發。 爲微妙,爲上爲,無上,爲導爲,將爲, 我賞,於,一切衆生中,爲,首爲,勝爲,大爲,妙 至不,離,念具足一切種一切智智,常生,是心, 蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。 |一||身||能示||億菩薩|以爲||眷屬|| 若以||願力 念佛念法念僧 能住。壽億劫。能知。過去未來世 館照。億佛世界。 能化,億佛 念菩薩念菩薩行 念波羅 師爲 於 乃

者能 諸衆生身見等事.故。是中作者所作故。 **净光輪者。光明圓滿無垢故。所作自在者。破。** 明所、不能、奪故。生光者。有光明具足故。清 生光、清淨光輪能放、光明」成就不壞。餘寶光 此地釋名爲始。如經諸佛子譬如。原尼寶珠 量法門義光明智處,普照示現。 彼證智法明摩尼寶光中。放,阿含光明,入,無 莊嚴具成就不失故"摩尼寶生,光 6明,喻者 得證智,故。如、經譬如、本其金,巧師*鍊治作 莊嚴具,譬者。喻,阿含現作證智莊嚴, 善根轉勝明淨者。如,餘淨地諸菩薩,真金作, 論日。是菩薩深心決定信解平等清淨。 力故。餘如,前說,應,知 以是義 自 示現 彼諸

是諸福德皆不

@天親菩薩造

+

地經論難勝地第五卷*之七

住道行勝。三彼果勝。云何勝慢對治 論曰。第五地中分別有、三。一勝慢對治。二不 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯

入第五菩薩地 故。諸佛子。菩薩以是十種平等深淨心。得 淨心故。 道智淨平等深淨心故。八行斷智淨平等深 心故。六除見疑悔淨平等深淨心故,七道非 故。四戒律平等深淨心故。五心淨平等深淨 法平等深淨心故。 三現在佛法平等深淨心 爲十。一過去佛法平等深淨心故。二未來佛 第四菩薩地|善滿|諸行|已。欲,人,第五菩薩 經 曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩得 當,以,十平等深淨心,得,入第五地,何等 九思量一切菩提分法上上淨平等 十化度一切衆生淨不等深淨心 平等深淨心故

等深淨心故。 於。不等中心,得。清淨。此深淨心分別有。十 中說。身淨分別慢對治。是中平等深淨心者。 如經過去佛法平等深淨心故。未來佛法平 退轉心故。 論曰。勝慢對治者,謂十平等深淨心。同念不 分別應,知。何者是諸佛法。謂三世力等。 十種深淨心者。是諸佛法及隨順諸佛法 前已說,解法慢對治, 今此。地 現在佛法平等深淨心故

> 故 中行斷智者。思量一切菩提分法上上轉勝 量一切菩提分法上上淨平等深淨心故。 平等深淨心故" 行斷智淨平等深淨心故。思 ·經除見疑悔淨平等深淨心故。 道非道智淨 是中依戒淨。 諸佛法云何得,成。 依,教化衆生。如,經化度一切衆生 9淨 # 如、經心淨平等深淨心故。依,智淨。如 佛 Ł 力等已說 如、經戒淨平等深淨心故。 因。戒定智及化衆生 次說 隨順諸佛法 是 依故 彼

成:就不退轉心,敌 上地」故。正受。如來加」故。 得念意去智力故。 故。不休息諸行故。起方便善巧故。照見上 悲心,不、拾、一切衆生、故。修、智功德智慧行 行,故。隨;順如道行,故。得,大願力,故。以,慈 修;行菩提分法:故。菩深淨心故。轉求,上勝 經日。諸佛子。是菩薩住,第五菩薩地,已 菲

德智慧行,故"四不捨衆行。如,經不休息諸行 · 拾一 切衆生 故。三得善根力。如,經修,習功 得,大願力,故。二不疲惓。如,經以,慈悲心,不 隨順如道行有"八種" 一修習菩提心。如經 ,是菩薩深心安住名爲.隨順如道行,故。是中 故。五正修行。如、經起,方便善巧故。 第四菩 薩地中修 菩提分 法養清淨深心故。 彼慢故。隨順如道行者。 不退轉心現成就故。隨一彼平等清淨法住,如 彼深淨心等烯。求勝行。如是不住道行勝破。 行者。皆是正修。諸行、善修。行菩提分法者。 論曰。是中善修。行菩提分法乃至隨,順如道 彼平等中深淨心 六無厭

> 清淨勝 慧故。 故。不,住。世間,不,住。涅槃,云何所知法中智 清淨勝。二利益衆生勤方便勝。 行勝。不住道行勝有。二種觀。一所知法中智 心放。去者修慧觀。無障礙義故。云何不住道 正受:如來加 故。八自身得勝力故。勝念等三 足。如 如、經得念意去智力故。成,就不退轉 經照見上上地 故 七得他勝力。 以,是二法, 如

得。一切究竟智知 及善知,集如來 智諦,以,信解力,故。 智麗。起,不二行,故善知。令入道智鄙。 知。生諦。畢竟滅,一切熱惱故。 善知、濫無生 別諦。覺。分別陰界入故善知。說成論。覺。身 達一切法一相故。善知,第一義諦。 是菩薩隨。衆生意合。數喜故。善知、世論、通 心苦惱故。善知事論,覺諸道生相續故。善 相同相。故。善知:相論:覺:法差別,故。善知,差 切菩薩地次第成就論。及善知,集如來智語 知。盡無生智辭,善知,令入道智辭。 善知,一 別諦善知說成諦善知事諦養知。生諦。 知:世論、善知,第一義語、善知,相語、善知,差 苦滅諦。如實知是至滅苦道聖諦。 終日。是菩薩如實知。是苦葉諦是苦集諦是 切法相故。善知一切菩薩地次第成就歸 一覺法自 知非 姜

歡喜」故。 正念衆生。故。知:說成諦方便、六爲,正見衆迷惑深法衆生。故。知:差別諦方便、五爲。離 實法分別者 知 法故。化衆生万便差別者 體是妄想染故。 生智諦方便,知,令入道智語方便。事諦等四 疑•惑深法衆生故 有六種 IJ 二行,者一行故。正覺一切相者。五明論處善 知事論、苦者。所有受者皆是苦事故。起,不 地次第八。應,知一切生處身心受,苦惱,故。 知故。是中菩薩地次第者。 地地中間如。自 如來智誦方便。 諦苦諦等所攝。七為大乘可化衆生故。善 就觀智力,故。如,是所知法中智清淨勝已說。 二爲根熟衆生故。 云何利益衆生勤方便勝。以,知,一切有爲法 便差別應知。所化衆生有。七種,小乘可化 知故。信解力故。知者鏡像觀。智力。 故。知事諦方便,知是諦方便。知盡無 切菩薩地次第成 就 節方便 及善知集 一爲根未熟衆生故。 善知.世諦 乃至 非得一切 究竟智 有佛無佛苦 集二諦果因差別 如,經是菩薩隨,衆生意,令。 滅道二諦果因差別體是淨 9知相諦万便,四爲,謬解 知,第一義語方便三爲 所化衆生差別故。 知世諦方便 非成

大慈光明。 爾時復於,衆生中,大悲轉勝而現在前,及生,一切有爲行,皆是虛妄誑詐誑,惑凡夫,菩薩經曰。是菩薩如,是善起,諸稽,已。如實知,繼妄相,故,起,憐愍衆生念.

生大慈光明。者。是中妄想常等不相似無故論曰。是菩薩如是善起。諸諦智。已。乃至及

無

然。後無我依,命根力住

數數受生。

衆生

患世法利譴故。 放。盧事中意正取。我想,優事正取故。妄事是 旘 就故。言、大慈光明 取故。詐事相現 法衛取愚癡凡夫,故。詐常等相無非有似有 故。言。大悲不住道行勝,故。收衆生方便智成 者憐感彼 衆生。 勝利益示現勝 彼 ·知·凡夫者。依·止彼正取我慢身, 活作 我 (想慢事) 故言 誑惑凡夫。此諸句義應 紙事達心世法愚癡凡夫牵 故 安世 法盡壞故。 大悲大慈 前地悲 誑世

盡出。有無、皆如實知 當出。有無、皆如實知 是中無、我無、壽命、無、衆生、離、我我所。皆如轉世問歸。五陰家。不。能、動、發增長苦陰聚。後際。知・諸衆生。從、光際無明有愛故生。流、流化,或發際,知・諸衆生。從、光際無明有愛故生。流流學一、是菩薩得,如、是智慧力。不、捨、一切衆経口。是菩薩得,如、是智慧力。不、捨、一切衆

> 身心 說,第二種 大悲正觀 是名。一種大悲正觀因緣集念如實苦故。次 是。隨。彼苦。因。無明愛事盡者名,滅。勝世間 所有衆生隨,所有苦行,彼正觀已,後際亦 取我慢意,故。說,離我我所前際 滅故、用者名道。 彼慢取意故。說無命無衆生 種種苦事 相續 非常非斷故。 無亦如質知。有亦如實知 深重苦無 量世隨逐及 說,有命有衆生 **遠離能収** 以何因 隨 破 如 歽

經口。若薩爾時作」如是念。此諸凡夫甚為。 經內,不,常,一力大聖尊師,常入,應意稠林。 學,不,能,被,複無明黑暗,不,能,乾,或愛著 聽,得,返,歸,五陰舍,不,能,於,身生,厭離 是,為當滅,如,是盡滅已,不,能,於,身生,厭離 大河,不,能,被,複無明黑暗,不,能,乾,或愛著 疾火,不,能,被,複無明黑暗,不,能,乾,或愛著 疾火,不,能,被,複無明黑暗,不,能,乾,或愛著 疾火,不,能,被,也,被,是盡滅回,不,能,於,身生,厭離 於,生死海中,常為,諸惡覺觀所轉。

身,者"生苦示現"常隨,世間,漂流不,能,得,返離 彼滅道,故。是中此身依,因緣,有.機關苦 苦故。有.無量無邊阿僧祇身滅.者。 論曰。大悲正觀深重苦者。無量世隨逐種種 增損生故。妄梵行求衆生欲求衆生受欲者。 彼滅道,示現。不是,四大毒蛇,者" 謂病苦彼 者。集愛示現。歸。五陰舍,不、能。捨離:者, 彼滅道,故。如是觀,老病死苦故。 隨逐故 云何種種苦觀。生苦故。 行,惡行,者。有求衆生者。不,能,拔,出我慢見 示現 彼滅道,故。是中此身依,因緣,有,機關苦 不 旭 故。彼集故。雕 不能破壞 無量世

觀所轉者。 **遠離彼道示現。於上死海中,常爲諸惡覺** 遠,雕彼滅示現,常入,魔意稠林,隨 彼集示:現趣無畏處。 Щ 。次說,上大慈光明觀行 黑 矒 不 一切三界心心數和虛妄分別應 能 乾。竭愛著大河 不,求,十力大聖導師 如 順の怨道 (是次第

佛十力無障礙智盡。網十力無障礙智盡。

佛十力,者。降,伏諸魔怨 涅槃因:故。畢竟清淨者。 煩惱常起。哪念不,聞、正法等,故。言,無明翳 故。言無有舍者。離、聞正法、故。 苦未受苦中」故。言。無救無依者。離、善知誠 論 示修行增長,依,彼教化衆生作,人天因乃至 顯示勇猛勝事,修士集功德智慧助道,者,顯 藏所纏 愚癡所覆。 唯我一人獨無等侶者。 於一彼苦中,無敗拔,故。復次孤獨者。於,已受 整開辟支佛淨智故 |故。言||盲無目||者。 日。彼受如是苦惱者。如前所說,孤獨者 ·寂靜思惟,故。言,無究竟,者。 彼障諸舊煩惱及客應 故 勝一世間清淨」故。得 無障礙智盡者。 言。無有洲 離於正

故。爲。一切衆生,得,安樂,故。愍。念一切衆生,顧爲,救。一切衆生,故。爲,一切衆生,作。利益,經日,菩薩如,是善觀起,智慧力,所修諸善。發

生心清淨」故。 生得,解脱 故 切梁生令,入,大涅槃,故 繑 介一 故 切 為調伏 。爲[攝]一切衆生故。爲,一切衆 衆生無苦惱故 一切衆生故。發願爲 爲 **介** 讱 衆

現在,亦救。未來,是名,不住道修行勝。次說, 如,經發願爲,一切衆生令、人。大涅槃,故。此 伏一切衆生故。已住三學衆生令,得,涅槃! 惑衆生善決定斷、疑。如、經爲,一切衆生心清 **惱衆生皆令、除斷。如、經爲、令、一切衆生無。** 云何攝功德勝,攝聞戒智勝故 修行勝。三教化衆生勝。四起隨順世間智勝 不住道修行勝果,有,四種相,一攝功德勝。二 九種救苦中。初二句爲,救,未來, 餘句爲,救, 淨故。已住決定衆生勸。修三學。如.經爲.調。 外道信解正法,如經爲攝一切衆生故。疑 爲。令。一切衆生得解脫,故。有,四種相,令,諸 」經歷念一切衆生故。四住病苦及諸外緣所 法衆生令,得,樂果。如經爲,一切衆生得,安 苦惱:故。五世間繁閉衆生令、得:出離。 樂故。三佳貧乏衆生與一切資生之具,如 善法,如經爲.一切衆生,作.利益,故。二住善 苦惱。故。救度有。九種,一住不善衆生命。會住 論曰。是中善觀起。智慧力、者。以。正觀智、調。 伏衆生故。皆為,敦度 一切杂生者 拔一切 如經

戒行故。名爲,覺者。善思,惟是處非處,故。名愧,者。自護護,彼故。 名爲,堅心,者。不,捨,特故。名爲,去者。知,經書意次第故。 名爲,有慚故。名爲,去者。知,經書意次第故。 名爲,有慚經日。是菩薩住,此第五菩薩難勝地,已。名爲

鲞 故 别 爲 修,禪定,故。名爲,善方便,者。隨,世間法行, 諸法章句是義非義 随智 者 不 膧 他 故 故 名爲隨慧 名爲。得神通 者 善分; 者

見對治。 德勝。云何修行勝 爲善方便、者。隨、世間。法行、故。 禪定,故,五者化衆生智方便攝取故。如,經名 分:別諸法 章句是義 非義:故。 是句義非句義雜句義。如、經名爲隨慧者喪 敌。二者證智魔事對治。 勝者有。五種。一者因緣集智無因顚倒因*邪 護彼故。名爲堅心者不拾。持戒行 善巧義善巧」故。戒攝勝者有二種。忍辱柔和 不隨,他故。三者知言妄說智異說對治。善知。 智勝故名爲去者。此略說成說二種善巧法 勝。及飛無缺勝。如,經名爲。有惭愧,者自護 名爲念者。法智甚深勝故名爲、意者。意甚深 善決定智慧故。名爲去者 o知﹐經書意次第 勝。如、經名爲、念者不、忘、諸法、故。名爲、意者 論曰。攝聞勝者。 修慧勝故。此諸句次第復有,異釋。聞持勝故 故。是中念者聞慧勝故。意者思慧勝故,去者 邪歸依行對治。如、經名爲、得神通、者善修。 如,經名爲,覺者善思,惟是處非處, 攝 調思 如,經名爲,隨智,者 修慧勝 四者 是名。攝功 故。云何慧 9 神力智 战舞

八不共佛法,故。名爲、善念修行,者。起,莊名爲。常念佛法,者。求,佛十力四無所畏十道,故。名爲,無疲惓,者。集,大慈悲行助道,故。名爲,不休息精進,者。常求,智慧行助故。名爲,無厭足,者。善集,功德行助道,經曰。名爲,無厭足,者。善集,功德行助道,

遠離餘心,者。常樂教,化一切衆生,故願自在,者。大方便善入。世間,故。名爲,皆之親,近供養一切菩薩,及法師,故。名爲,皆起,求,莊嚴佛身口意,故。名爲,樂大恭敬法,者。三十二相八十種好,故。名爲,榮大恭敬法,者。三十二相八十種好,故。名爲,榮大恭敬法,者。

善起願自在,者大方便善入,世間,故。十雕小 乘心行。如、經名爲。日夜遠離餘心, 者常樂。 切菩薩及法師,故。九願取有行。 行精進,者求,莊嚴佛身口意, 十種好,故。七依佛所作起行。 名爲,具足修行種種善業,者集:三十二相 其中,及佛法莊嚴故"六依佛法身起行"如,經 何莊嚴。無頭惱染,得,堅固智慧, 如、經名爲善念修行、者起、莊嚴佛國 爲無疲倦者集大慈悲行助道,故。四起佛 無所畏十八不共佛法。故。五起浑佛國土行。 智慧行助道故。三化衆生不疲倦行,如,經名 依止因行。如、經名爲,不休息精進,者。 常求, 論曰。是中修行勝有。十種。 一增長因 經名爲無脈足,者善集,功德行助道,故。 "如,經名爲.樂大恭敬法,者親;近供,養一 如,經名爲,常念 佛法,者求,佛十力四 切衆生故。是名。修行勝。云何教化衆 如,經名爲常 一故。八敬重法 如 經名爲 聚生生 在 故。云 徚 如

又廣示。 菩薩行神通事。教。化衆生。 又說,諸色身示現。教。化衆生。 又以。說法,教。化衆生。 来生。 又以。說法,教。化衆生。 衆生。 又以。愛語利益同事,教。化衆生。 又以。經日。是菩薩成。就如。是行,時。以。布施,教,化經日。是菩薩成。就如。是行,時。以。布施,教,化

得功德智慧皆不退失故。常勤修行。轉勝 梁生,故。爲無智衆生,現,神通莊嚴,示,種種 衆生勝, 云何起,隨順世間智勝築障對治 道,者。彼所修諸行欲,令。坋勝,故。是名,教化 生求勝力。故。而不、退、失諸善根行,者。隨,所 就者如前說。身心當趣,佛智、者。為。教化衆 数:化衆生,故。是菩薩如,是教化衆生方便成 信 行 大乘衆生:如、經又說。諸佛智慧利益。数,化 如,經又示,世間過惡,數,化衆生,故。爲,不信 說.諸佛大事,教,化衆生,故、爲,樂世間衆生, 提無方便衆生。如、經又廣示、菩薩行神通事, 教,化衆生,故,爲,於大乘疲倦衆生,如,經又 就如經又以說法、教化衆生故。為於菩 同事隨順衆生應化自•衆,如,經又以,色身 示現。教-化衆生」故。為。疑惑衆生可說法成 衆生。又以愛語利益同事,教化衆生故。爲 如、經是菩薩成:就如,是行,時以,布施一教,化 論曰。是中教化衆生勝者。以。四攝法,教化。 智,而不、退失。諸善根行常勤修行轉勝道故 薩如、是教、化衆生、方便成就、身心常趣、佛 神通莊嚴相,亦說,種種行,愈、化衆生,是菩 生。又說。諸佛智慧利益、教心、衆生、又現、大 佛 如、經又現一大神通莊嚴相。亦說,種種行 以一身示無量身如,●是事令生決定 大事,数,化衆生 又示,世間過惡 教化 衆

等"損害衆生者皆烝能治"謂呪藥等,作論經乾枯病,治,顯狂病,治,鬼著病,治,蟲毒病,有書論印算數石性等論,治諸病方,所謂治,經曰。是菩薩爲。利益衆生,故。善知,世間所

呪藥等故。作論經書伎樂戲笑歡娛等者,憂 惱障對治故。國土城邑乃至藥 草林樹等者 修解脱染"如,是次第說。如,經石性等論乃至 破 禪 不愛果行故。持戒行處等者。是中持戒行處。 曜等攝故。入者入,八業果,故。遍身諸相者。愛 遍身諸相者。是中唯有。日月等相見,故。 治謂呪藥等。日月星宿地動夢想吉凶入等。 四大不調相故。鬼著病等。是衆生相。蠱毒病 等論者。貧事障對治故。治諸病方,者。四 者。亦四大不調。亦衆生相病因及死因。此對 不調衆生毒相病障對治故。乾枯顚狂病者。 ,四,如,是等,算者一〇縱十橫。如,是等。石性 三所取物不守護障。此對治故印。 *邪見軟智障。以、因論聲論,對;治此二,故 用事中心障。取與寄付聞法思義。作不作事。 疑障。此對治故算數。數者一一爲二十二二爲 已作未作事。應作不應作事。此對治故書。一 等。是中書等有。四種障對治。四種障者"(爲。利益衆生,故。善知,世間所有 論曰。隨順世間智者。換障對治,如,經是菩薩 戒染。 定神通四無量心四無色定等。如是次更第 貪欲染,邪歸依染。妄行功德樂。妄 四取與 一切書論 日等 肵

愍衆生:故出。四所用清淨。如,經漸令,信;入 、經凡諸不惱衆生事者。 9二與,無過樂,如、經 起,世間智,具,四種相。 一異障中無障故。如 者五種染。 故。持戒行處乃至無色定者五種染對治。何 等者。繫閉等障此對治故。日月星宿乃至遏 和益安樂衆生事故,三發起清淨。如、經憐, 不喜樂障對治故。 破我●染乃至妄修解脫染故。此 所得報分過作惡因障此對治 念銀琉璃 乃至諸寶 恌

中。無量百劫彼諸善根轉勝明辞。無量千劫 尼成就法師。是菩薩爾時住。此菩薩難勝地 佛法中,出家。得,出家,已於,諸佛所,聽;受經 上恭敬。專心聽法。 諸菩薩上妙樂具供養衆僧。 菩薩成"就如'是敎化衆生法' 諸佛子、譬如, 無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量 無量百千 劫無量百千 那由他劫 無量億劫。 法,而爲,法師,說法利益。 願迴;向阿耨多羅三藐三菩提;於:諸佛所 衣服飲食臥具湯藥一切供具悉具奉施。 諸佛時。 由他佛。以。大神通力大願力,故。是菩薩見, 多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多 見。諸佛,以,大神通力大願力,故。見,多百佛 經日。諸佛子。是菩薩住。此菩薩難勝地 無上佛法。故 本真金以, "車渠、摩瑩光色轉勝明淨,諸佛 百千萬億那由他劫。彼諸善根轉勝明靜。是 百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那 以。上心深心,供養恭敬尊重讃歎 聞已受持隨力修行。於 得。轉勝多聞陀羅 以,此善根,皆 已多 Ŋ 生

、能、及、是菩薩十波羅蜜中禪波羅蜜增上。餘 成一就不退,一切聲聞辟支佛世間善根所、不 子。 舊難勝地中。彼諸善根以,方便智思量力,故 不、壞風不,能、動。如、是諸佛子。菩薩住。此菩 不退思量轉勝。下地善根所、不、能 便智思量力,故轉勝明淨。彼智慧善根 。菩薩住 譬如,日月星宿諸天宮殿光輪間滿成 此菩薩難勝地 申 彼諸善根 及 諸佛 成 以

爲無上爲。導爲,將爲師爲,尊。乃至爲,一 切種一切智智。常生"是心"、我當,於" 一切 知』千億佛神力。能動,千億佛世界。能入』千 進力,故。於,一念間,得,千億三昧,見,千億佛, 切會智依止者。復從是念,發,精進行。以精 衆生中,爲,首爲,勝爲,大爲,妙爲,徼妙爲,上 不壞力念無畏念不共佛法,乃至不、離、念 法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念 道邪見。館令。衆生住。實諦中,所作善業布施中。多作,兜率陀天王,所作自在推。伏一切外 波羅蜜非、不修習一院、力隨、分。諸佛子。是名 愛語利 益同事。是諸福德皆不、離、念佛念 略說菩薩第五菩薩難勝地。若菩薩住。此地

> 智故, 間善根所、不、能、及故 月光輪者。 如。本真金,乃至下地善根所,不能及故。 尼此地智光明真如事示現、如經諸佛子 樂出世間智現世間智最難故。得,即持陀 、得、義陀羅尼,以,平等清淨心甚難,得故。 Ħ 得 如、經諸佛子譬如,日月星宿,乃至世 轉勝多聞陀羅尼成就法師, 依,阿含增長智慧光明勝 **生於前** 者 地 Ħ 孹 羅 又非

就

就

ħ

十地經論現前地第六卷*之八

*天親菩薩浩

法放 論 日 六地中說"取染"淨法分別慢對治"以"十平等 對治,第五地中已說,身淨分別慢對治,今第 故。云何勝。第四地中已說。衆生我慢解法慢 行勝及彼果勝。 第六地亦如是。 應.知轉勝 如。五地中三分差別 勝慢對治不住道 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯

平等故 等故。五 切法無相平等故。二者一切法 無想平等故。 三者一切法無生平等故。 小平等法|得,入,第六地,何等爲十。一者| 善具。足第五地道,欲入,第六菩薩地一當以, 經日。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩已 **無取捨平等故。** 七一切法無戲論不等故 一切法寂靜平等故。六一切法本淨 九一切法如幻夢影 四一切法無成平 八一切 響

種神通

或身或光明或神通或眼或境界或

以,顧力自在勝上菩薩願力,過,於此數,示,種 億,於一一身,能示,千億菩薩,以爲,眷屬, 千億劫事。能善入。千億法門。能變,身爲。千 界衆生能住。壽千億劫能知過去未來世各 億佛世界。能照「千億佛世界。能化」千億佛世

音聲或行或莊嚴或加或信或業。

是諸神通

至無量百千萬億那由他劫。不可,數知,

十地○經論3難勝地~第五卷之七

9[染]**一**⑤ **0**(**=**)-0 第二进令金 ◎(經)—★②* ●〔難勝地〕—②動 ●第五卷之七二卷第七割 國 動,參第七難勝地竟因

地。得。明利順忍,未、得,無生法忍。 一句。 隨順故。 無分別故。得,入,第六菩薩現前 一二平等故。 是菩薩如,是觀, 一切法相除,垢 中月鏡中像烙化平等故。 十一●切法有無不 一中月鏡中像烙化平等故。 十一●切法有無不

忍.故。是名.取染淨法分別慢對治.云何不住 得無生法忍者。此忍順,無生法忍,非即無生 治故。得一數中忍順者。隨過無生法忍故。未 明利者。微細慢對治故。前二地中麁中慢對 ●等真如法故。無分別者。不、生。分別。相、故。 等故。除垢者遠離障垢故。隨順者隨順平 平等故。九成壞相,如,經一切法有無不二平 如經 等故、五淨相。如、經一切法本淨平等故。六分 別 法無成平等故。四染相 切法無生平等故。三生展轉行相。如、經一切 ®者。是十二入一切法自性無相平等故。復次 相分別對治有。九種。一十二人自相想。如,經 是中一切 法無相 乃至一切 有無 不二平等 論日。取染淨法分別慢對治者。謂十平等法 切法無想平等故。二念展轉行相。如、經一 相,如經一切法無戲論平等故,七出沒相。 切法如幻夢 影響水 中月 鏡中像焰化 切法無取捨平等故。八我非有相。如 如.經一切法寂静平

滿足,故。觀,世間生滅,故復以,勝大悲,爲,首故。大悲增上故。令,大悲經日。是菩薩如、是觀,一切法相,隨順得,至。

、捨、衆生、過去現在未來大悲攝勝故。一切所一者。得、至。 不住道行勝故。不住道行勝者。不一論曰。 是菩薩如、是觀,一切法相,隨順得、至

至觀,世間生滅,故。如,經復以,大悲爲,首。乃知法中智淨故。一切種微細因緣集觀故。不

緑集 」有、滅者自然而滅。是菩薩如、是隨順觀,因 苦惱聚。是因緣集,無,有,集者自然而集,無 已生,有,有成已生。五陰身,五陰身增長已。 ,死。死後生,諸熱惱。因,熱惱,故生,一切憂悲 於。五道中漸漸衰變名爲,老。衰老變滅名爲 、受。受後所烯生、愛。以有愛、故生、取。取增長 成.諸根.諸根成已迭互相對生.觸.觸相對生 、得:增長、生、名色。牙,生已增長。名色增長已 無明覆蔽。愛水爲、潤我心紙灌、種種見網令 想故。起,未來生老死身,復生,後有。業爲,地 福行不動行。以是行」故起。心種子。有漏有取 無。恒隨。 8邪念,妄行。 *邪道。 集。起妄行罪行 失愚癡所盲貪;著於我。 我,則無,世間生處。 菩薩復作,是念。此諸凡 所有受身生處差別皆以,負著我,故。若難,著 經日。是菩薩觀,世間生滅,已。 無智閣障。常求。有 作是念 世 間

相者 問受身生處,生,又復若第一義中實有,我 世間生處"即無我義成"若第一義中質有" 我 明。唯因緣集釋:無殺義。成:一切世間所有 第 中所有生死差別是名。世間所有差別。此因 受身生處。皆以。貪著我故。 緣集有 三種觀門 論曰。是中世間所有受身生處差別者。五 義諦差別。三世諦差別。 。著我之心即是第一義智,不,應,在。世 應.知。一成答相差別。二 者雕著我 則無 云何成差別。初 相 道

> 非。智緣滅。如是答難因緣集釋無我義成已 行 云何相差別。若因緣無我以。何相:住,因緣集 如, 是等種種見網。 如是生心我是我所图我我想是 慢我生不生 覆蔽」故。常求、有無、愛水爲、潤故、 就罪福等行。業爲、地故。前說、無智闡障無明 收想乃至隨順觀,因緣集。是中起心種子者。 示.生老9死體性。復生.後有.者、隨順攝取成。 有一不,名。妄行,以是行,故起,心種子,有漏有 集起妄行者。示。菩薩勝義,故。菩薩雖,行。於 因,故。妄行,邪道,者。示。於解脫處不正行,故。 支根本.故。恒随:*邪念.妄行:*邪道,作起妄 智有無者悕求常斷。此示。無明有愛是二有 行罪行福行不動行。 恒隨。 邪念 者。 示。無明 關障常求。有無故。如是答難差別。是中無 得,有,生間受身生處。成,此示現。如,經無智 故。如是實無。有。我有。 何次第食。著於我。 薩復作。是念。此諸凡失愚癡所官貪。著於我 别 自答言。想癡所盲貪,著於我,此示現如 如、經世間所有受身生處差別皆以,貪著我, 者 者實無我云何著我。 岩雕 著我 則應 則無。世間生處。故。云何答差 自然而滅者原性自滅 "常生世間,顯示此 此中應,有是難。即 如 是社 經濟

生,有漏觸,觸共生故有.受。受染著故名.爱。(為)名色,名色增長有,六人,根麋融三事和合.行,依,行有,初心識,與,識共生有,四受陰.名第一義,故名爲.無明,無明所作業果是名爲經曰。是菩薩復作,是念。 不,如實知。諸語經曰。是菩薩復作,是念。不,如實知。諸語

何 他 囚

有。作者,則有。作事。若無。作者,則無。作事。第有。苦多樹增長,無,有。作者。 菩薩作。是念。 若根相對名爲。憂。憂苦轉多名爲。惱。如,是但 陰壞名爲死。死別離時愚人貪著心熱名。爲 義中無,有,作者,無,有,作事 《果報』名、生。生陰增長衰變名爲、老。 老已 增長故名 一發聲啼哭名爲,悲。五根相對名爲苦。意 從収 起,有漏業,名,有 有業

分次第因緣集觀,應,知云何第一義諸差別。此說,因緣集有分。自體無,作事,故。是名,有 互相依故。 如是證第一義諦則得解脫後觀故 識者彼依止故。名色與:藏共生故。 識名色迭 論曰是中無明所作業果者。 若無作者,於中分別作事亦無。 所謂名色於 中

是中染依止觀者。因緣有分依止一 何世諦差別。 三攝過觀。四護過觀,五不厭厭觀。六《深觀。 此觀有. 六種。一何者是染染依止觀。二因觀。 論曰。但是一心作者。一切三界唯心轉故。云 經日"是菩薩作。是念,三界魔妄但是一心作. 隨順觀,世諦,即入,第一義諦 一心故

已無.厭足,名.愛。愛攝不、拾名.取 者何 經日 增長名。六天、六天分名、觸。觸共生名:受。受 誑心故名。無明,無明共,心生名。名色。名色 。 随事貪欲共、心生、即是職事即是行。行。如來所說十二因緣分皆依.一心。 所以 "有所起名,生。 生變熱名、老。老壞名 "此有分和

論日。此是二·歸差別,一 因 , 觀者有一 種 他因觀 心雜染和合因 _ H 因觀 公縁集 풄

作,一者令、諸根熱。二者與、死作、因、死亦有。 者增:長五陰。二者與、老作、因。老亦有。二種 而令。相續不,絕 二種作。一者壞。五陰身。二者以,不見知故 道中,生。二者與,生作,因。生亦有,二種作;一 者與、有作、因。有亦有。二種作。一者能於、餘 作!一者"於,可染中,生;貪心!二者與.取 覺。僧愛等事:二者與、愛作、因。愛亦有,二種 所緣。二者與、受作。因。 受亦有。二種作。一者 入,作,因,六入亦有,二種作,一者能緣,六廛, 名色亦有"二種作。一者互相助成。二者與"六 種作。一者能令,有。相續二一者與。名色,作 生"惑"二者與、行作、因"行亦有』二種作"一 經 因。取亦有。二種作。一者增長煩惱染縛。二 生,未來世果報:二者與、識作、因 者與、觸作、因。觸亦有。二種作:一者能觸。 曰是中無明有一 種 作 者緣中懸令,衆 識亦有二 因 作 者

不,絕者'壞"五陰'能作'後生因'以"不見知,故論曰。 是中壞五陰身;以"不見知,而令"相續 叨等。自生因觀緣事故。何者是無明等因緣 行不 断助成故 能 作。後生四、是名。他因觀 云何自因觀。無

成職,故。 冈 六入不。斷助。成六入。故。 六入緣。觸者。 六入 助。成行故。行緣、識者。行因緣令、識不、斷 經日。是中無明緣、行者。無明 緣介 "成名色,故。名色緣,六入,者。名色因緣令" 觸不,斷助,成觸 。融緣,名色,者。 "識因緣令"名色不斷 故 觸緣.受者。觸因 因緣命行不斷 助

滅。生因緣無老死滅不,助成故。生滅故則 愛滅。受因緣無愛滅不.助成.故.愛滅故則取則受滅。觸因緣無受滅不.助成.故.受滅故則 滅 溅 則觸滅。六入因緣無觸滅不,助成,故。觸滅故 減。名色因緣無六入滅不。助成,故。六入滅故 因緣無名色滅不,助成,故。名色滅故則六入 因緣無識滅不"助成,故。識滅故則名色滅 明因緣無行滅不,助成,故。行滅故則識滅。 老死不,断助,成老死,故無明滅故則 命』有不。斷助。成有,故。有緣,生者、有因緣令。 綠介、取不、斷助,成取,故。取緣,有者。 G緣令.愛不。斷助.成愛.故。愛緣.取 生不,斷助"成生,故。生緣,老死,者。生因緣令" **今**。受不。斷助。成受 愛因綠無取滅不,助成,故。 取因緣無有滅不。助成。故。 故 取滅故 有滅 一愛者。 者 故 行滅 、取因緣 老死 則 則 受因 生 有 識 **₩** 9(爲)—69 9樹二對母 8架二來母電* 6節二務6 6 惑二或像* 6份二将母軍團 6於二與團 6日十(因)母軍 6[無]

無,明有,行者。不,應,言, 無明緣行。 知。自因觀者。不相捨離觀故離前支無 是中子時者。令。行不》斷有。二種養故。緣事 叨 後支觀故。不難無明則成四行觀。若不 示現 助。成行,故者。無明有,二種。一子時二果時。 論曰。是中無明緣、行無明因緣令。行不。斷 有。行成者異則不成。是故偽言 如是餘因緣分自生因二種義緣事應 。若難無

果時。行 自生因緣觀如前說無明有二種。一子時 衆緣所生法 乃至老死亦如是。先際後際滅 復不異 因 是則不知即 亦 非 常因 中際

因苦果,故亦無是故不,說。云何摄過觀。所謂三道攝,苦

道雕,我我所,但有,生滅,故猶如,束竹,先際後際相顧不斷故。是三道不斷。如,是三有二分不斷是業道。餘因緣分不斷是苦道。經曰。是中無明愛取三分不斷是煩惱道。行

見,未來世事,於,是見,有,三世轉,無明滅故六入觸受是見,現在世事,愛取有生老死。是經知。無明緣,行者。是見,過去世事, 識名色經日。無明緣,行者。是見,過去世事, 識名色

業不得 論曰。無明緣、行卽是見。過去世事,者。 現在 諸行滅。名爲,斷因緣相顧說 對治斷,故。是中無明緣行是作示現 後世生轉故此說。何義,有。三種義故 有生一往定故。於,是見,有,三世轉,者。 復有 得,未來果報,愛取有是見。未來世事,者。復 世中隨,所有業,彼業得,現在識等果報,復能 去世囚義。識乃至受是見。現在世事,者。過去 生是過去作故。現在果即是當來即是見"過 ·綠行不、能、生、有。是故諸業有" 已作未作。 至觸受。此作已得報示現。 。得果未得果。有。已斷未斷。 報 。或有"未作或已作未得報! 若斷,愛取,雖,有,作業,則無 "愛取有不斷此 若如,是則 1. 行緣識 過去 - 或得

苦放。及厭,種種愈苦,故"所有受皆是何不厭厭觀。厭種種微苦分別"所有受皆是過,他不作故。離,彼三事業,定得果不,失。若如,是則無,失業過,是名,護三種過示現,云如是則無,失業過,是名,護三種過示現,云如是則無,大學,故。若如,是則無,自業不受報為,他不作故。離,被三事業,定得果不,失。若如,是則無,有爾非,一切業即當來一切身一時生過,若爾非,一切業即當來

老死滅。名爲,斯三苦相藏說,名色六入名爲,懷苦, 無明滅故行滅乃至生滅故名色六入名爲,行苦,觸受名爲。苦苦,餘因經曰。十二因緣分說名,三苦,是中無明行識

論曰。云何深觀

餘亦如,是。無明滅行滅是隨,順無所有盡觀說於如,是。無明滅行滅是隨,順無所有盡觀說行是生轉說餘亦如,是。無明滅行滅是滅轉行是生轉說餘亦如,是。無明滅行滅行無餘亦如,是。無明因緣經日。無明因緣行生因緣能生,行餘亦如

故。 是 緣行生因緣能生,行餘亦如,是。無明滅行滅 論曰。深觀者有。四種。一者有分非。他作 說餘亦如,是故。 故。無,知者,故。作時不住故。如,經無明因緣 行無餘亦如,是故。三者非,二作,但隨;順生 因生故。二者非。自作、緣生故。如、經無明因 如 行是生縛說餘亦如是,無明滅行滅是滅縛 定 因 ,是故。若無因生生應,常生非,不生以,無 如,經無明因緣行是隨順有觀說餘亦如 無明滅行滅是隨順無所有盡觀說餘亦 故亦可 恒 不生 四者非"無因作 何 以故。無因生故。 随順有 自

集觀相辭差別觀,已說故。若無因不,得,言"隨順有"是名"十種因緣非"佛法所樂,若爾隨順有觀有因非"無因,

故。因緣生故。因緣生滅縛故。隨順有盡觀集故。因緣生故。因緣生故。觀,先後際,故。三苦相捨離故。三道不斷故。觀,先後際,故。三苦謂因緣分次第故。一心所攝故。自業成故。不經曰。是菩薩如,是十種逆順觀,因緣集法,所

界虛妄但是一心作乃至老壞名,死故。云 身生處差別皆以, 貪著我,故。 異解脫。云何愚癡顚倒。隨,所著處 顛倒"二餘處求,解脫"三異道求,解脫"四求, 相智分別觀。大悲隨順觀者有。四種。 論曰。復有二一種異觀:一大悲隨順觀。二一 異道求.解脫:於.顛倒。因中.求.解脫:顛倒因 闇障@甞求』有無,如是等故。云何餘處求,解 作,是念,此諸凡夫愚癡所官貪,著於我,無 顚倒及有相支中疑 "惑顚倒" 是菩薩觀,世間生滅,已作,是念,世間所有受 倒此事觀故。以著我故。一切處受生遠離 因緣事,故。如,經是中無明有, 二種作。 中,求,解脱,此對治。如、經是菩薩作,是念三 及阿陀那識中,求,解脫,乃於,餘處我我 脱,是凡夫如、是愚癡顚倒常應,於,阿梨耶 無,世間生處,故。愚癡所盲貪;著於我,如是 我,故。則無,有生。云何愚癡無明闇故。 有"三種。性因自在 天因苦行 因及無因,不 .應。如.是求。何以故。因緣有支二.種業能起。 中癡命。衆生。惑。二者與、行作、因 '若離, 著我.則 如經菩薩 愚癡及頭 如經 是等 愚癡 捌 何 所 識 蕧

拞

無明因緣令。行不、斷助。成行、故。如是等故。

入諦觀三道苦集諦故。如、經是中無明愛

因緣相觀。有支無作故。如經是中無明緣。行 癡命。衆生*惑。二者與、行作、因如、是等故。四 等故。三方便觀。因緣有支二種業能起。因緣 不,如實知,諸諦第 因緣集依。何等法,如,經是菩薩復作。是念. 念,世間所有受身生處差別皆以,貪著我 染淨,故。如,經是菩薩觀,世間o生滅,已作,是 順觀因緣集已說。一切相智分別觀者。是中 苦 若離,著我,則無,世間生處,故。二依止觀。 有:九種。一葉淨分別觀。 行隨順有觀說餘亦如是等故。如是大點隨 如,是隨順有求無色有解脫。如、經無明因緣 、經是中無明緣行是生,稱說餘亦如,是等故。 能生、行餘亦如、是等故。如、是復染生、轉。如 如、是因緣生故。如、經是中無明因緣行因緣 乃至無色有縛。 解脱。真解脱者有四種相離一切苦相無爲 若無。如、是事、則種種衆生亦無。 云何求,異 中無明因緣行者是見,過去世事。如,是等故。 赦 妄想因故。非樂因 三分不、斷是煩惱道 緣令..行不。斷助。成行.故。 故 ·無明行乃至六入名爲。行苦,如,是等故。 及中後際因故。中際前後二際故。如、經是 n 遠離染相, 出世間相。彼諸行苦事隨逐 如、經是中無明有。二種作。一 生因故。 如經 如,經十二因緣 分說名言 一義,故名爲,無明,如,是 是中 故。如, 經是中無明愛取 如,是等故。先中際因 無明 如,是等故。 著。我慢 緣 行者無 一者絲中 離我慢 。煩惱業 明 故 此 因

四得不壞心勝。五得自在力勝。云何得對治 緣行隨順有觀說餘亦如是故。如是不住道 明因緣行是生,稱說除亦如,是故。九種種觀, 行勝。謂三解脫門 治行勝及離障勝。二得修行勝。三得三昧勝。 行勝已說。次說,彼果勝一有,五種相, 一得對 隨順有"觀故。欲色無色愛等。如,經無明因 如,經無明因緣行因緣能,生行餘亦如,是無 中無明行乃至六入名爲"行苦。如是等故。 是見過去世事,如是等故。七增上慢非增上 八無始觀。中際因緣生故。後際生。隨順縛,故。 慢信入觀。不如實知,微苦我慢故。 入依觀,先中後際化勝故。如、經無明緣,行者 道 取三分不,斷是煩惱道 餘因緣分不、斷是,苦道故。六力無力信 行有二分不,断 如經是 足業

我相離作者受者相離,有無相 門現前生。是菩薩修, 行是三解脫門。 唯除一大悲爲,首教,化衆生,如,是無願解の脫 前生。是菩薩如、是入、空入,無相、不、生,廢樂, 性滅,故。常解脫現前。見,因緣處無,少法相 可,生。如,是不,見,少法相,故。無相解脫門現 觀時空解脫門現前生。 無。壽命一無。衆生,自性空離,作者受者, 經日。是菩薩如、是十種觀,因緣集,已。 是菩薩觀。彼有支自 難彼 無我 如是

觀時空解脫門現前生故。見,衆生無我 無壽命,無,衆生,自性空難,作者受者,如,是 論曰。是中空解脫門有,三種相說。一見,衆生 如、經是菩薩如、是十種觀因緣集已。無、 無我二見。法無我三彼二作無見無作者故。 者 我 無

> 等故。云何得修行滕 四地中家離出沒等相,此六地中遠離法平 門、雕、彼我相、雕、作者受者相、雕、有無相、 如是次第於五地中、遠離平等等深淨心,故 離三種相故。如、經是菩薩修,行是三解脫 體遠離大悲,不、樂。教化衆生,故。滅障勝者 生,者是名爲,勝,聲聞亦有,不生願樂,無願 不生,順樂是名,無願體,大悲爲,首教,化 前生故。是中入、空入,無相,是名,依止,以、 大悲, 爲,首教: 化衆生,如, 是無顧解脫門現 見,因緣處無,少法相可,生。此句示。現無願 止入空入 無相故。 是菩薩如是人、空人,無相,不、生,願樂,唯除, 解脫門,亦三種相說。一依止二體三勝,如,經 障者。觀彼有支自性滅故。此句示,現得對 者故 治,者常解脫現前, 脱現前。見,因緣處無,少法相可、生,如,是不 是。少法相:故。無相解脫門 現前生。是中滅 門。亦三種相說。一滅障。二得對治。三念相不 行。如、經是菩薩觀。 彼有支自性滅。 法無作事等,以,無,作者,作事亦無。不,見,作 自性空。 我無壽 離。作者受者。此句示:現無相解脫 此句示。現彼二作無者。 命 無 杂 生 館成,無願,不、生。 願樂 此句示:現念相不行者。 μ'n 句 示現見法無我者 見。衆生及 ,故。常解 依 故 杂 ● ●苦十(苦)● ●(数)-●9 ●(脱)-●

6次二块台北

有爲和合故。行離 未满助菩提分法欲、令,滿足,菩薩作。是念, 經日,是菩薩大悲轉增以,重悲故。動行精進 行不具故不行。唯我知,有爲法多過,不,應 .具.和合因緣。亦不,畢竟滅,有爲法,爲、敎,化 |和合|故。不行衆緣具故。

❷(生)-

世

現前照,已。為滿,助著。提分法因緣,而不,奧, 現 得 觀 雕 其 有為法、共住、觀,有爲法性寂滅相 前 (中)欲,具;足無上菩提分法,故 自性不生不滅自性觀,是菩薩作。如,是 。無障礙智門現前。名。般若波羅蜜行光明 己。起大悲 "是菩薩成:就如.是般若波羅蜜行光明 故 諸佛子。 |故。不,捨.一切衆生. 故。即時 菩薩如 是知。有爲法多過 亦不生

衆生,如、經是菩薩大悲轉增以,重悲,故。勤 爲法多過。遠離生業煩惱。同轉 論曰。得修行勝者有:二種修行:一發,勇猛修 佛子菩薩如是知,有爲法多過,離自性不生 行精進未滿助菩提分法欲,令,滿足,菩薩作, 多過觀故。滅對故。自性同相無觀故。如、經諸 具故。行不具故不行、唯我知。有爲法多過。不 是念。有爲和合故。行離,和合故。不行衆緣 作如是觀己起大悲故。 彼不共住故。彼助道行不滿故。如,經是菩薩 蜜行光明現前,知,有爲法及涅槃平等證故。 故。依。不住道行無障礙智門現前。 ,教;化衆生,故。起,丈夫志修行,者。 厭對觀見 行光明現前,是菩薩成,就如,是般若波羅蜜 故。即時得:無障礙智門現前,名,般者波羅蜜 .應.具. 和合因緣,亦不,畢竟滅,有爲法,爲 行光明現前照日。爲滿,助菩提分法因緣而 滅自性觀故,修行勝者。智及大悲勝隨順 起,丈夫志修行,發,勇猛修行,者。知,有 不,拾: 一切染生 作勝利益 般若波羅

首 礙智者。 前。云何得三昧勝。 . 及彼眷屬故 謂 如 來 智 然此未成就名爲光明 有:十空三昧門 同為: 上現

三昧門現在前。如是十無願三昧門上首。百 不捨空三昧得離不離空三昧。是菩薩得。如 三昧合签三昧超签三昧如實不分別空三昧 味性空三味第一義空三味第一空三昧大空 經曰"是菩薩住」此菩薩現前地中,得。信空三 千萬無願三昧門現在前 在前,如是十無相三昧門上首。百千萬無相 .是等于空三昧門上首。 百千萬空三昧門現

心勝 得離不離空三昧故。如是願取有遠離煩惱 事。如,經不捨空三昧故。願取有因事。 事。如、經如實不分別空三昧故。教化衆生因 起花三味故。因事者。餘三種三味智障淨因 故。得增上者。第七三昧得。增上功德,如、經善修行故。修行無厭足故。如、經第一空三昧 如、經合空三昧故。不放逸者。第四三昧分別 阿多黎耶識觀。如經大空三昧故。五觀,轉識。 取。彼空觀,如,經第一義空三 "昧故" 四依,彼 味故。二觀。法無我。如、經。性空三味故。三 是名為觀。一觀、染生無我。如、經得。信空三 三得增上四因事。除第四三昧,有。五三昧 論曰。此答三昧有。四種差別。 一 染,而隨,順諸有,故。名,離不離,云何得不壞 觀二不放逸 如經

經日。是菩薩住,菩薩現前地中,復轉滿,足不 心無邊心求智心滿足方便智行心 壞心決定心真心深心不退轉心不休息心淨

不與

有爲法,共住,觀有爲法性寂滅相

其中。欲,具; 足無上菩提分法,故

公無障 亦

> 論 種一信觀不壞。如經決定心故一二個堪受調 ®脱不壞。如、®經求,智心」故。 九化衆生行不 壞。如、經深心故,四自乘不動不壞。如、經不 壞。如、經滿足方便智行心故。云何得自在力 益衆生不壞。如、經無 邊心故。八求 上勝解 六雕嫉妬破戒垢不壞,如經淨心故。七廣利 退轉心故。五發精進不壞。如,經不休息心故。 柔不壞。如,經真心故。 三於密處 不驚怖不 曰。不壞心者。堅固不退故。是不壞心 有 九

道異論不能動故。隨順成不諸智地 佛智故。不退成一切諸魔煩惱不,能,壞故 離成轉,聲聞辟支佛地,故。一向成決定四越 耨多羅三藐三·菩提。不退轉精進成一切外 勝 論曰。是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣。 順忍。隨順如實法,無有。違逆」故 前地中,般若波羅蜜行增上成就。得,第三利 捨行成集,助菩提分法,故。是菩薩住,菩薩現 無相無顧法行故。助正行成方便智觀故。不 堅住成善住。菩薩智慧明,故。正住成善修。空 經日。是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣; 向 膫 故。遠

趣,佛智、故。五不散壞力、如、經不退成一切 佛 、動故。二能斷疑力。 力。如、經不退轉精進成一切外道異論不、能 耨多羅三藐三菩提者。得般若波羅蜜行力 諸魔煩惱不,能 故。三自乘不動力。如、經遠離成轉聲聞辟支 |地||故。四密處決定信力。如,經一向成決定 "能深入故"是中力勝有"九種"一能降伏他 壊故。 如、經隨順成入。諸智地 六依煩惱障淨對 治堅 向 轲

行 行废 阎 無有。違逆,是諸法者如,上所說,力勝所擴 故。九智障淨力。如,經不捨行成集,助菩提分 增上成就。得第三利順忍 隨 順如質法 對治力。如經正住成善修。從無相無願 カ ,故。是菩薩住。菩薩現前地中:般若波羅蜜 故。八化衆生力。如、經助正行成方便智觀 如 ,經堅住成善住 菩薩智慧明 故 七 法

故

現前地中。彼諸善根方便智觀轉勝明淨。 光色轉勝明淨。諸佛子菩薩如是,住,此菩薩 伊。 迴向阿 諸佛,時。 由他佛。 轉寂滅成就不壞。諸佛子。譬如,月光明輸照 勝明淨。諸佛子。譬如。 本真金以:琉璃:磨瑩 劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量 **薩現前地中,於、無量百劫。彼諸善根轉勝明** 實三昧智慧光明 薩智慧轉勝。復得諸佛法臟是菩薩住此菩 菩薩上妙樂具,供,養衆僧以 衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以容施。以·諸 經日 百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那 多干佛多百干佛多百干那由他佛多億佛多 生身,令,得,清 ,億劫無量百千億那由他劫。 |恭敬||專心聽||法聞已受持||聞受持已得||如 諸佛 無量干劫無量百千劫無量百千那由 。諸佛子。是菩薩住 耨多羅三藐三菩提。 以大神通力大願力」故。是菩薩見 以上心深心。供養恭敬尊重讃歎。 大神通力大願力,故。見,多百佛 浜。四種風吹所 _隨順修行行已■憶持。是菩 此 菩薩現前地,已多 , 此善根 於諸佛所生 彼諸善根 不 能 壞 - 皆願 轉 諸 轉 H 他

> 福德皆不、雅。 念佛念法念僧 念菩薩念菩薩 慢法心。所作善業布施愛語利益同事。是諸 所作自在善巧凝,除衆生我慢,善轉,衆生我 現前地。若菩薩住。此地中。多作。化樂天王。 力隨分。諸佛子。是名,略說。菩薩第六菩薩 中般若波羅蜜增上。餘波羅蜜非,不修智 火,四種魔道所,不,能,壞。是菩薩十波羅 佛 能 子 滅:無量 百千萬億那 蓍 隡 如是 住此菩薩 現前 由他衆生煩惱之 地中 彼 誻 隨 蜜 善

行念波羅蜜念十 地念不壤力 念無畏®念不

世界衆生。能住。壽百千億劫、能知。過去未來世界。能照。百千億佛世界。能教,化百千億佛 佛神力。能動。百千億佛世界,能入,百千億佛 爲大爲妙爲。微妙爲、上爲、無上爲、導爲 間 從,是念,發,精進行,以,精進力,故。於,一念 ,將爲師爲,尊。乃至爲,一切智智依止,者。 生。是心。我當,於一切衆生中,爲,首 共佛法·乃至不、離。◆念一切種一切智智·常 得。百千億三昧,見。百千億佛。知。百千億 爲勝 復

劫不可數 或業是諸神通 通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信 變身為。百千億於。一一身,能示。百千億菩 力過,於比數,示,種種神通,或身或光明或神 薩,以爲。眷屬,若以。願力自在勝上。 菩薩願 世各9百千億劫事 能善入。百千億法門。 知 乃至無量百千萬億那由他 梎

對四沿

修行者 論日 說依 勝 聞受持已。得 得。義陀羅尼 | 昧得 **|奢摩他毘婆舍那光明勝** 伽 質 此句示現因。彼 味智慧光明 事 隡 故 行 順

> 、不、能、壞故。魔道者。隨,順魔事魔行, 明輪喻者。勝淵前地智,示。現輪小光明大,如 地,方便智觀者。不住道行所攝明智故。月光 如前四釋 前 至以方便智觀轉勝明淨故。以無障礙智現 如本真金以 膀。G乃至彼諸善根轉勝明淨者。 .經諸佛子譬如:月光明翰. 乃至四種魔道所 世間智增上光明轉勝示現"如,經諸佛子實 證 行 。般若波羅蜜行光明現前,故。名爲,現9前 린 彼義故 短持 者 。琉璃·磨瑩與金喻者。此 能 .琉璃: "磨瑩光色轉勝明淨.乃 持 彼 行 枚 是菩薩智慧轉 解 脱彼 7地中出 . 故 餘 障

地*經論學現前地學第六卷之八

+ 地經 ·論遠行地第七卷*之九

*天親菩薩造

前上地勝差別。五彼果差別。 論曰 對治差別。二彼障對治差別。三雙行差別, 第七地中。有五種相差別,一樂無作 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯 云何樂無作 四 行

整經日。 善具。足穴地行,已欲,入,第七菩薩地, 起 德 等爲,十。所謂善修, 空無四相無願 菩薩當,以十種方便智,發;起殊勝行人。 助道、入諸法無我無壽命無衆生 迿 無量 爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩 電起,功德法,作 . 增上波羅蜜 而集,大功 一所不 _ 者。 是 秄 拾 何 丽

❷(前)-

끝

行現前行,名:入第七菩薩地 地、諸佛子。是菩薩此十種方便智發。起殊勝 起殊勝行。具是六地行,已。得、入。第七菩薩 別觀故。諸佛子是菩薩如、是十種方便智。發 能分,別種種相劫數修行。隨一切衆生心,差 音聲行,入,賭佛,於,一念頃,通,達三世事, 而 不可說相,而隨。一切衆生:起。種種差別莊嚴 身相好莊嚴行,知。諸佛音聲無聲本來寂滅 淨佛國土行。知、諸佛法身自性無身,而起。色 水中月鏡中像。自性 生起,滅貪瞋癡煩惱烙行、隨、順幻夢影響化 三界行。畢竟寂-滅諸煩惱焰 無 法 河取, 善知,一切國土道如,虛空, 得 , 遠離三界 而能應化 不二而起作業 而能爲一切衆 而起,莊嚴 、無量差 起 莊嚴

<u>.</u> 不、拾起,四無量,故。三護善根因事。得,彼 無願: 而集:大功德助道: 及身勝因功德集一故。如、經所謂善修。空無相 問及世間增上行「更無」勝者。 攝,取增上行,發,起殊勝行,此勝行於,出世 般若波羅蜜行現前時即於,無作行中,生,樂 智,發,起殊勝行入。 欲,人,第七菩薩地,者是菩薩當以,十種方便 勝行,如經諸佛子若菩薩善具,足六地行,已 論日。樂無作行對治者。方便智發:起十種 示現。方便智者。不給,衆生法,無我智對治。 是 『非、起。增上行。 彼樂對治此十種法 差別 故。如,經入,諸法無我無壽命無衆生,而 得勝無量修行 财及身勝因事。 彼菩薩無障礙の智 現前 於一 隨,所"須」●意取;得財 故。二護惡行因事 切衆生中,不,起, 有。四種功德 殊

> 道如。魔空、而起。莊嚴淨佛國土行,故。五見 、是樂無作行對治差別"七地已說、次說、彼障 佛於:一念頃: 通達三世事, 而能分; 別種種 聞親近供養修行生,福德,故,如,經知,諸佛 四於。大法衆會集故。如,經善知,一切國土 對治:有:二種相:一修行無量種。二修行無功 等。如是次第應、知。此十種法現前得,住,第 無相無願等。入,一切法無我の無壽命無衆生 種發起殊勝行共對攝取對治攝取善修行空 相劫數修行 隨,一切衆生心 差別觀故。此十 音聲行故。七9隨。所問:善釋故一如,經入。諸 轉法輪故。如、經知、諸佛音聲無聲本來寂滅 法身自性無身,而起,色身相好莊嚴行,故。六 錢中像,自性不二而起。作業無量差別心,故。 如。五地中說:如,經隨,順幻夢影響化水中月 煩惱焰行故。三爲滅諸障故。障有四種。 滅諸煩惱焰,而能爲,一切衆生,起;滅貪瞋癡 起殊勝行現前行|名| 入第七菩薩地 七地,如經諸佛子。是菩薩此十種方便智發, 不可說相。而隨,一切衆生,起,種種差別莊嚴 染及隨煩惱使,常自寂滅,故。如,經畢竟寂; 起,莊嚴三界行,故。二說,對治,故。爲,滅,煩惱 衆生隨逐故。如.經得.o設.離三界,o而能應化 願 可 如 因 ·力取生作。上首、教·化餘衆生,故。上首者。 增上 。取故。四攝衆生因事。於,中有。七種門, 經起,功德法 故。功德法均上 作 增上波羅蜜行 行 以波羅 蜜行 | 而無法 故 故

《 | 經日。是菩薩住,第七菩薩地中,入,無量衆生

用行

隨。彼信 諸佛無量清淨國土:故。 、依,清淨佛國土,故。如,經入,無量世界網,入, 知過去心習。軟中利根,如,應說法。如 量種種法界智慧覺故。如、經入無量諸法差 有三種事。 別人無量諸佛智。得無上道故。 薩地中,入無量衆生界,入,諸佛無量教化衆 **乙無量諸佛.通,遂三世事.故。** 通。達三世,亦不,智慧覺。如,經入,無量劫數, 生業,故。衆生住。何處,者。於,無量世界中。令 以無量業,教化故。如、經是菩薩住。第七菩 是中隨,所作,利。益何等衆生者。於、無量衆生 論曰。修行無量種者。隨,所作,利, 益何等衆 諸师無量所說大乘集成事,令,菩薩得入 智慧門,入,所說。 入。諸菩薩無量所行道。 入。 何等行。置,何等乘。以,此差別, 生。衆生住。何處,以。何等智慧,以。何等心,以 信解、入、無量辟支佛乘集成、入、諸佛無量深 無量聲聞乘信解,入。諸佛無量說道,令,衆生 所行種種差別,入,無量諸佛隨智慧行,入,乘 佛音聲語言。令。衆生歡喜、人,無量衆生心心 勝事差別, 入。無量諸佛 名色身, 種種示現 入,無量諸佛通達三世事。 入,無量衆生信樂 別,入,無量諸佛智,得,無上道, 入,無量劫數, 界 入。無量衆生心行根信種種差別,入。無量諸 別, 入, 無量諸佛名色身 入。諸佛無量清淨國土。入。無量諸法差 入"諸佛無量教化衆生業"入" 說故。 有。衆生信種種天身心隨同 如, 經入, 無量衆生信樂勝 以。何等智慧者。無 |種種示現故"二 IJ 有.十種修行。 何等心 **無量劫數** 無量 經入 世界

種差別 修行十種已說。 慧門,人。所說,故。聞,大乘中,者。如,經入,諸 、經入。無量辟支佛乘集成|入。諸佛無量深智 說道,令,衆生信解,故。置,辟支佛乘中,者。如 置,何等乘,者。於,三乘中,置,聲聞乘中,者。 心所行種種差別人,無量諸佛隨智慧行故 隨。衆生心。說。對治,故。如,經入,無量衆生心 音聲語言,令。衆生數喜故、三以、何等行者、 無量衆生心行根 成事, 令。菩薩得入,故。如、是彼障對治無量 菩薩無量所行道| 入。諸佛無量所說大乘集 如,經入,乘無量聲聞,乘信解,入,諸佛無量 信種種差別 次說 0修行無功用 _ <u>,</u> 無 量諸佛

取相故。成。是菩薩如是善觀。智通日夜常 皆應、集。自然不、以一分別、得、成、以、不分別不 修:方便智,°熏發起,殊勝行,善住堅固以,不 萬億那山他劫不,可算數,如是諸佛境界我 千億劫百千億劫。乃至復過,此數,無量百千 量無邊境界,是境界不、可、以,若の千百億劫 。是菩薩作"如是念"是諸佛世尊"有"無

地已說。次說,雙行分,有,四種相。一二行雙 法 此句示現是菩薩如是菩觀智通日夜常修 然不,以,分別,得,成以,不分別不取相,故成。 論曰。是中自然者。自性勝無分別故。如、經自 無閒二信勝。三能作大義。四菩提會分差別 方便智, *熏發起,殊勝行,善住堅固以, 不動 。故者。彼障對治故。如是彼障對治差別此 是菩薩起. 於道 時 念心不、捨。是菩

> 皆悉具足 門。略說乃至 遠行地中。念念具。足十波羅蜜,亦具。足四攝 是智波羅蜜。如是諸佛子。是菩薩住此菩薩 波羅蜜"一切外道 蜜。現恐諸法自性不生是般若波羅蜜能起 法,亦具;足四家三十七助菩提分法三解脫 壞菩薩道 無量智門是方便波羅蜜。期上上勝智是願 諸行心不,馳散,常向,一切智智,是禪波羅 轉勝善根心無、厭足,是毘梨耶波羅蜜。所修 悲爲,首。能忍。一切衆生,是羼提波羅蜜、求。 檀波羅蜜。能滅,一切煩惱熱, 是尸波羅蜜慈 薩求,佛道,時,所修善根。拾,與一切衆生,是 、首。修習一切佛法、皆迴,向如來智,故。是菩 薩於。念念中,具。"足菩薩干波羅蜜。何以故。 諸陰蓋在諸威儀,常不,雕,如,是相念,是菩 如、是菩薩起。一切心。於。念念中,以。大悲,爲 坐時亦起臥時亦起。乃至睡夢皆能起道。雕 薩 修一行智慧。來時亦起去時亦起 是力波羅蜜如實觀。知一切法相 一切。助菩提分法。於永念念中, ●邪論及諸魔衆不,能,●沮 住 時亦 祀

現前專念故。如,經常不,離,如,是相念,故。能 念心不捨。乃至住、諸威儀、故。遠、離一切煩 間不斷不息行故。如、經是菩薩起。於道:時一 現前故。住:諸威儀」者。一切行中彼修行時無 論曰。是中一念中。奢廉他毘婆舍那二行雙 至智波羅蜜散。是中方便波羅蜜者。起,無量 作。大義、者。念念具。足十波羅蜜大義、故。如 惱蓋,故。信勝者。彼無量智中殊異義莊嚴相 ,經是菩薩於,念念中,具;足菩薩十波羅蜜乃

> 便行滿足故。七地中說 差別已說。次說,前上地 勝差別,下地增上方 菩提分法於,念念中,特悉具足故。如,是雙 清淨家故 四依,智障清淨,如,經略說一切 三解脫門:故。 提分解脫門者。何處住。 住,此菩薩遠行地中,念念具,足十波羅蜜 清淨。如.經亦具。足四家三十七助菩提分法 足四攝法, 故。三依。煩惱障增上淨,故。家菩 故。二依。教化衆生,行,四攝法,故。如,經 化衆生,故。菩提分差別者。有,四種相。 布施等障,故。智波羅蜜者。如實觀;知一切 異論及諸魔衆不能,壞行。以,是行,故遠, 大乘行波羅蜜 故如經如是諸佛子是菩薩 施等上上行生攝取勝,故。力波羅蜜者。一 故。願波羅蜜者。起,上上智以,是智 事 以。四是智,故 布施等一切種差別 U 是智 家者般若家諦家捨煩惱家苦 枚。 起 布施等無量行 以何等門 修 故起 頫 知為 亦具 力攝 依 行 助 法 離 切 布 ○第二動会者* 4分十(法)会者 ○足二是魯 ○邪二耶會 ○沮二俎多 ●(助)--@

ᡂ[是]

第二 第三地中願轉增長 中 足得、人、智慧神通行、故。佛子。菩薩於。初地 何以故。佛子。是菩薩此菩薩地中方便行具 經日。爾時解脫月菩薩。問。金剛藏菩薩 提 具足一切助菩提分法,但第七地勝故得,名。 金剛藏菩薩言。佛子。菩薩於,十菩薩地中, 菩提分法,爲。當。一切菩薩諸地中亦皆具足! 佛子。菩薩但於,第七菩薩地中,具,足一切助 分法。 發願 |地中除 『觀』一切佛法」故。具:足助菩提分法。 第四地中人 心惡垢故。 得法明 道故。 具; 足助菩提分法 具: 足助菩提分 故 具 足助菩 言

3

宝

县;足一切助菩提分法 提分法。此第七菩薩地中。起,一切佛法,故。 分法,第六地中。一人,甚深法門,故。具;足助菩 第五地中 随順行世間法故。具:足助菩提

論曰。云何下地增上方便行滿足。 中方便行滿足。 是中通8者五神通。 菩薩地中方便行具足得,入,智慧神通行,故。 但第七地勝故得、名。何以故:佛子。是菩薩此 菩薩於,十菩薩地中,悉具;足一切菩提分法: 故。入,大智通行。如,經金剛藏菩薩言。佛子。 地 乃至此第七菩薩地中起,一切佛法,故。具是 中 具;足助菩提分法。如、經佛子。菩薩於,初地 殊勝行。是《故此七地中起』一切佛法,故。能 切助菩提分法,故。如,是前上地勝差別下 |發願觀||一切佛法||故具||足助菩提分法| 增上方便行滿足已說。○云何上地增上修 彼餘世間出世間行中更起 智者如前說。 以滿足 云何此地

行 智慧方便菩提分。功用行滿足故

地,得 經日,何以故。佛子。 菩薩從,初地,來乃至七 譬如二世界。一染淨世界三純淨世界。 薦地.乃至第十地。無功用行自然滿足。佛子。 **地爲。是來9行,爲。是淨行。金剛藏菩薩言。佛** 故乃可、得、過。解脫月菩薩言。佛子。七菩薩 中間難,可、得、過。欲、過,此界:當、以。 力 從 。佛子。菩薩如,是行,於染淨菩薩道,難,可 。故迴:向阿耨多羅三藐三菩提.故。隨道! 初地 、諸智慧所行道,以是力、故。從第八菩 當以"大願力大方便智力 大神通力 來菩薩所行皆雕。 煩惱染業 ...大神通 是二 何 歽

」有。貧窮困苦染過之人。而不、爲。彼過所 煩惱染過,而不、爲,煩惱過之所,染。以、乘,正 時不,名爲,人。佛子。菩薩亦如,是。從。初地 惱不、行故。不、名,有煩惱者。 有煩惱者,不、名, 無煩惱者。 煩惱來。是菩薩住,此菩薩遠行地中,不名, 佛子。菩薩住,是第七菩薩地,過,多貪欲等諸 惱染過。而不、爲。煩惱過之所、染。以、得、過故" 乘。菩薩淸淨乘「行」一切世間,如實知:一切煩 道,故。而不,名爲、過,七地煩惱染。若菩薩揜, 來乘,諸波羅蜜乘,行:一切世間,亦@知,世間 梵天宫。9見:行手世界:示:梵王光明威力。 然王未。。免,人身,若捨.人身;生,於梵世 子 行 未,滿足,故,不,名,無煩惱者, 切功用行。從"七地:入"第八地。爾時名爲。 。劈如,轉輪舉王乘上寶象遊,四天下。 如分平等故 不,名為過: 七地煩 何以故。一切煩 食-求如來智慧 183 行 爾 住 染 知 佛

顧力大方便智力大神通力, 乃可,得,過故。 來乃至七地得,諸智慧所行道,乃至當以,大 用滿足故。如、經。何以故。佛子。菩薩從,初地,論曰。云何上地增上智慧方便行菩提分。功 此 從一初地,來遠離一切煩惱,示現如,是。此地 轉輪聖王, 乃至不為,煩惱過之所,築。 名為。染淨:非染行如分行平等道故 生 、過故。佛子。 菩薩住,是第七菩薩地,過,多 「輪聖王,乃至不、爲,煩惱過之所,染。以,得」,發世,捨,轉輪王人身,如,經諸佛子。譬如, 地中。 地中。自然得。報行 過 煩惱染過 示現如 。隨,力分拾,功用道,如,轉輸王營節第 彼菩薩 貧

欲等諸煩惱來,0者。未,至,報地

散 是故

此

地

次

說 得勝

就報力。如第八菩薩地是菩薩住此第七菩 跋提神通解脱一切現前。修行門中非, 義成 妙行能與等者。是菩薩所有禪定三昧三摩 師。唯餘。諸佛及八地菩薩,無有。衆生。深 常行。世間所有經書技術,如,五地中說,自 所,呵皆已捨離。所有善業道諸佛所, 歎是則 成就深淨意業。是菩薩所有不善業道、 成成深淨身業。 經日是菩薩住。此第七菩薩遠行地中。畢 二得勝三昧。三過地。四得勝行。云何業清淨 次說,雙行果差別。此有。四種相。一業清淨 地中,不、名。有煩惱者,乃至未。 薩遠行地,於。念念中,其,足修集方便智力及 而行。是菩薩於。三千大千世界中,得為,大 、名,無煩惱者,如、是前上地勝差別分已說。 不 切助菩提分法。得。轉勝具足 名離 煩惱 ŤŢ 畢竟成:就深淨口業; 有功用 故 " 菩薩住。 |滿足 此遠 故 諸 畢 Ò 佛 竟 竟 不 行

淨勝。 論日 教化衆生 故。 故。是中依。耀起三昧 、經是菩薩所有禪定三昧乃至得。 行無。與等者 、經是菩薩於。三千大千世界中。 乃至深心妙 行故。三得。自身勝心行二平等無興等,者。 就要深淨身業,乃至是則常行故。二世間智清 如是次第如是雙行果。業清淨四種相已 .經是菩薩住.此第七菩薩遠行地中.畢竟成t 如、經世間所有經書技術乃至自然而 業清淨者有。四種相。一戒淨勝 眛 寂滅樂行故 故。四得勝力禪等現前勝。 三藤 跋提 **滅定三** 神通解脱 . 轉勝具 一摩察拔提 爲 足 如 如 加

计地翻凿卷第九

名善擇智菩薩三昧善思義三昧益意三昧分 大智通門。滿,足上首十三昧,能入,百千菩薩 種種義藏世間涅槃門菩薩三昧。 神通門三昧法界業三昧如來利益三昧入名 別義藏三昧擇一切義三昧善住堅根三昧智 菩薩住! 地 此第七菩薩遠行 菩薩如.是 地 中。 入

三昧。 勝功德隱此對治。如、經智神通門三昧故。二 根三昧故。七依,智障淨,有四種障淨故。一 依 量名.如.經益意三昧故。分別義藏三昧故。五 味故"三依"一句無量義勝"四依,一義"說"無 行地中,入名壽擇智菩薩三昧故。 二依。已觀義,如、經是菩薩住,此第七菩薩遠 論曰"得勝三昧者有" 十種相" 三昧門。淨治此 故。已說,得勝三昧,次說過地 種義藏世間涅槃門菩薩三昧故。 盆三昧故。四不住行障此對治。如,經入名種 無障礙智障此對治。如,經法界業三昧故。三 六依。煩惱障淨,眞如觀堅根故。如,經善住堅 者種種善根故。如是大智通門滿;足上首十 。通一切五明處智,如,經擇一切義三昧故, 深上佛法。他弱障此對治。如,經如來利 一能入。百千萬菩薩三昧門。淨"治此地 一依未觀義 善思義三 種種義藏

論日 經日。是菩薩得是三昧智慧方便善清淨 趣,智慧地 得大悲力敌。 水,思量智慧地者。 行方便智力。二大悲力故。現前者。能入。法流 。過,聲聞辟支佛地,者。有:二種相,。 過,聲聞辟支佛地,現前思量 八地智慧應、知 但 舰 故 修 奢

> 勝 魇 故示現 他毘婆舍那 道 彼處成就故。 復次過 者業

獎。 論曰。無量三業無相行者,入定遠離相是。無 地中,自智行住故。過二一切聲聞辟支佛事 聞辟支佛。以、深心大、故。今住。此第七菩薩 衆:如,是佛子。菩薩初發心時。已勝;一切聲若身長大自長。智力,所作事成。過。一切臣 聞辟支佛行成。金剛藏菩薩言。佛子。觀、大 解脫月菩薩言。佛子。菩薩住,菩薩初地。有 相行。是菩薩善清淨行故。得無生法忍光明。 身業無相行。無量口業無相行。無量意業無 故。無量身等勝業已說。非,但多無量神力,亦 忍光明者。相現前故。王子喻者。此地中勝渦 事故。善清淨行者。修方便行滿足故。無生法 勝,一切臣衆以。豪奪力,故。非自智行力, 自 法 無量身業無量口業無量意業。 已過:一切聲 經日。是菩薩住,此第七菩薩遠行地中。 家,乃至自智行住故過。一切聲聞辟支佛事, 盡念觀住故。如,經佛子。譬如,王子,生在,王 示現。修方便行滿足故。自智行住者。方便行 量聲聞緣覺。亦有,淨業遠離相非無量相, 不 無量示勝義 能、利益一切聚生,故。復次此無量勝餘下地 ·智行力觀, 故。一切聲聞辟支佛所, 不,能 故過。非"是自智行力,此第七菩薩地。得" 佛子。譬如。王子,生在。王家,具。足王相 無 故 曐

經 得, 甚深遠離無行, 身口意業轉求, 勝行 捨離 曰。諸佛子。是菩薩住此第七菩薩遠行地 mj

> 論曰。甚深 質際行,而不,證,寂滅定, **薩住。此第七菩薩地中。乘。諸波羅蜜船** 知。水相。不為大海水難所、害如是佛子。菩 如,有人乘大船舫,入,於大海,善知 諸祚薩行。實際行而不證。寂滅定。佛子。譬 菩薩畢竟成"就不可思議身口意業"佛子。是 於。念念中,能入,寂滅定,而不、證,寂滅定,是 經日。解脫月菩薩言。佛子。 菩薩從 何地 如是雙行果過。二乘地已說。云何得勝行, 轉求,勝行,而不,拾雕、者,聲聞辟支佛雖,離 第六地,來能入,寂滅定,今住, 《第七菩薩地 能。人,叛滅定,金剛藏菩薩言。佛子,菩薩從 彼相業,不,如,是。得,少爲,足不,求; 者。彼餘出世間世間地不能,行故。身口意業 者遠る人故。遠離者彼障滅故。 二行故 行船 行 善 來

發起勝行 、有故。如、經金剛藏菩薩言。佛子。菩薩摩訶 薩從 第六地,來能入,寂滅定,乃至而不,證, 論曰。行、實際行,而不,體,叛滅定。 寂滅定 故。 如是三壓跋提勝行已說。次說 Ų . 不 拾

通達一切世間事心常在,出世間道法,所有 行魔 境界。現話外道行而深心不治佛濟。 然雖、然不、燒 隨:順佛智,轉聲聞辟支佛地 方便智力 故。現身世間門深心涅槃 通達諸佛境界藏,現"魔境界"過,四魔道,現 、爲:世間所,築。心常寂滅以,方便力, 圍遶,而心常遠離,以,願力,受。生三界, 經日。菩薩如是通:達三昧智力修行。 嚴之事。 勝 - 諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦 雖 , 而還熾 ** 眷屬 而不 起 夨

因梵天王.而不.拾.樂法念. 樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人四天王釋提桓

所

|生||上恭敬||專心聽||法聞已受持。聞受持已

魔道 屬圍遠,而心常遠離故、三願取。有行,如,經 問門深心涅槃故二上首攝,餘行,如經難,眷 佛濟故。二障礙轉。如、經通,達一切世間事, 達三昧智力修行,起,大方便智力, 故現身世 起,功德行,隨:順世間門。如,經菩薩如,是通 論曰。發起殊勝行者。有。八種行典對治攝,一 而心常在。出世間道法,故。三貪轉。天龍等尊 故。如、經通:達諸佛境界藏,現,魔境界,故。七 辟支佛地,故。六資生行,飲食腫夢等魔境界 家不斷行。遠離貪欲隨煩惱使,而示。貪欲行 以,願力,受,生三界,而不,爲,世間所,染故。四 然不,燒故。五入行。如,經險,順佛智,轉,聲聞 見貪轉。如、經現。諸外道行,而深心不、拾。 |行。示。老病死| 此三魔境界故。如經過| 四 。諸天龍,乃至而不,拾,樂法念,故 |心攝取轉|被貪心|故。如,經所有莊嚴之事 如、經心常寂滅以。方便力,而還熾然雖 ,現:行魔境界,故。八轉行。有, 9三種轉;

根、皆願迴。向阿耨多羅三藐三菩提於諸佛權,以、話菩薩上妙樂具、供、養衆僧、以、此善權見、諸佛、時。以、大神通力大願力、故。是菩薩見、諸佛、時。以、大神通力大願力、故。是菩薩見、諸佛、時。以、大神通力大願力、故。見、地;已多見、諸佛、以、大神通力大願力,故。見、經日。菩薩成、說如、是智慧、住、此菩薩遠行經日。菩薩成、說如、是智慧、住、此菩薩遠行經日。菩薩成、說如、是智慧、住、此菩薩遠行經日。菩薩成、說如、是智慧、住、此菩薩遠行

大為,妙為,微妙

為,上為,無上

|爲,導爲, 將

"是心,我當,於,一切衆生中,爲,首爲,勝爲

不能 '是佛子。菩薩住.此第七菩薩遠行地中'彼諸 ,不,能,壞。閻浮提內所 有泥水 悉能乾竭。如 諸脳德。皆不、離。 念佛念法念僧。念菩薩念 @渡.煩惱海:所作善業布施愛語利益同事是 所作自在善令,衆生發;生。正智,亦令,衆生 地 隨分。諸佛子。是名,略說菩薩第七菩薩遠行 方 竭 蕃 子。菩薩住,此第七菩薩遠行地中,彼諸善根 色轉勝明淨。餘莊嚴具所,不,能,及。如,是佛 佛子。譬如,本真金,以一切杂寶,具足莊嚴。光 彼諸善根轉勝明淨調柔成就。復轉盡成就 億劫無量百千億劫,無量百千億那由他劫, 千那由他劫。無量億劫無量百億劫。無量千 就、無量百劫無量千劫。無量百千劫。無量百 劫 轉淨。是菩薩住。此菩薩遠行地中,於:無量 所,不,能,壞。是菩薩復能利, 益衆生,故法忍 守護諸佛正法,一切聲聞辟支佛智慧問難 得如實三昧智慧光明.隨順修行8行已憶持 菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念 從方便智,起,轉勝明淨,一切聲聞辟支佛所 不共佛法,乃至不,離,念一切種一切智智,常 .便波羅蜜增上。餘波羅蜜非,不修習,隨力 |"若菩薩住",此地中,多作",他化自在天王, 一切衆生煩惱淤泥,是菩薩十波羅蜜中。 根一切聲聞辟支佛所、不、能、 一彼諸善根轉勝明淨調柔成就。復轉盡成 、壤。佛子。譬如,日光。一切星宿月光所 墩。 又能乾

明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或 千億那由9他。於一一身龍示, 百千億那 能善人,, 百里千億那由他法門,能變,身爲,, 百 能照。百千億那由他佛世界。 郑由他佛世界,能入, 百千億那由他佛世 佛。(如)百千億那由他佛神力。能動。百千 那由他坳,不,可,數 加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億 他菩薩,以爲。眷屬。若吸以願力自在勝上菩 劫。能知,過去未來世各百千億那由他劫事。 那由他佛世界衆生。 問。得。百千億那由他三昧,見。百千億那 從,是念,發,精進行,以,精進力,故, 薩願力。過,於此數一示。種種神通。或身或光 、師爲、奪乃至 《爲 能住。壽百千億那由 切智智 能化, 百千億 依 止 於者 山 界 由 他 億. 他 復

四十地經論學遠行地會第七卷之九 乾;竭一切衆生煩惱淤泥,故。餘如前 此地勝故。 辟支佛所、不,能、壞故。日光喻者。如前 图法方便行,马用满足故。此地中諸善根轉勝 中。得。為"大師」故。修方便行滿足故 論曰。守護諸佛正法者。 明淨示現。如,經營如,本真金,乃至一切聲聞 衆寶具足莊嚴。其金喻者。示現一切菩提 轉淨故。修行功用盡至故、名爲、遠行地:一 應,知。如, 經是菩薩復能利, 益衆生, 故法忍 上首,故。利,益衆生,故法忍轉顧。 如,經佛子 劈如, 日光,乃至又能 | 於三千大 千世界 此地 彼守護 說

●三二二爾 ●他十(他) ● ●[行]一〇 ●[正]一〇 ●法二度会 ● ●[念菩薩]一〇 ●[孫]一〇 ●[後]一〇 ● ●知二省〇 四千十(那由) ③ 中位二地身®,他身便倒到 四以十(以) ② 四法二则会 四(十地…九)十二字二(十地論卷第九)六字② 四[流行地]一元例 四第七卷之九二卷第九帝通》,卷第九选行地竞师

念通達佛法

如

,經常念,隨順如來力

(無畏

- |-地 經論不動 地第八卷*之十

天親菩薩造

作集地分、二得淨忍分。三得勝行分。四淨佛 云何總明方便作集地分 國土分。五得自在分。六大勝分。七 釋名分。 《八地中有.七種相差別. 一總明方便 後魏北印度三藏菩提*流支*譯

悲等不,拾,一切衆生行,故。 故。善淨深心覺故。成。就《福德智力」故。大慈 力得力,故。常念 隨順如來力無畏不共佛法 道法 善起 大願力 善加 如來力加 自善根 七地中、善集。慧方便、善清,淨諸行。善集,助 經日。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。君菩薩於。 通 達無量智道

辩諸行,故。善集,助道法,故。云何別相。善起, 子。若菩薩於。七地中善集慧方便、故。善清。 得力故。第四地中所設法分別得教化智障洋 便智行所攝滿足。助菩提分法故。如、經諸佛 我上上證故。二者不住道清淨故。三者彼方 定等。自善根力得:通達、故。 及別相。云何同相。同相有:三種:「 **,經善加,如來力加,故。第三地中厭得不退禪** 《願力》等。初地,等。諸地,如,經善起,大願力: 一切種一分。清淨具足彼處如來力,故。 第二地中。是故我應等行,十善業道,修, 總明方便 作集地分者。七地總故同 如 經自菩根力 者二種無 如 相

行應,知 ,是第八地總明方便 作集地分已說。云何得 淨忍分。得,無生法忍,故。彼情淨自然無功用 故入、無量智道一如、經通、達無量智道、故。如 悲等不,捨一切衆生行故。 發:起殊勝道,不、捨。一切衆生行。如,經大慈 心 在爲,首增上, 觀因緣 集成; 就福德智力, 如 經成就福德智力故。 (佛法 。如、經善淨深心覺故,第六地中大悲自 故 第五地中深淨心平等善淨 第七地中 方便智慧 以無量衆生界 深

意識憶想分別,無,所。貪著,如,處容,平等。人。 如無分別人.一切智智,是菩薩遠,離一切心 不失。無盡。不行、非有有性、初中後不等。具 經日。入二一切法本來無生無成。無相。無出 切法如虛字性是名。得無生法忍

增減 相故。數差別無生者。於三時中,樂淨法不。 對治。如,經不行故。自性無生者。是法無我彼 事故是此忍不」得,言,無所有觀。法無我無二 法無我。自體無性故。如經非有有性故。彼觀 生此對治。如、經無盡故。七雜染實淨分中此 煩惱障故此對治。如、經不失故。六盡質諸衆 際實此對治。如經無出故。五先際實築分中 無成故。三者相實此對治"如,經無相故。四後 切法本來無生,故。二新新生實此對治。如,經 無生者,一事無生。二自性無生。三數差別無 生。四作業差別無生。是中事無生者。實有。七 論曰。後次彼忍於。四種無生中,應,知。四 |故゚如、經初中後平等故。作業差別無生 種

勝行分 故。如、經入,一切法如虛空性。是名。得無生 法忍,敢。如,是八地得淨忍分已說,次說,得 、經如,嚴密,平等故。三人,真如不動自然行 想於。下地中,有。三種勝事。一無功用自然 分別故。想者遠離障法想非無治法想。 性想:故。如.經是菩薩遠離一切心意識憶想 現、天示:現行遠離報分別境界想。 無 行。如、經無、所。 食著,故。 二遍一切法 6 科。 者 分別入:一切智智,故'如是無生法 於真 如 中野無 分別佛智故 攝受分別 如 忽觀 經眞 彼 如

此河。發。勇猛,時忽然便寤。寤已卽離。一切 子。譬如,生在,梵天。欲界煩惱一切不,行。如 行道,至不動地 來見,諸衆生墮,四大河, 發,大精進力, 廣 所猛方便·懷事,佛子。菩薩亦如,是。從,初已 大河,是人爾時發,大勇猛,施,大方便欲出 用行及諸。憶念一得,無功用法。離,身口意務 切動心憶想分別皆悉盡滅、佛子。菩薩亦如 ,是佛子。菩薩住,此菩薩不動地,一 住。報行成。佛子。譬如、有、人夢中見、身墮在 是。住。是第八菩薩不動地,即離,一切有功 寂静 得知:無能分別:離二切相:離二切想一 ,具,足神通, e心得,自在, 次第入, 減盡定. 貪著。無量無邊一切聲聞辟支佛所。不.能 是第八菩薩不動地 經曰,又佛子。如、是成:就法忍,菩薩卽時 一切不行二心諸所憶想不。復現前, 一切寂靜而現在前。佛子。譬如,比丘得 即離 一切想有功用行 是 得為深行菩薩難 切心意 佛 쾞 可 得 切

等不 ,行。何況當,行,世間心 . 1ŗ 切佛心 菩提心菩薩心涅槃心不

現前」放。是中依:清淨世間涅槃二心不行:放譬如,有:人夢中見,身乃至諸。所憶想不。復 等不、行故。大乘小乘差別故。大乘小乘中。衆 下地心:一向不:0行得:報地,故。 依.境界受用念想不行,故。 彼過想有,正智想,此行寂滅,故。如,經佛子 梨耶識真如法中,故夢寤喻者,示,此行中護 有功用行相違法 故。復住報行成者。善生 阿 ●止,故。卽離。一切有功用行,者。過。功用行 地,故。得,無功用法,者。得,彼對治法,故。以 故。一切動心憶想分 別皆悉盡滅者無。彼依 子譬如. 比丘乃至離。身口意務, 住,報行成。 靜故。滅盡定喻者。示,彼行寂滅」故"如、經佛 深。如,經一切寂靜而現在前故。其如一切寂 、壞故。六離障深,如、經寂靜故。七對治現前 五不退深。 四修行深。自利利他行故。如經無量無邊故。 切貪著,故"護」一切障想,故"言,離,一切貪著" 得,無功用法自然行,故。住,報行成「示現得」 取不。現前、故。如、經離:一切相 同故。如經無能分別,故、三境界深。能取可 菩薩 菩薩即時得是第八菩薩不動地得為深行 種。一難入深。如,經又佛子。 。世間心」故。是中順行不順行二分心等佛 如經佛子譬如、生在梵天乃至何況當 **。難可。得知故。二同行深。** 是中得勝行者。得深行故。 如。經一切聲聞辟支佛所。不能 生梵天喻者。於 。如,是成:就法忍 離一切想一 諸淨地菩薩 此說 遠離 深行有。

皆悉不、行故 有學差別故。阿那含等差別"故"如、是等行 涅槃差別故。無學差別者, 小乘中無學學衆生差別故。是中法差別者 佛菩薩差別故。法差別者。菩提涅槃差別故 阿羅漢等差別故。大事小乘中衆生法差別者 **菩薩涅槃差別故。小乘中差別者。聲聞涅槃** 心不行故。大乘小乘差別。大乘中差別者,佛 順行分中佛「等不行故。如、經佛心乃至涅槃 、經一切心意識等不行故。是中不順行者,不 生法差別政無學學差別。 ·知"是中順行者。順行分中心等不行故。如 佛。等涅槃差別 阿羅漢差別o故 說

忍門 當為成成就諸佛法故。對求精進亦矣、捨、此 忍順。一切諸佛法故。善男子。我等所有十 復作。是言、善哉善哉。善男子。汝得』此究竟 力四無所畏十八不共佛法成就。 住故。諸佛爾時彼法流水門中與如來智慧 經日。佛子。是菩薩 得 此不動地 汝今末。得 틶 本願 カ

能作故。如經佛子是菩薩得,此不動地 此忍行不。得成就一切佛法故。依被有力 本額力住乃至亦其。拾此忍門。故 放。数、得、上法、故。不、得、修、教授、故、若不、拾、 論曰。此與。如來智慧力。轉。 彼深行樂足心 2

論曰。依彼衆生無大利益事。現地煩惱 生 為種種異念覺觀所害 經日。復次善男子。汝雖、得、是寂滅解脫。 凡夫衆生不善不寂滅。常在,種種煩惱集中。 汝當、愍念如、是衆 使 此

> 者。於出家分申 者。於 在家分中 滅者不,遠離彼使,故, 常在,種種煩惱集中, 如是衆生故。不善者現。起煩惱染故。 男子汝雖得是寂滅解脫 在家出家分中深著煩惱衆生 故。爲 故 種種異念覺觀所害 乃至汝當 軘 放 如 不寂 感念 經 善

復次善男子 汝應。念。本所願,乃至欲,得 論曰"依,願敎"化衆生、智行废能轉故。 益染生欲得。不可思議智慧門 經日。復次善男子。汝應念。本所 願 欲 **長利** 加 不 經

復決善男子 此一切法 中法性乃至 亦得,此 論日 爲,佛。聲聞辟支佛亦得。此無分別法 佛法界常住。諸如來不,以,得,此法,故。 可思議智慧門故 經日。復次善男子。此一 依。不共義。功行疲倦彼垢轉故。如、經 切法中。 法性有佛無 說名

經日復次善男子。汝觀我等無量淨身無量 無分別法|故

今 衆生行智慧如經無量起智故。隨所言說 故以 放"以何等。土清淨國土"如、經無量佛國土 經復次善男子。汝觀、我等無量彈身、故。 論曰。無量淨身等彼佛法成就有力示現 何等智。世諦智第一義諦智。如、經無量智慧 利益衆生故。此利益衆生事以 音,汝今應,起,如,是等事 智慧無量佛國上無量光輪無量起智無量淨 應 .經無量淨音故。如來作.無量利益來生.汝 。何等攝伏,如經無量光輪故。隨,所度 如是等事 示現 何事身。 以 如 依

。無量精淨國土故。

数:化無量

衆生

故

法明。無量入無量作無量轉。汝爲,得、彼故應 切法寂滅無分別法明。 $\Box$ 復 次善男子。汝今適得 如、是善男子。如來 此 法明 所 謂

經日。復次善男子。汝觀十方無量國土無量 論日。 無量の入者法門差別故。無量作者作事差別 子汝今適得,此一法明,乃至應,起,此法 。無量轉者依。上上不斷差別。故 復示諸佛無量勝 行 如、經復次善男 故

邊起。智慧門。以此無量智慧門故。是菩薩 如是佛子。諸佛與此菩薩。如是等無量無 衆生。無量法差別。汝應,如。實盡通 起 無量差別業 皆悉成就 達彼事

別。少分觀即能成就轉故。如,經復次善男子。 汝觀.于方無量國土.乃至皆悉成就故 復少作在, 隨所見無量世界衆生法差

1 所起智業。 與此菩薩 時即入,涅槃。築。捨利益一切衆生。以,諸佛 若諸佛不與此菩薩,起,智門者。是菩薩爾 經日。金剛藏菩薩。語解脫月菩薩言。佛子。 分億分百億分千億分百千億分百千億那由 |分不、及、一゚乃至無量無 邊阿僧祇分亦不 無量音聲起故。無量智慧起故。無量生起 佛子先以一身起行起故。 一。乃至非。算數醫喻之所。能及,所以者 百分不及一。于分百千分百千那由他 得菩薩無量身差別故。 無量無邊起,智門,故於,一念中, 比。從初發心以來乃至竟,第七 集無量行力 **今此菩薩地**

> 行。若一劫若百千萬劫不,能,得、及 念問,無功用智能入。一切智智處,本有功用 擑 歲一不,能,得,及。如,是佛子,菩薩善集,善根資 去。若於、大海、一日所、行。比。本功力。至,於百 功力:若至。大海:不。 復用,力。 但以,風力: 而 無量神通力起故。無量衆會差別故 子 口意業集。一切菩薩行力、以,不動法,故。佛 養恭;敬無量諸佛! 『乘,大乘船』 到,菩薩所行大智慧海,於。 一 。譬如、乘、船欲、入。大海、未、至、大海、多用。 故 隨 順覺無量 法故 、無量身 得

喻。彼行速疾,知、因勝示現。善集,善根資糧 譬如,乘、船乃至百千萬劫不、能、得及者。 業應知。以不動法者。無間不斷集故。佛子 @無量諸佛故。隨順覺無量法,故。隨:神通障 者。於上地中修善薩行故。 生隨集的德助道、集智慧助道、供養恭敬 隨,依智,隨,所取。生隨,何國土。 功道行,依。障清淨,應,知。 等亦無量應知。 是事不可吸比故。 正覺原清淨 菩薩身。信解如自身,故。如是無量音聲起 說一故、乃至算數等。火第解釋應、知。數分者。 以諸佛與此菩薩,無量無邊起,智門故乃至 起,智門、者。彼行中攝,功德因勝。同作,教授 以不動法故。以諸佛與此菩薩無量無邊 論日,是中卽人。涅槃;者,與,智慧,示現,如 一一爲二二二爲四。 薩所行。大智慧海者。 故。此一切處。隨,順無量身口意 此十句依,教化衆生。 如是等喻亦不及一。 無量身差別者。一切 八地智慧海應 隨。身住,隨,所說 乘火乘船 得数化染 依集 知 船 刊 **

> 器世間自在行 二衆生世問自在行。三智正覺自在行。云何 淨佛國土有三種自在行。 如 是八地得勝 ίī 分已說 **| 大脱浴佛** 器世間自在行。 屻 上 此

悉能知所有染生身若干微塵皆悉能知。所 若干微塵皆悉能知。 菩薩知。微塵細相麁相無量相。知:差別 界大相。知。風界無量相。知。風界差別相,是 知。所有水界若干微塵皆悉能知。所有火界 知。隨何世界中。所有地界若干微塵皆悉能 何世界中所有微塵集散。 知。灭界小相。知、灭界大相。知、灾界無量 桐 界差別相、是菩薩知。水界小相。 界小相、知、地界大相、知、地界無量相。知 知,火界差別相。是菩薩知,風界小相。知 知。隨世間幾時壞住。彼亦知。 世間幾時壞。彼亦知隨。世間幾時成住 世間壞彼亦知。隨世問幾時成一彼亦知。 因緣集故,世間成彼亦知。隨業因緣莊 間成。彼如實知。隨 力。所謂觀,世界成,觀,世界壞。 是菩薩隨,世 便慧,起,無功用心,在,菩薩道,觀,一切智智 經日,佛子。是菩薩得,菩薩第八地 知。水界無量相知、水界差別相、是菩薩 世間壞彼如質知。随 所有風界若干微塵皆 微塵差別拧悉能 是菩薩知 知永界大 從"大方 和隨 被亦 和 躓 風 故 業 地 地

歷成。知:天身依若干微歷成。如,入身依若

饿鬼身依若于微塵成.

知阿修羅身依

依若干微塵成。知、畜生身依若干微塵成。知 衆生麁身細身差別 若干微塵成. 知,地 有國土身若干微塵皆悉能知。是菩薩知諸

獄身

如是焰

佛國土。於。梁會中,起。現前光明,故 至無量無邊不可說不可說三千大千世界。身 現前光明。智隨順故。 遍,其中,隨, 衆生自身, 差別信,如,是生處起。 千萬若百千萬若億萬若百千萬億那由他。乃 十。若百三千大千世界。若千若萬若百萬若 大千世界。若三四五。若十二十三十四十五 別。如是隨順生處,起現前光明,若二三千 現身遍滿三千大千世界隨衆生身各各差 生身集業。而爲。受身教,化衆生故。是菩薩 善觀.所應生處 是菩薩隨.衆生生處 隨.衆 智明,善知,衆生身差別, 善知,分別衆生身, 色界大相。知,無色界無量相。知,無色界差別 最相一知色界差別相。知無色界小相,知無 別相。知、色界小相、知、色界大相、知、色界無 相,知欲界大相,知欲界無量相。 欲界壞,知.色界壞,知.無色界壞. ·微應成,是菩薩通達入,如,是分別微塵 如是人。思量三界智中,是菩薩復善起。 於一佛國土身不動搖乃至不可說 知欲界成 知.色界成: 知.無色界成" 是菩薩成, 就如,是智 知欲界差 知:欲界小 諸 知 智

万. 三隨,時欲,彼郎時現,四隨,慶狹欲,彼能現。 心所欲,彼能現及不現。二隨。何欲,彼能現 論曰,器世間自在。行者有,五種自在一一 rļ1 **浩藤道** 隨。心幾許欲 如實知故。此世界成壞等,初器世間自在 ·菩薩第八地·從。大方便慧·起。無功用心 隨心所欲。彼能現及不現故。隨業因 一概:一切 智智力:乃至隨:促間壞 (被能現) 如、經佛子是菩薩 隨

色。婆羅門衆中示。婆羅門形色。 刹利衆中

自身示現。是菩薩若於沙門衆中宗沙門形

·彼彼佛國土中。彼彼大會中。如是如、是

别

經日,是菩薩隨,衆生身差別信。隨,決定信差

長者衆中 示。長者形色。

四天王衆中示。四

衆中示。首陀形色。 居士衆中 示居士形色 示。利利形色,毘舍衆中示。毘舍形色,首陀 間自在行已說。云何衆生世間自在行 別 別衆生身。者、善知。身不同方便異生同生差 如來境界無量相。善知。衆生身差別,善知。分 佛法中凡夫境界小相,聲聞菩薩大相。一切 者。彼處處。法身體示現如是海佛國土器世 覺觀境界小相`無覺無觀境界大相。無色界 欲界人境界是名"小相" 天境界大相。 色等諸衆生如、是次第欲界等境界智相智。 相智,自相同相是名,差別相,身麁細者。色無 界是名。大相。 智。非是地報職境界,是名,小相。定地職境 現故。是中地界次第境界智相智。云何境界 別微塵智中,乃至現前光明成壞智乃至於, 四隨。廣狹欲,彼能現故。是菩薩入。如,是分 至知。人身依若干微塵成。地等相差別智、第 幾時欲,彼即時現故。是菩薩知。地界小相乃 壞住。彼亦知。隨。世間幾時成等智。第三隨 綠集,故。 故。隨世間幾時成乃至第四句隨 間壞彼亦知。業集盡智。第二 佛國土身不動搖第五隨心幾許欲彼能 應,知諸佛國土於,衆會中,起。現前光明, 世間 成彼 如來境界是名。無量相。云何 亦 知 隨 一隨何欲 業因緣蓝 世間幾時 人被能現 色界 故 世

差別示現 衆生身信樂差別,彼彼佛國王中。如是自身 形色。佛子如,是所有不可說諸佛國土中。隨, 者示,菩薩形色。 身度、者示。辟支佛形色。際以、菩薩身度、 以,聲聞身度,者示,聲聞形色,應以時支佛 吒天 衆中示。阿迦尼吒天形色: 魔衆中。梵天衆中。示。梵天形色,乃至阿迦尼 糜衆中。兜率衆中。化樂衆中,他化自在衆中。 天王形色 帝釋衆中 示。帝釋形色。 應以 佛身度者示佛身

是苦薩應

智·世諦智等 自在行已說。云何智正覺自在行。第一義諦 土中如、是自身差別示現故。如、是衆生世間 行化衆生身心自同事自身心等分示現, |經是菩薩隨||衆生身差別信| 乃至彼彼佛國 論曰。衆生世間自在行者,彼調伏自在故 如 彼

、是知、衆生深心起樂。 若以,自身,作。衆生身, 等。何等身中能自在作,是菩薩知。梁生身集 薩如,是知,衆生深心起樂, 身如來身智身法身虛容身作衆生身。 業身報身煩惱身色身知無色身是菩薩知 如是國土身業報身聲聞身群支佛身菩薩 如來身智身 法身应签 身作自身,是菩薩如 是國土身業報 身聲聞身 辟支佛 身菩薩身 知:衆生深心起樂! 若以|衆生身|作。自身,如 身、知、智身、知、法身、知、虚空身、是苦薩如、是 等,是菩薩知,衆生身,知,國士身,知業報身, 知。聲聞身。知。辟支佛身。知。菩薩身。知。如來 經日。是菩薩遠離一切身相分別。 何等。何等身。何 得 身

不乘相。 薩知 虛空身無 量相周逼 相無形相 無邊相,知,顯色身別異相 衆生法差別相。知佛法學僧法差別相是誓 等相,知。不壞相,知.轉時假名差別相衆生非 問出世問差別相。三乘差別相。共不共相 智身善思量相。善如實觀相。果行所攝相。世 身意生身功德身法身。知。智身,是菩薩善知, **菩提身願身化身受神力身相好莊嚴身光明** 假名差別聲聞身假名差別辟支佛身假名差 [93] 土身小相大相無量相垢相淨相廣相亂住 倒住相平正相,知,方網差別相,知業報身 知 菩薩身假名差別。 是菩薩知 如來身 善知。學無學相。是菩薩知。法身平 不異相 乘

是"染分"三乘是淨分、此三乘隨:何智、隨,何 差別皆如質知。 乃至以: 虛容身,作,自身等。是菩薩如是知, 故。是中衆生世間器世間。彼二生因業。煩惱 肗 善知。衆生身等築分淨分不二分: 善分別知 不」同。聲聞辟支佛。第一義智示現世語智者 薩遠,離一切身相分別:得,身平等,故。此是 論曰。第一義聯智者。 示:得身平等自身他身不分別;故'如、經是菩 生身者。業生煩惱妄想染差別。 生深心起樂。若以自身作 。自身,作,虚容身等,是中以,衆生身,作。自 |者。彼自在中所作攝取行種種示現,是中 "如,經是菩薩知,衆生身,乃至知,虚容身, |知||衆生深心起樂。若以||衆生身,作||自身 | 彼淨顯| 示虛空是不二分, 故。是菩薩如 如、經是菩薩知。衆生身集業 遠離一切 身相分別 衆生身 乃至 色無色界

> 世間出世間心得,自在解脫,故。所有不共能 報身故。所有光明攝:伏衆生,故。所有同不同 故 身者。示成正覺為菩提故。願生兜率天 乃至知,菩薩身假名差別,故。是菩薩知,如來 我人,故。如,經是菩薩知,業報身假名差別, 身假名差别者。自相同相差別假名分別無 等諸句義如。初地說,業報聲聞辟支佛菩薩 菩薩知。國土身乃至知方網差別相 分別知。廣等世界差別背善分別知。如、經是 身 。所有佛應化故。自身含利住持故。所有實 等世界差別應、知。 淨不淨 世界差別皆善 報身煩惱身色身 知 無色身 故 國土身者。 放廣相

地淨佛國土三自在行已說。次說,得十自在 經日。是菩薩善知、起,如、是諸身。 無量相 乃至知 顯色身別異相 色彼分別皆悉能知,如、經是菩薩知。虛空身 相故。是菩薩知,虛迄身,者。 不可見相無障礙相無爲相, 薩知,法身平等相,乃至知:佛法建僧法差別 相故。知、第一相差別,皆悉能知。如、經是菩 衆生根性相 應時說差別故。有根無根差別 無量法門明等一法身故。如、聞取故。隨,所化 知。學無學相,故。是菩薩知。法身平等相,者。 別皆如實知。如、經是菩薩善知。智身,乃至 差別修智差別果行智差別世間出世間智差 乃至知。智身,故。是菩薩知。智身、者。聞思智 別皆恐能知。如、經是菩薩知。如來身菩提身 無障礙智故。是故此智能作。一切事,彼事差 作,廣大利益因,故。所有如來無漏界故。所有 知,無盡相逼相 能通受色相因 故。如是八八人, 刵 4.得 命

> 門明示現故。得,智自在 相好莊嚴三菩提示現 如意作變事示現故。得,法自在, 無邊無中法 中佛滿示現故。得。如意自在,一切佛國土中 時,宗成三菩提,故。得,信解自在. 一切世界 界生示 現故。得。願自在:隨。心所 欲佛國土 生後時業報住持示現,故。得,生自在.一切世 無量莊嚴嚴飾住持示現故。得、業自在,如 量阿僧祇三昧入智故。得。物自在. 一切世 在 一不可說 不可 說 品劫命住: 如來力無畏不共法 持故 心自在 現

十自在分已說。次說,大勝分, 云何疑怖畏。十大衆威德怖畏。如,是八地得 **法罪業怖畏。八追求時縛不活怖退。九云何** 惡業怖畏。五惡道怖畏。六求不得怖畏。七誇 畏"一死怖畏。二煩惱垢怖畏,三貧窮怖畏,四 命自在,乃至得。智自在,故。此十自在對;治 十種怖畏。如、是次第應、知。何者是十種怖 自在。如、經是菩薩善知起,如、是諸身 則得, 衆生世間智正覺世間三種自在行故、得. 十 論曰。得,自在,者。是菩薩如,是 修行,

加,諸佛所加,常不,拾,利益衆生行。 悲爲,首方便善巧善能分別。自起,願力,善 邊世界差別事,佛子略說菩薩得。此菩薩 業。智慧爲,首智隨順轉般若波羅蜜增上。大 淨身業。常集 爲。不可思議智者無量智者廣智者不可壞智 者,菩薩如、是至已。如、是智成就,常集,起清 經日。是菩薩得是菩薩十自在 地 身口意業所作皆能集起 起清淨口業 常集, 起清淨意 Ę 切佛法 遍知無 卽時名 是 不

≦

中無有過咎故 是菩薩得如是智力。 善住。如來加力中:一切種一切智符現前故。 界差別故。善住,願力中:不、捨,一切菩薩所 中不忘法故。善住、辯才力中,智慧善巧分 大慈力中 教 故 行故。善住,波羅蜜力中 。善住,大悲力中,不,捨,利益衆生故。善住 切煩惱集故。 薩得』此菩薩 一切佛法|故。善住。神通力中|行無邊世 一切世間 善住 不動 地 示一 ||深心力中||常不||離|道 修集一切佛法故 战。善住。 吃羅尼力 善住。 淨心力中 切所作。一切事 雕

大悲爲,首方便善巧善能分別故。三因攝自 作 如 是業大。彼淨業有。四種相。 泧 法 名。智大、菩薩如、是至已。乃至集:起一切佛 、經無量智者故廣智者 故不可壞智者故。是 議。二所知不可思議。三除障智不可思議。 不可思議有三 十自在,已。即時名爲,不可思議智者,故。 世間。不、住。涅槃、故。如、經是菩薩得。是菩薩 論曰。大勝者。有。三種大,一智大二業大三彼 在功德大。云何智大。不可思議智者不,住。 「就者。亦如、上說、常集、起清淨三業」者。 加,故"四作業所@起利益衆生。淨佛國土 利益衆生行等。如、經般若波羅蜜增上故 .經智慧爲者故智隨順轉故。二智攝不染 故,是菩薩如,是至已者。 [行因等。如,經善起。 願力 | 故善加。 諸佛 |切佛法。如、經常不、捨.利益衆生行.故 |種|應,知"一修行盡至不可思 如.上說,如,是智 一起能起起同時。 此 如 此

> ,是八地大勝分已說。次說,釋名分 力中行:無邊世界差別,故五顯力成就功德。 二不,拾,衆生,故。二不忘功德。如,經善住, 事中無有。過答:者。以,得,此七種功德,故。如 ,分,別衆生有煩惱無煩惱,平等作業故。一切 得。如是智力,示。一切所作,者。得,無情愛,不 來加力中:一切種一切智智現前故。是菩薩 集,一切佛法,故。七典智功德。如,經善住,如 六修行 成就功德。如、經善住, 如、經善住。願力中,不、拾。一切菩薩所行,故「 法」故。四心自在成就功德。如經善住。神通 如,經善住。辯才力中,智慧善巧分,別一切佛 陀羅尼力中,不,忘,法故。三成就口業功德。 善住。道功德。初二遠離障故。對治堅固故。次 衆生」故。善住。大慈力中,救 、切世間,故。 又 中常不難道故善住。大悲力中不捨利 淨心力中。離. 一切煩惱集.故。 功德。如、經是菩薩得,此菩薩不動地:善住, 住,淨心力等。示,現依七種功德,故。一善住道 切佛法,故。是名,業大,彼二住功德大者。 此菩薩不動地 身口意業所作许能 , 波羅蜜力中 。善生 深心力 集起 諺

一切世間難、知故。名爲,王子地,無,家過,故。名爲,不轉地,智慧不退故。名爲,難得地,經曰,佛子。此菩薩智地名爲,不動地,不可壞 故 地 故。名爲。究竟地,智慧善分別故。名爲。涅槃 名爲,生地,隨意自在故。 名爲,成地, 更不作 "名爲,無功用地,善起,先道 。善起,大願力:故。名爲,加地,他不, 故 能 動

知,無邊世界差別事,故

。佛子略說菩薩得記

論曰。釋名有。二種。

地釋名。二智者釋名。 佛性。名爲。佛功德自照明。名爲。隨佛威儀 自在 就 力。常現,無量諸身差別。 迎 經日。佛子菩薩成。就如,是智慧,名爲,得入 是菩薩如、是通:達の入大乘衆數 加。常爲如天王釋提桓因梵天王等之所。奉 行,名爲。佛境界現前。日夜常爲。善加諸佛 "常爲,密述金剛神之所,侍衞,不、拾,三 能受無量能。 "就大果報神通。 隨化世間 於 切身行中勢力成 - 無邊三昧中 善思 示。成正覺 量 得 天 眛

然行故。智者釋名者。以,何義,故。菩薩名爲。 地勝。如,經名爲。加地,他不,能、動故名爲。無 以,本願力:不、治,利益一切衆生。故、六菩薩 得不動菩薩。今說,此事,應,知 故。七地有功用。此地中善起,先道無功用自 七地勝故。六地勝者。發。起殊勝行他事念動 功用地,善起,先道,故。又菩薩地勝者。六地 名爲,涅槃地,善起,。大願力,故。無作淨勝 養分,別。智障淨,故。五彼二無作淨勝。如 名爲。成地, 更不,作故名爲, 究竟地, 智慧菩 自在成就故。四世間出世間有作淨勝。 子. 名為,生地,隨意自在故。是中發淨者,如,王一發行清淨。如,經名為,王子地,無,家過,故 三發行清淨。如,經名爲,王子地,無。家過, 分別故。是中出世間有,作淨勝,者。以,智慧 **选。深**如、經名爲難得地.一切世間難,知 地:不可壞故名爲:不轉地 行此對治。如、經佛子此菩薩智地名爲,不 種 地 釋名者 一切所作無過故。行淨者。住生地所欲 下地功用行小乘願" 諸魔業;二煩 有 六種相. 染對 | 智慧不退故。二得 治 此染有,二 如,經所欲事 (惱) 故

薩道,不退轉力故。是故菩薩名為。得不動菩人,如來智慧境界,能於。無邊世界中,行,善在「善解」 先際後際,通,達一切迴轉魔道智,道,善知,界道差別,能示。一切相功德隨意自道,善知,用夜常放。智光明炎,入。 無障礙法界

界現前 故。五教化衆生功德 四國土清淨功德。如 衞,故。三依。止功德。如,經不,拾,三味力,故。 故。二護功德。如,經常爲,密迹金剛神之所,侍 故 中一向不動者。如,經日夜常爲善加諸佛加 行者。名爲正行故。現前者。近佛境界故。是 自照明]敌。 佛子菩薩成就得如是智慧名為。得入佛性 常爲。四天王釋提桓因梵天王等之所。泰迎 等!是中佛性者"界滿足勝。隨順因者。三種相 論日。彼復有二種義 示現,一攝功德二行三近。如經名爲佛功德 向不動。二一體不動。佛性隨順因故,如經 被復依,五功德,應,知。一供養功德。如,經 故。是中自照明者。善清淨義故。威儀 。名爲。隨佛威儀行。故。名爲。佛境 、經常現。無景諸身差別。 名爲。得不動菩薩。一

如經 在 力轉法輸散。 智力。如、經成,就大果報神通 有生。如、經一切身行勢力成就故。二根心使 復次教化衆生功德。有 五種示現。一 「莲者,一向不動故。是中一體不動者。入。大 故。四受力。如,經能受,無量記,故。五說力。 隨化世間示成正學故。是菩薩如是 如 經是菩薩如如 |如,經於,無邊三昧中| 是通:達入大乘衆 」故。●三無量法 願取諸 得门

> の地湾薩 絕,故。以,行無障礙不斷義,故。名爲,得不動 、經通。達一切迴轉魔道智・故。九正覺不壞。 通不壞。如,經隨意自在故。七能解釋義不壞。 脫不壞。 不壞。 種 行。將薩道,不退轉力故者。 行無障礙, 不斷 如 土清淨不壞。如、經善知、界道差別、故。五人。 如、經善解。先際後際,故。八坐道場不壤,如 大乘不壞。如,經能示。 一切相功德 一致"六神 數 經入,如來智慧境界,故。能於、無邊可世中, 被 智不壞。如,經善思量大乘通 人大乘梁數者。名.不破壞義此 如經日夜常放。智光明焰故 如、經入無障礙法界道」故 攸 四佛國 三解 二説 有九

量百劫無量子劫無量百千劫無量百千那由 者"是菩薩彼諸善根。無量劫中轉勝明淨。 無 深入。如來法藏。 6問世界差別事中無 能盡 他劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量 從諸佛受。本世界差別等諸法明是菩薩轉 **<b>** | 按願迴中向阿耨多羅三藐三菩提|親|近諸佛| 以嚴善薩上妙樂具供養樂僧以此善根 啖。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以添施。 于萬億那由他佛 見諸佛,時。以, 上心深心, 百億佛 無量千億 佛無量百 千億佛 無量百 **显百千佛無量百千那由他佛無量億佛無是** 諸佛。善行三昧力,故、及大願力故。見。諸佛 一世界中,見,無量佛無量百佛無量千佛無 時而不。始供養恭敬,是菩薩於一一動中一 經日。菩薩得菩薩不動地。常不難 以 大神通力大願力 故。 供養恭敬等重讃 見無量

世界微塵數諸佛。 **千大千世界微塵數三昧** 精進行。以精進力,故於。一 ·尊·乃至爲,一切智智依止,者。復從,是念,發, 為微妙為上為,無上為,遊爲,將爲,師爲 我當,於一切衆生中為,首為,勝為大為, 羅蜜念十地 念不壞力 念無畏念不 共佛法 在最勝。與諸衆生聲聞辟支佛 不動地。若廣說者於。無量劫數,不能,盡,菩 乃至不,離,念一切種 **所作善業布施愛語利益同事。是諸福徳皆** 道無行霸盡。說世間性差別中無。能壞者 不識念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念 雄住是地中。多作。天梵天王,主,千世界, 習隨力隨分,佛子。是名。略說菩薩第八菩薩 波羅蜜中。願波羅蜜增上。餘波羅蜜非,不修 照。十千萬三千大千世界微 塵數世界衆生。 佛子菩薩"住,此菩薩不動地中。能 漸能除"滅諸煩惱火" 令,得" 清涼" 是菩薩 能知。百萬三千大千 一切智智,常生,是心, 見。百萬三千大千 念閒 菩薩波羅蜜 得。 百萬三 比於,身光, 妙 自 波

那 加或信或業。 明或神通或服或境界或音聲或行或莊嚴或 塵數菩薩,以爲,眷屬, 應數,於,一一身,能示,百萬三千大千世界徼 菩薩願力過,於此數,示,種種神通,或身或光 塵數法門,能變,身爲,百萬三千 大千世界微 微塵數劫事。 能善入。 百萬三千大千世界微 界衆生。能住、霧百萬三千大千世界微塵數 世界。能化,百萬三千大千世界微塵數佛世佛世界。能照,百萬三千大千世界微塵數佛 塵數世界,能入,百萬三千大千世界微塵數 由他劫不可數知 **應數佛神力。** 能知。過去未來世各百萬三千大千世界 是諸神通乃至無量百千萬億 能動。百萬三千大千世界微 若以"願力自在勝上" 才力战。

十地經論9不動地9第八卷之十

十地經論善慧地第九卷*之十一

天親菩薩造

-但淨.佛國士, 教,化衆生,《此第九地中辯 | 悲大願力,故。"二智成就,三入行成就,四說成就。第八地 | 不,捨,利益衆唱日。第九地中有,四分差別。一法師方便成 | 故。不,捨,大非言。第九地中有,四分差別。一法師方便成 | 做法,無障調

應,知如

, 是九地法師

方便

N. 74. Y.

力,得,入,第九菩薩地, 此勝,彼故"云何法師方便成就 此勝,從故"云何法師方便成就 此勝,從故"云何法師方便成就 此勝,從故"云何法師方便成就 此勝,從故"云何法師方便成就 此勝,從故"云何法師方便成就

故。不、拾、大悲大願力、得、入、第九菩薩地」故。 佛法 無障調柔故。通達如來轉法輪莊嚴事 不,捨,利益衆生,大涅槃示現。以,得,不拾大 三句示。自利益行,如經修,如來力無畏不共 依, 正党, 依,轉法舱, 示。清淨國土,轉,信生天衆生,令、入。佛法,故。 現。諸神通廣大行,故。通。達世界差別行, 慧故。選擇諸陀羅尼 三昧及智令』清淨,故。 利益。如、經復轉求,如來完竟智,故。依。根熟 入。如來深密法中,故。思惟選擇不思議大智 天衆生,如是次第五句示。利益他行,如,經 生:轉法輪分、得、知。依,邪歸依衆生。依,信生 菩薩,依, 邪念修行可化衆生,依, 未知法衆 求,轉勝深寂滅解脫,故。依,未得究竟佛智自 可化衆生。作,利益,故。 利益。一一五三句示現。依。無色得解脫。想 薩言佛子菩薩以如是 無量智善思量智,更 論曰。是中法師方便成就者。 依,涅槃,此如,是次第 如、經爾時金剛藏書 依。他利益自 故

教化故 就分已說。云何智成就

教:化衆生

成

就

彻

相

館

分已說。云何入行成就 法行如實知無爲法行故, 復三乘法中,示,有爲無爲依順行,如,經有爲 支佛法行故。菩薩四行法行如來地法行故。彼 定不定法行故。彼復於「三乘中」如、經聲聞時 議不思議法行故。彼思議復有,定不定,如 世間法行故。復彼法有。思議不思議,如、經 地中,如實知,善不善無配法行,故。於,淨法彼法淨染不二。如、經是菩薩住,此菩薩善慧 無漏法中,有。世間出世間法行,如、經世間 中,會有,有漏無漏,如、經有漏無漏法行故。 論曰。是中智成就者。依。何等法,說法。應 如是九地智成就 經 M. 끮 復 知

(c) 稠林, 智氣行稠林。如實知, 三聚差別行為。 住行稠林。習氣行稠林。深心行稠林。使行稠林。 信行稠林。煩惱行稠林。棠行稠林。根行稠林。 經日。是菩薩。隨:順如,是智慧:如實知,聚生經 經日。是菩薩。隨:順如,是智慧:如實知,聚生

④[不動地]—通動 ❷彰八卷之十二卷第十号章 ❷[此]—⑤ ❷想二相号章 ❸作二维号章 ◎正二重》 ❷[行]—号章 ❷法十(法)❸ ❷[有]—号章 图行法行二法行故谕,[行]—⑤ 图依十(共)号章

種心差別相。皆如實知相、心無無量百千種相、心知起相。心隨道生相、心染不染相、心縛解相、心輕來多相、心情淨相、心染不染相、心縛解相、心輕轉生。不生相、心無形相、心無邊一經可。是菩薩如實知。來生諸心種種相、心無

自性清淨心,故。第六第七心染不染故。心縛 至無量百千種種心差別相皆如實知故。以 力生故。如、經心幻起相故。心隨道生相故。乃 相故。八因相。諸菩薩以。願力、生餘衆生自業 清淨相故。六同煩惱不同煩惱相。如,經心染 相故。四自相順行無量境界取故。如、經心無 觀,彼心離心心身不可得,故。 故。如、經心輕轉生不生相故。三第一義相。 差別故。如,經心雜相故。二行相。住異生滅行 彼心種種相。有,八種:一差別相。心意識六種 敀 論曰,是中心行稠林差別者。心種種差別異 不染相故。七同使不同使相。 。生染示現。云何煩惱行稠林差別 如,經是菩薩如實知" 衆生心種種相 切處衆多相故。五自性不染相。如,經心 此二句煩惱染示現。第八句心。隨道 如,經心無形 如,經心縛解 故

如實知,八萬四千煩惱行差別相,略說乃至明見箭大過相。三種業因不斷相,略說乃至應相。隨道生處得報相,三界中差別相,愛無相,生不離相,煩惱使一義相。心相應不相經曰。是菩薩。如實知,諸煩惱深入相。行無邊

相故。乃至如實知。八萬四千煩惱行差別相, 道衆生。云何業行稠林差別 故。三分者。一愛行欲衆生。二無戒衆生。三外 意業」故。不斷起因故。業煩惱妄想染示現如 於三分中,業因障解脫故。 如、經隨道生處得報相故。三界中差別相故。 解脫故。身事生道界因故。 生煩惱染示現: 有使,故。不,得,解脫煩惱使一義故。所縛事 、經愛無明見箭大過相故。三種業根本 不斷 者。謂心心相應不相應故。不相應者。示可得 选共相依共生不雕故。以,何縛者,謂使以, 相應不相應。相故。是中隨所縛者、迭共同事 現如、經共生不離相故。煩惱使一義相故。心 練以,何縛及所縛事此事說,煩惱染染事示 入相」故二難知無量善根等修集行故。如、經 入乃至有頂故。如、經是菩薩如實知。 煩惱深論曰。煩惱行稠林差別者。三種事示現。 一遠 論 行無邊相故。三染業煩惱生染故,是中隨所 Ħ 煩惱行稠林差別 隨: 順世間身口

靈集果不失次第相故。已受果未受果差別。靈集果不失次第相故。是受果未受果差別。如,經因自性是菩薩如實知。內義四子諸業差別相, 改至如實知。內養四子諸業差別相, 改至如實知。內養四子諸業差別相, 改至如實知。內養四子諸業差別相, 改至如實知。內養四子諸業差別相, 改善性是菩薩如實知。內養四子諸業差別相, 與世是菩薩如實知。 諸業善不善無記相, 如,經四,是菩薩如實知。諸業善不善無記相。有經四。是菩薩如實知。諸業善不善無記相。有經四。是菩薩如實知。諸業善不善無記相。有經四。是菩薩如實知。諸業善不善無記相。有經四。是菩薩如實知。諸業善不善無記相。有

際後際別異不別異相。上中下相。煩惱共生 經日。是菩薩如實知諸根濡中上差別相。 者。世間定不定應、知。云何根行稠林差別 黑不白業。業集成就差別應,知。定不定差別 白業對黑業。不黑不白業對二業。二業對不 者。三種時定不定故。三種乘定不定故。非 報後報受不受應,知。對差別者。黑業對白業。 爲作業因盡集故。已受果未受果差別者。 別者。無始時業自然。 差別者。心共生熏心不別生果故。盡集果差 性差別有二種業一籌量時二作業時方 至如實知,八萬四千諸業差別相,故。是中 現報生報後報相故。 乘非乘定不定相故。 如、經學世間差別相故。定不定報差別。 差別。如、經業因無量相故。《未集已集差別。 黑白業不黑不白業正受業差別相故。 如 經有報無報相故 。對差別。 念念滅壞集不失故 如經黑業白業 如經 因緣 先 乘 **生** 有 便 自 乃

萬四千心差別相, 略說乃至如實知,八萬四千諸根差別相,是菩薩如實知,八萬四千諸性差別相, 略說乃至如實知, 米生信濡中利相, 略說乃至如實知, 八萬四千信差別相,是菩薩如實知,八萬四千高長別相,是菩薩如實知,八萬四千萬根差別相,是菩薩如實知,八萬四千高長別相,是菩薩如實知,八萬四千高長別相,是菩薩如實知,八萬四千高長別相,是菩薩如實知,心濡中上相,略說乃至如實知,八萬四千不離相。乘非乘定不定相。淳熟定相。隨根網不離相。乘非乘定不定相。淳熟定相。隨根網

二根轉差別。如、經先際後際別 異不別異相如、經是菩薩如實知。諸根濡中上差別相,故。論曰。根行稠林差別有,九種,一《說器差別。

心濡中上等無量差別相皆如實知。 根攝差別者。始行方便報熟根差別故 相縛六入展轉故。二生滅順行輕壞故三觀 順行差別者。有三種順行。一身依順行选共 定根者。菩薩令、度, 二乘中解脫報定者, 猞 中小乘不定根梁生。菩薩令,轉向,大乘,故。 於三乘中,於。世間中,定不定熟不熟故。是 樂等諸根隨煩惱習使染故。定不定差別者。 根轉差別者。前後根前根下增平故。性差別 乃至如實知。八萬四千諸根差別相,故。是中 攝差別。如、經深入共生種種差別相故。略說 差別。如、經轉不轉根差別相故、九示。一切根 聞淨差別 如,經根增上不壞相故。八菩薩淨 别 八萬四千心差別相故。 菩薩如實知。衆生信濡中上相,乃至如實知。 義故。菩薩淨瓷別者。 行取相故。聲聞淨差別者。 者。於三乘中,性差別故。煩惱染差別者。喜 行差別。如,經隨根網輕轉壞取相相故。七聲 如、經乘非乘定不定相故。淳熟定相故。 使行稠林差別 "如,經煩惱共生不離相故。五定不定差別" 性差別如)經上中下相故 。轉不轉地差別改。一切 如,是性入應知。云 行增上障滅能成 。四煩惱染差 如經是 信性 六順

怖相,一切顧定解脫三昧三摩跛提神通正心相應不相應不離相。遠入相。無始來不恐 集相。開諸入門集相。得對治實相。地 修相。違相。堅緊縛三界繫相。無始來心相續 經日,是菩薩如實知。諸使深共生心共生相 隨 順相 不異聖道 滅 動相 略說乃至 **入陸順** 如實

> **6熏故隨逐。如、經開、諸人門集和,故。四不實** 來心相續集相故。三〇一身生隨逐故。服等諸 斷隨逐"以有不斷相,似使作轉故、如、經堅 有一六種隨逐。六種隨逐者六句說。一者有不 三塵跋提神通正修相違相故。以,何隨逐者。 不能滅心隨順行。如經一切禪定解脫官三昧 不滅。如、經無始來不恐怖相故。世間禪定等 世界唯智怖畏如怨賊未曾有聞思修智是故 相故。隨即頂乃至有頂。如、經遠入相故,無邊 使深共生心共生相 故。心不離現事故。欲色 處隨逐者。報非報心。如上經是菩薩如質。知 別者。何處隨逐以,何隨逐此事差別示現。何 論日。是中使者 知 入門六種 生集識 同生 隨逐故。及阿·黎耶 繫縛三界緊相故。二遠時隨逐故。如經無始 無色上中下差別。 八萬四 千 種 隨逐轉義故。 種使差別 '如,經心相應不相應不離 相 此 (使行稠 袜

相故。略說乃至如實知。八萬四千種種使差 如 微細隨逐。於,九地中,六天處煩惱身隨逐故。隨逐。對治質義故。如、經得。對治質義故。如 別相。故。云何生行稠林差別 世間行餘行不能,離故。如,經不異聖道滅動 、經地入隨順不隨順相故。六離苦隨逐。出

芽相 相 愛是水。無明是黑闇 無色生差別相。 經日。是菩薩如實知,諸生差別相。 欲亞受欲生樂衆生相續無際相 地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相。有色 名色共生而不離相。有癡求愛相續 有想無想生差別相、業是田 一誠是種子。後身是生 貪著三界 隨業生

> 出相。背如 箕

四相出相皆如質知故。是中欲B愛者。 *芽相散。六自相種種。如、經名色共生而不 **氣行稠林差別** 、經是菩 薩如實知。諸生差別相。 論曰。生行稠林差別有 無想相出有輸展轉苦諦差別示現。 他身心著相往來上下界取著故。 取處處求故。欲生者,復有樂有衆生愛自身 植相故。八集苦諦種 種差別示現。 離相故。七本順生因種種。 是田愛是水無明是黑闇識是種子後身是生 無想生差別相故,五同外色因種種。如, 經業 獄斋生餓鬼阿修羅人天差別相故。 *受欲生樂衆生 相續無際 上下種種。如、經有色無色生差別相故。有想 種 '如」經隨業生相故。三佳處種種。如,經地 知 八種 如、經有癡求愛相 相故。 故。 身種 小大無量 贪著三界 樂食共 如經欲 四色相 云何習 一業種 種 加

道生處熏有習氣。隨共衆生的有習氣。 有習氣。有質不質有習氣。聲聞辟支佛菩薩 煩惱有習氣。隨善不善無記法有習氣。 經日。是菩薩如實知,習氣行不行差別相。隨 如來見聞親近熏有習氣。皆如實知 有習氣。次第隨逐有習氣,深入不斷煩惱率 後有 隨業

非現在差別。如,經是菩薩如實知。習氣行不 論曰。習氣行稠林差別有。十種,一與果現在 習氣故。三親近衆生*熏差別。如,經隨共衆 行相故。二道*熏差別。如經隨道生處*熏有 隨業煩惱有智氣故。 ௭ 行有習氣政"四功 業煩惱"熏差別。 五善業等 "熏差 别

@[--身]--(18) 十地經濟卷第十一

何三聚行稠林差別 薩如來見聞親近熏有習氣皆如實知故。 故。十乘*熏差別示現,如,經聲聞辟支佛誓 外道行解脱*熏差别,如,經有實不實有智氣 如、經深入不斷煩惱牽有習氣故。 禪因"熏差別。遠入"熏不 斷煩惱煩惱牽故 **差別。如,經次第隨逐有習氣故。八雕世間** 差別。如、經後有有習氣故。七與果次第*****氮 隨善不善無記法有習氣故。六中陰*愈 九同法異 云

經日 相修行無上聖道正定相。 離此二不定相。八邪邪定相正位正定相。更 菩薩善慧地 如質知。佛子。菩薩隨,順如是智,名爲安,住 不作故離此二不定相。 離此二 不定相。 離此二不定相。 是菩薩如實知』衆生三聚正定相邪定 五逆邪 定相五 根正定相。 正見正定相邪見邪定相 **妬悋惡行不轉邪定** 雕此二不定相。皆

道善道因差別。如、經五逆邪定相五根正定 不喜麻他財名,恪遇, 惡行不轉邪定相修行無上渠道正定相離此 相離此二不定相故。四外道聲聞因差別。如 正定相邪見邪定相離此二不定相故。三惡 二不定相。故"二善行惡行因差別。如,經正見 菩薩如實知。 衆生三 聚正定相邪 定相離此 槃法無涅槃法 三乘中一向定差別。 論曰。衆生三聚行稠林差別有。五種。一有涅 二不定相皆如實知故。 二不定相故、五菩蘸差別示現。如、經妬恪 經八邪邪定相 正位正定 相更不作 故離此 能生 他苦 惡行不 捨可化衆生名 妬。 如,經是 轉

> 方便 住菩薩善慧地」故。云何說成就與一衆生解脫 善住。如、經佛子菩薩隨:順如、是智、名爲、安。 菩薩波羅蜜相違邪定菩薩。 就智成就入行成就, 枚 三種事成就此地中 是名 法 品師方便

緣。是菩薩如實知,化衆生法。如實知。度衆生 經日。是背隨。 令。得。解脱,而爲。說法 林.隨,生煩惱業習氣轉。隨.聚差別,隨.乘信, 種種行習氣。隨:順一切境界智」隨:順性行稠 使差別。隨根差別,隨信差別。隨境界差別。 如實爲,衆生,說法令,得,解脫,隨,心差別,隨, 法。說聲聞乘法。說,辟支佛乘法。 衆生如,是諸行差別相。隨其解脫 法 如實知。說如來地法。是菩薩如、是知已。 住 "此荅牒善慧地,已。 , 說, 菩薩乘 而與因 如實知

知:說如來地法,故。何者隨,所依,說。所說法故。如,經是菩薩如實知,化衆生法,乃至如實故。解脫 差別以,三乘差別, 二句說。 說,所說法器成,隨,根隨,信 對器故。隨應度者。授,對治法.故。是義二句 此事說應,知。何者隨所知,說。解脫器得,熱就。三法師成就。智成就者。隨所知,隨所知,隨所依 論曰。說成就者隨其解脫,而與,因緣如, 隨 生 說法令、得,解脫|隨| 心差別| 隨|使差別 說成就。復三種相示現。一智成就。二口業成 是諸行差別相,隨,其解脫,而與,因緣,故。 彼 是菩薩住 此菩薩善慧地 已如實知。衆生如 .根差別.隨.信差別.故! 如 經是菩薩如、是知已如實爲 衆 。隨,聲喻解器,如 而為說法 此義 經 經

> 險處 如是

八無侍

時

智臣 讒 病

如王

慢憂

衞惱

佞 恚 爲說法一故。云何智業成就 乘因能乘出器,如經隨,乘信令、得解脫而 煩惱業 *熏同行故。 器如經隨順性行稠林 器如經隨順一切境界智故。乃至得成就 頒 故。定不定根轉器。如,經歷:聚差別,故:隨言 授 **深**差别 種 種 行習氣 如,經隨,生煩惱業智氣 故。隨辭辯器。彼生 故 隨種 種異

經日。 巌 大法師。住。在大法師深妙義中。守。護諸佛法 是菩薩住, 此菩薩善慧地中。 略說作

慈心。十七者安隱心。十八者憐愍心。十九 額。五者漸。六者次。七者句義漸次。八者示。 時者無八難故。如過說 不、著、利養名聞。二十者不。 自蟄毀他,是中 九者喜、十者勸。十一者具德。十二者不毀、十 作法師事。一者時。二者正意。三者頓。四者相 深妙義中,者。有,二十種能作法師事,云何能 論日。是中說者持者二句示現,住。在大法師 三者不亂。十四者如法,十五者隨衆,十六者

他坐不應爲說法。如是等如,戒經中廣說 他生。尊重心間法恭敬攝心聽故。頓者。是菩 何以故諸佛菩薩敬重法故以敬法故。分 正意者。正威儀住非不正住。此義云何。 薩正意為一切衆說一切法離燈法垢故 續者。說無 心 王 小亦如是 休息 拾 諸法中 峙 不應說不應語 嫉 **妬意故。**漸 自立

故 相 順善道:說故。不亂者,不動不雜正入非,稠林, 德者、現智比智阿含所證具說故。不毀者。隨 不同義法人故。示者。示、所應示等,故。喜者、喜 深妙義中」故。如,是說成就中智成就已說:云 爲,衆生,說法故。如,是五種相。菩薩自心 離」故。不。自讃毀他 故。不、著。 利養名聞,者"心不。 悕望,常行,遠 於,受苦樂放逸衆生中,起,憐愍利樂心,說法 惡行來生中,起,利益心,說法故。憐愍心者。 於。怨衆生中,起。慈心、說法故。安隱心者於 故 所應喜 故 部隨,所應聞,而爲說法,故。如是十五種 。菩薩隨,順利益他,說, 一切法,故。慈心者 如是說故。句義漸次者,說。同義法、不、說。 如法者。具說,四學認故。隨衆者。於:四衆 如字句、次第說故。 `具』此二十事能作法師;"是名;住; 大法師 "勸者怯弱衆生助令」勇猛:故,具 者。雕、我慢嫉妬随煩惱 次者。如字句次第義 清評

礙為,四、所謂法無礙。義無礙。辭無礙。樂說無為,四、所謂法無礙。義無礙。辭無礙者,何等一辭說法,是菩薩日夜常不,壞,四無礙智,起,菩薩言經日。通,達無量智方便四無礙智,起,菩薩言

所攝中。如實智境界。菩薩如。彼生法所攝智儀相,如是等,法境界體者,沒難二邊生法所攝如。色性、光境者,不動故。是中四無礙境界者。一法故,不壞者,不動故。是中四無礙境界者。一法故,不壞者,不動故。是中四無礙境界者。一法故,如,經通,達無量智方便,乃至樂說無礙法。如,經過,達無量智方便,乃至樂說無礙法。如,經過,達無量智

境界中1 净相。云何自相 中,隨,他所喜言說,正知,隨他言說正知而與 菩薩地相。九如來地相。十作住持相。 後五是 說相。五智相。六無我慢相。七小乘大乘相,八 十種差別。一依 知無量種種義語 故。正求與無量門者於。彼隨他所喜言語,正 如、是等。正得與衆生者。於,彼如實智境界 住 如 É 百相、二依同相。三行相。四 何者是色 隨,知而與故。是四無礙智 眼 色等魔妄分別

斷,說 「與說諸法,以,樂說無礙智,知,諸法次第不不壞說諸法,以,樂說無礙智,知,諸法差別相,以,辭無礙智,知, 在學問,是菩薩用法無礙智知,諸法自相,以,

棋 相 諸法次第不斷」故。是中不壞說者。隨,所覺諸 故。以、義無礙智,知、諸法差別相故。以、辭無 者。次第不、息無量衆多異名爲、堅固彼義 差別自相。三•想堅固自相。 論曰。是中自 礙智,知,不壞說諸法,故。以,樂說無礙智,知。 故。云何同相 隨,彼彼衆生,種種說法故。 如,經是菩薩用法無礙智知,諸法自相; 相者 有 М 種 一生法自 四彼想差別自 次第不斷說 朻

隨,假名不壞無邊法,說「然,與我無礙智」如,諸法但名,而不斷假名法說。以,樂說無礙智」如,義無礙智,如,諸法生滅相,以,辭無礙智,知。

四者假名假名同相。如,經復次以,法無礙智者一切有爲法同相。三者一切法假名同相。三十切法假名同相。二十十切法同相。二

逸法:說故。是中無常門入,無我義中。第二同假名法說故。以,樂說無礙智,隨,假名不壞無 云何行相 壞無邊法,者。不,壞。前假名, 而能異假名說。 名法者。假名法以, 餘假名法, 說。 相初智境界成,是中知:諸法假名,而不斷假 知諸 滅相 故。以,辭無礙智,知:諸法假名 法無體性 故。以義無礙智)隨 假名不 知 諸 不 法 斷

經日。復次以"法無礙智"知"現在諸法差別" 以"幾無礙智"知"過去未來現在諸法"以"不壞說 法"以"樂說無礙智"於"一一世"得"無量法明 故說法

朗 論曰。是中行相者有四種。 應,知。云何說 在世。如、是彼菩薩智境界成、說 彼彼世間攝受應,知。見,過去未來世,知,現 法,敢。以,樂說無礙智,於, 一一世,得,無邊法辭無礙智,知,過去未來現在諸法,以,不壞說 以義無礙智知過去未來諸法差別 、經復次以。 法無礙智 知。 現在諧法差別 生未生行相。三物假名行相。 不,出,三世中,應,知。 故。說法故一一世現在世故。 無量法明者。異異法 .四說事行相 生行相。二日 事行相 過 故 出去未來 故 者 明 如

而爲,說法,以,樂說無礙智,隨,所樂解言音,而爲,說法,以,樂說無礙智,隨,所樂解意音,而爲,說法,以,樂說無礙智,隨,所樂解之日。復次以,法無礙智,知,諸法差別,以,義

。是中說相者有。四種,一修多羅說相。二

論

Ħ

所有心念,乃至隨,所有種種譬喻,說。云何智 衆生言音,說故。隨,所樂, 解說者。隨,諸衆生 言音,而爲。說法,故。以,樂說無礙智,隨 復次以,法無礙智,知,諸法差別,故。以, 廢智 知諸法義差別 彼解釋說 而爲說法故。是中隨 相三 隨 順 說 故。以辭無礙智隨諸 相 ··諸言音·說者。隨· 四 相似 說 相 || 所樂 義無 如 彼 經

法以 諸法差別。以, 辭無礙智以, 世智正見, 放說 別不壞方便 經日。復次以。法無礙智:以 |樂說無礙智,以第一義智方便||故說 |以||義無礙智| 以,比智,如實知, 法 智 知 ()諸法差

相

《異說應知。云何無我慢相 智三 論 法 日。 如實諦差別知故。第一義智方便者。非類倒 故、此智者。如此如實分別餘亦如、是。比智 者 以 無礙智以。第一義智方便 故說法是中法智 以 無 k義無礙智,以,比智,如實知,諸法差別,故。 (礙智,以,法智,知,諸法差別不壞 方便 故 "辭無礙智以」世智正見故說法以樂·說 知。諦差別不異方便法智差別不壞方便 一欲得方便智。四得智。 是中智相者。有。四種。 如,經復次以,法 現見智、二比

明說"法 經口。復次以法無礙智,知,諸法一相不壞。 字句說法。 辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲 以義無礙智。知陰界入諦因緣集方便。以 U 樂說無礙智所說轉勝無量法

是中無我慢相者。有四種 第 義 諦

道

等方便應如。云何小乘大乘相 故。是故彼菩薩智境界成。一聚積著我。二異我,我證,無我,如,是等壞陰等 方便入,無我, 因著。三欲著。四作著。 此對治如, 是次第。 陰 故。是中一相不壞者。無我不壞故。我知,無 故。以樂說無礙智 所說轉勝無量法明說法 知,一切世間之所,歸敬 善妙音聲字句說法 慢相。四說無上無我慢相。如,經復次。以 知,陰界入諦因緣集方便,故。 無礙智知,諸法 我慢 秱 世諦無我慢相。三說美妙無 相不壞 故 以辭無礙 以義無礙 智 智 法 我

礙智於。一一乘 無量法明說 門以辭無礙智。能說。諸乘不壞。以樂說無 攝在一乘。以,義無礙智,知。分別諸乘差別 經日。後次以法無礙智知語法無有 差別

隨順解脫。云何菩薩地相 種法明分別說故。隨 可度者 依。 別攝在一乘者。一觀不異應知。能說。諸乘 礙智,能說,諸乘不壞,故。以,樂說無礙智,於, 不壞、者。依同解脫不、懼。無量法明說者。種 一一乘無量法明說故。是中知。諸法無有差 論曰。是中小乘大乘相者。有。四 義無礙智」知。分別諸乘差別門 故。以。 辭無 無礙智,知,諸法無有差別攝在一乘 二性相。三解脫相。四念相。如經復次以法 種一 種種念行 故。以 觀相

智行隨智入以,義無礙智,知,分別說十地義 經日。復次以法無礙智知。一 差別入,以,辭無礙智 以 樂說無礙智說 一一地無量相 不壞 說 典隨順 切菩薩行法 誻 行 地

> 來地相 說與隨順諸地道者。不顧倒教授故。云何如 說故。十地差別者。謂心說者口言應知不壞 故。是中一切菩薩行者。法行智行示現觀智 地道,故。以,樂說無礙智,說,一一地無量相, 別入,故以、辭無礙智,知。不壞說與隨順諸 智八]故以。義無礙智」知。分別說十地義差 以。法無9礙智,知。一切菩薩行法行 說相,三與方便相。四入無量門相。 論 日。是中菩薩地 相者 有四 種 如 響 智行 艠 桐 復 隨 - ⇔雪 ♀[以] - 雪 ♀ 甘十(如) 雪 ♀ ♀ (知) ⊜*, ⋑

, 知, 云何作住持相 見聞,故。隨,正覺,者。 佛國土。隨,何等佛身相者。隨名所,記可、得 時者。隨。何劫中,成。何等佛事, 於一一句法,無量劫說而不。窮盡,故。是中 無礙智隨正覺差別說故。以,樂說無礙會智 以義無礙智、知、種種時事相差別,故、以解 法無礙智,知,一切佛於,一念問,得,正覺,故 無礙智於。一一句法 間得。正覺。以、義無礙智,知 種種時事相差 二色身相。三正覺相。四說相。如, 經復次以 論曰。是中如來地相者。有。四 別以辭無礙智。隨,正貴差別,說。《以樂說 經日。復次以,法無礙智 依,十種佛,如,正覺,應 無量劫說而不,窮盡」 知 一切佛於 」者。隨以,何等 種 一法身相 念 ^❷異十(樂)⊜**®** ^❸(法)-Ø以十(此)⊜夐 ●[故]• 6碳二量圖

智一 四千隨衆生心 隨根 隨信差別, 智。以,義無礙智,知:隨順如來音聲出 不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順 經日。復次以。法無礙智,知。 切衆生行以。 如來音聲不 刼 佛語 以辭無 夓 說 力無畏 以樂 八萬 捌 獿 睝 · (统)—3

2

悲無礙智行轉法輸隨順一切智智,故。 差別相。三說相。 義無礙智,知,隨順如來音,聲出八萬四千隨 法無礙智 衆生行以,如來音聲不壞 說故。以,樂說無礙 衆生心隨根隨信差別,故。以,辭無礙*智二切 佛 智以,諸佛智行神通圓滿,隨信說法故。是中 此 行者依彼 聲聞辟支佛。故。大悲者,常能說法故。無礙智 無畏者。能降伏外道,故、不共佛法者。不、同。 彼 此 心性應知、諸佛智行神通圓滿者。諸佛法身 已說。云何法師自在成就。四種事示現,一持 何持成就 **微磁智** 語者。能說法故、力者。能破、憍慢衆生、故 信赦 "就"二說成就"三問答成就"四受持成就"云 |行爲|利益衆生||行不可壊||故。言||圓滿|隨| 切事 。是中作住持相者。有四種,一覺相二 [示:現菩薩無靈樂說。如,是口業成就 以 知。一切佛語力無畏不共佛法大 、說法,故。轉法輪者。隨順說法故 一切智"智通達知故"隨心者。隨 諸佛智行神通鳳滿。隨信說 四彼無量相。如、經復次以 ĮĮ. 法 演說

陀羅尼。 門差別說法。 羅尼'無障礙門陀羅尼。 衆義陀羅尼。衆法陀羅尼,起智陀羅尼。 菩薩地名為, 得,諸佛法藏,能作,大法師,得 種義陀羅尼。 僧祇 音聲方便 。佛子菩薩如上是善知無礙智。安:住第九 百千陀羅尼門。 善意陀羅尼。衆財陀羅尼。威德陀 。是菩薩得」如是十阿僧祇 '得」如,是等 陀羅尼門。滿起十 如、是十阿僧祇百千無量信樂 如是十 無量陀羅尼。得種 阿僧 光明 百十 祇百

| 杂各得 開解 | 即9得 |

開解。或

但

放

無量陀察 不忘。 羅尼門 如所聞法 能於無量諸佛所 能以、無量差別門 聽法問 爲人 Ш

論日 尼如,經得,衆義陀羅尼,故。二。聞陀羅尼,如 故 衆生。示教利益陀羅尼如經成德陀羅尼故 如,經得,樂財陀羅尼」故。 尼畝'五降伏。他陀羅尼。如、經養意陀羅尼 智陀羅尼故。四放光陀羅尼。如,經光期陀羅 ,經得,衆法陀羅尼,故。三智陀羅尼。 羅尼門聽受法如從一佛聽法除無量無 種義陀羅尼故,乃至隨。所聞,無量差別說 羅尼,故。十種種義樂說陀羅尼。如,經得,種 尼,故。九無盡樂說陀羅尼。如,經得,無量陀 八不斷辯才陀羅尼。如、經得:無障礙門陀羅 經日。是菩薩於一佛所 以十阿僧祇百千陀 如、經會說應、知。易、解故不、釋。餘如。前說 如是等。餘經文。說成就問答成就受持成就。 聞 法座。逼。一切三千大千世界: 於。十萬劫,所。能受持,是菩薩得,如,是陀羅 薩處 於法座 或以 薩 别 尼力及無礙智樂說力,說法。 6說法時在,於 邊諸佛亦復如、是,是菩薩於、禮:敬佛、時,所 得,解了,即得,解了,或以,種種音,說。令,一切 法明門能受。非多學聲聞、得大陀羅尼力。 |於||一切中|最爲|殊勝||得||無量法明||是菩 說法。是菩薩法座。唯除 六供養如來布施攝取貧窮衆生陀羅尼, 持成就者。有, 十種陀羅尼。一 一音,說。企,一切大衆悉 七於"大乘中 諸佛及受職 隨 衆生心差 如經起 一義陀羅 狹劣 光明 哲

> 時問難。 說 鮏 或於。一字 聲中.一 切法字 句聲《皆差別說》 於。一切世界歌詠樂音,一切音聲皆出。法音:界,皆令、得、解。或以:一切音聲、法聲住持。或 有色物|皆出|法音|或以|一音|周|逼一 菩薩三千大千世界所有衆生 於. 一念間. 一 差別二一微塵中不可說法門皆悉能說 問,悉受,如,是問難。但以,一音,皆令,開 千大千世界。 薩於:一念問:悉受.如是問難:但以一 於。一念間 切毛孔,皆出,法晋,或以,三千大千世界所 令一 如。一人所問餘者異問。是菩薩於。一 切大衆各得解法。即得解 彼一一衆生以, 無量音聲差別 一時問難。 被一 一衆生以 法 切法 Ŧ 或 以 念 問 是

或於。不可說世界無量地 水火風聚 細微塵 **冷開解** 如是二三千大千世界、若三四五、若十二十 邊不可說 不可說 三千 大千世界滿中染生 世界。若十億百千萬億那由他。乃至無量無 三十四十五十。潜百三千大千世界,若千三 是菩薩於。不可說不可說世界。遍滿其中 音聲,差別問題。如二人所問餘者異問,是菩 心中有 是菩薩轉倍精進攝取如是智則者於一一 如來力,滿.足佛事.與.一切衆生.而作.依 、心隨、根隨、信為。衆生、說法得,法明,故 毛頭處。有,不可說不可說世界微塵數如來 會開在其中,而爲說法。一一如來爲不 說不可說世界微塵數衆生說法。一一衆生 若萬十萬百萬若億三千大千 無量 皆

不可說不可說世界微塵數心 生 如

佛在,一一毛頭處: 亦如是。 佛所, 受,一切法明,而不,失,一句。何況所說 中。於是中,生,大憶念力。於,一念聞,從。一切 一切世界中衆生 加 是 隨。衆生心 |而與"法門"如"一 如是一 佛 切法界 纫

明照、諸衆生煩惱心稠林處、照已還攝。是菩 佛所 是菩薩住此菩薩善慧地中。轉勝對夜災無 佛子。菩薩住。此菩薩善慧地中,彼諸善根光 世界中所有一 佛無量百佛無量千佛無量百千佛無量百千 三昧,不、離,親近諸佛。而於二一句中,見,無量 甚深菩薩解脫,是菩薩隨,順如,是智。常人, 餘念 入佛境界常得,親近一切諸佛通達 菩薩善慧地!若廣說者。於: 無量功,說不,可 不修習|隨力隨分。佛子。是名|略說菩薩第九 薩十波羅蜜中。力波羅蜜增上。 餘波羅蜜非 稠林處。照已還攝 勝明淨。一切聲聞辟 支佛及下地菩薩所,不 佛子。菩薩住此菩薩菩慧地中,彼諸菩根轉 天下人。所有一切諸莊嚴具無,能及者,如,是 具,已繁,在轉輪聖王若頭若頂,一切小王四 諸善根轉勝明淨。佛子譬如:本真金,作、莊嚴 妙供具,供養恭敬尊重讃歎親,近諸佛,於,諸 無量百千億佛無量,百千億那由他佛。以上 那由他佛無量億佛無量百億佛無量千億佛 主二一千世界,於,自在中,而得,自在,如實 」壞。是菩薩善根轉明。能照. 衆生煩惱心 "菩薩住』此地中,多作,大梵天王,得,大勢 |種種問難通達說法陀羅尼, 是菩薩彼 一切深稠林處皆悉能照如,是 "佛子。譬如。大·梵王二千 嚴 或

萬億那由他劫不,可,數。知 9數。於二一身能示。十阿僧祇百千佛國土 微塵數菩薩, 以爲,眷屬, 法門。能變、身爲,十阿僧祇百千佛國土徼塵 劫事。能善人,十阿僧祇百千佛國土。微塵數 過去未來世各十阿僧祇百千佛國土微塵數 住。壽十阿僧祇百千佛國土微塵數劫。能 十阿僧祇百千佛國土微塵數世界衆生。 照,于阿僧祇百千佛國 上微塵數世界,能 能 數佛。知一十阿僧祇百千佛國土徼塵數佛神 力能動。十阿僧祇百千佛國土微塵數世界。 微塵數三昧。見,十阿僧祇百千佛國土微塵 力故。於,一念間,得,十阿僧祇百千佛國土 智智依止者,復從,是念,發精進行以精進 波羅蜜行衆生問難無。能窮盡。所作善業布正解最爲殊勝,善能宣說。聲聞辟支佛菩薩 爲無上爲導爲將爲師爲。傳乃至爲,一切 衆生中爲者爲勝爲大爲妙爲微妙爲上 念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不,離。念 念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地 施愛語利益同事。 《光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊 |菩薩願力| 過,於此數,示,種種神通,或身 或加或信或業。 地經論。善慧地。第九卷之十一 入。十阿僧祇百千佛國土微塵數世界,能 切種一切智智。常生是心。我當,於:一切 最爲殊勝 是諸福德 是諸神通乃至無量百千 **考以願力自在** 皆不。離。念佛 勝 痱 化 能

+ 地 經論 法雲地第十卷*之十二

種一切智力智受位 趣向如來力無畏不共佛法。名爲、得、至。一 智慧:廣行。增上大悲:廣知,世界差別。 衆生界稠林行。念。隨順入如來行境界。深入, 經日。爾時金剛藏菩薩言。佛子。若菩薩如 地中有。八分差別。一方便作滿足地分。二得 滿;足淸白法; 集, 無量助道法; 善攝,大功德 無量智善觀智。乃至第九菩薩地善擇智。善 八地利益分。云何方便作滿足地分 釋名分。六神通力無上有上分,七地影像分。 三昧滿足分。三得受位分。四入大盡分。五地 生。第十地中修行令。智覺滿足,此是勝故,此 。菩薩於:九地中:已作,淨佛國土及化衆 *後魏北印度三藏菩提*流支*譯 深 初 是

故。五善解。如、經念。隨順入如來 故。四教、化衆生。如、經深入。衆生界稠林行 大悲,故"三个"佛上淨,如、經廣知。世界差別 二善遍隨;順自利利他故。如,經廣行, 攝,大功德智慧,故,此諸句次第相。釋應,知, 句。如,經善滿;足清白法 集 無量助道法 故"此善擇智有"七種相"一善修行故。有" ·是無量智善觀智。 乃至第九菩薩地善擇智 九地中,善擇智業應,知。如,經佛子若菩薩如 論曰。是中地方便作滿足地分者,於,初地 來境界者"。真如法故。六無厭足。 行境界故。 增上 善 至

如 經 深 [●]姓十(天)母帝 [●][接座 土)十八字一章 [●]数十(身)母弟 [●]知十(彰慧地竟)夾註會 - 雷勇命, 祭第十一巻葉地竟命 [●][智]一章 [●]釋二擇母 [●]眞二具東帝 **9(薯藤地)—**須藤 9第九卷之十

得三昧滿足分 入'如、經名爲,得、至,一切種一切智智受位 。越向如來力無畏不共佛法 故、如、是十地方便作滿足地分已說。云何 1故 七地 盡 至

三昧名 正受。此菩薩乃至十阿僧祇百千三昧,最後 此一切三昧,善知,三昧方便,乃至三昧所作 孤百千諸三昧門 皆現在前。是菩薩皆悉入。 菩薩三昧,而現在前。如、是等上e首十阿僧 嚴字界廣三昧,名,善擇一切法性三昧,名,隨 花光三昧,名,海藏三昧,名,海成就三昧,名, 法界差別三昧,名,莊嚴道場三昧,名,一切種 地,卽得,菩薩名,離垢三昧而現在前, 經日。佛子。菩薩隨順行,如,是智。得,入,受位 切象生心行三昧、名。現一切諸佛現前住 一切智智受勝位菩薩三昧而現在 名人

捉 前故。 海成就三昧,故。六清淨佛土無垢有。二句。無 如、經名,海藏三昧,故。五起通無垢。如、經名, 、經名。一切種花光三昧,故。四陀羅尼無垢。 如、經名。莊嚴遺場三昧,故。三放光無垢。如 垢。如,經名, 入法界差別三昧,故。二近無垢。 復有』九種三昧。離,八種垢,應,知、一入密無 者。不,加,功力,自然現在前故。此離垢三昧 論曰。得三昧滿足者。離垢三昧等共眷屬現 切法性三昧 一正觀故。如、經名,虛空界廣三昧。名,善擇 切衆生心行三昧。故。八正覺無垢、成。菩 離垢三昧者。離類惱垢」故。而現在前 故。七化衆 生無垢 如 經名

切諸佛迭共現前知故。如,經名,現

栮

輕

切衆實閒錯莊嚴故。四地相。

加

前者。一切智智無分別一切智智平等。受位 已說,云何得受位分 滿。足三昧事,示現如,是。十地得三昧滿足分 故。善知。三昧方便,乃至三昧所作正受者 至 |名,| 一切 智智 受勝位 切 諸佛現前住菩薩三 一昧而 菩薩 三昧 現在前 而 故 現在 ぴ

身量、隨,何等眷屬、隨,何等相。隨,何等出處, 圚 時即有:大寶蓮花王出 者有"十種相"一。生相。 隨,所得位,隨,如,是說。一十事應,知。是中座處 論曰,是中得,受位:者。隨,何等。座,隨,何等 蓉薩在。大寶蓮花王座上,坐時。爾時大寶蓮 坐, 蓮花座上, 関,遠彼菩薩, 一一菩薩各得, 花王眷屬蓮花。座上皆有,菩薩,一一菩薩皆 味力,故'卽時身在。大寶蓮花王座9上,坐"是 十十百千三昧。皆一心恭敬瞻。仰大菩薩』 妙稱司花座,是菩薩得。一切智智受勝位三 如,是成:就具;足諸相;已。 爾時菩薩其身妹 十三千大千世界 微塵數等 遠花以爲 眷屬 寶爲,鬢。閻浮檀金爲,葉。華身有,無量光明, 廃尼寶爲。茲。不可量®栴檀王爲、臺。大瑪瑙 照。一切法界:過,一切諸天所有境界,大琉璃 善根所生 梁寶閒錯莊嚴。過,於一切世間境界,出世間 周圓如。十阿僧祇百千三千大千世界二 經日。是三昧現在前時。即有,大寶蓮華王出 如。十阿僧祇百千三千大千世界 故。三 切衆寶問。錯其內、無量資網彌。覆其上,滿 行諸法如幻性境界所成。光明普 如,經是三昧現在前 故。二量相。如,經周 麡 Đ

> 隨,何等眷屬,者。此坐處大寶蓮花王座眷屬 、經爾時菩薩其身姝妙稱; 可花座, 如、是等。 爾,覆其上,故。隨,何等身量,者。身稱,花座,如 有.無量光明.一切來資間.錯其內.無量資網 摩尼寶爲、莖等。十莊嚴具足相。如、經花身 照一切法界 故 善照者。 功德相。過,一切諸天,故。如,經過,一切諸天 性境界所成故。 所有境界.故。九體相。莖臺等。如、經大琉璃 世間善根所生故。六成相。 過 於 切 世間 七第一義相、如、經光明。善 境界 故。五 。名為,正觀,故,八 如 . 經行諸法如幻 因 相 如

干光明 悉照。十方無量聲聞人項背:放。 阿修羅宮,兩肩放,十阿僧祇百千光明,出 悉照,十方無量人身,滅,除苦惱,兩手放, 除苦惱,左右脇放,十阿僧祇百千光明,出已 僧祇百千光明,出已悉照,十方無量餓鬼, 照十方無量畜生、滅除苦惱、臍輪放。十阿 8王座,時。卽時兩足下放,十阿僧祇百0千光 諮佛大會。何以故。佛子。是菩薩坐。大寶蓮花 明,出已悉照,十方無量阿鼻的地獄等,滅 切法界,一切世界皆悉嚴淨。皆得、見。聞 生苦惱,兩膝放。十阿僧祇百千光明,出已悉 皆大震動。一切惡道皆悉休息。光明普照。 經日。是菩薩昇,大寶蓮花王座,及眷屬菩 坐, 蓮花座, 入,三昧, 已。爾時十方一切世界 眷屬如.是等 菩薩眷屬住,在其中,如,經爾時大寶蓮花王 .僧祗百千光明,出已悉照,十方無量諸天 出已悉照,十方無量辟支佛身面門 阿僧祇 滅 E 衆 百 切

仗

『人話佛境界』具。佛十力,墮在佛數:

佛

匝。 住 明作 僧祇百0千三千大千世界微塵數光明,出己 心,乃至得,九地,菩薩所作供養諸佛。百分不 碳身,而住 僧祇百千光明,出已悉照。 十方無量得位菩 從初發心乃至得九地菩薩。白毫相放。 ,及,一。千分不,及,一。百千分不,及,一。百千 悉照。十方一切諸佛大會,國是透一切世界,十 ...大供養,供,養諸佛。如,是供養從,初發 ||虚字中| 成| 大光明輪網臺。名 离大光 借 紙百千光明。 一切魔宮隱藏不、現頂上放,十阿 出已悉照十方 . 十 阿 無量 胊 力

那由他分不及一。億分不及一。百億分不

眷屬,出已悉照。 菩薩。於,功德莊嚴金剛。萬字胸, 養一心瞻仰。各得:十十百千三昧:諸得位地 界,十匝。入。諸佛足下,爾時彼諸佛及彼大菩 光明悉照十方一切諸佛大會。闡透一切世 佛大會上皆雨。衆寶、猶如。大雨,若有。衆生 華香末香。燒香塗香散香花戲衣服。寶蓋 邊菩薩 乃至住』九地,者。 皆來園遠設 " 大供 成:就菩薩得位地,時,又佛子。即時十方。無 薩。知,某世界中某甲菩薩行,如、是菩薩道, 覺,知如,是供養,者。當,知皆是必定不,退,無 切世間境界,以,從、出世間善根,生、故。一一 幢幡衆寶瓔珞摩尼寶珠供養之具。過。於一 上大道,如,是諸光明雨,大供養,已。彼 千億那由他分不,及,一。乃至算數譬喻所,不 ,及一。千億分不,及,一。百千億分不,及,一。百 .及。是大光明輪網臺 勝. 十方世界所有 壊魔怨 有一种價減百千光明以爲 十方無量世界。 示 出. 一大光 無量神 切切

> 勢力功德智慧而現在前 "此光明滅已。是菩薩即時得。百千增上大 亦來入。 是大 菩薩功德莊 嚴金剛*萬字

> > 足

◎大蓮花王座|卽時兩足下放|十阿僧祇百千 *萬字相,名爲。無比 *萬字胸者。於 菩薩胸中,有: 功德莊嚴金剛 無上大道。於此中,決定義故。復有,異義定 業。三攝伏業。如,經何以故佛 子是菩薩坐 是菩薩昇,大寶蓮花王座,乃至皆得,見 論口。隨何等相 不放逸。所作之事決定心故。功德莊嚴金剛 光明,乃至功德智慧而現在前故。必定不,退 故,復次光明三種業應,知。一利益業。二發覺 切諸佛大會,故。隨,何等出處,者。以,出.光明 者,一切世界動等相。 閜 如 經

諸光明一時人,彼菩薩頂時。 彼諸菩薩各得。先所未得十十百千三昧。 蓮花座上。 菩薩原上光明 入"是菩薩身,時。 入。彼大菩薩頂上。 其諸眷處光明入。諸眷屬 周匝圍遠。示大神通光明莊嚴之事。是光明 莊嚴之事[照]明一切法界際。一切顧容界。盡 萬億諸佛 一切十方諸佛國 土六種震動。 除一切惡道苦惱。一切魔宮隱蔽不現。 於十方一切世界,無有遺餘 光 一切世界已還來集。在一切菩薩大會之上 切世界示於諸佛大神通力,勸發無量百千 經曰。如、是佛子、爾時諸佛放,眉間白毫相 切諸佛得菩提處。示。一切諸佛大會神通 名。益一切智通。有。阿僧祇光明眷屬。照 彼菩薩名為 十匝園: 遠一 <u>ਾ</u> 彼 滅

等。云何得。位如、轉輪聖王長子。如、經營如 佛放, 眉間白毫相光,名, 盆一切智通,如, 是 互。知,平等攝受,故。如,經如、是佛子爾時諸 論曰。隨,所得位,者。諸如來光明。彼菩薩迭 無量功德智慧轉增,名爲、安,住菩薩法雲地, 輪舉王,如是佛子。彼菩薩從,諸如來,得 王相。 無量百千萬億苦難行事。是菩薩得,是位. 子。是名。菩薩大乘位地,菩薩爲是位,故。 灌頂刹利王數。其足轉,十善道,故。得 種種莊嚴"手執。金鍾香水:灌,子頂上:即名。 子 上。取"四大海水"上" 張羅網 |已' 名,得,智位,其;足十力,墮,在佛數; 鹭 如 轉輪聖王令,子在:白象寶閣浮檀金座 ·轉輪擊王長子。医女寶所 寶蓋幡華寶幢 生具 名轉 受

就 利益衆生義,五依。堪能度衆生義,云何智成 四陀羅尼大。五神通大。此事依五種義 依.發心卽成就 應、知。一依,正覺實智義,二依,心自在義,三 分者。有、五種一一智大。二解脫大。三三昧大。 如,是得受位分已說,云何入大盡分。入大盡 無量功德智慧轉增名爲、安。住菩薩法雲地, 名爲善《住』此地中,如、經是菩薩得,是位 轉輪擊王長子,如、是等。此菩薩同得,位 一切事義。四依。一切世間隨 分別 Ē 胩

界集,如實知。涅槃界集,如實知,邪見諸煩惱 集識界集。有爲界集無爲界集、虛字界集法 界集。世界成壞集。聲聞行集:辟支佛行集 知。欲界集色界集無色界集,如實知,衆生界 怒 一曰。佛子。是菩薩住,此菩薩法雲地,如實 誓

如實知:諸錦所有入智,所謂入凡夫道智。入 劫入長劫 長劫入,短劫,短劫入,長劫,短劫入,短劫,長 來劫入。現在劫,現在劫入。過去未來劫,未來 過去劫入。現在劫。現在。劫入。未來過去劫。 有佛勃入,有佛劫,無佛劫入,無佛劫,過去未 無量劫,無量劫入一念劫。劫入非劫。非劫 劫入「無數劫」、無數劫入,有數劫。一念劫入 謂一劫人。阿僧祇劫。阿僧祇劫人。一劫,有數 菩提密,是菩薩如實知。諸佛所有入劫智,所 行差別密,一切信如實所作密。如實知,行得 菩薩授記密。攝伏衆生密。乘種種密。一切根 入,劫,有佛劫入。無佛劫,無佛劫入,有佛劫。 密處]所謂身密口密意密。 譯量時非時密。與 法久住細微入智,是菩薩如實知。諸佛所有 持壽命細微入智,示涅槃細微入智。如質知。 微入智。得菩提細微入智。轉法輪細微入智。 入智。 實知。智持,是菩薩如實知。 諸佛所有細徵入 業持煩惱持時持。頗持供養持。行持劫持,如 辟支佛化。菩薩化如來化。如實知。一切分別 智,所謂行細微入智。退細微入智。入胎細微 無分別化 業化。煩惱化見作化。世界化法界化,聲聞化 是菩薩以"如是智通"達勝慧。如實知"衆生 集、略說乃至如實知。入一切法成智差別集 一切種 行集 生細微入智。 入國土身菩提智。入衆生身心菩提 切 諸佛力無畏不非佛法色身法身集 ·是菩薩如實知。佛力持法持僧持。 如實知。一切劫相@相入。是菩薩 奮迅細微入智。出家細 得菩提轉法輪示滅度 如實知。智持,故。如經應,知。是中智持者。 加持智者。如經是菩薩如實知佛力持乃至 故 化示煩惱染見作:故。法界化者。所說@法行 切分別無分別化,故。是中煩惱見作化者。應 菩薩以如是智,通達勝慧乃至如實知。 中應化智者。衆生應化等芸別應知。如,經是 集

即能得了如是智慧 諸佛智慧如是廣大無量無邊。菩薩住此地 《入世間出世間智》 支佛智。 行示現智。入逆行示現智。 智 즈 切處隨菩提智。 菩薩智。如質知,如來智行智,佛子。 行示現智。入聲聞智。辟 入亂行示現智。 入思議不思議智。 入順

佛子是菩薩住。此菩薩法雲地:如實知。欲界 邪見,過,餘外道等,彼不,能,證。隨,所有器世說正不正法,隨,所證不證。謂於,涅槃,隨。所 問壞成。『隨』所有三乘。彼集差別應,知。如,經 無爲法無知知故。隨所有處慮筌等。隨,所 隨所有衆生。隨,染淨等心。隨,所有有爲法 復隨,所有分染。或淨或滅。隨,所有三界處, 依對治意說。是中集智者。因緣集智應、知。彼 善集不 二智作故。第五依 護根未熟衆生不 ,合.驚怖。第六依命行加持捨自在意故。第七 依彼如是如是轉行力。第四依彼應化加持 論曰。是中智大復有,七種應.知。一集智大 初依能斷疑力應,知。第二依彼身起力。第三 五密處智大。六入劫智大。七入道智大。是中 二應化 智大。三。加持智大。四入細微智大。

> 脱大 至如實知。一切劫*相相不」故。如、經應、知。賭佛所有入劫智。所謂一劫不。阿僧祗劫。 如是智慧 所有入智。所謂入凡夫道智乃至即能得、入。 中入劫智者。所謂入劫。如、經是菩薩如實 天、者。依、覺觀、者。如、經是菩薩如質知、諸佛 道智者。依凡夫地,依我慢行者。依 中入者。平等解脱一切劫迭相入故。 處智者。如,經是菩薩如質知,諾佛所有密處 乃至如實知,行得菩提密,故。 、知。是中奮迅者。現行七步等應,知。是中密 者。如,經是菩薩如質知。諸佛所有細微入智 乃至如實知。法外住細微入智、故。 切會智智故。 故"如是七種智大已說。云何解 此 智能 作 切 事 如經應 故 戊 信求 。是中人 如經應 細 魚 夘 是 生 起 **7**5

佛子是菩薩如,是通,達此地行,得, 無礙。如、經無障礙解脫故。三知,世 論曰。是中解脫大者。一依,神通境界, 不思議解脫門,故。二能至,無量世界, 無量無邊百千萬阿僧祇神通 僧祗三昧" 菩薩地中,得。如,是乃至無量無邊百千萬阿 無邊百千萬阿僧祗菩薩解脫門"皆於,第 是菩薩十菩薩解脫門爲首。得如是等無量 解脫,入近達三世解脫。法界藏解脫。解脫光 輪解脫。名得菩薩一切境界無餘解脫。佛子。 解脫。普門光解脫,如來藏解脫。隨順不退輪 菩薩不思議解脫門。無障礙解脫。淨智差別 經日。佛子。是菩薩如,是通達此地 無量無邊百千萬阿僧祇陀羅 "亦復如 簡出 名。菩薩 行 顧問 如經 是 得 世間 尼 **名**

乃至如實知一人一切法成智差別集故。是

`彼應化一切分別無分別如實知故。是中

有學無 藏解脫故。九光不離身而能普照。 門光解脫故。五法陀羅尼。 如、經淨智差別解脫故。四隨意轉 何地釋名分 通亦復如、是故。如、是十地入火盡分已說。云 神通大者。如、經無量無邊百千萬阿僧祇神 ,經無量無邊百 千萬 阿僧祇陀羅尼故"是中 是中三昧。大者,如、經如、是乃至無量無邊 光輪解脫故。十依,一時,知,無量世界諸衆生 脫故。八一切法一切種因緣集智。如、經法界 故、七三世劫隨意住持。如、經入通達三世解 故,六能破他 百千萬阿僧祇三昧故。是中陀羅尼大者,如 如、經名得菩薩一切境界無餘解脫故。 學 樂 彌 言。如經隨,順不退轉輪解脫 支佛 菩薩 如經如來 如 來 如經解脫 事如 解 脫 解脫 經普

佛所。無量大法明。無量大法照。無量大法雨。 就無量念力方便畢竟。是菩薩於。十方無量 至 子。一切如來秘密處。所謂大法明大法照大 如,娑伽羅雲澍,大雨聚,餘地處不,能,受不 於一念間,皆悉能受能堪能思能持,佛子。譬 經日。是菩薩通:達如是智慧,隨:順菩提。 能受不能堪不能思不能持。從初地乃 三四五岩十二十三十四十五十。 。大雲雨.皆悉能受能堪能思能持。若二若 堪能思能持。佛子。譬如 大海 住九地菩薩。亦不.能. 受不,能. .堪不.能.思不.能.持。唯除.天海.如是佛 持。 彼一"切衆生。一切聲聞辟支佛"皆不 唯《此住法雲地菩薩》 堪不能 若百龍 皆悉能受 一大龍王 思 成 王

智等 他龍王。 大法丽。 ान् 持。 法照大法南。於一念。問 能受能堪能思能 佛子。菩薩住,此法雲地,幾許佛所大法明大 持。 三十四十五十。 器故"如是佛子。菩薩住。此菩薩法雲地中。 能堪能思能持。所以者何。大海是無量廣大 者 量無邊不 可稱說諸 ●佛所。大法明大法照 百億若千億若百千億那由他諸佛。 受能堪能思能持。 於。一佛所,大法 明大法照大法丽。 起,大雲雨, 千岩萬岩億 是故此地名爲法雲地,解脫月菩薩言。 於,一念問, 皆悉能受能堪能思能 乃至無量無邊不可稱說諸大龍 於,一念間,一時樹下。皆悉能 岩百億岩千億 若百諸佛若千若萬若億若 若二若三四五若十二十 若百 千億 乃至無 皆悉能

彼一 重受,如是一切各各不同。佛子。於意云何 華上佛。有、名。大勝比丘。聞持陀羅尼第一。 者。最大聲聞聞持陀羅尼第一。譬如。金剛蓮 生中一衆生得,聞持陀羅尼,無餘爲,佛持 佛 子:譬如。十方所有不可說百千萬億那由他 於,不可數不可說佛所,大法明大法照大法 陀羅尼力甚多無量 解脫月菩薩言。佛子。彼一切衆生所受開持 就聞持陀羅尼力。 其一人所受法第二人不 衆生 餘一切世界 所有衆生皆亦如是成 國土微塵數等諸世界 中所有 衆生. 彼衆 一衆。生成,就如、是聞持陀羅尼力。如,彼 金剛藏菩薩言。佛子。菩薩住此法雲地, 於一念問。皆悉能受能堪能思能持。佛 切衆 生所受開持陀 羅尼力塞爲多不。 金剛藏菩薩言。佛子。我

界乃至如:前微塵數等世界, 復過,此數 千萬億阿僧紙世界。從、兜率天,退乃至示。大 佛事隨所度衆生,得,智自在,若三千大千世 過.此數. 無量無邊 百千 寶萬億那由他世界 塵如、是百千萬億那由他世界皆悉遍覆。 現.種種色身為,雜色雲。說,正法雨一破,諸 佛子。是菩薩住。此法雲地,自從,願力,起,大 能堪能思能持"是故此地名爲法雲地。復次 佛所,如:前所說:十方世界微塵數等諸佛所。 聞持陀羅尼力。比此百分不及,一。@千分不 今當 生。出家。得佛道。請轉法輪,示,大涅槃。一 於二世界中,從即率天退。 法雲地,復次佛子。是菩薩住 心所樂無明所起煩惱塵焰。是故此地名為 亦皆遍覆裪。大十露善根法雨。滅。除衆生隨 怨。於,一念間,如,前所說,諸世界中所有徼 大智慧光以為 疾風,大福德善根爲,厚密雲 慈悲雲"震,大法雷音,通明無長以爲,電光, 大法明大法照大法雨,於一念問。皆悉能受 復過,此數,無量無邊諸佛所。名,三世法界藏 分不、及,一。乃至算數譬喻所,不,能,及 、及、一。百千億®分不、及、一・。百千億那由他 大法雨,皆悉能受能堪能思能持。彼大法明 問於。一佛所。名三世法界藏大法明大法照 ,及,一,百千分不,及,一。百千那由他分不,及 大法照大法雨。 受持方便上說。 一切衆生 一。億分不、及、一、百億分不、及、一、千億分不 爲 **| 汝說 | 是菩薩住** 此 法雲地 入胎。住品胎。 此菩薩法雲地 於 復 切 初 百 爏

涅槃

切佛事魔

,所度衆生,得:智自在

以遍覆故。論曰。是中地 藏者。於法界中,三種事藏。 医雷電等劈喻 是故此地名爲,法雲地,故。是中名,三世法界 雲地,自從,願力,乃至是故此,地名爲,法雲 相似法應知。如,經復次佛子是菩薩住,此法 法照大法雨皆悉能受能堪能思能持。 故。言,思彼二摄受不失故。言、持大海亦如 信故言、受受,所說字句」故言、堪以能取義 何作。大法雨如大雲與他法雨故。於中起 故。聞思智攝受故、大法照修慧智攝受故、云 者。性故作故。二事示現。云何性。大法光明 是中無量諸佛無量大法明者。說衆多故。入『 薩於。十方無量佛所,無量大法明。如是等。 惱處,故三度,衆生,從,兜率天,退乃至示,大 覆」故二減塵除垢相似法。此法能減。衆生煩 如來微密處。故。一念。聞者。速疾受故。聞法 故 復能受-持衆多微密 速疾持故。如、經是菩 智慧: 隨:順菩提:成: 就無量念 力方便畢竟! 卉物萌芽,故。是中成,就無量念力方便畢竟, **涅槃 故 漸化,衆生故。如,大雲雨生,成一切** 者。近說受持義故"如,經是菩薩通」達如、是 「餘水數入失。本名,故。言、思用不可盡故。 故。是中大智慧光以爲。疾風者。風相似 持應、知。 法故 以不獨故 法故。說。正法雨 。如是此地釋名分已說。 如、經名。三世法界藏大法明大 釋名者。有,三種, 此地中聞法相似 者 言,受能受,一切水,故。言 。隨,世間種種身,迴轉。雜 破諸魔怨者 如避容身遍 云何神通 雲法相似。 乃至

他世界。 此諸手,勤心供,養十方諸佛。以。一一手, 等身。於。一一身中,示如、是等微塵數手,以 佛境界莊嚴之事, 示,一毛道, 復隨心念於 或於,一毛道,示,一切佛境界莊嚴之事; 示。一世界,復隨。心念,乃至或以,無量不可至或以,無量不可說不可 說世界莊嚴之事, 心念,或以,二世界莊嚴之事,示,一世界,及事乃至示,無量不可說不可說世界,復隨, 隨。心念。乃至或以,無量不可說不可說一切 然諸衆生亦不"恐怖,不、覺不、知。復隨;心念! 界來生乃至置。無量不可說不可說世界中。 說不可說世界衆生,置。一世界®中,然諸衆生 事示二世界。復隨心念。或以一世界莊嚴 鐵圍山等。 入,一徼廛中,然彼徼廛亦不,增 若億若百億若千億若百千億若百千億那由 鐵園山等,然彼微塵而不。增長、若二若三四 淨國爲.垢。 一念問 示: 現無量不可說不可說世界微塵 而不,恐怖,不,覺不,知。復隨,心念。或以,一世 長。是菩薩復隨。心念。或以,一世界莊嚴之 五若十二十三十四十五十。 心念。或於,一做塵中,示。一世界所有一切 、廣。廣國爲、狹、復隨,心念。或以,折國,爲、淨 在力,善擇"大智通隨心所念。或以,狹國,爲 經曰。是菩薩住在此 河沙等花箱,以散諸佛。如是花箱如,是 切世界。自在力故種種能成。是菩薩復隨 無上有上 乃至不可說不可說世界所有一切 如是廣大無量亂住倒住正住等 地、於,智慧中 若百岩千若萬 . 得上自 復

論曰。是中神通力無上有上者。有,六種*相 三。味。三也智陀羅尼,四神通。如,前 故。是中依內者。有。四種。 衆生神通力,故。有上者。比,於如來神通 令,教喜, 六大勝。 應、知、一依內、二依外。三自相。四作住持。五 **薩法雲地中,神變如,是。復過,於此有餘無量** 佛國作。如來身,如是佛子。是菩薩住。此菩 來身作。自身。以如來身作。自佛學國。以自 無邊百千萬億那由他神通莊嚴,自在示現] 色身莊嚴成就或以,自身作,如來身。 證水災劫盡。隨,一切衆生種種心念,應,現 生有。驚怖想。示。十方世界風災劫盡火災劫 以口噓氣能動,十方無量世界,而不、令,衆 等乃至一切世界諸光明等皆 6於,身中, 十方光明摩尼 實珠電 光日月星 宿諸光明 事。乃至示。一切種一切智智、或於、自身、示。 事 世中一示無量身於自身中一示有無量諸佛 界示,得菩提,乃至示。大涅槃莊嚴住持,於三 事於,念念中, 遍滿十方, 於,念念中,無量世 等微塵數頭,於:一 無量無邊世界。於,中示,現大菩提樹莊嚴妙 惱。衆生復隨。心念。或以無量無邊世界 示,無量佛世界莊嚴之事。亦,示世界成壞之 舌。以此睹舌、證、歎諸佛功德之事。如是等 一海水,此海水中作,大蓮花,光明莊嚴逼穫 切莊嚴事亦復如 花蠶末香燈香 或於,自身一毛孔中, 出,一切風災,而不 熏香衣服寶 蓋幡花寶⁹幢 是中神通力無上者。比 是。於一一身中示 一頭中 示 如 是等微 不思議解脫。 以如如 如 (塵數 餘 是

那由他莊嚴自在示現故。云何令。歡喜, 說世界微塵等身,乃至無量無邊百千萬億 隨。心念,於。一念。間示:現無量不可說不可 境界莊嚴之事,示。一毛道,故。是中作住持 復隨」心念乃至或以,不可說不可說一切佛 念:或於: 一毛道:示: 一切佛境界 莊嚴之事 、覺不,知故。云何應化自身等。如,經復隨,心 或以,狹國,爲、廣廣國爲、狹故。云何異事轉。 者。供養 門等成: 就集助菩提法|故。如|經復 中.示.一世界,乃至然諸 衆生亦不,恐怖,不 慧中,得,上自在力善擇大智通,隨,心所念 事轉。三自在轉。能作,一切衆生種種莊嚴等, 身等。是中轉者。復有,三種,一略廣轉。二異 中自相者有二種 如,經復隨,心念,或以,垢國,爲,靜淨國爲. 垢 云何略廣轉。如、經是菩薩住。在此地,於,智 外者。外事 轉,如、經是菩薩復隨,心念,於,一徼廛 切世界自在力故種種能成故。 地等。 復 |轉外事等。□|應化自 有外事 自他身等。 云何 是

依

菩薩。即入。 一 聞,是菩薩神通智力 墮,在疑網,爲,斷疑故 所念,已"問,金剛藏菩薩」言。佛子。今諸大衆, 邊佛復云何。爾時解脫月菩薩。知:諸大衆心 各作,是念,若菩薩神通智力能如,是。無量無 經月,爾時會中一切菩薩衆。及一切天龍夜 天王釋提桓 因梵天王摩 醯首羅 淨居天等。 叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四 示。菩薩神通之力莊嚴妙事。 切佛國體性菩薩三 切佛國體性菩薩三昧。金剛 爾時金剛藏 味 哧 彼

> 衆歎喜踊躍生,希有想,默然而住。 靡醯首羅淨居天等各在,本處,爾時一切大 羅緊那羅麼喉羅伽四天王釋提桓因梵天王 菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓 藏菩薩示,現如、是大神力,已。還令,一切諸 莊嚴妙事。於。百千萬億劫,說不、可、盡。金剛 見。佛坐。在道場樹下師子座上,其中諸相 上有,佛。號,一切智通王如來! 三千大千世界。稱"樹高廣,有,師子座" 其座 千世界。高百萬三千大千世界。覆:蔭三千億 所有諸相莊嚴妙事。於,百千萬億劫,說不,可 菩薩身中,於其身內,見,佛國土,彼國土中 **樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天** 、盡。於、中有,道場樹,其莖周圍千萬三千大 王摩醯首羅淨居天等。皆自見、身入,金剛藏 切 菩薩衆及 切 天龍夜叉乾闥婆阿修 一切大衆咸皆 觀。金剛 羅 加

故。 不能。測知者身身業難可。"測知者口口 地、得,如、是等無量百千菩薩三昧。以,是義 業難,可。*測知 中現、復過。此數。佛子。菩薩住,此菩薩法雲 能示。如是佛國土微塵數等,諸佛國土自身 嚴神通妙事爲、齊、幾許、金剛藏菩薩言。佛 菩薩問。金剛藏菩薩,言,佛子,此三昧境界莊 子 子。此三昧名爲,一切佛國體性,爾時解脫月 力。佛子此三昧名爲。何等,金剛藏菩薩言。佛 佛子 甚爲。希有,此三昧 神通莊嚴有,大勢 藏菩薩。爾時解脫月菩薩語。金剛藏菩薩言。 。若菩薩隨,心所念,善修,成此三昧力,故。 此菩薩乃至得位菩薩及住善慧地菩薩。 若意意業難,可,"測知! 若神

多此耶。 下中二三豆土;作,如,是言,無邊世界地界為 月菩薩問金剛藏菩薩言、佛子。若菩薩神通 量今已略說,若廣說者。無量百千阿僧祇 作 何。金剛藏菩薩言,佛子。譬如、有、人取,四 行境界力如,是無量, 無量百千萬無量百千億不能,得、盡。 菩薩不,能 至舉足下足所作。乃至得位菩薩及住審禁地 測知。若遊:戲諸解脫:難,可。* 測知:若應化所 若入三味境界 通 "若®加所作。 事難,可,*測 。汝所,問者。我謂如,是。如來無量 。"测知,佛子。菩薩法雲地。如,是 難可 *測知若智境界難 知 若輔力所作難,可。*測 佛神通行境界力復云 智 難可*糊 解脫 劫 可 天

,一.百千億分不,及,一。百千億那 由他分不 業,不、捨,菩薩三昧力,能見,諸佛勤心供養, 億分不,及,一,百億分不,及,一。千億分不,及 子。是菩薩通,達如、是智慧,順如來身口意 如來功德智慧力, 百分不,及,一。千分不, 及 諸菩薩於,無量勒,所修行業功德智慧 菩薩皆滿。其中,譬如,甘蔗竹章稻麻叢林,此 子。是諸如來證,知我言,佛子。假使十方於 如來地,金剛藏菩薩語,解脫月菩薩。 菩薩法雲地。於,無量劫,說但說。一分,何況 取。四天下中少地界,餘在極多如、是。佛子。 慧。云何以,菩薩智慧,而欲,測量,佛子如、人 "百千分不,及,一"百千那由他分不,及, 一方無量世界微塵數等諸佛國土。十地 一劫中以 一,乃至算數聲喻所,不,能,及。 切種供具上上 供養無 佛 ◎周二門● ⋑ 6(金剛…一切)二十字二(解脫月)三字⊜● 9在二於⊜● 9測二個®電* ---●加士(持)⊜働

無邊阿僧祇劫不,可。窮盡、若菩薩住。此地 生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行於,法界中有 中。多作:磨酼首羅天王, 具足自在。善。授、衆 略說菩薩第十菩薩法雲地, 若廣說者。無量 菩薩十波羅蜜中。智波羅蜜增上。佛子。是名。 得證法故。略說。乃至隨順得,一切智智,是 乃至住。九地、菩薩所、不,能、及。 是菩薩住。此 智慧,令,通達三世行。正知,法界差別,遍費 中,彼智慧光明。一切聲聞辟支佛。 涼如是佛子。是菩薩住此第十菩薩法雲地 明過二切生處衆生。光明能令。衆生身心情 明所、不、能、壞。佛子。譬如、糜臟 首羅天王光 令:一切衆生乃至住:一切智智,其餘智慧之 、不、能、及、是菩薩住、此地中、大智照光明。能 聞辟支佛。從"初地"乃至住《第九地菩薩所 中,彼菩薩不可思議智行。一切衆生一切聲 者。如、是佛子。是菩薩住。此第十菩薩法雲地 天王若頸若頂。其餘天•人莊嚴之具無能及 具以無上摩尼實珠。間、錯其中,緊在自在 盡,佛子。譬如,善巧金師」善治,此念,爲莊嚴 量百千億劫。無量百千億那由他劫,不,可,窮 他劫。無量億劫、無量百億劫。無量千億劫。無 量諸佛,而能其受,諸佛神力所加 百劫。無量千劫。無量百千劫 是菩薩於。法界中,所有問難無能勝者。無量 中能 切世間界 照,一切世間界,今,一切衆生界 。是菩薩隨:順如、是智慧,十方諸佛爲說。 _無_能令,盡。 | 令, 一切杂生住, 一切 智智法中, 佛 。所作善業布施愛語利益 無量百千那 轉復明 。從 初地 勝 由 勿

神通,乃至無量百千萬億那由他劫。不,可,數 界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。 萬億那由他佛世界微處數菩薩以爲春屬, 萬億期由他佛世界微塵數劫事。 能善入。十 示。種種神通,或身或光明或神通或眼或境 世界微塵數身於一一身示,十不可說百千 不可說 百千萬億 那由他佛世界 微塵 數法 廛敷劫"能知。過去未來世各十不可說百千 他佛世界微塵數世界。能教,化十不可說百 界"龍八, 十不可說百千萬億那由他佛世界 若以,願力自在。勝,上菩薩願力。過,於此數, 住" 壽十不可 說百千萬億 那由他佛世界徼 千萬億那山他佛世界微塵數世界衆生, 微塵數世界。 **十不可說百千萬億那由他佛世界微應數世** 千萬億那由他佛世界微塵數佛神力。 那由他佛世界微應數佛, 能知, 十不可說百 世界微塵數三昧,得見,十不可說百千萬億 於,一念間,得,十不可說百千萬億那由他佛 止者。復從是念。發"精進行。以"精進力,故。 爲。導爲,將爲,師爲,奪乃至爲,一切智智依 , 青爲, 勝爲, 大爲,妙爲, 徼妙,爲, 上爲,無上, 切智智 常生是心,我當於,一切來生中,為 畏念不共佛法,乃至不,離,念具足一切種一 薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無 同 事。是諸福德皆不、離,念佛念法念僧 能變身爲十不可說百千萬億那由他佛 **館照十不可說百千萬億那由** 是諸 能動 念菩 能

論日 。是中令"數喜,者。能斷,疑故。斷,疑有:二

H1

功德 種功德,故。一修行功德。二上勝功德。三難度 四種一一池。二山。三海。四摩尼實珠,以況,四 分已說。次說,地影像分,是中地影像者 切智智,如是等。如是此地神通力無上有上 切染生界得, 證法,故。略說, 乃至隨順得, [覆,一切世間界,故。照,一切世間界故。令,一 故。二作法明平等,三作正覺平等。 三種應知。一作淨佛國土不等。爲化 應知。二速疾神通行。聞說如來秘密法 如、經正知:法界差別:故。三等作助行。 說。智慧,令,通,達三世行等,三世行者。道義 菩薩住 此地中 隨順如是"智,十方諸佛爲 故。通三種行故。一能斷疑行。 勝,一切前地,故。如,經說應, 有。二種。一神通力勝。二算數勝。此二種 所有問難無,能勝者。如是等。是中大勝者 身口意業,乃至轉復明勝。是菩薩於:法界中: 如是佛子是菩薩通-達如是智慧-順。如 斷。衆生疑:令。數賽,故。云何說,一切法,如,經 種 及 示:現自神通力:如,經爾時會中一 一切天龍夜叉。如是等,如是自力示現。 一分 |現自神通力||二說| _。 切 知三世智等通 如經佛子是 法 切菩薩衆 如 經邏 故 衆生 此有 云何 有 仗 事 來

四河、充滿閻浮提。 種一切智智佛子。譬如從 經日。佛子。是菩薩十地。次第順行趣,向 至充滿大海,如是佛子。菩薩從菩提心流, 善根大願之水,以四攝法, 充; 滿衆生界, 不可調盡 阿耨大池,流,出 轉復增長乃 切)

在其中

زربا

行中殊勝智行種種問難不

事問答不,可

"窮盡

佛子。

此十大寶山王同

切智智,不,可,窮盡,轉復增長乃至滿足得,一切種一

四攝法 論日。 智、故。云何上勝功德 提,自利益行應,知 大池,流,出四河,乃至湍足得,一切種一切智 。是中修行 作利益他 功 徳者 行 如、經佛子譬如、從。阿耨 自誇根增長@及得 本 願力修 行 Ļ 揩

通解脱三昧三摩跋提集;在其中;一切世間 在其中,一切世間書論技藝文誦呪術不可。 菩薩住"在菩薩婚地中"一切行中殊勝智行 集在其中 盡,佛子。譬如。仙學山王,純淨實性五通聖人 禪定神通解脫三昧三 摩跋提問答不,可,窮 子。菩薩住:在菩薩明地中,一切世間禪定神 寶集,在其中,一切諸寶取 不,可,盡。如,是佛 盡,佛子。譬如,毘陀略山王、純淨實性一切諸 集。在其中,一切菩薩持戒正受行香不,可,窮 中二一切諸香取不,可、盡。如、是佛子。菩薩住。 窮盡。佛子。譬如。香山王。一切諸香集,在共 數喜地中,一切世間書論技藝文誦呪術集 藥草取不可、盡。如、是佛子。菩薩住,在菩薩 子。譬如。雪山王,一切藥草集在。其中,是諸 山王。祈迦婆羅山王。衆相山王。須彌山王。佛 聖山王,由乾陀羅山王,馬耳山王,尼民陀羅 經曰。佛子。是菩薩十地, 在菩薩離垢地中。一切菩薩持戒正受行香 爲、十,所謂雪山王。香山王、毘陀略山王。 別,譬如,依,大地,故有,十大山王差別。 五通聖人不可窮盡,如是佛子。 囚 |佛智 故 mj 何等 有差 仙

中,說,入因緣集觀,集在其中,說,入因緣集中,說,入因緣集觀,集在其中,一切衆果取不實性一切來果集,在其中,一切衆果取不問答不,可,窮盡,佛子。譬如,馬耳山王,純淨觀集,在其中,一切自在如意神通變化莊嚴嚴集,在其中,一切自在如意神通變化莊嚴嚴集,在其中,一切自在如意神通變化莊嚴嚴集,在其中,一切自在如意神通變化莊嚴於鬼神不」可,窮盡,佛子。譬如,由乾陀羅山王,純淨寶

藤自在道,說。一切世間界差別,問答不,可。 展陀羅山王,純淨實性一切大力龍神集,在 其中,一切菩薩住,看其中,一切菩薩住,看 一切菩薩住,在菩薩遠行地中,種種方便智集。 其中,一切大力龍神不,可"窮盡,如,是佛子。 菩薩住,在菩薩遠行地中,種種方便智集。在 其中,一切大力龍神不,可"窮盡,如,是佛子。 其中,一切大力龍神不,可"窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 其中,一切大力龍神不,可"窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 一切若 一切若 一切若 一切若 一切大力龍神不,可,窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 一切大力龍神不,可,窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 一切大力龍神不,可,窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 一切大力龍神不,可,窮盡,如,是佛子。 其中,一切若 一切大力龍神不,可,窮盡, 佛子。 學如,尼

命司是中二等为"等"、一月十十二年周在"一切智"因"一切智"因"一切智"得,名"如是佛子"等薩士在"大海"因"大海"得、名"如是佛子"等薩士

地

盡者。 事能生。一切物故。言、集。在其中,不、可、窮治怨敵難。此一切山集。在其中,者。如、所設 大果功德 海,因,大海,得,名。如,是佛子菩薩十地同在, 復如是。同在一切智因一切智得名。彼因 果相顯故。如,經佛子此十大寶山王同在。大 海、得、名。大海亦因。大山、得、名、菩薩十地亦 說咒對治惡業難。第十 難。第七山中諸大龍王對治。儉難第八山 貧難。第五山中 夜叉大神神通 變化對治死 衆香衆寶一切果集在其中二 切果者。 地故。 得自在衆 對治不調伏難。 惡業難。六怨敵難、第四山中五通福田。對治 山中衆生數者。復有。六種難對治 陀略山馬耳山, 此四山非衆生數依故。 四大增損對治。二長養衆生依。雲山香山民 **積聚寶事等。是中受用事者。有,二種。一衆生** 論曰 是中上勝功德者。 者。一貧難。二死難三e儉難,四不調伏難。五 依故。非衆生數者。有二種二受用事。二守 地善清淨故。復次諸山王非衆生數 別故。是中純淨諸寶山喻者。喻『八種地』 有:差別,譬如,依, 大地, 故有, 十0大 山王差 切智,因二 順行不斷 不休息故。彼十大山因 '如、經佛子是菩薩士地因,佛智,故 切智,得,名故。云何難度能 山中自在四天王。對 依。一切智增上行 第九山中阿修羅 故。六種難 第六 藥草 嬳 中

●二八台灣 ◎可子(窮)台灣 ®[在]--台灣 ●大二八号② ®偷二股台灣* ◎對二雄學

屍, 三餘水失,本名,四同 數,故。菩薩將地中。恭,敬三寶,得。一味不壞,破戒死屍住故。菩薩明地中。捨,諸世間假名 厭足。如是佛子。菩薩行以。十相,故數名。 菩 依住。九潮不過、限一十能受。一切大雨、無、有。 實故。菩薩現前地中。觀,甚深因緣集法,故。 故。菩薩難勝地中。無量方便智起,世間所作 地 薩 六甚深難度、七廣大無量。八多有。大身衆生 豁佛大法明雨,無,有,厭足,故 所證不過。限故。菩薩法雲地中。能受。一切 薩壽慧地中,得,甚深解脫通達世間行,如實 故。菩薩不動地中。示現起,大莊嚴事故。菩 菩薩遠行地中。以:無量方便智,善擇。諸法! 中。漸次起,大願,故。菩薩離垢地中。不共 [行:無、有,能壞。 何等爲,十。 所謂菩薩數喜 有 能壞,何等爲 1 漸次深。二不、受,死 味。五 無量實聚。

論曰。是中難度能度大果功德者。因果相順 住 故 故 如 平等功德。 漸次深放。二爭功德,如、經不、受,死屍,故。三 大海有,八種功徳,應,知。一易入功德。如,經 故。一地如、大海、難度能度、得、大〇菩提果、故。 功德 經同 |故。如、經多有。大身聚生,依住故、八護世 故 廣大無量故。七住處功德。以, 大衆生依 六不竭功德 能受。一切大雨無有,厭足故、大海相 潮不過,時受水無,厭。如,經潮不過 味故。五利益功德。如、經無量實聚 如,經餘水失,本名,故。四護功德 謂深废等。 如、經甚深難度

是佛子菩薩行以, 十相

改

數名。菩薩行

種性,行果差別

故。如是十地影像分已說

法菩薩一地行。

亦有: 十種相:應,如,經。如

"鐵穿"七種種方便智樓善貫穿。八置。於自 佛子。菩薩發,薩婆若心,過,十聖性,一初發 置,在琉璃高幢,九放,一切光明,十隨,王意 淨。五善淨光澤。六善。鑽穿。七貫以,實縷,八 作,佛事,即名,得,薩婆若 明,十諸佛授,智位,爾時能。爲,一切衆生, 現 在神通幢上; 九觀, 衆生行, 放, 多聞智慧光 清淨。 五方便神通善淨光澤。六因緣集觀善 心布施羅、慳。二善修持戒正行明淨。三善修, 雨。衆寶物:能與一切衆生一切寶物:如是 出,大海,二巧匠善治, 經日。佛子。 禪定三昧三摩跋提,令,轉精妙,四菩提分善 有 能 壞 故 譬如,大摩尼寶珠,過,十寶性, 如 ,是等。云何轉盡堅固 三善轉精妙。四善清 功 德

善淨光澤故。六起行功德。善"鑚穿故。 二色功德。巧匠善治故。三形相功德。善轉精 論曰。是中轉盡堅固功德者。大摩尼實驗。 藏故。過十聖性 不護功德。隨。王意,雨。衆寶物,能與,一切衆,神力功德,放,一切光明,遍照,一切處,故。八 質縷|故。置|在琉璃高幢|故。此三句示現。七 妙故、四無。垢功德、善清淨故。五明淨功德、 種功德者。一出功德、選擇而取以。善觀 者。摩尼寶過,昆琉璃等,以出故取。乃至放,經佛子譬如,大摩尼寶珠等,故。過,十實性, 聲聞有:八種性:四行四果差別故。辟支佛有 生..一切實物,正智受位故。一切衆生同善根 切光明、示、現此實、有、八種功德攝、故、八 放,一切光明,遍照,一切處, 故。八 者過解開降支佛等性 "貫以 枚 故 如

云何地利益

金剛勝世界金剛幢佛所! 諸地相。佛子。我等一切亦名。金剛藏。從。名 已皆作,是言,善哉。善哉、佛子、善說、菩薩住 土微塵數等諸菩薩,來集逼,滿十方虛空, 十方過十億佛土微塵數等世界。 切世界周邁皆說,此十地法,以,佛神力,故。 天王宮摩尼寶藏殿說:十地法,如是十方 之事,如此世界四天下,他化自在天中自 雨,天音聲, 讚.數一切智地, 及讚, 十地殊勝 具,雨,天蓋,雨,天•幡,雨,天•幢,雨,天伎樂; 天花,如、雲而下。雨,天衣,雨,天寰,雨,天莊嚴 叽等逼吼"以"佛神力」以"得法力」故"雨"種 等通覺。起遇起等逼起。髮遍髮等逼髮。吼篙 所謂動遍動等邁動。踊遍踊等邁踊。覺邁覺 億佛土微塵數等 諸佛世界。六種十八相動 此經,時。以,佛神力,以,得法力,十方世界十 門品,何況能信。何況能持。何況正修行。說 麓,不.得.聞.此集一切種一切智智功德集法 門所得功德亦復如是。何以故佛子若非、菩 功德集法門品亦復如、是。此人得、聞,此 智所攝|觀,集諸功德| 此集一切種一切智智 就幾許功德,金剛藏菩薩言,佛子。隨,一切 功德集法門品。 經 셌 承 能得,聞解脫月菩薩言。佛子。此集一切種 切智智功德集法門品、若得、聞者。此人成 EI "佛神力:設" 此法門" 衆會亦如是。字句亦 ¸是。釋名亦如¸是。義趣亦如¸是不增不 。佛子。是菩薩行善集 岩衆生不,深種,善根 來。彼一切世界皆 切 種 有。十億佛 切 者。 智 減 到 法 쐅 不

量法門利益衆生示現。如、經*如、

此世界四

生聚。一

中上如、是次第應、知。器世間中。依、四種衆 四起。五下去。六吼。十八相此六種動等相。下

如是等。是中六種動者,一動。二踊。三上去。 如經說。此經一時以,佛神力以,得法力,故。 故為於此經中《生信得』功德,復生信功德 菩薩言。如是等。 金剛擬菩薩言。如、是等 益義示現、如、經佛子是菩薩行善集一切穩

切智智功德集法門品。如、是等。解脫月

論曰。是中地利益者。有二種:一生信功德: 宮壓尼寶藏殿。金剛藏菩薩說數喜奉行 化自在天中,成道未,外 第二七日 自在天王 天王摩醯首羅淨居天衆皆大歡喜。佛在。他 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵

二供養功德。復次此法門中。決定信說大利

靡訶薩承。佛神力,說。此經,時。如來隨喜。彼 微塵數等菩薩,往爲。作證。爾時金剛藏菩薩 中自在天王宮摩尼寶藏殿、皆有。十億佛士

一切菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅

緣生義故。以,神通力,示,現六種 十八相動,

中供養功德者。如、經兩。種種天華,如、雲而 異義應,知。如,是生信功德及緣生義已說。是 下中上次第差別,故。動乃至吼。如,是十八句

三依。我慢籴生。四依。咒術衆生,爲。此衆生

依。不善衆生:二依,信種種天衆生;

下。如,是等。一切世界說,此法門,示現爲, 無

天下 十地經論"法雲地。第十卷之十二 如、是等、餘者易、解

佛子。是故我等承。佛神力,來到此

■是法,佛子,如,我等來,至此衆,如、是十方一 切世界,一一世界中四天下。上他化自在天 衆 為證

■是二此會● Ø[如]—會●* ®[生信得功德]—會● Ø[時]—會● ❷(法雲址)—悉國 ●第十卷之十二二卷第十二台 ●

₫

Ş 1523

大寶積經論卷第

欲莊大歸 **企 嚴** 悲 命 法十六 魔 思 性 間 報 6後魏北印度三藏菩提流支譯 自툊我 利質釋 利微寶 海 度 他妙積 彼 故義經

積。三 義 問 名爲行邪行相。二正行相。如是菩薩行正行 十六種相。一法邪行相。 如是菩薩行邪行已。 中。如來爲諸菩薩。十六種相差別說法。何者 法差別義攝収故。所有大乘法實中。諸法差 已。名為行正行相。三行正行利益相。菩薩住 學菩薩戒己。能與世間智等。 戒與菩薩戒中。說優劣勝如相故。 行 灱 正 菩薩 真實行相差別故。十四如來方便化度衆生 相差别故。 別相故。九受彼菩薩臟時、 相差别故。 《相者。彼盡攝取義故。名曰寶積。一聚。二 一致。名爲寶積,答日。大乘法寶中。一切誘 闰 說相故。六菩薩住正行學戒相故。七聲聞 行已。名法行等行善行。四行法行諸和差 五於諸菩薩所生慈心相、爲令生敬重心 十不善學沙門相差別故。 |陰,四合和。義一名異。是中一切大乘法 藏中得敎誨已。善信有益相差別故, 妆 欲釋寶積經。應先釋此法。問以何 十二住假名行相差別故。 十五說微密語相差別故。十六於 教修聲聞戒相差 十一不學沙門 饒 徐他行。 差 八菩薩善 十三住 大

有諸相。 門名爲寶積。問曰。云何彼大乘正法實中所 差別法故。彼法門中。此一切諮相現所說故。 乘 彼大乘法寶中。所有諸相盡攝取故。 諸相差別。應知迦葉。菩薩欲學此大寶積經。 葉 四法退失智慧。如是等黑。朋所攝八種四句。 乃至其燈明者聖慧根是。 量無邊。我當以譬喻演說如是十九喻。所明 有三十二種相差別。應知。迦葉。菩薩功德無 是此諸二十二四句。其說《紫淨退益之事,迦 如是等六種四句所攝。 摄6邪行相差別故。迦葉菩薩有得四大伏藏。 二。一者懷增上慢而自伏心。二者壞他發大 內莫外逃走。乃至出家人有二種病。何等爲 智 攝故。應知。爾時世尊復告大迦葉言。乃至從如是等明聲聞戒喻。菩薩戒中。勝劣相差別 有是處。乃至能出無量百千聲聞辟支佛報。 棄。譬如種在空中而能生長者。從本以來無 是。是名住正行中攝諸戒相差別。應知。迦 乘心。如是等攝取受彼菩薩藏時。教修聲聞 本以來畢竟淨故。如是等攝取世間出世間 名菩薩者。非但名字名爲菩薩。 。饒益他行事差別相。應知。迦葉。汝等觀 # 而此法門中所攝取成。答曰。迦葉有 如來爲諸菩薩說 正行利益相差別。如 其黑閥者諸結業 如是等十六種 。此妙法 如是等 秱

門。乃至如是善明。是《名菩薩速疾法通。如 是等攝 前三種 沙門不 善學沙 門相差別應 故名爲沙門。 戒相差別。應知。迦葉。沙門沙門者。以何義 爾時拿者摩訶迦葉白佛言 復云何沙門。 迦葉。有四 世尊。 希 種沙 有

> 報。 障

녆

知

讀誦受持書寫此大寶積經。 有 答曰。佛住此處者。欲令敬重彼處故。重福衆 知耳。佛住王舍大城。 相差別攝故。應知。 切諸佛。如是等於菩薩得教授已。善信有益 成此義故。說住王舍城。問曰。何故唯在耆闍 崛山非餘方中。答曰。 故明王舍。此大法門亦復如是。法王住處。釋 目 生敬此處故。增長善根。是故先明住處。 種諸法相差別摄取故。此法門名爲寶積。 於佛法中無復所修。所謂滅諸煩惱等障,心 者。爲欲捨雕彼淨心故。復有聲聞。謂鑑諸 故 衆。若有聲聞於大乘中所有疑心。爲除彼疑 大名稱衆。說聲聞衆有何義也。答曰。說聲聞 Ħ 與大比丘衆八千人俱。菩薩萬六千人俱。問 間緣覺乘中增上義故。增上自利利他行: 釋此法門法王住處故。 |逮得已利。爲欲捨離彼慢心故。此法門 此大寶積經。行大乘者而能作利益。 旣因菩薩明此法門。以是義故。應說菩薩 何故此法唯王舍城說。非餘城郭。 若有不定助成正信。一若有自謂得清 如是大乘中所說。 問曰。何故初明住 說此火乘法。比於聲 喻如王含王所止住。 彼人即供養 答曰 十六 ガ 颰 爄 故

為諸菩薩說煩惱障滅。因彼煩惱障及滅 已得具足四忍故。 故說言皆得不退轉也。答曰。皆得不退轉者。 家所說。從他方諸佛國土而來集會"問日。 未來世中有疑惑者,爲令除彼疑惑故。經 問曰。聲聞梁數、此諸菩薩從何而至。答 @亦非餘所說。 勝於聲聞緣覺中得上果 生得者。 說此 法堪爲 =(元魏天竺三藏法師菩提留支票)十三字母* **2**周=門⊜30 ●朋≕刻象 句。行邪*盗已。不應親近而能親近。第八四 故。第六四句。難調伏已行於邪•盗。第七四 蘸行惡心相。第五四句。 行惡心相已難調伏

念已令滅白法。第四四句。滅白法已。似非菩 四句。退失智慧已忘於正念。第三四句。滅正 應知。第一四句。說退失智慧邪行相事。第二 故。是中邪行所攝。

八種四句。上上相釋漸次 以釋成堪知覺信大乘義

未知覺復未正信。

句。不應親近而能親近已。令不助菩薩行成

對治此故。正行所攝亦有八四句。

樂多開故。以數攝故。令憶持則易。如繩穿華 算數者說攝取義故。廣不可盡。 明四法者。此數無義而說自體明故。答曰。四 使發大意故。已行正行者。爲令讃歎故。問曰。 放逸者令正《勸故、怯弱小心者。令助慰喻 爲得無上菩提方便故。愚癡者爲令示現故。 慧 解釋說。應知。經言。迦葉。菩薩有四法退失智 之中所說漸次。自此已後。還彼前四句次第 德已。令過無明住地。第六四句。依過無明住 復修行無量功德。第五四句。旣修行無量功 白法門已。一切相一切種、利益一切衆生故、 門助習通達一法門故。第四四句。依習一切 上相 退失三種助智攝取故。明四數。復有餘者。路 不少。答曰。鑪無窮及無義問故。復有喻者。 不使零落故。問曰。何以故。唯定四。不多亦 地已。今得無障礙地。是名此諸二十二四句 **令得障淨。第三四句、依障淨已。令一切法** 先所說正行利益。有六種四句。上《下相釋漸 法 成福德智慧。第二四句。依功德智慧智成已, **氼應知。第一四句。菩薩如是多行正行已。習** 而能親近已。今隨菩薩所行諸行成於正行。 道已。應親近者而能親近,第八四句。應親近 四句。善調伏已行於正道。第七四句。旣行正 行故。第五四句。行不惡心事善調伏故。第六 道智增長故。 智已令不忘正念。 問曰。以何義故發此說。答曰。修大乘者。 第四四句。 釋漸 **火**應 第三四句。不忘正念已增長白 **增長白法已。行似菩薩心想** 知 第二四句。 歕 74 句 令不忘正 說爲滿足 伏防聽者不 念助 助 道

得

法

薅說。問曰。何故先說聲聞衆。答曰。因彼加持

衆多者。此法門中所辯諸行。彼盡因爲諸菩

所說法故。問曰。何故說言從他方來集會。皆

問曰。何故明菩薩多說聲聞少。答曰。說菩薩 憶本化度。修諸願行事。從他方來親近如來。

來。問曰。如來何故。但對迦葉說此法門。不對

菩薩已得佛位。尚爲法來。 況於餘者云何不

不爲順他心故。釋成遠來諸佛世界中。此諸

。對治此患故。言自樂法故。從他方來集會

一生者,說懈怠我慢故令不生。往求於正

菩薩、答曰。如來告大迦葉時。知堪能說故。唯

之心。說無量佛故。令諸衆生生堪得心起勇

亦有無量諸佛。

爲令生渴仰敬重諮請親近

猛精進不生疲倦。

復是釋迦如來本所化故。

樂見。及本所化諸菩薩法。以復受是行。餘方

諸菩薩本所化受。旣見本同修諸行故。是則

。答曰。爲益衆生故。此世界中亦有衆生,彼

此土成有何益。

彼世界中是諸如來各自說

故

問

Ħ

是諸

菩薩從他

方諸佛國土前

來

法

能悔過等故。得聞障報已。聞障報故得愚癡 說諸因緣沮壞其心。說有餘言。所犯覆臟不 具。緣不具故退失智慧。有樂法者爲作留難。 不盡說。故不聞。不聞故於未來世中衆緣不 解故。即現退失智慧。恪借諸法。所受諸法秘 故不敬。不敬故不聞。不聞故不生解。以不生 云何不尊重等法。令能退失智慧。答曰。瞋恨 者。以不得故。旣證無漏智則無有退失。問曰 故"是有漏智得已、未得二故便失。無漏智失 失智慧。何以故。有滿智者。與無漏智助道因 無漏亦失。答曰。解釋不爾、說退失智慧者。 欲明不放逸因。於所作事中令作法故。言退 失。何者退云何失。於無漏中失當得。餘者世 智慧者。明二時有二種失一已得失二當得 何得證。以智慧力故。今得證無上菩提。退失 何修行,爲自利利他因故。往行無上菩提。云 者證。云何信。覺知甚深智慧而能令覺故。云 之徒。一心不念餘緣聽故。法者拾於人故言 問故。二時俱失。不甄說退失智慧故。問曰: 今略說三義說。應知。一者信。二者修行。三 薩。答曰。行大乘者,此菩薩名爲攝取多義,然 說人。問日。先言菩薩者。以何義故名爲菩 聽法。若不言法者。容有生疑。爲欲說法爲欲 **次差別解釋義。佛告迦葉時、勘合聽衆。聽衆** 慧等。是故說四法。 盡失助聞。慧智。故第四法者。多明盡失思修 有三種智 。聞思修等。是中前日 次者是諸法中示相近漸 二法 多示

因。是故未來必得愚癡。以愚癡故退智慧。其

Æ,

僑慢自高讚己。卑下他人故令恨他

で以恨

不盡說者。此二句有何義。恪情諸法。見旣於 他所知解中勝故。即於法中秘不盡說。 具足不樂聽聞法意。 彼衆無方而能聽聞。 法故。能樂聽聞法。若二俱與恨謗不敬重者。 恨。不敬重法師故。不聽聞法。復有《瞋敬重 故。不聞其法。敬重法師故樂聽聞法。復有瞋 中。顯示其足不樂聞意。設有人瞋謗不敬法 者。此二句重說。有何義。答曰。此二句重說 世得顧倒報。問曰。不尊重敬法及不敬法師 於未來世中得愚癡報。依*姤心倒說故。未來 不聞故。於未來世中衆緣不具。依聞障故。 已顯倒故。依不聞故。於現法中不生正解。依 不能生解。二衆緣不具。三助愚癡福報。四及 智相。謂生於四悔法。現及未來。何者四法。一 法故。得不聞障報。我慢故··姤心倒說。如是 不能助聞等智退失意。 不敬重故。顯說不樂聞恪惜法故。不聞障他 退失智慧因。四句顯說不樂聞等四法。是中 提及助菩提法中。不名正行。是故但說退失 智慧因。不說布施等退失因。如是不敬等法。 所生。智依止故。菩薩於智中邪行已。即於菩 先說。菩提是智性故。諸餘波羅蜜者。從彼智 智慧因。不說布施等退失因也。答曰。易失故 是退失。因有恪等諸法者。何故但說唯退失 ·不敬防e畏勝故。或復有義。 "二時中現及未來。問曰。若布施等諸法亦 故即爲倒說。 以招倒故退失智慧。 已顚倒說故。 是故此二句重說。示現 恪惜賭法所受諸法秘 此四法已以復有餘 "問日。何時退失。答 。若請不請 於未來世中 護得 向 亦 招

略而說。 於智慧中如何退失。以何想退失者。失已解 失。四所有旣 令不能得證正覺智慧。諸法盡證所攝。 生不善說不善修憍慢妬心想。已憍慢患故。 慢妬心。云何毀謗於他,若他善說善修行中。 修行不正。見他所說皆善修行亦正。於中起 義 為勝毀謗於他。云何讃己爲勝。自所說不善 句有何義。憍慢者說初句。云何憍慢。若讚己 果報。其心憍慢自高譈己卑下他人。如是等 聽衆故覆藏正法。如是障法因緣。令得難處 法。汝等無智此法甚深不能通達知故。已說 許可。云何覆嚴。說其聽者及呵聽衆,亦說彼 即不爲說。復不請餘法師等。若欲請。聞不爲 不受。有他樂法者來請問說法,已。恪惜法故 不聽亦不樂聞。云何不能爲說教故。復請而 為助種。種難訪無限等言說、聞難訪等。即便 緣呵責等。所說不正復言無限。或復樂聞者。 種種說。旣說已即令不復樂聞。云何說諸因 壞人法並說諸惡。 者。彼法及彼人。已無實言及無義者。而言能 阿貴說有餘言。 云何樂法者而作留難。 餘言。所犯覆藏不能悔過。如是等句有何異 樂法者爲作留難。說諸因緣沮壞其心。說有 諸法秘不盡說。起恪惜心行故。說言攘行。有 *悋法故棄捨正法。已捨法故即壞其心。 不說 、是中有樂法而作留難者。此是說有餘言。 故 一唯所退失。二如何退失。三以何時 。格法者 法退失。彼盡顯示。何處退失者。 所犯覆藏不能悔過。云何沮 。或有向說。 所有法從人所欲樂聽聞 說諸因緣沮壞其心。 或復不說。 此要 所受 或復 所聞法而能誦持。及如說行者。 得一切智因故。轉動求聞 菩薩亦如是。知聞慧是智因。智者乃至 頭或燃衣。彼人捨一切諸事。先救頭及衣服。 取義者。彼已順行故

服等。恭敬者禮拜等。名聞者稱揚諸功德。 說敬重, 慧。爲求聞慧故。勸轉明修慧。譬如有人或 多聞故『堪得聞慧等智』已如救頭燃修求聞 利養恭敬等事者。是則恪法因故。利養者衣 爲人說者。以離慳妬嫉心故。不求一切名聞 聞慧故。誦持者以思慧故。經言以清淨心廣 者以耳識故。誦持者以意識故。或復聞者以 中尊敬重法。 及已音聲。爲實行故。令能得成菩提智慧。是 故。今得滿足助道智行其實行。行不隨言 如說行。不隨言說常求多聞。聞則憶持不忘 多聞生。精進不懈怠。如救頭燃。聞法誦持 敬等事故。令得化他成熟心智。善知智慧從 精淨心廣爲人說。 已便得起發智慧。隨所聞讀誦受持諸法。 四。一者起。二者成熟。三者滿足助道。四者 能爲成菩提。然彼恭敬故。樂聽聞法,旣聞法 法 謂尊敬重法。及敬法師等。菩薩順行此 · 決迦葉。 菩薩有四法成大智慧。何等爲四。所 失者。明不敬重等四法。 法 糣 因故。得與大智因故,生四種智慧。何等爲 。能令退失智慧等。法障故。說四對治法 何 應知 .時退失者。現在及未來。 。隨所聞諸法讀誦受持。是中聞 及敬法師者以不敬重故對治 而不求一切名聞利養恭 已有此不恭敬等四 辦 有 旣 法 一敬等 丽 樂 以 復 退

●频二妬是®* Ø(中)十有®® ●失二先員\$P地二助數員\$P **●顧子(恨)⊜** 9是二財會多 ***8**信(批)十裕⁶ の(種)-⊕30 ●格僧二座格鲁多 ●剛二問鲁急

。爲自利利他故。隨

若隨聞而

習妄語

及得戒障故。

忘失菩提心。

是名初 是彼已

菩提心。應知。若彼不能令忘失者,如

旣犯故。合彼以妄語忘失。以是義故。助得增 長已有諸功德故。憐愍與樂勸止惡修善。爲 是作。師長者若能助益。長G秀學者。雖非師 作。先所犯罪爲欲懺滅故。說諸方便,汝應如

上業報。已助得增上業報故、成不正信忘失

語心誑故。即成歎誑師長。是中阿闍梨者。能 於師長前不能如實語。旣犯罪不發露故。妄 如是次第。應知。是中數誑阿闍梨師長等者。 得法體心忘失。此四種忘失中。對有四種因 有過故。三所受諸法。皆是假名心故忘失。四

隨彼所犯爲令發露。此不應

是故。 而成遠離退失。若不能誹謗遠離者。彼以如 **令助無量惡業。以有彼業障故。應得順法心** 修行大乘者。爲彼能起誹謗意。作如是意已。 密之事。從諸法師所。聞深密微妙法已。若有 實心。與人隨順。為欲諸法師開。彰說行諸秘 無有實心而與從事故。曲者以心路。誑非眞 諸秘密之事令生迷惑故。是中滔者。以嚴偽 心與他從事。 以得戒障故。退滅其心,是名第三因,以諂 壞。若使不能覆藏菩薩具實功德者。彼如是 惡深重業障。以彼隱故。本所修戒心即便滅 不恭敬已。所有功德則便覆藏。已覆藏故令 乘者。如是等令退迷惑。彼如是向諸菩薩心 菩薩說無利語。分別廣彰惡名等。若欲修大 德。隨彰其說惡。 有如是等事。 彼如是向諸 謂惡。廣彰人短謂非梵行。分別說者不稱功 者。說惡名。響彰其諸過。所謂破戒、發言說 言破壞。說無利益。無利益語。是中不善語 者。爲欲壞彼故呵爲誹謗廣彰惡名。說不善 有法利。彼能令遠。離背故。若有信樂修大乘 大乘人。呵罵誹謗廣彰惡名。樂修法者。隨所 是彼已謗說故。今忘菩提心。是名第二因。修 見過故。忘菩提心,彼若不能令生疑惑者。如 中令起疑惑故。 **令生顚倒疑故**。 恭敬。及行諂曲心。能於戒中生疑惑故。生深 ᅜ 重業障。彼以是故。於菩提心中顚倒。不正信 無 於戒障中心得退失。略說以何退失。所 疑悔者令生疑悔。同修焚行中無疑。 非真質心者、欲爲諸法師開彰 同梵行中正修戒行者。於戒 彼如是同梵行中。 不至心 曲 能 何等性。 **命向阿耨多羅三藐三菩提。** 者是菩薩初發心者。我當成於正覺。 世尊想出。敬菩提心故。所化衆生彼一切 Ù, 利益他心無故。

不正信忘失。二信顛倒忘失。於菩提心中見 不少。答曰。忘失有四種故。略說有四種。 忘失菩提心。何等爲四。欺誑阿闍梨等。

[8]

及已不忘諸法因故。佛告迦葉。菩薩有四法 菩提心爲本,是以不忘菩提心故。 忘菩提心 音聲等事。菩提心者,唯智根本。一切智者。唯

日。何故但說有四法能忘失菩提心因。不多

謂 心何時退失。現法中及已未來 行 中 如 术 護應 枂

順法已。成恪惜諸法。恪惜法已。於樂求法者

智故則起我慢。自法對治算敬法者。已順行

起諧障礙。秘不爲說。彼滅此三種智因。已無

人說。好樂法故求多聞@記。具多聞已。即能

行自利利他之行,隨說修行不著語言。 語言

法及次法故雕图恪惜心已。

隨所聞法廣爲

皆無出世之益。

順次解釋不尊敬重法及行

但 則

能 生如

非但口說。 順智。

或復無義故。

或復所說

非如但有音聲語言者。非

奵

助不安樂心憂惱彼。已無慚愧閒令悔故,於 無慚愧悔過。見他有慚愧悔過者。爲介惱故。 師長等故。於戒法中不生慇重速疾之意。自 重釋。斯誑阿闍梨等,復不供養恭敬阿闍梨 旣得上義行所攝取化意欲故。 多羅三藐三菩提者。不樂@狹小乘。已劣弱: 樂諸小乘法。隨所化衆生。令彼一切住阿 揚功德者。隨所得法利彼常讃歎故。自不愛 切菩薩生世尊想。能爲諸菩薩。 示假名行離諂曲。遠離不調伏惡心故。 隨順親近故。雕無我患者。菩薩如實親近 事者。以離無我諂曲心故。是中真心者。質心 於微輕鄖中生大怖畏故。常以異心與入從 等行。於師尊長中不正恭敬等故,有何等 治實語故。以不惜身命故。何況戲笑者。菩薩 知。經言菩薩乃至失命因緣不故妄語者。 具四法故。彼以顯說對治彼故 說四善法 此諸句獅 於四方中稱 於 故 次 G無二利争力 O禁=摄像元章 ●第二章●,钟像 ●彰二章®●

復有何相。

有何等念。

。有何功

彼

亦有四種。 生彼心者。名爲不應動失。應知。 是故名爲有益。名堅不動而生。 使內。自力及以因力。具此二因生彼心者。如 修行力。是中若廣略。此四緣及四因藉故。若 長夜之中聞思等正法習行善不息者。是名 他力者。以他所勸令發心。是名他力。前所習 大乘善法者。是名因力。現在法中親近知識。 樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心。是名自力 因力。四者修行力是中自力者。以自力故。堪 等因故,何等四力,一者自力。二者他力。三者 首故。四者不驚怖世間長夜。種種深重有開 世衆生受諸重苦故。發菩提心,何者四種因。 菩薩爲欲正法久住故。發菩提心。四者見末 以聞法爲憐愍利益衆生故。發菩提心。三者 希有變化故。發菩提心。二者因於無上菩提。 四種力而能生,何等四種緣。一者見聞如來 是中永退者。 彼心。退亦有二種。一者永退、二者不永退 是名出世因 出世因。是中出世因者。若發心已永遂不忘。 是發菩提心。略有二種。一者出世因。二者不 爲念及念衆生。 世間聲聞綠覺願中上故。 何 者具性故。二者具善知識故。三者慈悲爲 一菩提根本,慈悲現氣因。菩薩戒所依止。然 所依止。 "若退已即生,然彼心以四種緣四種因及 事 以何所攝。 無性故惡知識所攝。 答日 不出世因者。若心不永遂中忘 若有數退而復能生。 初正願性。 爲誰根本, 一切智因無量功德一 爲勝信地所攝無 豊欲求相菩提 彼心退轉 他力修行力 於諸衆生不 是誰 不永退 現 豖 栯 切 因

請菩薩兄諸錯繆等惠。 悉不增長故。令盡義便減根本因故。及增謗 善法不能增長。聞等不增長。已聞等諸善法 菩薩。已惡見還增。及謗菩薩法藏。己瞋故於 以依諂曲等意故。不住聖處。 助成者故。說以如法得財利養。以爲不滅因。 越家故。多有親近中諸忠。 聞故。受於邪命資養等顯說應知。以親近檀 越。是中利養者衣服等。供養者禮拜等。著於 利養名聞故。說著利養名聞耳。以著利養名 滅及先所得者。以緣事故聞習轉弱故。是不 增長滅。何以故。貧著利養名聞故。親近諸檀 求善白等法。已不生諸白法滅盡故。能令盡 利養。妬勝惛他常誑故。求於世間呪術,不能 **脊薩法臟。 菩薩以我慢心降伏故。 俙望名聞** 不生諸白法滅因者。以我慢心故。讀誦此問 脱四法。 經典求諸呪術。不能通達菩薩六波羅蜜。及 本滅不增長。四者作及遠離滅不增長。是中 長。二者不能增長滅不增長故。三者除拔根 亦不少。答曰。善法有四種。滅不增長故。此略 有四種善法滅不增長事。 一者不生滅不增 故唯有四法明因能滅善法不能增長。 憍慢心讀誦世問經典呪術。 增長因故說諸法。經曰。 還憶持彼菩提心故。能修行功德智明。 起 攝善根法中。彼如是修諸行已。善法滅不 悲愍 ′ 親近諸白衣家故。以多緣親故。 閉等 心 ,所生善法滅不增長。何等爲四。但以 及恐怖 世 間散。不忘菩提心。 **令爲諸菩薩以虛實** 佛語迦葉。菩薩成 。若彼有如是二疑 彼如是著名聞 如是等。問日。何 不多 一菩薩 助道

現作證故。不生謗心,何以故。佛菩提無邊及 法職。以於諸佛法中心不通達。是中唯佛爲 覓人長短諸過。 護他心。若有失事不諫。向人罪過虛實。何況 彼如是行之。正行已。爲成自利利他行故。防 聖主性中者。不生疲倦心故。得失不以心故 諸邪命等者。遠離諸諂曲等心故。安住知足 法利爲足。如法所得利養心足故。捨離一切 羅蜜及菩薩法藏。耳。以法財利養爲足。拾離 成拾利養恭敬名聞之心。令捨故言求六波 慢者。成世間呪術等事。求世間呪術。語言者。 非不正聞。所明世間咒術等。不定聞現事故。 顯示何意。求世間語言呪術等,求因故。著我 言非不定聞。復是隨如勸心者。柔軟善心故: 唯求正法者。六波羅蜜菩薩法藏所。說。正聞 何等爲四。拾離邪法唯求正法。如是等。是中 法。所生善法轉勝增長。不令有失轉復倍勝。 等法令滅。顚倒對治故。 毀謗正法之事。是故。彼遠離諸盡法故。諸。 此義。若有邪師。能測量如來意者。彼人得 知。是故如來告迦葉言。 故 不誦持。諸頓說教及諸脩多羅法謗。以是義 者未至耳識道故。未會受持者。雖至耳識道 聞未曾受持諸脩多羅法。 善法從根本拔除遠離滅盡。 等罪謗故。 切諸邪命等。及安住知足雲主性中者。以 如來說此脩多羅。大@阿波提舍中亦! 枚 令 演 得 是菩薩修行六波羅蜜菩薩 說諸 大罪。以此罪業因緣故 法亦治諸法 迦葉。 明此白等法句。 而能誹謗。 遠離滅因故 菩薩成就四 總略 歽 而 臕 白 大

應捨離。 行故

何等爲四

行故。《爲令勸故。明顯生滅苦。不行諸。惱等 相智行惡心等。修行似菩薩直心修相。習諸

。佛語迦葉。菩薩有四種諂曲心。菩薩常

行不減諸白法因。 行政。不謗正法。

四路山應知。

何等四。一者於乘諂曲。二者化

不瞋恨他。

種諂曲等法故。以

如是等。問日。

何故唯說四法。答曰。爲因 。於佛法中心生疑悔不決

·憶餘事故。

一切惡事中。

有此四種諂曲心故。說

受諂曲。三者助功德諂曲。四者助智諂

曲

是

乘韶曲者

於佛法中心生疑惑不決了等。

復不敬諸戒等法。

`於佛法中生

撾

|打責數者。於身中具諸緣故。

貴の數者

姓等。說諸惡事故。誹謗者。以因實見彰惡

明以

何退失不能增長。如

何

時 失

言咒術等。

。何等法者,具足四法。白朋中亦爾。所有善

漸次說。以何時失者。現法中及未 如何退失者。以我慢心求世間語

諸善法"

何等法。彼以

題說

以何退失不能增長者 何退失。以

對治說。復此諸法、漸次以何我慢所攝。諸利法生及如何生以何時生。 及何等法生,以何 渡羅蜜所攝。菩薩修學正聞故。能行順法。 行 養等。希望求世間語言呪術等。求以隨所。家 已解說。 者。 廣彰諸惡、惡名惡稱惡行等。說惡名等事前 功德智即便退失。助智諂曲因者。於諸菩薩 恪心熾盛故。於助功德智中恨不修行故。諸 若見彼求而起惜心。是名恪。彼如是旣起妬 **恪等心。是中見他得利養。心起忿惱瞋意妬。** 中應知。助功德諂曲因者。於他利養中生妬 妄想等。於諸尊及弟子幷勸諫。有益無益等 故。 爲諸菩薩說諸惡等句。爲說大乘

中見利養者則能親近此家。身爲利養名聞

妬恪心故。因●彼家所有餘菩薩親近

謗正法。白朋法中。漸次明離慢等諸患故。六

者,爲令起瞋。及以惡謗。因瞋謗彼人故。

則

順法已如法得施以爲知量。

命等。安住知足聖主性中。以著利養名閱謗 因緣故。不說他人罪過。實以不實不求人短。 **捨雕一切**諸邪 起善故。或《失國土或財者。以異求質故。示 故。彼如是懺悔。是以後時不生悔恨等情。 總向他發露者。發露事故說者。有犯能懺悔 覆藏。如是等。是中所犯諸罪終不覆藏者。是 四質直之相。何等爲四。所謂所犯諸雖終不 故說朋應知。諂此對治故。佛語迦葉。菩薩有懈怠不修行故,修道智中成於退失。以爲此 經應知。以膀大乘故 菩薩於助道智中。默住 發

雕誇菩薩心故。能行利益如法等事。行如法

。抬雕滅諸白法因諸法故。修

已拾離似非菩薩隨一一

邪 行。 能信諸佛正法。略說諂此者。是名心愧。 中以疑心故。不修戒行故。令諸衆生中行諸 忍法。以具忍故得身心清淨。以清淨身心故。 **戒故。善持戒者。善護諦語。** 起誹謗廣彰惡名。白朋法中。漸次亦作依 不能制妬心故。見聞有功德利養諸菩薩。 大乘中身心成就。 可信諸佛法者彼能信。以心清淨故。顯說於 懷瞋恨結使。彼善堅住信欲之中。設使有不 故"不瞋恨他"心不懷瞋恨等。及無諸結使。不 等。如是等事中。唯實已之業報。善惡業報因 依身手等及刀杖6等故,緊縛者。以 業故。復撾打著。以手足等諸身分 行邪行已。彼利養中即生慳悋妬心。 此諸句漸次說。於諸佛法 護諦語者能順 繩 故 索鎖 恒 殺 中 以 ◎ 慎二意会 ❷ ◎数二號● ◎(等)--鲁鲁 ●第= ❷(生]一⊜

安故。瞋者虛實俱說故。於他苦者已說種。生 **縛種種傷害。受此苦時。但求自責自憶業報** 依止餘種種不舉餘事。拾彼專已令惡人故。 現不情諸施等故。身命難者。以捨離身命。不 。此諸句有何異義,是中屬者說虛 **周**詈誹謗過打斃 故 具 譋 處不調散壞。 種不調散壞因故。何者不調散壞四法。一者 法及順法不隨而行。 順散壞之相。 義中復以何時。有記等法對治明於白法。應 如是等四法。 不調順等法故。佛語迦葉。菩薩有四 義故。防諂曲法故。 菩薩說真直心已。爲真直心菩薩。說諸調伏 及隨所說二種四句。隨所有真直之相。 曲者。現法中習不捨故。亦至未來隨所有法。 何處諂曲。於諸佛法中及以衆生。以何時諂 散壞者。 中不調散壞。四者共住不調散壞。 於諸諂曲心中。諸菩薩諫及以諸眞直心。 名爲不善調伏故 二者發行中不調散壞。三者受 何故但說四法。 何等爲四。讀誦經典而生戲論 **勸彼調順。現示調順及** 於諸敎誨中不調 喻如 有3四 惡馬 法 是中 1種不調 此諸 · 有四 散 Ü 壞 何 ●被二家③ ●(行)十线自③ ◎假二饱② ●其二智自② ●失二告② ③ ①现—颠自③* ②四二中自⑤

謝伏也。 散法。是中聞諸法及修行處而生戲論者。是不調散四法。能障修彼菩薩行故。名爲不調 朋法應知。經言。善說所聞聞便信受。如所說 心滅惡得勝行故。轉一回切黑法對治。 薩亦復如是。是中調者,根調勝故。伏者,一 調伏菩薩。同在一處故心不悅樂。善調伏菩 伏菩薩亦復如是。以自有見取義故。共諸善 樂。善調伏者共不調伏同其一處亦謂。不調 共諸調伏馬同其一處。以不調伏故心不悅 恭敬。是名處不調伏散壞因。譬如不調惡馬。 似。不樂知見。善調伏菩薩中起心誹謗不生 敬。以成其悔恨。於善調伏菩薩所行。行不相 薩同其一處。 已漏飛行故。 受諸信施供養恭 伏馬同其一處。而與諸調伏馬行異故、說不 用中不調散壞因。喻如不調伏惡馬。共諸調 故、即便倒取。損他信施供養恭敬者。是名受 法及次法。諸"悔之中。 現以心願倒分別念 調伏菩薩亦復如是。 為諸善知識所勸修行 馬。安置正道處中,以不調伏故向於惡道。不 法行。是名發行不調散壞因。譬如不調伏惡 諸法及次法。不能正住。於教誨中不能正受 伏。不能散壞。菩薩亦稱。 名處不調散壞因。 多聞故心不調伏。被諸善知識正勸。令行修 故。還安本處已。 聞 依止於法不依言說者。非妬心諍勝故。但 :正法唯求利益。不求覓見人諸短 不調伏菩薩亦復如是。雖在調伏菩 常得值不雕法善知識。 爾時不能養住。復不能調 喻如不調散惡馬。以不調 如法義中多聞已 脱白 爲四。

認等法。 認等法。 心故。見諸善調伏心菩薩已。即不生恭敬對 *戒定者,重明戒以定名說故。應知。菩薩如 먇 治 中諸事。彼令能墮不饒益處。彼如是雜垢染 法行。既正教授處不如法行已。所用受信施 故。順行正法次法等行已。於正教授處不如 說白朋等法應知。起次說者。行聞等法慢心 止故。以何等相。具足四法。行聞等法對治故。 聞等諸相故。以何時。現法中及未來。習恩不 何故。調順不調順邊壞事。及云何而有。唯以 意故。爲令得彼利者。順行此法意故。菩薩如 有何異義。是中善調及順等諸句。前已解釋。 等行順向順意順諸功德。爲令得利。此諸句 諸善調順菩薩已。恭敬愛樂隨順善人。勸受 退*戒定。以調順心而受供養者,所說不退 是行諸行已。常得值不離阿練善知識故。不 舸 是行諸行已。成不難得衆首善知識。略說以 故。順意者, 恭敬愛樂者。示現喜敬重心故。順向者。樂見 是行行已。諸常得不雕行諸功德善知識。見 故。不失師意者。於教誨中心敬重故。菩薩如 聞養惡等忍故。所作皆善者。一切時不犯戒 **誨處隨順師教者,是總能令善。以喻言語者。** 意。不退。戒定者。此諸句有異義。是中於教 教能知依 一勸修調伏等法故。防護住調伏法菩薩錯 漸次說白朋等法應知。不調伏諸法中諫 佛語迦葉。 勒修不錯謬等法 正親近意故。順諸功德者樂聞 뱞 以 餘言語所作皆善不失師 **菩薩有四錯謬法。何等** 故說錯謬不錯

是薺 諸衆生其心平等。 調 利養心訓誨行行故。不集功德。及助諸惡故。 說法中無方便善巧故。及不能攝取諸上善 便退失不能滿足。以不滿足故調誑衆生。 攝取破戒等。於持戒破戒中。偏心倒說法故。 謬者。非器衆生中。說深妙上法故。於小乘衆生中。所說法中斷絕。 是菩薩錯謬。 過量錯 行故。是中惡心者以不說故。於諸善根中 者。喜樂小乘法故。惡說者。以利養心訓誨 故。不稍似說者。所說無方便故。不稱根說 者惡說。不說者。對前後說法疲倦。已生惡心 及示不正道故應知。此四錯謬句"現說四 故。惡法者。不敬重諸戒。錯謬者。取不正道 法故。有二種相。釋成破戒者、破戒缺漏戒 業故。持戒者。不缺漏諸戒故。虞法者。敬戒 是中持戒者有三義應知。住正行者。不犯諸 錯謬者。住正行衆生如法持戒者。持罰不敬 乘衆生求小乘。不隨根說法。是名錯謬。惡作 正作錯謬者。爲諸上根衆生說小乘法。於大 生。希求大乘。而不隨根說。是菩薩錯謬。不 與同意。依化梁生勸令到究竟故。信心敬衆 惡作錯謬。是中不作錯謬者。未受化衆生 醪。二者過量錯謬。三者不正作錯謬。四•者 說菩薩有四種錯謬。何等四種。 問日。何故但說四法 **薩錯謬。乃至攝取破戒惡人等。** 者不說。二者不相似說。三者不稱根說 以樂小乘故。及遠離上善根 乃至普令梁生等住正行。 "答日"依四種錯謬法 是菩薩錯繆 復常6烯求 者不作 法 mî 四 行

未與所化信受衆生。

而共同意。

知識應知。

對

治非故說四種善

知

詉

非善知識應知。魔伽耶陀者。

以の遠離盆故成失行因。

是名於正法中非善知識。

生益及修行處。

中非善知識應知。求緣覺者。少欲少作。背衆 應捨彼何等爲四。求小乘者但欲自利。乃至 應親近已、示現可親近不可親近因故,佛語 捨諸利養名聞破戒持戒等心。以等同說法。 乘上根衆生。而意求小乘法。勸令入佛慧。防 器說故。普化一切衆生令入佛慧者。信樂大 等故名爲等法。於非器來生樂小乘等。*悌 護不正作錯謬應知。普令衆生等住正行者。 非蔣知識。四者於正法中非善知識。是中 近。以成世間利而無法利。問曰。何故定說 乘人者。但求己利不求他益。性行狹劣相 知識。二者於行中非善知識。三者於佛法 ,非善等侶應知。何等四種。一者於乘中非 葉。菩薩有四非善知識非善等侶。菩薩常 唯有世間利而無法利。於善法中勤修故。 退失因。以退失善法因故。名爲於《正法 勸令遠離於佛法中。以遠離故成失行 一勸菩薩令遠離大乘法中故。是名於乘 **令勸菩薩遠離衆生益及諸 諫菩薩不正取因及不** 說四種非善知 應知' 彼親近 說頹種 異言 是名於行中 防護 隨 故 法 **•** 登菩薩相事而似菩薩應知。一者多聞相似。 故 世 者將諸徒衆相似。貪求利養而不求法者。菩 實諸菩薩相故。佛語迦葉。菩薩有四非菩薩 勸修如是實行。行菩薩事故。明不如實及如 不如實非如實。貪求名聞稱己之德。不求 有四法。答曰。因四種非菩薩相故說四種非 法。乃至樂聚徒衆不樂遠離。問曰。何故唯 而似菩薩。何等爲四。一者貪求利養而不求 故"不能退失"以是義故,從非善知識中諫已 諸佛法。修習"純志諸佛法。 及以積善根力 利養名開等。既著利養名聞故。今遠離退失 知識"純志一切佛法增長者"對治不失佛法 而不生懈怠疲倦退失。諸佛世尊。是菩薩善 邪法而成遠離。以一切善根"純志故。作利益 切善法者。不斷正法理對治勸出家故。於諸 令得出家者。 多"純志故。雖得世間苦。而不疲倦。 教化人 故能令爲他說法。是故不求少欲之事。聞慧 知識。生智慧。純志者。不失行對治。以多聞 作善根故。令不失大乘行。說法者。是菩薩善 膏 二者阿蘭若相似。三者造作功德行相似。四 不虛故。不"悕求小乘。所修布施助成•菩提。 知識因故。修無量功德迴向無上菩提、修行 夘 對不斷絕大乘法故。 功 識。差別應知。菩薩作是念。我依來求善 示現得諸佛·按盐勝不退故。釋成不著 の徳者。 諸來求者。 樂名聞菩薩者。雖爲阿蘭者。 是菩薩善知識。維志 增長一 是菩薩善知識。 說諸來求者是菩薩善 佛道因 綠

ᇓ

法。答曰。

因非善知識故。

何用。答曰。布施等助道諸行者。意謂與聲 求報耳。問日。白朋中演信樂等法說空等法 修行施而不望報者。以樂寂靜故。 間故。拔衆生苦。爲化衆生者。心不拾衆生故。 ·失持法。阿蘭若作諸功德及衆首之事。 菩薩法。故 豫心。爲欲 * 現說聲聞緣覺不共助成正覺諸 緣覺等共諸行。而欲聞菩薩勝行故。 而行布施者。 温槃意不樂自樂。不拾世問行者。以不給世 以大悲故*帰求菩薩功德。 入涅槃意者。 樂著名聞稱等事。於一切衆生起大悲心者。 **德忍。一切無投我所者。** 信業報故。寒樂諸法因。樂法故聞修無量功 亦信業報。以信解空故。不樂利養等事 名不如實行非如實行。菩薩如是行行已。 雕者。以供養恭敬心轉故。菩薩雖是衆首 苦者。以利養*悕求心縛故。 菩薩雖作功 治彼故。說諸其實功德應知。經言。能信解筌 行。而名不如實非如實。樂求聚徒衆不樂遠 不如實非如實。 以行施故。善知衆生功德。 貪求自樂。不能 以忍無我故。 救拔 。行施而 及生猶 衆生 不憙 聞 雖 及 令 πi 對 德

求大乘者。隨力說法防護過量錯謬應知。

不作錯謬。心知於一切衆生平等說法者。

不深信衆生。化未成熟者而爲說法

諸衆生

其心平等者。

自己及他心

平

等

者

護惡作錯謬事應知。

大の乘寶積經論卷第

四此論宋藏第一卷。與諸藏本文義逈異。 則全是彼經。非論文也 本名加論字爲論初卷。 經。則寶積第四十三會。是寶積部云。第四 大寶積經,有釋論四卷,今撿之宋本初卷 十三普明菩薩會一卷失譯。 知去取。按開元錄云。右釋舊單卷大寶積 又爲留支譯。 是則朱本錯將經 右舊譯單卷 何也

H

大寶積經論卷第二

初卷是何等者 百一十二卷耳後賢欲知今之所去宋本 取二本為正 。請見彼經。即是耳 其所釋經本。則是大經第

減無明故。說法以能親近向涅槃心者。寂靜 法。誰能親近,故財法二施。 甚深以不修故。不調伏淨故。世間者說上妙 未曾有因故說四種。 少。答曰:爲遮無窮故。亦是非問故,復爲顯示 林心無懈怠。問日。 切智。猶修空因故,無明闇•弊世間者。 '能持諸佛能聞六波羅蜜'乃至樂著山 迦薬。 菩薩有四種得大伏藏。 何等 *後魏北印度三藏菩提流支譯 於長夜中善修空故。得 何故但定四法。不多不 是妬恪心相違。 爲

四法。諸菩薩有二種助菩薩道行。一者助智 時能親近。或復攝取一切菩薩行故。略說 修習故。世間樂阿梨耶。爲著阿梨耶故。說 。助四種 故 他利益。及見他益不相離。或兄衆生受諸樂 **温槃界中。所有此濟坡塵衆生心。** 世間塵中拔諸無明闇弊衆生已。 問諸衆生墮沒煩惱塵中已。 者是名喜"或9復自觀知我堪能出世。或見世 離愛敬'或憶念如來。 惱故,心喜事者名喜。或觀諸行無我等。諸法 名喜。或復心向涅槃故。能伏諸煩惱以無煩 時唯作衆生益等成就事中所生心喜悅等是 是名大悲。以大悲爲首。及信業報故。行世間 望報。及財法二施等慈。令利益他故。大悲者 令得淨菩提。善根及能增長。乃至得菩提不 是名持智慧,菩薩智慧者。伏滅諸煩惱。對治 者。滅除不寂靜事故。能成善因信容無投等。 事。成向涅槃心者。 持勢。菩薩施心者。於財法二施中破慳恪妬 提心。是即取發心處不望報財法等施。是名 諸法如是示現持諦語。菩薩諦語者。不拾菩 信業報心。不捨世間行。不捨菩提心因故。此 故。作衆生處中而不助說顚倒。是故大悲及 e捨世間諸古。 故。彼菩薩有大悲及信業報心。常向世間伴 行。菩薩不捨菩提心者。是名持諦語。不欺誑 依止根本禪定故、信答者 大精進。以大悲故助成禪定波羅蜜。大悲者 照世間重苦。 助 報 心生喜事者是名喜。觀諸行無投故。除怨 成功德智慧行果。信薩婆若事菩薩者 故 及意不捨世間 己心不捨衆生。及丈夫志故 。唯在世間。爲增長善根故。 無量諸功德故。 故 助 一助成智慧波羅蜜 成精進波羅 我堪能於此大 '或我能作 **令致寂滅** 生喜 蜜 起 雖 不

衆生有4逼過及4惱時

而心不可

動

依故。設使 。能信業

何

故。相違故。

況自同!

相相違。

者以

色事成無常者

智郎

旄

取然是不成 已色事亦無 是相紧智亦取自相。

無上等者。是事不然。

若作如是依智。共識同生是緣。然是事境界

事相釋成識。是不異識。

隨順報者是不相違

避自取相。若能取自相者。捨自相故。唯有記 取自相故。若智非相者。智是同相境界。彼不 相是識。是故非識劣勝。是義不成。何故不能

成就無我忍。及以伏衆生相所

防伏破戒等諸煩惱囚故。

得性持戒法體

背

波羅蜜行。向涅槃心菩薩者。常恐怖世間。常

行。是中不捨化衆生意故。財法二施而不望

是名助檀波羅蜜行。不拾涅槃意故。助

戒

成功德智。廣修六波羅蜜。攝取行故。

捨。涅槃等。 是助智道行。

信業報等三句助

道行。二者助功德道行。是中信空無我及不

쥮 分別智。是自相本無常等智慧。非正事有記 相者。不能自取相故。若作如是依智。非性 法事等耳。唯識作世間者。修道行成向智是 地、非自相見故。自相境界唯行識@在故。 真質境界故。見無相境界見法界故。過煩惱 實見中障因相識境界中不能緣故。 別已與無漏智作緣。已遠滅無漏智。 從發行忍乃至性法時。漸次分別前中後, 識故。識境界是不實事。於作地中同識生智。 作緣。已還滅無漏智故。真實中無故、虛妄而 中下漸決別分前中後。 中同識生智慧。從發行下忍乃至性。法時。上 魔妄。耶。 也。答曰。不也。 相。而不得者是名字。 **空義。以何爲李。答曰。** 切菩薩助道行故。釋成此四句。問曰"今須" 。句常益持衆生行故。明同事耳。是故攝収 報。布施愛語及悲,不捨作衆生益。 然捨。菩提分法,是名拾財法等施。及不望施 親等 事 得真如平等作衆生益。 而施設境界是不實事。 然是識相境界故。 問日 了別已館與無漏智 以智慧善釋諸行 為智能滅諸 相 於有作 真實中無 退還己 。亦與眞 違法中自 利益餘 彼 相 了 地 行 性 說

所有尚希用求者。是名無我忍問日 彼 生 時 無所 從來。 滅亦無迹 及令菩薩皆衆生益 及無所 至。於 善知 岩無

爲信空業報事能隨順。

以是義故說言能信

此

無自相境界。或識是異質相境界。問曰。

以

何

"作真實境界相故"成

捨自相義。是故智

故

智

無自取相義。

智隨

順

謶

故

彼性

是

故

者起於我優心。如論中說似 除 誻 佛

佛語迦葉。寧起衆生見積如須彌。

不以我慢

順故生疑惑。生疑惑故不信業報。以是義故。 及無分別事有故。諸行誰作是誰果。而能相 **諸行生無相無分別緣此故。不善不能住事** 亦有以智分別。觀諸行衆生不可見故 替知 **諧業報耳。答曰,以有生故說。是故無患。**

知是喻 不考络 中 法 盐 IF. 有 迴 惡向 捉 及 次法 放蛇 及 如 來說 根 行 則 堫 難說 兕無 無 不 可所 智 量傷方 明治說

别 日 以 作所成。如 如是種種分別。念佛方便善巧所攝作行。而 他已不成就性故。諸行無分別以是義故。有 知因緣事。是故不生疑惑。成彼隨所如是因 放通達諸因緣集。甚深智已久長智故。乃識 菩薩善巧世謡第一 信心故。 應說忍無我事。 衆生故。作是念此 有世諦故。諸法同唯知善擇分別。已求 自由选相緣力。業煩惱柴火因生故。 應化處故。漸次得薩婆若果。菩薩 發上勇猛精進忍無我。等故。 本法緣相似義故 答曰。 義諦。雖善觀分別諸行 但有法。亦如幻無分 以觀衆生想識境 。而相續不 斸 問

有 綠。 火滅。 生。 果故。無緣故陰流滅故。名爲涅槃。如緣無故樂心者。今須釋涅槃義。答曰:無業煩惱親緣 豁法。是故菩薩生深重憐愍悲心。問曰。向涅 斷世間生死。是故作是念。我令衆生信樂此 是我我所。已愛緣故造復有業。以此故還不 有習於無我法中。橫計作衆生相。已作執此 已。唯念衆生界。此諸衆生是無明關弊故。但 忍無我,有何異義。答曰,信空無我事者。能者故,不捨諸行爲乃得菩提耳。問曰。信密及 法、答曰。是大悲因故菩薩證知一切法無我 大悲,何故爲說信無我法。是菩薩大悲相違 悲故。不捨衆生及修習種種善根。爲得薩婆 衆生故。不捨菩提心。還持彼心成就智慧慈 有衆生患。及世間行還來惱菩薩者。以 修衆生相故。知諸行緣假無分別事已。設使 衆生故。以彼無我忍故。菩薩伏諸煩惱,及觀 中 者,除衆生性慢,問日。 法處本。根故。信空者。除取法性慢,無我 忍者。自相境界彼能順分別觀衆生物。唯見 順分別觀一切諸行故。 能作利益義故。說菩薩無我忍者。唯爲利益 者。何故爲說無我忍事。答曰。於諸衆生。所 我忍能作無衆生分別。 셌 滅煩惱火是真涅槃,如樹拔根。然彼涅槃 雖有所有有事生如種。 種。 或智慧火煖。 者有餘。二者無餘 **彼識種無緣滅。有未來** · 善薩有衆生相故起 。除取法性慢,無我忍 證法界根本處。無我 。是中有餘者。唯 火日然滅 有*芽

涅槃等意同識生 者向涅槃心。答曰。見世間諸惠生如是心 曰。業煩惱事中迭相緣假,無始以 意。問曰。意不捨世間者。何者是世間 云何如是滅煩惱已。得彼寂滅甘露處耳。 樂。至涅槃故名到涅槃。亦名住涅槃 滅 煩惱 無餘者緣無故 不從集苦滅 來相 問 故 義 日 名涅

所樂 戒故。以則法二施攝取衆生。 菩薩 爲初。乃至攢成出世善根燒煖故。隨心令安 無漏善根種中。隨衆生心戒善化故。名教化 所潤作自相。諸衆生心戒聞思等修。造煖相 施 間法故。能長佛法。菩薩爲化衆生故。而行布 世間諸患。而願取世間。 如種在空中而能生長者。 增長生諸佛法。是故菩薩不捨菩薩法。雖見 無漏法體中。增長生菩薩法。然唯有漏體中 答曰。菩薩心利為他故。久修習行菩薩。 衆生故。發世間行菩薩作如是念、諸菩薩非 諸患故。菩薩雖厭世間向涅槃意。以心不拾 繫意者。以利益他心能違退。善知世間多有 何菩薩意向涅槃。與世間不相似發諧業 相似發諸行時。應修白得白修黑得黑者。 不捨衆生故。唯修發行世間行。問曰。若隨 有學是義、菩薩雖見諸患而心發。以 斷世間。至世間等故。名。倒世間。 校 問曰。今須釋化衆生事。答曰。以煩惱水 名布 "以善修慈悲及方便善巧"爲化衆生心 隨於力化三乘法中 施 答曰。不貪等同 諸。自法心集。是名向涅槃 如佛所說。迦葉。 問日。 乃至有諸使雜世 攝已觀衆生心 生心念。及同 說有施者。 。寂滅世 世間 ľń 續不 旭 嚳 行 涅 云心 意間 何

■勸令修菩薩與實功德故。說言所行布施不 諸法因。 心 故。 望共報。而示現此義故。說菩薩成就深心直 婆若事中相違。雖現向衆生行施。爲邁彼故。 此是果報處。廣博方便,所謂發菩提心已,念 行布施化衆生。自然有故無思或作如是念。 故復說所行布施心不求報、答曰、雖不求報。 拾衆生意而行布施者。豊不名爲求報也。 報者。拾己之樂不求果報。是義。 修諸善根時。作如是願。菩薩復作是念。若有 利益衆生。令他衆生得佛菩提故。而發諸願 求果報。然於因及果中。心不著不希求。唯爲 此 諸法各自有體,修諸行者,自身得報。雖關我 如是法者。我修薩婆若已。捨與一切衆生。然 是義故。菩薩功德不與聲聞緣覺同。 從靜心已來。所有行令發一切智。 外事果報 間布施。爲化自身故而行布施、 菩薩眞質功德。是諸聲聞辟支佛行者。是世 法皆是菩薩爲盆他故。起心現向成利益。以 切衆生。及不捨衆生。爲化衆生故。行布 中種種化受故。報種種果差別義故。不望 薩婆若唯爲利益他。以此方便義故。 菩薩 種 行布施已世間得無量果報。後乃至得薩 施法持行布施及不望報心。 莉盆 得大伏藏。 不爲希求已之樂故行諸布施等法而 怨家故。 所有依緣。一切智等諸果法。彼一切 四四句說應知。何等四種利益事。 行邪行故。對治說住正行意故。明 白 者離諂曲心。在空閑處等 在事故。二者超過魔道故 諸外道爲求 問日。說不 是名布施。 及布施等 故名爲 何

句) 故 第相釋。 林心無懈怠故。能行順法及以次法。是中能親侍說法者故。寂靜思惟心不放逸。樂住山 能作一切染生益專相。 切 句超過壓道故。令淨諸障。依淨障故。第三四 句助成智慧行。依集功德智慧行故。第二四 智慧行。是中能值諸佛者。助成功德行、餘三 福德莊嚴故。得助無邊功德事。此諸益等次 **值諸佛者。供養諸佛故。 善人。能聞六波羅蜜故** 思惟順行法。及以次法應知。能值佛故。親近 四種得大伏藏者。親近善人能聞正法。 作障。 思修等。應知。菩薩有四種超過魔道法者。依財等。四者觸受用事餘食等。如是見佛者聞 世間四種事,一者見事相樂種種戲等。二者 事 者 作 於行大乘法中作障捨菩提心。 四 聽受用事e伎樂等。三者念受用等事庫藏諸 因超過嚴道。應知。菩薩有四法擬 生諸非行因。 及一切衆生起o憍心對治 說不動乘 自捨衆 依四種善根 《諸白法門故。第四四句。助集成無量功德》 障於一 種魔故。說超過魔道法。 於諸 相似法故。說此四種得大伏藏等法應知 攝 ·聞思修等慧淨故。助成智慧行、依世間勢 "能善覺知一切見故"於行滿足中作障" 切善根法。集一切諸白法門。依集一 受用 於中初句得大伏藏者。 一切衆生所不生惡心。於不異行中 故 中無 '捨諸邪行因。及捨不滿足正行 説四種 誘譏嫌事 及得無邊功德應知。 。助成功德行。餘三句 。能聞正法。以無我心 法 應知。四種魔者 故 摄 。四者助 教化衆生中 助*成功德 切善故。 一切善根。 寂静 無 量

應 取正法。 惜身命爲求正法是難。 種化衆生相。修苦行相。及聞思相 豫等。爲防墮惡道故。樂小乘故。及於佛法中 及義無厭足故。爲集一切善根及行精進。 生故行行。是化衆生相。 攝法。而不求報者。爲化衆生故行行。是化 在空閑處者。示現修相善根,於諸衆生行四 知 名四法超過無明煩惱地、菩薩有四無障礙 超過無明煩惱地法。何等爲四。以持禁戒攝 護狹劣者。於正法中起惡故。說菩薩有四種 修習忍者。迴彼於佛法中起惡心謗等。若不 生菩提心者。迴彼樂小乘之心故。於諸下劣 迴彼墮惡道衆生故。 彼疑惑猾豫等心故,於破戒人。而生大悲者。 起惡心謗等。是中心不求報而行布施者。 起發衆生令捨故說四處 名聞思相。 法行者。示現聲聞等行中勝故。等行者。自 次說法行等方便示現"依勝如等行故。 字名爲菩薩者。示現正行差別故。發意至: **聲聞緣覺行中**。 行中示現彼方便故。是中菩薩行正法行。 善淨。方便善巧依菩提故 衆生故。善行者於菩薩行中,示現勝義盡 及他身與己等故。菩薩行行示現。不以 法。三者不起妬心。四者不輕謗他耳。非 **介得具足無障礙智。一者法施。二者攝護** 及。施光明世世資用乃至同意。是 '菩薩有四無量福德莊嚴事'依 心 地修相 二者不 示現有五種 稱揚讃歎勸化一切 有苦行相聞無厭足 爲一切衆生故。 。行正法行者。菩薩 何等四處疑惑猶 Ċ 事 故 雕 地 諂 相 常爲 曲 菩薩 但名 是 一切 衆 迴 欲 是 不 衆 وإد £ 身

The same of the same of the

瞋

隨化者方便化故。但見自過。見他過者以不

不見自過4乃以順心說者。是名不等同說。以

令彼人說"示現於諸說中等同故"

心行

切依儀者

示現發願等等

同

世

間應知。

成四梵行莊嚴遊戲五通者。依

淨

惱

迴向

發願攝取故。示菩提因

譬如

狥 湘

玄

教化衆生。是中心淨者以智慧淨故

一批問出

巳皆成一

味。第十

喻、雖有善根

及以煩

侶而有此法行事。性果有二種相心淨故。及

足者。示現方便善巧等同。 **喜惱心而將諸重擔故。** 重擔故。復心無疲惓者。示現不被縛。等同不 悲心。無疲倦者。示現悲心同等無偏心。許諸 重擔乃至未下故。善爲一切衆生。不斷行大

永求正法名聞無厭

文義善巧等故。

是等一一波羅蜜。說有障對治。顯說無礙。布 故。爲修集一切諸善根者。示現修習三乘善 施等諸波羅蜜事。容有身口能忍。一切衆生 者示現。謂六波羅蜜所行布施而不求報。 Ш 切 善故 不能不壞心忍故。 所作 皆等迴向大菩提。 經言不壞一切衆生忍 作 頗 善根 如 行

聞緣覺等。善能稱量己之功德不壞他智者。 諸菩薩者。勘衆生令人一切智慧中。非諸聲 切衆生

、益水樂。

令得

住.

切智。

善能稱量

自

身常為

切衆生深益與樂。

非諸聲聞緣覺

能以四種勝行。

勒令信入一切智人*知

己之功德者。以深心勝故,菩薩深心勝故

聞等。有說此是福田處勝故、深入堅意者。善 心故。於怨親中其心同等者。示現於作利益 心行時差別故。不虛愛敬者。示現無所悕求 乘等能達菩薩功德故。無諂曲心者。菩薩無 菩薩善能知己之所得。亦知二乘等行。非二 緣覺等捨 衆生益 而入涅槃故。菩薩等行中。 薩爲化利益衆生故。趙深入堅意。非諸聲聞 執著慢心,以證知法無我故修彼。第二句聲 示現有八種等故。愛敬等者。有三種差別故。 修行事。 方便者以四攝法所攝。示現何等四法。一者界處方便所攝慧行四攝法所攝。方便者。彼 法行事。二者修行事。三者性行事。四者果 界親近諸佛故。欲界中利益衆生勝故。非色 菩薩生色界中者,成熟已身佛法故。 至餘世 有生故。色界中善劣應知。 根故。勤行精進。雖生無色而起禪定行者。以 有三種相行者。於持戒破戒衆生 非三摩G拔提中

誨故。常樂山林者。依寂靜治諸欲貪等故。此 近教授故。至心聽法者。 德及諸患等。彼即捨諸分別帰求教授。及親 授者。是持戒是不持戒。 中。生慈悲心。無二之心及作分別心。此教 |句示現修行事。何等三句示現性事。心不 所有教授者、諸功 至心 勇猛受諸教

之事終不思息者。示現佐助同等事。隨所許 同心故。有。限量諸成熟心等化喜樂故。所許 念具愛敬先意問訊者。

示現極喻問訊中等

至是槃者。示現一

切時愛敬故。常籌量至意

不作利益中等同行行故。永能作善知識。乃

他毘婆舍那不亂。想所攝。隨有念及隨所同 靜勇猛無暫息化衆生,故所說法行者。 奢摩 者。於寂靜勇猛無暫息。衆生親近忍親近。寂 心成就順大乘心故。難惡知識成親近善友 不著小乘。於大乘中常見大利者。過拾小 樂著世間衆事者,示現心相不散。以不亂故 乘

報 子故。然心無分別。 第二第三第四喻。示現發依義故。爲敎化 中示現菩薩依衆生。 諸喻應知。 分別住正行。菩薩已爲顯"示諸勝功德故。說 者。依爲得菩提故,不喜求利養名聞故。如 爲知足 行故。一切e威儀所作之中。 後不喜說貴真實語者愛敬及護實語隨說而 者。所說之言常定。及敬前後相覆非前說已 惱等諸患故。越堪忍惱而不報故。言常決定 諸衆生住邪行正行。而意不捨者。 川世間智慧。應知。教化衆生事四何示現。於 問智慧應知。 世間智慧受大功德。 作好不帰報。於利益及惡中心不足故 拾彼心而严求出世間智慧故"是名 迦葉譬如 。常依止智慧者 不求其報者。 大地皆能容受者。 助 **令增長發種種愛果** 集化 力修果 唯菩提心爲首 修世間智 作惡不 住不能忍 故 初 慧而 淨 以 衆 能 種 喩 世 6以二数章3 0男二路图3 ●者二拾⊜數

劈如師子即跌王。隨所至處不驚不怖。安即詳 而 衆生益故。示現菩薩增長自成菩提助道智行 輸光明形色。日日轉明滿足增長。第五喩。依 生。今增長善根因盡至事。譬如月初生時 行。第七喻。示現不恐怖世間涅槃。及不著 月

增長中 諸善根故。說厭雕等法。心如火。復非如火。化 因故。起敬愛等。心如水。 力而能受用。菩薩不爾。然菩薩爲欲生善根 如 復云何。答曰。菩薩從初發心。前中後依助成 事。此諸喻前句顯分別說。後句漸次應知。 十八。第十九喻。說菩薩雖未斷諸煩惱。示現 粪穢。彼若致甘蔗。蒲。桃田中則有利。益。第 如呪術藥力。持毒不能告人。諸大城中所有 第十七喻。示現彼聲聞等無力。不堪證入勝 勝聲聞等。 法故。菩薩於已及他。等行利益一切衆生。皆 六隃。 如忉利諸天入同等園。所有用物皆悉同等。 聲聞等。涅槃中有過患故。彼聲聞等則無。譬 無量百千萬金銀等寶。第十二六號。示現同 喻 第十五喻。何故不恒說及生示現待時。第十 成云何入涅槃,而能作衆生益。譬如天起大 £ 雲。必能降雨。 故。能辨! 示現於諸善根得大自在。 而取涅槃。諸菩薩者。雖示涅槃而不捨自願 切衆生善根心不悕報。 大地。復非如無分別地。諸衆生依己。自假 隨轉輸王所出之處。彼處則有具足七寶。 防聲聞同涅槃。 忉利諸天及四天王等皆依止住。 ·而相違。 譬如隨摩尼珠所在之處。 示現解脫現氣應化故。助正教授 切國繼等事。 以不能作患及作大利益功德之 菩薩不爾 皆能增長一切果實。 **菩薩不顧。然菩薩爲欲教** 彼聲聞捨自願及諸善根 復非如水。於正受 第十三喻 *示現釋 然菩薩爲欲成熟 於一切好惡中心 譬如國王以臣力 彼處則有 第十四 第十二 彼 織等事。 爾 S)

出之處,復非如轉輪王所出之處。唯一無二 大人共生。非薩不爾。 永能增長生諸菩提分等法。 心如轉輪王所 雲。不能常與以時善熱。 護潤益衆生。心如天起大雲。復非如天起大 遊戲。心如須彌山王所住諸天。復非如須彌 防護已之國。菩薩不爾。然菩薩捨己之樂。將 諸佛所作之事。 山王所住者。唯樂著自樂心多放逸。 菩薩不 修集大成就大菩提涅槃等諸善根故。 入海水。唯名順如海水。菩薩不爾。然菩薩依 能世間生心。如不伐樹根。復不如樹根伐之 願。大菩提。及涅槃故。心如入海水。復非如 唯有正根。菩薩不爾。然菩薩諸善根迴向發 ·軟語苦樂防護益失中有染心。菩薩不爾 不爾,然菩薩雖復滅諸煩惱。以善根力故。即 如蓮華。復非如蓮華。斷莖已不復能生菩薩 菩薩於一切世間法中。增益之中心不生染。心 心如調伏龍王。復非如龍王得利或失利。 菩薩於諸黑白法中,等心以智慧照明一切非如月。唯能照白月不照黑月,菩薩不爾。然 **藤不爾**。 還。菩薩不爾然菩薩能忍一切重讚諸峇等。 行。心如師子。復非如師子。將諸重擔而生退 薩不爾。然弄薩於一切道。 法故。心如日。復非如日。畏羅胺障而轉行。菩 然菩薩以不共方便智慧力故。能辦一切 如風 復非如國王以臣力故唯爲自利故。 復 然菩薩自能增長諸白法。心如月。復 非: 如 心如國王以臣力故能辦國 偑 見 然菩薩解脫心等其 相假力故 菩薩不爾? 。生處不畏諸煩惱而 'nĵ 然菩薩 能 逐用 而能 烣 柔 盐 色非常亦非無常。 邊 橫而執。是則常見。 惱 乃 溡 三我是 生故。

陰中橫執無常。及以無我對治彼故。 及不觀摩那婆等。所說應知。聲聞緣覺於諸 不觀我人 衆生衆生 壽命養育丈 夫富伽羅。 應知於中是諸外道橫執有我故。 義故名無記。不住世間及涅槃義故。名無著。 演說義故。名不可見:非識事住故。名不住。雕 可取所取義故、故名無相。離能取唯記識等 是名無分別智。彼無分別義故。名無色、不可 無常是二邊無我是二邊。 等中。執無常及執無我。是則後時總而說言。 道義示。現捨二邊、是中道義。應知。何 功德。未說正行體性相。是故彼體性相。以 名爲無比功德。應知正行差別中。已說諸勝 功德故。名無比功德、以是義故。 利益一切衆生。心如諸の大城中所有養穢煩 **伏滅煩惱毒故。復非如持毒®己。不能害物** 及無利益、菩薩不爾。然菩薩以自己煩惱。 不爾,然菩薩滅諸煩惱。不能令墮惡處故。如 己唯能增長諸煩惱業。捨身墮惡道中。菩薩 諸天入同等園。復非如忉利諸天入同等林。 入無漏戒中。同有所作同受諸樂。心如忉利 雕庫藏迦離沙波那等。菩薩不爾。 邊。我是一邊。二者聲聞綠覺邊。若於諸陰 菩薩亦爾。如世間讃歎等事功德。過勝彼 一者外道邊所有我見。彼則於陰界入中 心如摩尼珠。復非如 邊無我是二邊。 觀受想行識非常亦非 是後時總而說言。 所有此二邊中 所有 (摩尼珠。 說對治若 諸菩薩者 。說若觀 然菩薩已 常是 者二 永 問 能

見修行法無我已。本習法無我。後生橫執有

本見法無我。依諸行從無常無我而生。 人無我。已唯覺知行故。生諸行無常無我,及

菩薩

邊依爲三種橫執有邊故。

示現對治等自相

執

於有無事中說迦葉。有是一邊無是二 至無命無知無覺無著。是名中道諸法

對治說、是中有諸外道等常我執倒、

'從何而

起。說言如盲者倒地

諸聲聞綠覺等修行見

道聲聞等對治。說中道義已對治說。菩薩邊 義。養不善者。是本餘上上句是正釋。應知外

滅法中執相故。以妄執分別性故。恣是恣。何 况 非滅衆生執取相故而修空。然容自空。示現 取相故言迦葉非無人故。名曰爲答。但空自 遮入執取相。 對治彼故說諸法亦無性耳。是中。作無我觀 彼故說無願。 相因對治彼故。說無相。復於有中取願。對治 邊、是中有七種障對治故。說明爲筌。乃至 必起苦樂。對治彼故說無起。見空故生我慢。 作。因彼有果故有生。對治彼故說無生。生已 無性"七種障。一者見對治彼故說空。貪瞋癡 及有彼障。示現離妄想成就性、已防遮護謗 就性故。諸法亦空。如是乃至無性,此說有明 因緣生法妄想分別性。或成就性不能令空。 何以故。是諸法體稱。若妄想分別性,或復成 無取無性。如是等。示現何義。已得明空等相 令諸法無相但法自無相。 乃至但法自無起 以空故令諸法空、但法性自容不以無相故。 有智彼能防誘邊、非明非無明如是等。若不 滅"令可得者。雖有分別性相成就。如是此所 非明令能生非無明能滅。 妄想分別執性離。是平等性故。說不二相故。 滅行如是等諸句。此諸執等對治、是名不二 惱妄想等滅。執有爲無爲及滅餘道故。行及 明爲明說。經言。 因緣。所謂無明緣行。乃至無明滅已憂悲苦 **交近觀** 切法妄者分别中所執取者。故如是"以 如 餘者乃至不二等相者。諸法執 復造有諸業行對治彼故說無 說應知依有障對治 迦葉" 我爲汝等所說十二 非行等能娛除非 故 肵 執

善乃至有垢無垢。所有此二邊不可得。不可

白朋等法者。諸淨等法故。是中若心有實若

不能取故。有漏者。彼復黑朋所說染等法故。 惡世問出世間故。有漏無漏。無漏者。有漏心

心無實者。此是二"乃彼所順諸法中。有善不

即是不愛果對治彼故。說有罪無罪者。無諸

識者是報。善不善法者。順愚癡非愚癡故。彼 者。唯造業行故。無意者。若非思量所說故。無 常我等。若無心數者。業行所依故。

無心數 若分別

本所說順執分別無常無我真實者。

邊、若心無實是名二邊、是中與實心者。若

事應知。示現分別所取之事無量故,分別說

無破●陰無常執時亦*陰無我執

我爲因者。

葉。是名中道諸法眞實正觀

間

彼

切

無色無

行

<u>4TE</u>

俞

無

() 說執無常執無 智無覺無

能取之事。

亦復無量。

迦葉。若心有實是名

可得者。以彼見故。不可說者。唯說彼故。體 說不可@辨是名諸法中道真實正觀。是中不

不可說。他來問者。不能爲正說。復有餘傍

無喻。若起求除公請衆生者喻行,容法體中 是名彼者轉變中橫執取。 故。色等法中求非事故、於事中作非事分別? 喻者。防護轉變不正執取。若有空見彼以 別性,一切諸物一切非事。但橫執是義。虛 起空見者。我說彼人則不可治,或以妄執 動病在內而不出者,是名有病,經言,迦葉若 能得爲得而起謗。是則轉難除人見故。汝藥 滅。以分別覺空故。誠知空我慢真實義。 積如須彌不以宏見。 作彼及知疾失事。 見故。懷有取執故。我法亦失令轉失疾。 空性覺故。應依空義。如是依已、本以執入我 言若以得宏便依空。此示現何義。非妄分別 義事。所有人分別及隨事因,彼二富伽羅故。 英依其人者依了義故。 遮依彼已。 名住依了 等當依於答者。依了義故。於经示現防方便 現一切時,凡夫有學無學體中示現有故。汝 現故日月經言前際空中際空。後際亦字。示 諸法中執取故。示現法無我,然彼者成就 以成就性中有故。如空者,一切諸法亦爾 空則非事. 依妄執分別性中無故。復非無 釋成故言迦葉鄉起我見。 乃至一切諸見唯字能 是諸色等法性 か 不 自 Ξ× 乞 以

妄分別行"今說發行中不虛事。

若此但是迷

心者。云何彼心能識知。是彼心邁防護難

故

行可除彼無智故。修行而不虛。先者○已釋 等事。諸凡夫横。自分別行念故。世間轉輪而 畫師自分別思量已。迷沒躄地。如是亦無色 徙修諸行護此惠故說畫師喻。 喻若實無鬼 幻畏彼體已事妄分別故。若色等諸法無者。

大賽精經論後第三

道義、如是彼法指斥、釋說十三種中道之事。 向所依名爲行寂靜。 實諦所說。唯一法界了義中說。以是義故。順 **空**。於分別不分別。實辭理所攝故。世諦及具 供養及修善根者。 以如是相故。不依聲聞乘。遇彼已說是中會 實語理。及分別實語。現漸教不如聞音聲取。 此喻喻中道義,略而釋說。廣分別者。菩薩住 現智慧生時即對治無智。 釋衆生容是衆生無我及法空。 是法無我橫 正行戏中故。差別應知。法行菩薩者。說世諦 有始對治。能減遮防。難故。說著內燈明喻。 治爲當未生邁故說燈明喻。 捨彼寂靜觀示現應知。 相磨處寂靜思惟緣故。火處生聖慧根。生已 何不如實觀。 如字等故。本從擊慧根如實觀見故。無彼云 師幻作者。觀無事智如食者唯觀無念想智觀 幻師喻。是中如幻師處者。如繫心念智如幻 言先防妄分別發取' 今須遮說發行事故。 而得出世間智。遞雜故說二木 順向大乘諸甚深法及順 行寂静故名曰順向中 爲已生智與無智對 云何無始煩惱染 智無分別相示 說

大寶積經論卷第

性相正說故。是中何者勝正說性相。彼上上有邊。示現有二種勝相正說故。及示現彼體 求者。依執故及G依執共順依取不實心所執 我執。及依無我取執故。有取實心大執依有 依常正執故。 有八種應知。 界故。無著者無煩惱事故。云何釋成橫計執 住故。無相者離念性相故。無記者雕意識境 他不住者。過色根境界故。彼處色等根不能 得說,是此此是不可見者,是以彼不可得。示 性不相似。何者六種。非色者自測指斥不可 事中所覺見學智境界。唯彼自內證知。餘人 取不善。等執著乃至取染執相有五種障患 我執故。說不取實心執彼所依者、亦求彼復 不能說。彼有六種相。如凡夫所計執假見說 示現以一相覺故。是中有此覺覺事故。還彼 **執已。於不可說事中橫安云何釋說法無我。** 夫計執假說相體性不可覺知。得無常者若計 事。還彼事中無常趣故。內外及二中間。是凡 相不覺故。說非無常觀故。知是中有此不覺 見故。陰等無常事云何、釋法空。示現亦以一 中,凡夫計の執所生常不見凡夫所計自異相 是中有此覺事故。說不常觀知還彼三種事 於染法中有顚倒患謗患發起患麁惡患無常 不見我。云何釋成人無我。示現以一相覺故: "後魏北印度三藏菩提流支譯 有我取正執。及依無常執有無 還彼事中常正執無常正執。 及

分別

彼種種事

轉明諸界中彼受用事中諸人

言若不自觀者。示現不自覺知。是中有此不

· 有三種不分別事。於衆生事中,明陰事

亦如是釋說神力云何釋衆生學。以

一相故。

我。前無我中後無我爲最盡至諸空,彼者

如是行已"於煩苦中心無厭足"及勝信二

別。如邊及謗邊、

證法幷彼發願 向大菩

等。內及外幷二中間。如凡夫機執

大寶積經論卷第二

故。言如諸法有性無性,如是等七句說 是行已。釋成未離煩惱苦心事。亦以一相 流 是義如是。不以無願故。令諸法無願。不以 勝事不可得故。及習彼已證得如實智。 對治。住有爲無爲示現性相不可得。故示現 彼本說三種事中。及第四因緣事,中有障有 滅、是無二無別等。有三種相釋說證法事 諸怨障等法。如實觀證。是中如實證者。 相故。令諸法無相。 利益衆生故。以空故。不令諸法空不捨煩惱。 不以空故。令諸法空。如是等七句說。 證法。迴發願向大菩提故。亦是一相故。言者 不障故。 者。 所說彼智及依所依念相行不念故。 及行 計執性相滅生聚集不見二相故。是中證得智 不可得。是中勝事不可得者。所有彼凡夫橫 性相不可得者。如凡夫計執。明與無明性相 別。如是知者,是名中道眞實正觀,乃至老死 釋成諸法證事。 說此橫執謗邊、離六種相。顯說中道義。云何 無我一切時執故。言無一切法相。以是義故。 執安言有如是安云何釋誘邊,亦以一相: 上明依此八種勝安事中。 勸他故。不悟順不。動他故,是中異實執安者。 乃至淨得所安。此是成八種語勝安, 示現有謗事故。是中有謗事者。如彼信邪法 種勝安。菩薩不覺念順不執著故。不說順不 一切諸行無性。以涅槃滅世間流。云何如 執取實心。 以內智知證法無我故云何釋菩薩 如經迦葉明與無明無異 彼對治於淨法 不現起復業生流及念生 凡夫繫念假用性 中善等所 一片遊爲 ,是諸八 未滅 是中 故 彼 義 無 還 略 無

故"為前者說有二 不能樂行。

種相。譬如病人。良醫授

赦

見者。彼不得與對治故不可持。應知以不可 願倒處故。以横安執見故。成於答見。若起答 亦是空。彼不可得。體经橫執分別性空。橫安 慢、應知我以答故、見諸行空。妄9相執性容 以空見起增上慢。以不見法無我故。起增上 積如須彌者。以我見是可對治,可令得滅。不

不*免生等諸苦。一切時不離煩惱。熱

喻如不可治病人。

滅二種執

順

病因順不多動病因前後故。受二種苦受。如是喻示現。譬如病人不正將息令動諸患。順動 人無我見不滅同我見" **売 白順煩惱病故**。 若起卒見 安執故色等故色等想求彼斷事。 者 前後取二種滅故名爲 "我說彼人則不可 如人空中自念分別橫 及生空法無我執不 冶 此

障等諸法以體性行法無我見不染及苦。

何勝釋四種相故。示現見勝相故。

示現還彼

云

藥

遠相離勝

示現失禪亂勝故示現心凱勝

者'彼則不可。治。此文顯示彼義。寧起我見 義故。顯勝說菩薩行示法無我故。佛語迦葉。 法故。名相退失。於此法中菩薩不如是。以是 汝等當依於空。乃至於佛法中則爲退失。是 烙。李假名妄取法慢故。言依空不依法無我 至行能取無我智。離假名性空所攝,不善觀 體空。未來於涅槃中,作斷慢心善觀所取®乃 義何以故。住衆生空者。 不見法空。¶惟法自 三時過去未來現在。故名不正觀眞如智爾 '乃至中際亦空故。非但不見人故說空。是 是中見勝者。經言迦葉非無人故。名曰爲 彼以不滅本所取衆生空及有取生 此是《二相故。言迦葉寧起 自我見是以 **岩起空見** 所以 一不 有彼故有此喻。若幻師與幻人爲因。喻若幻 取及觀。然彼人無我智與法無我智爲因。以諸行。彼以法無我智觀而是法無我智名爲能 界。彼以想等倒故。令成顚倒。菩薩不爾。云 相磨喻。初喻示現觀能取者。人無我智唯取 何釋說因以二種喻。一者幻師喻。二者二木 失行亂者。 如盡師自畫作恐怖。 菩薩不爾"是中有此心亂勝事故。言迦葉舊 横安執已。 慢故生怖畏。於虛空處不可說事中。橫執虛 **学**,如是等如是住人無我中。不住法無我。我 離。 執計作物怖畏。彼已作如是言,除此客除此 人怖畏膽空如是等。 滅。菩薩不如是。是中滅善勝者。如經譬如有 住人無我故。自分別念實@有境 "夜叉鬼像如是等"如是

e 免苦。二行苦。

於凡夫最下中轉復最下有二種相故。

中有此遠雕勝住衆生無我故。

衆生見積如須彌不以空見起增上慢。

迦葉一切諸見以容得脫。

定面知。 內知決定智生。 彼 無有堅固。空無物故不牢觀者如食。第二喻 人食。彼師如是行者。以法無我智衆生無我 示現、譬如二實證得。是中如實證得所有觀 智離假名性故空。離彼分別故寂。可捨相故 故 觀 能取所取寂靜思惟念因不捨離。 能取者行法無我智。 寂靜思惟以寂靜因故。內所證知生決 名爲異實證。 。是中觀所取者。謂衆生無我 、此之二木喻。 彼二如上下二木 顯 永得彼 **松**示有因

增長菩薩佛法 菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處。 持彼地故。 **空。彼依故不長諸佛法。世間如煩惱雞穢田。** 根故。長夜中行行。是中涅槃是無爲。喻如 是等喻。示現此事菩薩向涅槃心故。不捨衆法。能長佛法者。雜穢良田中能生長種子。如 者,何故菩薩久長行世間,二喻示現得勝 中顯示滅。至失者。尋即所生智慧光明能 感說。是中如實見故。無智等雕假名性故。 生爲得佛法故。願取世間。 故。言迦葉譬如種在空中。乃至諸使雜世 無始以來諸業煩惱。若能如是速。 以來。乃至其黑閣者。諸結業是,此喻說, 言迦葉譬如宅內。 者。如是不執故。不可取寂滅者不覺故。云何 執性 如是釋彼空、一者業滅煩惱滅、是現對治故。 譬如然燈時。一切黑閣皆悉自滅。此喻解釋 以一相義故。還彼法無我智中如實見故。 智,以緣內智決定生智,彼行智所有妄念計 水。 可 得 、如是人無我法無我智行因。生是法無我 彼如實觀而能燒B云何說逼至空。 喩 如 (因)磨二 **禾故生火。生已還燒彼二** 若室若房若屋中過千歲 已迴向發願諸善 . 滅諸煩 館 虛 空 間 果 懰 是 亦

謂修習現諸雜善根勝事。修智行勝事。解脫於菩薩中。無此十二種勝事。何等十二種,所 果所攝盡無生智解脫同至勝 生中。菩薩乃生佛法。問曰。若如是者。諸學聞 淤泥乃生遠華。菩薩亦爾。於生死泥邪定衆 上佛法。以連華喻顯釋。 問日。云何依下劣有爲法中。 故言迦葉醬如卑濕 事 能增長菩薩無 。滅降伏諸 魔

⁶ 死二独争\$* Ø二二一会② €治二术 二哲争》 Ø 云二去传谕 图 郑二先③ 10惟二唯⊜ 10 10乃二及180 €治二特鲁爾 ◎相=想争惨 の熱二執合金 ◎動≂業⊜動 ●有十(路)⊜ 四是十(故)自为 四知二智自为

勝事故。 故。 毘琉璃喩。初攝得菩提心故。防護說法者。上 輸王喻,授隨婆若因故。防護說衆上勝事。以 事故。防護阿羅漢勝事。遠應供故。說第三轉故。防護無學勝事、第二轉輸王翰。不斷佛種 是中有四種聲聞者。 故 若果故。防護難復生勝事。喻如治毘琉璃珠 防護心得自在勝事喻琉璃珠。 是能作一切衆生智慧光明故。防護得最寂 防護明衆生中上勝事喩者。無能捨月輪, 願以防護諸怨故" 初轉輸王喻與如來眞子 願。是婢使處者。不捨象生故。王處者諸大乘 上夫人處解脫應知。 障對治故。第三護難彼有二種。丈夫人喻。如 大海生"酥喻"無量衆生不受受用相似法故 防難故。說諸喻應知、爲防初勝難故。說二種 旔 勝事。現法中得涅槃說法故。明衆生中上勝 說衆。上勝事。依四雙八人故。明諸《說者上 菩提願聲聞: 怨等勝事。 戒中菩薩戒有何勝 故。自此已後廣說諸功德,有幾種聲聞聲 勝事。於心得自在勝事。及難伏生勝事爲 如是此諸喻略說。 "乃至衆生乃至九衆生處" 如是中得最寂 心自在勝利養等諸聲聞功德者。依菩薩 |防難菩薩智有二。自及他無量衆生身中 相 說藥樹王喻能與衆生除煩惱病故。 作月初喻集功德智因助得菩提故 無學勝事。阿羅漢勝事 諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知 及定滅性聲聞。是中應聲聞者 如貧人處諸聲聞乘及 **菩薩於聲聞中示勝功** 事。有四種聲聞,復有 謂應聲閱我慢聲聞作 菩薩得薩婆 應供義故 如 聞 生

盆增長 非受用樂處。如是菩薩住無漏戒中及滅定 事"第二不如是。此二王子有*技藝中勝故。 擊故。不堪得修大菩提。譬如二王子。形貌無 捨有煩惱衆生度故。 住心反質菩薩向涅槃心。及住淨衆生。心不 向涅槃界如地處熾然於淨衆生界中同心及 行於雜泥 煩惱染 電器 諸衆生 中背故。一 薩至心信勝事。定滅性聲聞如雜穢地。 生蓮華。如是等喻。示現定滅性聲聞。及說菩 處。種在雜穢良田中,則能生長。高原陸地不 處,應知譬如種在空中而能生長者。無有是 力處修行處。福田處上勝處,因果處。及依生 白法處。智集處相似處性處。家持處行處,神 性聲聞。應知彼復有勝事。身中應知及習諸 異等同受王諸樂。於中一善達王法*技藝等 一向背梁生及饰畏世間苦心故。 鬦 非如初發心而有佛性者。 是修菩提。然後行中而是鈍根故。及樂淨故。 勸說諸方便, 德相。熏成。雖收盡至住無漏戎中。而諸佛爲 提願聲聞者 我慢執智故。以爲淨。是名我慢聲聞,作菩 我慢聲聞者。若唯衆生無我智故、及邪法無 如來及以習故 **若**爲度衆生 有諸白法微薄。唯益自己。菩薩法無量。 、定滅性聲聞者。若從木來愍心微薄性故。 雖选互等喻集諸白法處。示現作勝事。 切衆生 故 彼以此因合。得修大菩提、雖如 | 若從本來憐愍心微少。以親近 於上妙佛法中,身心信作功 諸佛菩薩所化 如子。 取雜染世間及攝取衆 譬如父以生酥長養 是故名菩提願聲 是名應聲 唯住向涅 諸雜 綮 聞

現勝事。一 勝事 有二 切人天而作福田。 質菩薩者。唯常行為他故。星宿喻示現福 中 不作屬田度一 成就智能滅煩惱病。智藥滅衆生煩惱病。 開綠覺。雪山藥樹喻示現修行勝事。聲開雖 盡至。菩薩從初地。以智慧神力故。退一切聲 如新行菩薩毘琉璃寶珠喻。 菩薩堪能故。第三轉輸舉王喻。示現行勝處。 佛子。 聲聞雖得蠹至。諸天聖人不如是恭敬讃歎。 事。聲聞雖盡至故未來不能持佛家。初發心 護攝取。菩薩以第二轉輪王喻。示現持家勝 故。成就至威無佛性相故。諸佛如來不與擁 進故。成就諸力諦善巧故。成就勢力不捨心 王相故。不堪作轉輸樂王。聲聞亦爾以勤精 子成就諸力、成就勢力成就至威。以無轉輪 子。初轉輪王喻。示現性處勝事。如轉輪舉王 母處以上念心如灌頂大王成就故。 大夫人母處狹劣小意如父貧窮心增長不成 婢使喻。示現相似勝處。 煩惱中菩薩者。憐愍故。 勝事。聲聞以無 長新學菩薩如子男子。虛空。唯等示現智集 諸菩薩。 切衆生發願向無上菩提故。 7 種相故。 雖盡至聲聞不能以智慧光照衆生 菩薩亦 諸菩薩者捨下劣凡夫衆生性念婢使 '復轉勝彼從菩薩而成故。 切時聲聞 轉勝應知。如是彼亦教 切人天。 爾 **添漏智故**。 自 月初月喻。示現於勝中 菱根 中。諸佛如來常勝彼勝 如不滅煩惱菩薩一 同證智。令迴與十方 聲聞念勝解脫 無量如生酥 唯見自身公寂。 示現神力勝事 最大夫人及 **外化杂生**。 諸語 名爲佛 養育增 赦 最 薩 Ш 反 諸

不解。

間

生命得解脫。聲如營作。影者成奇異怖心不

及成熟佛法

是故有菩提及得果

隨所化

衆

諸

貪

갶

是等說有病。

者喜樂諸生。

見等能作障。如尊者闡陀說。諸大德我作如 無分別,滅愛難欲滅及涅槃中。心不安不喜 是念。色是無常。乃至然復我行舍摩院定字 教悔見疑悔等難治故。是中方便定心故。 生。示現諧論醫方多聞善巧勝故。有辨取見 知彼對治故。 說諸根及力。迦葉。所有閻浮提 見對治敌 說諸道分 @云 何不順觀 身 魔身 達諸諦故。對治說諸覺道分、及喜好吉凶等。 如意足。離修諸善故、對治彼說諸根及力。不 故說四正勤。迭互我慢所縛者故。對治說諸 身者。對治彼故說諸念處、煩惱散者、對治彼 說四顛倒對治。應知有凡夫復有六種。依著 處而生解脫相、拾習顚倒故。依有者故。廣略 爲滅一切倒故說四倒。見常等故。於非解脫 無願。依非解脫處。而作解脫相, 生故說無關。滅一切欲色無色界等故,說言 故。示現一切有無。示令樂著三昧。依喜樂諸 治、若起答見。如是等說,應知樂著三摩*拔 是中依執著諸見衆生故。言一切諸見唯宏能 生故說。一者執見。二者樂著三麼、拔提一三 一。 迦葉假使三千大千世界中所有衆生"彼 切皆如香婆醫王。 **新醫師及醫師弟子中。 耆婆醫王最爲第** 慈心對治瞋恚 四因緣觀對治想髮 我意迎轉生厭懈怠心。然何者是 故為說對治諸空等。依四種衆 不分別背善の治法不信等。 四者於非解脫處而作解脫想。 一切有無諸念分別相中無相 如是等者婆相似諸衆 說非四倒。 臒 加 脫。防護此惠故。 明 知如是難知。云何得解脫。釋成如燈焰以 就如風。是中遠至者,一切事中以彼性故。應 故築成。不者順如。彼煩惱不淨故。不見覺解 河流。如是行厭離中心,何故不得解脫。 何世間成生死釋成如幻。 於中明心及心數法。著以意墮唯是相。此云 他性相說故。有依止故。 故。不見示現住法體故。一切諸佛說三時見 取故。言迦葉心一切諸佛不見故。言非自然 內外入中。及依彼念識處中。妄想橫念性故。 四杆諸菩薩。無有諸毒患。有大力。是故唯說 退轉生惱。然何者是我我所。不作如是念。 故。如是先說無橫念分別性。彼橫念相。示現 法無我。然是成就性故。 心不可得。及成就無色等相,見性故示現證 覺及無我。因緣智中求覚,示現證人無我。於 智等。因欲信本智信智。唯心是中諫斷無緣 生無我故有二種,應知依法無我。有一緣入 求出世間行。有餘中心求。然後有餘。依 能誦。不能正說。不能以言。求此助道行已。 見疑悔無力能覺知。意不能測。及不能說。不 悔。能散疑悔因故。除教誨者。唯諸佛如 治故。名爲不可治。欲攝未入定心故。縛作 唯是行。以何誰彼無。然此時世間道行不能 不減我身見故。言我常無認故。於涅槃中 我 虚空無分別B故 緣力故行。示現彼盡故不行。若心煩惱力 所。 作如是說 "彼爾時以智慧心 示現如燈筌。防護諸忠放 示現如 言彼以何爲性四耳 作心事有護。不正 唯是一心行者如 雷電念念波 念憶

釋成

相患 故退現在業。或以木現氣力故生。釋成如玉 求種種境界故散。是以順實等各不能●降。成 事。所有業修力最上。彼◎熏心故。得增上成 何故不一切時,如是等。造業釋成不住故。何 有散故。何故不一切等共生釋成。如畫師事。 不可得。 o 善根故 等。 浩 家示現故。身等示現有四倒。 順等行故防護 如怨家故。何故自己如怨家。釋成如e疾。 聚 顯說。若如王者。 中 癡 是以何患示現如具有勢無勢憎愛事。何故 治中示現如賊作事,不防護不將彼。助道行 怨家故。有三苦故。示現彼處亦生苦故。如是 滅蓋定,當時心不等三世生。如是彼生事。應 横妄想分別性。心理中求不可得。是故性相 故 有 心故。若過三世者。彼亦不名有防護橫執取 (則無為。後時常說。示彼三世生事。非如入 :何漸次。示現他性相行已。如彼他性相求 亦無上中下差別。求是心相而不可得者。 至如是聖性衆。非身作業。非口非意。彼性 狂故。著色等故。釋成如蛾滅燈故,佛語迦 何故不取苦對治。示現如奪人力夜叉鬼 有如是。以何故生樂處而取生事。示現如 示現過三世故。彼不過三世,起已復更生 防護樂著三昧故。 求是心相而不可得。若不可得則不可見。 亦求横妄念。及求成就性時彼示現。然彼 不 、雖淨心念念滅故、示現如獼猴。彼非悕 住. 彼亦是以不可得"所顯成就性相心" 故示現。 者以苦中作功德樂意樂住者。 何故自己能生諸苦。釋成 無常相。相故示現防作異 如次。復何故不樂對 如

諸煩惱。 彼則無。 今欲分別釋安,是一切專性本者。以此念故 **顯說成就性故有。彼則不生者。以觀身因故** 餘涅槃所顯及菩薩涅槃所顯、 故。彼是無爲者、爲顯彼故說此一切彼無爲。 以滅故。不離者未滅故。彼則無行業者,謂陰 者。作生因故則無。滅者已滅故。彼則無離者 示現彼 性異淨。從本已來畢竟淨故。是性平等如虛 者。復有煩惱因業故。亦無業報者。依無餘沿 無行有餘滅故、非行有餘滅有餘故。非不行 涅槃故,言無有持戒亦無破戒。以善學戒故。 得彼聖處。諸聖以此爲顯。然彼性以有餘無 故 實應知。是性與實第一義諦者,示現雕彼謗 以 永滅定故。是性無惡若虛若實、從平等生者 有勝故。是性無我雕我我所者,示現。淨世界 静遠離一切煩惱垢者。 涅槃者。示現他身中有彼身業勝故。是性寂 身心寂靜者。示現彼體不異故。是性隨順向 切諸法等味者。示現諸淨菩薩中被不異故。 **密者,示現等同行自益他益故。是性無勝,一** 依菩薩涅槃故、言是性平等如魔空。乃至是 多羅句者,說彼業差別,第四句說衆生差別。 者,則是聖性。如前說言。彼則無業者。三修 槃故、言以是義故作如是說。若無苦及無樂 切菩提分法中不異勝故。是性寂靜遠離 。傍名示現亦有亦無。 行中世間 涅槃無失無 無心無心數法者。離染故。是中業 性者於地獄等定性因故。彼無"趣 實義故。涅槃是實應義故、世間不 妄想念他想性等故。 示現雖同解脫滅習 得不生分別 是中依有餘

別惱和 **静故**。 中者以伏對治故。所謂多貪欲者。不淨觀對 畢竟治。以出世間道行滅煩惱使故。成是中 『他故。 隨有衆生,彼諸菩薩所教化者。爲彼 **薩至於四方應利益衆生者**。 **淨無我等應知。 竟不生者。** 現雖得無餘涅槃不斷作衆生益故。復是性畢 麁煩惱於現境界中貪欲等行故。 轉成中鷹 對 溽 間世智有二種、一施二中。麁滅煩惱對治故。 淨故。作眞實畢竟治者。菩薩治煩惱以煩惱。 爲教化衆生故。從世界至餘世界。以神力故。 事應知。此是以漸次及超次釋應知。迦葉菩 者。示現爾娟障淨故。 住世及涅槃者。 在力生故。是性常住一切諸翼如常者。示現 故名治大。大者韶眞實不以是義。然後眞質 治諸見,及治除疑悔者。或復治大者,具質治 還彼世界中來生故。及彼處處取生故。令淨 從一世界至餘世界。中問如從國至餘國故。 世間智等利益他故。至四方者。何等四方。謂 及非外道共故。是性 授三種清淨戒行故。非耆婆等諸大醫王能 大顯狂衆生。菩薩治故。 治、四念處乃至八正道。中者伏對治。是中 乃至滅一切諸倒。有四倒如是滅。麁煩惱 是中行者。以世間智自境界相防染等煩 在家之者多貪瞋癡等行 貪伏已令淨性行 是中性 是故乃至世間出世間對治差別大義 示現彼非煩惱業生。 是性真淨從本以來畢竟淨 彼不是故說彼性是安樂清 無可盡畢竟不生者。 隨所應淨。 得成無上大醫。 **示現以世間出** 行。是中性行差 出家者多依諸 以得勝自 顯示如是

淨

相

於無智是中有三種想。同想義應知。彼

如

是求心。何者心可樂可染可恥

爲過去未

來現在所

有

過去者是名盡。未來者未至

現

然彼性中非身作業非

7日非

發起行故。無過發者。

6.彼無有苦

精進,所有盡度過諸煩惱。對治教四種。無智 無分別法中不生怖故。信法無我故。求心生 無富伽羅法中生信智。可信人無我故。於冬

不取故觀內心用意於智。

同相自相染相及

謂緣智善巧因緣。

無我無衆生無命無養育

智。彼復何者。於彼伏對治中。善巧三處。所 瞋癡煩惱染處。 及所有微細使煩惱。 對治事 智者。是名世界智。何者出世間智。如是伏貪 是所有此處相麁中煩惱正防及伏對治、 分法伏 於有不正道 及正道行中决定成。如 令作見。於有因緣集癡。及人無我癡、以菩提

夢。如青蠅,以執無我故。自能生苦,然以顕 得自在。世力而行故。心如怨象。能生一切苦 夜叉鬼命修善捨。彼覓3便故,心如怨家:行 倒如怨家。助自己苦不厭足故。心如奪入力 故、捨已樂能生苦故心如灰家。如魚鉤。如 釋。說心如王、得一切法自在故。於樂法中 已而有成離已離。離欲已而復有欲。如是等 住而行故。心如獨行無侶者。非彼本有染貧 煩惱者。或一向煩惱中。復能行貪欲瞋癡。不 故。心如獼猴。一向貪諸境界故。心如畫師。一 心如窟空。 不善覓諸過故。常高下有勢無勢。愛惟等解 向起作諸業行故、迦葉。心不一定:能逐種種 行心如電,或向作善處行。或如電生善心時 行染故。隨所行而能行故。此是行染。何處 故心如燈焰。衆因緣有行者。至潤自在。順 身心。諸道中受種種身生。不順染故。心如流 如風遠行去不可捉者。一切念中難治。順行 水、生滅不住者。還彼生以自順念念流故、心 幻。以處妄憶想分別起,種種業行生,受種種 常見故。一切諸聖不以知見覺故。種相故心 色無形無住無相無記無著。如是如前六種 心不在內不在外不在中間。 在 有染相應知。不順不順故。及行行故。故心如 相'知真如故。一切言諸佛不已見不今見不 不可得。如本說假名說性。不可得故。是心無 生,非心所作等。諸相心自相應知。迦葉。是 覺觀。現在者念念無覺故。及諸貪等自緣所 者念念不住。是中過去未來緣成心。皆無 或向不善。e知如虛客壓煩惱染 **党故如是心求** 四不作行故。及未來過有事故。是則無心無 過彼行故,無業報者。過彼生家故 事故、亦無破戒者。過無作故。無行者。過作 業無起業行。 亦復無樂者。過彼所依有勢無勢故。是中無 心數法者,過諸復有生。 行故。非無行者。過作非行故。及非行者、過

對治。滅不欲等。依欲等對治。

非與根力而

事

故。伏中煩惱,於有無漏智行道故,出世間法 足取住。以取住故。身心從男女相。以內知觀 提分法。以修念處法正念中繁故。於未繫念 貪等行患。集是行義,滅彼故修念處等諸菩 自對治。依築境界。貪瞋癡事。於現境界中 譬如此處是常。是中煩惱。何者防麁煩惱。依

我

修念處諸念中繫心。已修行正9勤。如意

心令得繫念故修行。

不以此念自心起取言

分別。及性勝分別中無相對治。復有悕願者

者因緣觀對治、諸見者空對治、

不正念所攝

無願對治,非解脫處住解脫者,非不倒對治。

現法中過五事。若聖性。彼無有持戒者。過作 謂無爲界相應知,以見彼故,顯路聖事。然彼 煩惱故。若無爲者則是聽種性。是中性相者。 可得。 退無生者。過轉諸道故。是中無行業者過業 者。過離念念故。無所離者。則無來無去。 諸生故。彼則無滅者,過分段死故。彼無所 性 測知彼非二相故。彼不生者。無生相故。彼 非無者。假名性不可分別測故。以其如性 故。復非如入減鑑定,起已復能生故。彼非有 行法。 法故說B九無為應知。過三世者。 智見。然後與如相。心以九種相說。對有爲相 如是思惟已令能得。是名不@得得相。如是修 是心淨因已故。有異思惟行。求心淨不能得。 可得。是不得故彼不可覺知。心有如是。相觀 可得甘露界中憶念。憶念已令難安故。以三 相故。二無相故。三性相故。迦葉是心求。不 頹相故。心得清淨應知。不得得相故 非有為 能滅故。心樂諸色等。色等境界樂著故。於 故 者。過生性因相故被則無起者。未來中過 心如賊至於逸故。 無我修行。行已以慧,是真如相 若不可得故不可覺⁹知。 所作不作。 名性求覚不 非三世行 切善 心以 **1**H 雕 無 可 永 椹

見。

ÇĻ

依彼故。及依不正

|念性念||性念分別廣

'是中貪欲

四種倒,非解脫處生解脫執慢,

觀不淨對治令清淨,瞋者慈悲觀對治。癡

大寶積經論卷第三

性平等如慮空者。不淨時等至一切諸相。 別者。過依彼種種身故。 等作業者。過不受報故 戒故。無起業行者。過諸願故。然彼性中非身 考 **差別性相應知。不淨時淨時證時及盡時。是** 依苦樂一切有記動轉放。無業者。過諸學 。然彼有四時九種相 彼性中亦無上下差 現如

相應知。是相寂靜隨順向涅槃故。是性清淨 靜者淨時。一味及身心寂靜故。淨時有二種 別,一切諸法等味故。是性寂靜遠離身心寂 者淨時見等至。此是不淨時。一相是性無分

切煩惱垢者。永證故。是故隨順及以

。大寶積經論卷第四

中修多羅句喻。以不入定心。爲得解脫故。說 已。有散心令使攝取。已攝者令得解脫。是 纨 中說解脫方便。 諸方便舍摩他取捨諸煩惱舍摩他等相錯心 對治釋成二種黑白朋等應知。 阿修羅道,天中生墮。盡依貪欲行故黑朋應 不離四惡道。何等爲四所謂地獄餓鬼畜生 天有。爲上天五欲所愛縛。復彼從天上滅。亦 還復退。若空閑處死者。持俗戒故。便得生 人衆中。還復爲好色聲香味觸五欲所縛。故 不知。不覺故。後時來入城邑聚落王都等在 故彼不知。 **微著而不觀內。不知不覺故。懷念諸境界。忍** 心不捨。是人有時或念。好聲香味觸。 等侶、除彼雜染。永住無二。以身雕五欲而 者。爲欲轉得勝境。界。取空閑處。 因故。示現有四種相故。唯逐境界。住空開處 香味觸示現畏諸境界,彼畏境界。不證知畏 如犬者。色等五種境界如塊。鄉者如畏色聲 迦葉"有當來比丘如犬逐塊者。是中向外道 依見行故說白朋應知。以見入無我故彼 故顯說咽喉喻及縛人喻。等以一心定心 云何當得離色 聲香味觸毒彼以 G後魏北印度三藏菩提流支譯 示現見修相煩惱中說方便 如咽喉及縛 如是修諸行 彼住獨無 食心

行示現益他"故言。 盡至中時第三相。

· 乃至迦葉 · 行道比丘隨心所縛應當求

汝當自觀內者。

有何漸次。如彼性

欱

、願作語 迦葉。

聖

彼已示現,如今隨如聖所生。彼

令滅故。

彼障身見愛樂三昧故。

婆羅門

不知煩惱因故

。佈長色等境界。

從本以來畢竟淨者。過®退淨轉變故。還彼 處轉變故。還彼後盡至中第二相。是性眞淨 就盡時中初相。是性常樂淨無我者。過顛倒 無盡畢竟不生者。過生死等轉變故。是名成 生死等轉。二者。倒處轉。三者退淨轉。是性 **諸樂。過三種轉變故。是中三種轉變事。一者** 諦者。此說永盡時。彼盡中住者。常故及成就 根本惡見故。還彼第三相。是性異諦第一義 相故。是性。無惡者虛若實從平等生者。過彼 是性不等離我我所者。過身見證時中第二 清淨。是故順向鑑至證得時。是名證時。初相

是故乃至世間出世間道 迦葉。汝當自觀內莫外

等令能發起罪。答曰。有二種相故。如彼不能 行 *惱行故。罪多因貪瞋癡等。相發起、是故說 調伏貪"惱等是增上戒行"問曰。云何貪"惱 者,何故此中說增上戒行,答曰。 能發起貧 縛人喻者。以人無我及法無我故。增上智戒 喻。生厭悔意故。明增上心戒行咽喉喻。及繁 有誰點悉。調伏貪品惱等故。說增上戒行多聞 有漸次應知。迦葉、當自觀內者。如是乃至中 壞他發大乘心。 謗菩薩故、依聲聞戒未來更 種不可治病。一者即懷增上慢而自伏心。二者 **著袈裟、二者受他持戒有功德人所禮拜供** 種朋。二者親近諸懷越。已生善法。能滅及作 養等。未來喻者、爲得不得不能生故,令得二 惡行故。 貪諸檀越知識等。永斷拔諸善根法故、令助 縛。二利養名聞等縛。然此二種能縛。 身故、此諸二法能令得二種縛。如次。 道經書諸論等。二者多畜好衣鉢依業及依 法故。說二種空喻不淨心。一者讚誦世間外 見如咽喉處病應知。 **撩。一者求見他過。二者自覆諸罪。現法中苦** 受人信施。現法中彼不可治故。令得二種癰 得二種雨雹壞法。一者毀謗正法。二者破戒 污染故。令得二種垢。一者忍諸煩惱垢。二者 生善法爲令不生作障當得二種法。一者聖 喻等識故。 「悔。如彼懺悔。而不成懺悔喻、若有諸沙門 者以調伏貪*惱等增上心戒行。 令得二種燒法。 一者有®垢身心 證諦時以出世間智 如是行行已防有防等 作令難故 經所說 以未 一見 变 身

門者。以何漸次示現。 初是見行人。第二貪愛行人應知。有四種沙 他 心。受 住發大乘心。對此故說白朋應知。此二人中 近。或捨得人患。或得人功德已所有於念中 [持戒有功德人所作禮拜供養等故。 著架 奖 Mi 加懷增上 如彼違戒法患。 優 īmi 集戒心 仗 过親 壞他 受

我慢境界。或餘處念見貪等。隨逐如大逐

Ŧ

自心

竅

起

不

再思惟

莜 亦

起 贪

。二俱欲界中故。示現有餘調有餘不調示 住戒者亦壤"成增上戒故"況復 喜欲惡者。若言沙門而非沙門。 者。若有德而與德等生心。初者有二種壞行。 有諸德。而自意過有自德。恒作是念。有喜欲 成就而壞心。依二種喜欲大及有喜欲。是中 依喜惡故說依義。誑詐沙門。及名聞沙門。行 三種人故說應知。形服相沙門者。心行俱壞。 成障。或非障者。 者有餘。二者無餘。有餘者。依四沙門故 彼示現是中人思有三種依 怖大者。 若

戒

不住戒者。

如馬下道或錯。如是行者行增上

是依人無我行增上智。以身見能斷法命根。

。以錯諸念亦名亂。如咽喉病能斷命根。如

有人隨所縛處而求解脫。

如是依法無我

Ы

不說於"惱"白朋中說"惱調伏不說於實"答

義故名除及以除竟。

何故黑朋中說貪調伏。

以聚落等所有親近事作現念。是名未除

順

以塊打故。唯逐塊。如是不除貪等故。若

如是未調故。

現有餘調有餘不調者。

岩在容閑處而命終。

破戒故。教犯根本戒故。壤心者、以惡法故。及 用資"獲宿等"依修業故。說懈怠。無餘者。以 依修業故。說不淨命。依受用故。說懷事受 淨命。依受用故。說慳事受用**斋來。積宿等**。 此三不善調伏等。如次示現、依乞食故。說不 **說應知。依於受戒有漏,乃至行不淨意業。就**

二種縛一者見縛。二者名聞利養縛、於縛作

無所用故。如答積染:橫染是縛因故。漸次說

修戒中,有八種戒相違法。有八種隨順不淨 行增上智。随所性。脱,妄念中令計心。此三

讀誦世間外道經書諸論等。多好衣鉢等

心

因故說此漸次,以見縛故。惟證聖種朋。以利

養名聞故。親近白衣。如垢障因故。漸次說二

情怨診禦朋。忍受諸煩惱。二親近自

故 如是等法皆爲誑詐不爲善淨心者。 言少語故。樂寂靜依論說想喻等應知。雖行 界者。依命故。 受用故。言不親近諸道俗等故。依修道故。少 依戒者受用麁。澁食故少欲四。渠種性者。依 修道應知。是中成就行者。 覆藏彼故。第二成就行故。依行命戒受用。及 依修行行故。誑詐應知。常有我見者。 成就威儀者。 依行故" 成就境 以染心四行故。 以壤心 勢。不生生死不著涅槃。知一切法本來寂滅 不見有縛不求解脫。 第七滅勢,無所修應修者。 法。何況貪著音聲言說。以滅除所應除者故 智分別念故。 者。以不見三寶故。眞實三寶。

第六證勢。

以空患離e上不見

亦以出世間

雹因故。

越

以親近破戒緣故。說破戒受人信施。於雨

說兩雹。忍受諸煩惱故。毀謗正法。

貪諸檀

衣故。貪諸檀越知識等。是垢如雨雹因故。次

法

求見他過。

說有垢身心受著袈裟,以自

自覆諸罪故、燒煮癰瘡因故。次說燒 **次有癱瘡。以毀謗正法及破戒受人**

罪故。

受他持戒有功德人所禮拜供養等

燒成病因故。

次說不可治病故。言有垢身

依

人無我不滅我見行行故。

於空法中而生

種垢。一

第五正見勢。以正法身尙不見佛。何況色身 見一法本來性無垢畢竟清淨而自依止亦不 静思惟勢。 依止法故。求禪解脫思心世間智等。第四寂 字章句者。諸煩惱求內解脫。不向外逃走。以 身命者。以不惜身命故。是名常行勢應知、樂 依他者。性不染故。有學出世間法自內知見 不悕求諸見法、亦應滅法故。彼果彼道得涅 見等。復不喜涅槃修諸梵行。何況帰求三界。 聞字等法意喜者。明第二多聞勢。亦不喜姿 勢、六證勢、七滅勢、八修勢、九正證勢、不求 擊意故。說第三欲勢,常依止於法不依止文 二多聞勢。三欲勢。 欲。三菩提故。 足少欲等。遠心於親親中應知。是中不滅諸 以空閉坐放。順諸功德。 說者生怨家等。想。第三者成就行順住念,依 人二俱成就,以九種成就勢應知。一常行勢 念者。示現有厭雕欲,彼對治故。 者多聞。念彼故得順諸事。依止者。空閑處坐。 止及依行。隨順諸法應知。是中住者持戒、念 怖 畏難。 如 於一切煩惱常求解脫不向外求 (臨深坑 '滅三菩提。以道行果故。第四 依 四寂靜思惟勢。 法無我不分別空。及 隨順諸法者。少 滅熾然等 Ħ. 正見 知

樂者。以滅世間因故。及以得涅槃故。不生

世

是故不捨世問不證涅

以修故。

第八修

大寶積編論卷第四

業亦無非作。是能作善無行無非行。依雜染 第二說作染業無作。善無作非是身等作。染 道 不難染。依乞食無所行亦無不行依。難染不 名爲破戒應知。有者以破戒故。不可持彼中 假名持戒。 說壤障戒。第四者說具受十二頭陀功德。是 明了懈怠。三者以行似彼故。於破戒障壞故。 等喻。是中初者假受戒。第二者說不善持律 起彼慢故。示現有四種破戒比丘。自善持戒 躺喻。 名病人喻。第二者實喻。第三者死人喻。依戒 敬故。有學者。起悔修三摩*拔提者。修慧邪 樂著三庫e拔提。凡夫雕欲者。樂著利養恭 現以有聞慧故生我慢。 **喻譬,如有人@漂沒大水渴乏而死。 此喻示** 一。於涅槃中生恐怖。不能滅破戒障故。修行 行故。示現行正行中起我慢故。說餘三喩。初 說似如持戒故。聞思修等智。依彼慢故說二 知起我慢。真實行沙門故。幷持戒識知。顚倒 受信施利養。自此已後非真實行。沙門及識 名無義。及不相似示現。以名所《伐故。 第九正證勢。所有彼三種沙門立沙門名。彼 性滅盡無生智等所攝諸無學法應知。 間不求涅槃 |行所顯。是中初持戒者。說內入非外入故 。說諸真實持戒功德。然。破戒惡所顯及修 已滅故。及有餘分故。不行亦不滅。 第二以我慢故。 云何以名所*伐。異沙門名形服故。妄 是中初者見惠滅破戒對治障故。 不帰求死及壽命。不求解 生得解脫相。 藥師喻以有思慧故。 說貧 是名 是中 | 不求

雜染受用故無名無色無餘涅槃。

無想無非

眯

唯樂著彼事

語 詳 心不相似。成就用意等故。增上戒同。一心安 用精進用等應知。增上心增上慧同。彼行及 根故。於心不相似。二威儀誑詐沙門者。乞査 似。以惡法故。於見不相似。不調不伏不隱諸 怠故。用行不相似。 破戒故。 於持戒中不相 命故。命不相似。慳故。於受用中不相似。懈 同。以不淨身。等業行故。名行不相似,不淨 名服同。形處者。以剃鬚髮執持鉢故名爲形 服●處相似。 戒見心不相似等。是中形處及服處故。名形 沙門戒。唯形服同。 沙門。是中有三種應知。形服相似沙門不惜 隨所者 故。說善學不善學沙門差別事。何者不善學 句示現是名以漸次。 不共。然彼若三界非。果,非求三界因。 彼性故。無漏亦有世間共可滅。奪即顯故說 不分別。我是持戒。 **謗下他戒。依親近家故。亦不隱想分別。彼戒** 雜染。依六識村田境界故。言不以戒自高不 行人行故。言無依止無非依止。依難染及不 故 無心名依解釋喻旣滅隨所能記。 取拾念同生故。無衆生無衆生名。乃至無心 故 波 想 故。增上智行同。誑詐等彼 ·故。乃至不樂雜亂故。增上心行同。 無相行: 無非滅。無學行於涅槃有餘故。煩惱無餘 無可取無可捨。還彼初境界不取憂喜及 無取無捨。常行離喜憂故。及捨念同生有 無世間無非世間依器世間雜不難 中 是中服處者。以彼僧伽梨等故 雕念一切想故。 不同者。形命受用與命 我有如是持戒。不分別 依於戒有順不順諸法 行心不同故。三 。及念無想戒 及隨所記 少言少 是二 說事應知。幻喻得彼世間三

成就行。唯有聞等事應知, 得彼功德以爲樂著。是中*漂覽河喻。說壞心 知足。能說彼中而爲知足。得世間三昧故 壞心成就行有三種應知。能聞及所聞B心爲 成就行。成就心而壞行。亦壞心及壞行。是 學沙門,以三種相故。於名不如義應知。壞心 非事。是名盡至勢應知。是中貧人喻。與不善 染等對治故。不取滅度。真如不斷故。及不觀 等盡見解脫。不見假名性相故。是名證勢應 知。一切衆生自性滅故。不行善修一切煩惱 形及他。不緣他智性。不染證故。是中諸 向外逃走,不如隨聲性故。是名心勢應知。 字者。悌求所須義故。於煩惱中而求解脫。不 一切法體永清淨不染。以異如法故。作助已 離假名性相。不正執故。常依了義不依文 製故、及不喜空故。所應●得及所能得。彼亦 應知,以依冀如行故。信法無我意故。不喜涅 沙門意喜故。未來生數化身行故。是名行勢 以不惜身命故。於現法中得厭悔行故。空等 故。親近他故。 欲等彼二助道行同。彼少欲等。是助習行等 故 同 同。戒是三昧因故。以多聞故。於毘婆舍那分 性不同。是中以戒故。有戒分故。 婆舍那分同。彼二分修同。 名聞沙 有四種相應知。行故心故證故及盡至故。 彼二修分相似同。於空閑處住修因故。少 聞能領得無漏智故。 門者。 唯 心不相似應知。何者壽學沙 求名聞應知 醫師喻還彼唯 以住空閑阿蘭若 還彼二助行同 含魔 他分同 含摩他分 見 報 心 毘

不滅。對治彼故

彼故。言無想無非想故。彼熾然滅使者亦名 言無名無色故。未來生想定有及彼想。對治 見朋煩惱隨順。亦見名及見色。

對治彼故。

無有所行。亦無不行故。第二住假名戒行。身 無非行故。妄念行者是名非行、對治彼故。言 作者故。安詳行亦名非行。對治彼故。言無行 作行彼亦非行。對治彼故。言無有所作亦無 戒者是名不作。對治彼故。言無作無非作故。 有我所。對治彼故。言無我無我所故。所作犯 何者謗等法。初住假名戒者。亦見有我。亦言 種不正戒。覺知謗等法戒。彼相彼無漏應知。 切與患。然以信邪法無我故。壞我慢戒。任四 身見。不解法無我。聞生恐怖懈怠。第四離一 同生身見、第三此同法得世間淨戒。復同生 善能發起。然以等世間淨故諸利養不能動。

念 諸偈應知 三界故。是故於有還淨示現勝。彼持戒故。說 界。理不順一切煩惱故。離一切依止。對治離 持戒無漏足句。無所著者。出世間故。不至三 毀他戒。對治彼故。言不以戒自高不毀下他 故。是名謗法。無漏戒中盡能滅盡。是名諸聖 分別念。對治彼故。言不分別戒及不念此政 戒。第四住假名戒。言我是能持戒。生分別 對 故。言無世間無非世間。依三昧亦依不貪欲。 行者。上生世間。亦向捨下故非世間。對治彼 货 無口無口名故。彼分別是心。及彼取分別善 說彼取善哉分別。對治彼故、言無身無身名。 取善哉,對治彼故。言無衆生無衆生名。語 無可取無可拾故。不以色等執衆生相。彼 生 治彼故。言無依止無非依止。攝取自戒不 捨取 一無我執中。亦可取亦不可取。對治彼故。 、對治彼故。言亦不分別戒故。勝性念等戒 對治彼故。言無心無心分別名。第三住戒 對治彼故 。言無取 無捨 故 還彼 說 亦 言 氽

見

一患。雕身見熾然處故,以律師故。於諸犯戒 種。身見熾盛令戒中起。及命知。第二捨彼 而行成就。行成就壞境界成就

【怖畏。受而修行。於諸戒中有二種障。何者。行成就。 行成就壞境界成就。 於徼罪中而

何者六種行。

分戒持成。 依波羅提木叉所說

假名戒行。初者成就六種戒。以二種障壞戒。

有四種應知。

被復以我慢等壞身故。名爲住

示現假名戒。示現假名戒何者。住假名戒行

癡。同樂三摩*拔提。屈復同伴取念。同事念 種。慢同色等。依止。因故。迷惑意故。見如愚 因者。有三種差別應知。是中破戒同伴有三 戒同伴。及諸同因對治故。於戒同伴及諸同 三句者、還彼持戒。示現同件等因淨。是中破 者。如《鹿處同身樂愛喜伴。 離已。彼因淨故得戒性淨,示現同因等淨。餘 初傷第一句。離垢故說性清淨。貪欲等有餘 彼特戒中一 具足持戒 切相。明依清淨戒故。 者 無 垢 是名第一偈義。 無 肵 **設第二** 有

> 不闕故。於受戒禪淨。餘者。無漏 同患對治故。說波羅提木叉戒清淨應知。 持戒。無諸忠淨。故說第三偈 偈 臒 知 寂 威 常星 竟如是等。 是中有四 戒淨 還依 種 彼 以 性

行應知

破戏比丘似善持戒。有何漸次。以其實沙 示受其實行。以示現如戒相似住假名戒。

以一相義故。善學沙門應知,說有四

壞心及壞行應知。

長者子喻成就心及成就

知

擪

庀

寶喻成就

心而壞

行應

知 死 愉說

不 貪 情 身

四偈 敬惠 釋成清淨無諸思應知。依無煩惱淨故。 如諸外道說成不正。理故。遠離此五種思故: 四者唯戒爲足患。不正至故。五者不出至患 命故。三者起願持梵行患。希求一切有生故。 是等有五種忠。 以借身故。二者懈怠患機念莫死起樂 "何者彼五患。一者利養恭 。說第

持 戒 不 築 世

依世者。滅前復有愛故滅 欲處。二識著6諸愛8染故。言不依世法耳。不 世法不能染故。依集諦所攝染。同至熾染起

於 速得智慧 見諦道中 明 以 得 光 明 故

無礙無所有。無礙無所有事。 以修道 無明

清淨故。說第五偈 無我無彼相。離我 及餘對治彼故言 他相故 "依無學道 離我 慢

無相行中不著內外入故 此 無彼岸 亦 無 有 中 閻

彼者以持戒 中不足故 心不著名色 無著轉無漏。滅煩惱及使熾然滅故。 無漏。無我慢差別。明依永淨故。說第六偈 不足故 於有不起願故 諸根調伏故 不離寂滅法」 於三昧 無諮 及

等

故 不生我我所乃至有頂世間。知足故。 ` 說於滅中永示現依世閒淨故。 說第七傷生我我所乃至有頂世間。 知足故。 住持戒

依出世間淨故。說第八偈 以持戒故"心不生高下。雖 行 持諸 戒 善 其 ; 不 以爲上 過 下.無厭足故べ心 不 自 高 是 求 聖 道 畜

·分別是墾性。無分別是修攝取增上智。 三味不樂著三味故 習上智慧 不以戒為最 不以戒爲足故 過此二事已 亦不貴 修

佛所稱歎。是故知餘者勝歎事故。

依有學無

諸

學非有學非無學淨故。說第九偈

故。說第十偈 以信空故。示現非學非。無學淨事。依恪著淨 戒淨故 心解脫身見 示現無學戒o併 滅除我我所 滅有分別身見 信空佛境界 以滅同生身見 示現學

示現未得八聖道戒故 戒 得 $\equiv$ 眯 。說不持戒淨 == 脒 能 修 慧

者有學無學等得故。 時八百比丘。 不受諸漏心得解脱。 人遠塵離垢得法眼淨。 示現以得聖智故。後得戒清淨。說此偈 以依 得 因 净智故品所修慧 心不信解不能通達。 亦復示現。現即得大果。於化 及五百比丘得禪定者。 具足 示現此教誨中有如 速得 清淨 於淨 從座而起去 。三萬二千 智 戒

示現彼難調伏能調伏已。不能信解不能

因事。及捨煩惱因。於淨法中捨恐怖因。是名

方便。

所。如次。即於諸法無著者。以貪與本來無 莫作憾想莫作分别者。於內外入中是我我 涅槃者。非諸貪欲等有故,而有盡滅,彼者如 已說正教誨故。彼以妄執取涅槃。生我慢故。 信於同服及見同法事故。彼諸比丘攝取。爲 知。爾時世年。 不生故、示現涅槃者。唯滅不生故。言汝等 生物畏。爲信故。說如實涅槃無有衆生。若入 來方便應度故,示現化者有二種相故。示現 能化度勝義故。 尊者須菩提。圖菩提時諸聲聞是如來作。堪 淳修諸善根。以不信多故應知。爾時世尊。語 意難測量故。彼者不淳積諸善根。惡知識所 不信故。以信不樂故。智慧不能通達諸義故 通 攝。自信力少難得信受。以惡知誠所攝故。不 是偈甚深者,難知故。諸佛如來菩提甚深者 连人深法故。 卽時化作二比丘者。 有三 種相 不能通達諸 法 Ľ

種諸善根者,智慧功德助道行乏少故。增上 盡定行起故。或復此是異義。經言。彼若不淳 無故。名爲涅槃。 相。勿以貪欲等相故識爲涅槃相。非貪欲等 事故。言勿我入涅槃以相向涅槃故作涅槃 後成寂滅。汝等可捨離是相。所謂涅槃無彼 性自滅盡故。彼者亦無餘。若本不寂滅已於 滅故。不*住不來者。以不染故。復不滅盡者。 護此執。本非寂滅而有寂滅。所有戒等品。彼 亦不。住不來。復不滅灎者。以衆生名永寂 生故。無離者。未來不離故。是名寂滅者。防 。設無漏已。 是故乃至假名虞實差別應 次後說現法樂行方便入波 是名彼者相。 復無相行中 。示現如 二因故。教授最上行諸方便等應知。捨彼二 於涅槃中不生恐怖。是名第三想應知。捨彼 減內心之想。復莫以想觀想者。此二無因故 作心想故。莫異想識想。莫異想觀名。是名寂 故。莫隨於想莫隨非想者。是名涅槃異想。憶 等可捨離是想。 有二種相故。於淨涅槃因中生恐怖應知。汝

及離煩惱。彼分別已。於淨道行中而生恐怖。 應知。汝等比丘。所有戒品彼不往來復不滅 第二相"爭略有二種應知。一者淨道 別。及離煩惱分別亦不成。彼淨道 盡者。計是與如中永淨故。前者釋有煩惱分 涅槃淨。是中有二種相故。淨道行是怖畏因 **惱分別性故。及執彼功德患勝分別故。是名** 故。世間行是名初相。汝等莫作憶想莫作 染中順答教授故。言我當無辜生怖染。以染 方便故。此身復有我見。以我正證故 中教授。拾恐怖因故。及教授現法。見最樂行 淨中恐怖故。依順說故、離授煩惱因 已不能正決眞智故。 分別者。煩惱因示現有二種假名性。慢執煩 正淨教方便教授故,彼復有四種相應知。 所說能順行教故。及得教誨有出世因故。 種應知。化者以我慢共體故。示現同共事 達者。不能測量知法體智住故。復不能信解。 信甚深處是義不能信解者。 攝故。壞是義不能信解者,雕智助道行故 、惱塵是義非惡知識所攝者、 如來化度方便事有二 是故總不能通 以善 行中煩 知識 行。二者 。依於淨 於淨 所不 說 惱 故 築 法 艡

所謂涅槃不異假名性想

惱

縳 作

相

應

知

於中乃

至

如來化

度方便應

태

善男子。是能隨時以能受於正記。 義故作如是說。解脫同至,於如來無異勝相 止何所。答言。隨於如來化人。所至者。有何 故。不橫執離不正取故。復問。汝等究竟當依 義故作如是說,住聖人地故。離一切取解脫 行耶,答言離一切取有得無礙解脫者。有何 此示現不斷等事故。復問。汝等隨順惡人地 常無斷者。 如次復問。汝等斷於生死往來四也。 檀越作敬不可取及不可作。 耶 身等。得涅槃中得親敬故。復問。汝等作 是故於中。降伏一切魔怨應知。以陰無故餘 苦故。及陰魔不可得故。未來生彼不可見故。 膏 及滅同生身見故。復問。汝等破於魔。耶。答 所者。有何義故作如是說。依滅修想煩惱故。 問。汝等已得己利耶。答言。 見諦惑故。一切法永滅者。 諸法畢竟盡相者。有何義故作如是說 以 餘者住故。復問。汝等煩惱盡耶。 彼 不斷世間令作少方便非上者。以有涅槃故 口心者。有何義故作如是說。恭敬尊者不以 魔。不行。復問。汝等奉如來耶。答言。不以身 亦 靸 故 法故。示現解脫同至。或復以心得自在諸 當得入。有何義故作如是說。依有餘溫樂 本起滅故。他力相似法本業應故。 也 答言。 陰魔不可得者。有何義故作如是說。 為次說 答言如 無取無有作者。 何義故作如是說、過非聖人地故 E (若如 祀 能作 涿那所化 大利 何等故作如是說。 人入涅槃者 諸趣惡處故。復 **添應**知。 雕見動惡等故。 知斷無我無我 答言。一切 爲如是食 。答言、無 侚 。爾時共 者 福田 我等 密 滅 滅

等法 黑黑 故 故。爲誰說若未得及未正覺。正覺不已彼 明不生明故。 爲令覺知器行故。以幾種性相說。不斷滅無 界中諸有等。謗不能謗故。及無分別覺故。 相。何者五種尊。 種果益事。成就持故說諸密事應知。有五 諸佛入被密語。是不二相應知。是中五 性無故。彼野二熏相。境界性有故。彼二。於彼 先來未生亦無有臟。依法身無生滅故 說法無所從來去無所至。 尊事應知,復有何義。謂涅槃永證彼故。佛所 者。於寫處及彼教授中有五種果事。及有五 不二執二相故。有染不執盡故淨。如是一 者是所說句處事。 一切句處有事者。彼亦假名言"熏相" 執"二相是染。不執二故名淨。 雖說所有說 哥 切諸法何者是彼尊。 何者成就果勝事。謂無餘涅槃界故一若於 不二相智。 一相。境界性相有故。不二。彼不二中生 。若不爲縛不爲解。縛解者。 明與無明假名性不可得見覺 及 若有想說彼成就故" 然是彼性無故。 讱 **密語** 而能說法。彼有何相 離六種入滅故、 入衵 性相無 不 所 成 說 境界 相 種 說 故荷 無 彼 就 種 切 何

惱怨以證法無我故。永滅說故 法無我故。作如是說。伐內怨以內力故。諸 辦故。言我作已辦。 **禘涅槃故。作如是說。 能滿楽道行。** 入涅槃真實處。唯有性涅槃。一切諸法依**!** 怨不覺見陰魔故。 於有我無我。 朾 外陰 庌 作如 我所 攝 是言。伐 除者 所作己 依證 世

故。作如是說。有餘溫擊界。

岩如來化者。

mi

處

三界不行。依無餘涅槃界處。唯淨眞如住

就大自在退因事應知。一徹惡樂因故。二不 行性故。及以彼引取故。復有五種相。令得成 有盡無盡法故。以非上得上樂故。助知道彼 自在因退事應知。以有量悕無量果因故。以 是時無量阿僧祇勃故。是中有五種相, 聲聞幷諸塔等。持者。諸寶滿諸世界衣服等。 抢身時得見淨業故。是中世界。大者。佛及彼 持時大德。二自在成就退因故。三轉身故。四 中有教誨信益事。迦葉。若有善男子善女人。 善男子善女人得幾功德者。示現聞菩薩藏 佛法。及化衆生故。以中道義訓誨等如次。彼 乘善男子善女人作大利益者。自此已後顯 **有學地。世尊此寶積法門是希有。能與住大** 千人遠塵離垢得法眼淨者。此正·授記中有 時有八百比丘。不受諸法心得解脫。三萬二 佛子。依如來故。言汝等何行去無所至者。如 以了福田不取一切法故。度世間苦海。度世 身等●耳。以順行法故。善淨受信施所施故: 應知。是中成就果利益事者。已恭敬於奪 怨聲說應知。勝 《處故。 是等示現有五種相現利益信事。 法門說大利益事。以有益故。於諸菩薩成 .大利益事。若有學者得無學。。成熟凡夫得 來所化者來故。 故。行福田地, |故。五 向樂因故。三不永樂因故。四顛倒意受 以e法無我。不斷及常故。 成就說堪作器故。五聽者作器故。及 依苦身受樂因故。是名彼者。最後 。拾取法慢故。及法化者名成 彼者。離分別念。陰性 須菩提如是問答諸比丘 不退於福田 一世界 不覺故 非 諸佛三 者 不求。以用一切佛法現氣因,得不以勝。 故 來 世間三

佛菩薩所持而取上妙佛世界故。 言音者。信佛法諸天擁護故。諸佛所擁護言 作。捲不摸空,無諸惡相故。 不怯弱心取佛世界清淨者。 故。常不放逸勤心精進者。不亂寂靜心故。以 不悕求貪欲等故。不懷者。 不懷報者。憂悔等熱不能燒故。不計過患者。 音者。諸佛攝取故。不瞑現得惡能忍故。不恨 相違故。可取言晉者。不違順理語故。天擁護 言音者。以無諸妄故。快說言音者。前後言不 柔軟言音者。同法者以理施答對故。不背說 者。讃歎說諸如來故。天人所樂擁護言音。及 以上妙言說諸佛如來妙法語故。 者。以身調伏故。善正言音者。以離諸畏難 儀故。不失大小便胸®分無®汗。以無畏故。不 諸目識。諦知諸意有故。不動搖手足。 爭業故。無有諸惠,而令命終離諸苦受故。及 者。明說者。 處所以爲作器故、隨彼法。法所讀誦受持 受女身轉身故。 :有異相不怯弱心於戒法中者。 離憂惱因故。憂惱心不能降伏故。不動 "滑利言音者"以雕造惡言故。上妙言音者" 能忍過去惡故。不忿惱者。 得身口意業清淨。捨身時得見淨故。及得 、得一切佛法現氣故。雕慢及增上 爲作器故。彼人命終時得見 及彼 地 處所敬 以不悕求。保故。 以不喜自身諸 隨坐而捨受命 不覆諸惡故。 如聖 離慢及 愛樂言音 不取異見 成就威 **塔故**。 如 竿 彼 四大寶積經論卷第

是無 量無邊阿僧祇應知耳 損 जि 傦 祗 彼 6分別從 本 差 別 信 盆

此 妙 以作 論 法 此 勇 除寶 、意思 寶 積 故論 經 願我 世 垢 所 得 得 功

有四著諸 佛 眼 見障 顅 及造無 世 麆 恴 無 速令得图 所大 智 得 智 究 網福明 苊

無所

厏

廐

1524

量需經優波提舍願

婆藪樂豆菩薩造

我 魏天竺•三藏菩提•流支護 命 安 +

寶 無 備 淨 正 究 說 我 無 性 垢 諸 光 道 竟 彼 顚 依 礙 修多 大 光 功 光 珍 旫 如 世 偈 慈 虚 滿 界 如 勝 徳 焰 總 寶 樂草熾 性 悲 空 相 持 足 羅 來 勝過 具.足 Щ 鏡 彿 生 軟 净 世 大 賃 雅 無 左 嚁 妙 耳 善 $\equiv$ 敎 功 澧 世 隣 右 莊 月 根 界和 德 樂 流 泉陀旋間 嚴輸生際道 噟

昧爲菩薩職。

得教誨中正信利

盆

昧三摩*拔提。

微細深心分別

○耳二取③ ②法二海⑤ 《投二受号》 ③成熟二成就⊜\$ ②法二性② ◎分二心⊜\$ ⑤淨二睹号② ◎ ※二淮② ◎ 此下至本有光明点后原文 ◎ (大)一② ◎ (反) ◎分二心意》 ◎汗二行②● ◎搭二半● ◎保二報館● **中**原生傷二經學,「原生傷」一念國 十(法師)自 西流二留自 图世界前行宋元明三本俱有無最高超優波提會顯生傷十一字

普 無 化 安

國 速

無

成

成

一功德

生

故

受

苚

徳

成

者

偈言: 來淨華

愛

東正

攌

邁

虛 圍

持方冥熏骨空繞礙轉

方 光

等 顧世諸 見 法 法 彿

···量壽修多羅章句我以 普 共:諸 衆 生: 我 作,論 說,偈 以 6個總 往願 生 安彌 說 竟樂 陀 國 佛

菲

日嚴響

世量吐

十 閣 普 法

明 衣

法微除無

王妙

善 開

門四 如 國 論曰。此願偈明,何義。 若善男子善女人。修[五念門]成就者。 彼 意, 佛願生被國土 生安樂國土。 如來光明智相 ,故。云何讃歎。 者禮拜6門。 者觀察*門。 非阿彌 吃 見被阿彌陀佛。 五 .如來應正 二者證數*門。 山業讃쳃 |故"云何觀"云何生"信]如:彼名義:欲如實修 者迴向"門" 觀安樂世 稱。彼如來名 奡 云何禮拜。 三者作 ,何等五 爲生被 見 畢竟 阿 行 願 套 心

檠

來

禪正

味 難

爲化住

Ξ 覺 珂

離

受樂

無

足生名間食生

所及善身佛淨

相應 何觀察。智慧觀察。正念觀、彼。欲,如實往,生安樂國土,欲,如實修,行奢廉他, 毘婆舍那! 故 、云何作願。心常作 故。彼觀察有三三種。 願。一心專念畢竟 ·欲如實修.行 何等三種。一

能觀天如天同如相無故衆女大永愛如正梵佛雨種

滿願夫山動火妙一賢往願根根心法華彌深淨莊

像妙彌切乘

滿

淨 FE 能 種 譏 常

花 佛

人桑

二等

不嫌

無

人地來好量我生

光日淨足力衆王衆風聲尋王生樂缺界惱味衆陀遠

聞超

十群

本支彌不水 微光大願

功遇恭勝清虛梵色微阿一

無

德 無 敬 妙 淨

生 時 持 輪 海 者 仰 者 生 別 方 生 臺 國

無智

大字競

一住垢實過腳過海分

空 響

彼佛國土功德莊嚴。 陀佛功德莊嚴。三者觀察彼諸菩薩功德莊 者觀察彼佛國土功德莊嚴二者觀察阿彌 成-就不可思議力| 、順迴向爲,首成,就大悲心,故。 云何迴的向。不、拾,一切苦惱來生。心常 相對 種事應知。 法 故 觀,察彼佛國 故 彼佛國土功德莊嚴者 者十七。 如。彼摩尼如意實性 土功德莊嚴者。 一者清淨 云何觀:察

者。

【偈言』

||梵聲 ||語深遠微妙聞十方

故。出功 一德成就

成成就者。

。偶言 正

覺阿彌陀法王善住

屬功德成就

慧明淨日

除世廢四間冥故。

妙聲功

嚴無量香普嘉,故。光明功德成就者。偈言,佛

吐妙法音,故。雨功德成就者。偈言

| 雨鞋衣

言.無量實交 絡羅網遍席 雜樹異光色實欄遍圍繞

李種種鈴

一發響宜

故

。莊嚴地者。

。偈言。宮殿諸樓閣觀十方無礙

,故。莊嚴虛空者。

傷

就 7德成就 功德成就 嚴功德成 十三者眷屬功德成就。 相 功 德 者聲功 九者雨功德成就。十 ?德成就。 十四 事 功 者受 一者主 者光

世間 故 萬種彌覆池 功德成就者。 軟左右旋觸者生勝樂過迦旃隣院,故。 妙色功德成就者。 德成就者。偈言』備 傷言。淨光明滿足如鏡日月輪,故。 道大慈悲出世善根生故。形相功德成就 虚字廣大無邊際,故。 過三界道,故。*量功德成就者。 成就"清淨功德成就者。傷言。觀彼世界相 者大義門功德成就。 者地。三者虛空。莊嚴水者。 偈言 寶 **功德成就** 觸功德成就者。偈言,實性功德草 。有、三種,應、知、 流泉微風動 華葉交 錯光亂轉 十五者 諸珍寶性具足妙 偈言:無垢光焰熾明 。性功德成就者。 無諸難功德成就。 十七者一 。何等三°一者 偈言 究竟 一切所求功 。種種事 莊嚴 偈言 華干 淨 水 嚴 柔雕 故 者 Ē 功 如

離身心惱受樂常無閒 缺二乘種不生,故。淨土果報離,二種譏嫌過 故 人。二者女人。三者諸根不具人。無此三過 故 滿足成就者" 偈言,衆生所願樂一切能滿足 雕名磯嫌等者。平等一相故。一切所求功德 至不,閒。二乘女人諸根 不具三 種名,故。名。 功德成就,故, 示現如來 自身利益 大功德力 成就利益他 名 、知゚一者體゙二者名。體有。三種。 一者二乘 妙境。界,十六句及一句次第說。應,知 略說。彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德。 **似言』大乘善根界等無譏嫌名女人及根 味爲食** 故 離體機嫌。名事亦三種。非但無三體,乃 。無諸難功德成就者。楊言永 彼無量壽佛土莊嚴。第 **.故。大義門功德成就** 義

魔作住持莊嚴 "君主莊嚴"八者不一案莊嚴"六者上首莊嚴"七者主莊嚴,八者不二者身莊嚴。三者口莊嚴。四者心莊嚴。 五者就,者"有;八種,應,知"何等八種。一者座莊嚴。 云何觀,佛功德莊嚴成就,觀,佛功德莊嚴成 一部妙境。界。十六句及一句次第說。應,知

生故 無分別,故。無分別者。無,分別心,故。何者衆 十方,故"何者心莊嚴。偈言,同地水火風窟空 改"何者身莊嚴。 何者座莊嚴。偈言,無量大寶王微妙淨華臺 迣 故 首莊嚴。偈言。如須彌山王勝妙無過者, 嚴。偈言。天人不動衆清淨智海生故。何者 無空過者能令速滿足功德大寶海 者主莊嚴、 何者不虛作住持莊嚴。偈言觀佛本願力 『何者口莊嚴。偈言』如來微妙聲梵響聞 偈言:天人丈夫衆恭敬繞瞻仰 個言,相好光一尊色像超群 故 故 ép

興 二者彼應化身。一切時不前不後。一心一念 薩日如須彌住持,故。開,諸衆生淤泥藥,故。 佛事。偈言。安樂國清淨常轉無垢輸化佛菩 動搖,而逼十方,種種應化。 成就,應,知。何等爲,四。一者於,一佛土,身不 嚴成就者。觀:彼菩薩。 如 蓙 見 云何觀,菩薩功德莊嚴成就。觀,菩薩功德莊 [來自利利他功德莊嚴次第成就]應 "畢竟同得"寂滅平等 "淨心菩薩,無、異。 被 仮佛 未證 一等心菩麵。 淨心菩薩與"上地諸菩 有_四種正修行功德 故。略說,八句,示:現 畢竟得 如實修行常作 平等 知 法 ¥

成就。 佛諸功德無有分別心」故。四者彼於,十方一 諸佛如來,保言,雨天樂華衣妙香等供養o讃 諸佛會大衆.無.餘.廣大無量供養恭敬讃.數 言,無垢莊 嚴光一念 及一時普照 諸佛會利 大海。遍示令、解,如實修行。 益諸群生,故。三者彼於,一切世界,無餘,照 又向說。佛國土功德莊嚴成就、佛功德莊嚴 無佛法功德實我等顯往生示佛法如佛故 切世界無三寶處。在,持莊,嚴佛法僧寶功德 二者衆生世間清淨。器世間清淨者。向說十 疸 清淨句者。謂與實智慧無爲法身故。 嚴。略說,入一法句,故。一法句者。謂淸淨句。 七種佛國土功德莊嚴成就。 |種應知 菩薩O功德成就 。何等二。種。一者器批問清淨。 此三種成就願心非 仍言。何等世界 是名,器世間清 。此清淨

> 迴向者、 便迴向。 足應知 如是菩薩奢摩他毘婆舍那廣略修行 世 淨心。以故。一切衆生苦故。三者樂清淨心 淨心。不,以爲,自身,求,諸樂,故。 我心貪著自身故。二者依。慈悲門。拔。一切 何等三種。一者依。智慧門,不太,自樂。遠、離 ,是善知,迴向成就,遠離三種菩提門相違 樂佛國,是名,菩薩巧方便迴向成就,菩薩 生苦故。作:願攝;取一切衆生; 共同生,彼安 德善根。不,求,自身住持之樂, 柔軟心。如實知。廣略諸法。 酦 以今,一切衆生得,大菩提,故。以 順菩提門法滿足,故。何等三種。一 **蘸遠離如是三種菩提門相違法]得三種** 心,故。是名。遠離三種菩提門相違法」故。 門。憐感一切衆生心。溪離供養恭敬自身 衆生苦、遠離無安、衆生、心、故。三者依。方 生被國土被。 「間清淨」如,是一法句。攝,二種清淨 成就。 謂說"禮拜等五種修行|所集一切 何者菩薩巧方便迴向。菩薩巧方便 四種菩薩功德莊嚴成就是名 是名。三種隨順 菩提門法滿 如,是成;就 欲拔一切 ,攝;取衆生 二者安清 者無染情 成就 药方 知 法 춈 隨 便 如 衆 功

放,大光明,悉能逼至,十方世界。教;化衆生。

種種方便修行所作。滅:除一切衆生苦;故。偈

| 攝,取方便,應,知|| 向說,智慧慈悲方便三種門,攝,取般若,般若

離障菩提心:應,知自身,心。此三種法遠,生心。遠,離供。義恭,敬自身,心。此三種法遠,生心。遠,離無安衆

種心略一處,成,就妙樂勝眞心,應,知向說,無染清淨心。安淸淨心。樂清淨心。此一

淨

衆生世間清淨者

如向說

種佛

功徳莊

Ņ 1525

淵 勒菩薩所問經論卷第

順五種法門,所作隨意自在成就,如,向所說!

。清淨佛國土應、知。 是名,菩薩摩訶薩隨。

,是菩薩智慧心方便心無障心勝眞心。

身業口業意業智業方便智業。隨順法門

故。 何

言。 中。 9如是我聞。一 摩訶薩言。彌勒。隨汝心念問於如來應正邁 尊、諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法。不退阿耨 不審世尊。聽許以不。爾時世尊告彌勒菩薩 從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛 摩訶薩十千人等。爾時彌勒菩薩摩訶薩即 多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行 菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如是願樂欲聞。 匆 我當爲汝分別解說令汝心喜。爾時爛勸 世尊。我今欲以少法問於如來應正遍知。 與大比丘衆千二百五十人俱。幷諸菩薩 o後魏天竺三藏菩提流支譯 時婆伽婆住王舍城耆闍崛山 世

彼國,故。得、生,安樂世界,是名,人第一門」

功德,入第一門者。以,禮,拜阿彌陀佛,爲,生,

初四種門。成:就入功德。第五門成:就出

入第二門者。以||讃||數阿綱陀佛||隨||順名義

來名,依,如來 光明•想,修行,故。得,入,

門。四者屋門。五者園林遊戲地門。此五種 者五門。一者近門。二者大會衆門。三者宅 復有,五種門,漸次成:就五種功德,應,知。

名。入第三門 摩他寂静三昧行故。 入第三門者。以·一心專念作;願生:彼。修.奢 得、人。蓮華藏世界。是

大會衆數。是名。入第二門

加

故。是名。出第五門。菩薩人。四種門。自利行 林中、遊、戲神通、至、教化地。以、本願力迥向 切苦惱衆生。"亦:應 化身,迴,入生死 名。入第四門田第五。門、以、大慈悲,觀,察一 婆舍那故。得到彼處,受用種種法味樂。是 入第四門者。以,專,念觀察彼妙莊嚴,修 就應,知。菩薩如,是修,五門行,自利利他。 成就應,知。菩薩出,第五門,利益他迴向行成 `成=就阿耨多羅三藐三菩提,●故 人園煩惱 Į 速

無量壽經的論一卷

6人乘善根界 今存之 之錯 則宜故作。而諸疏家皆作。界字。故 天台智者即日界字乃男字

哉 捉 薩壁訶薩白佛言。世尊。如是願樂欲聞。佛復 **吾當爲汝分別解說如是深義。** 告彌勒羋薩摩訶薩言。汝今應當一心諦聽。 故不依他智。 法自體相。於諸世問心不疲慘。以心不疲慘 菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。 薩毕竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩 告彌勒菩薩摩訶薩言。獅勒。若諸菩薩摩訶 切諸魔怨敵、如實知一切法自體相。於諸 間心不疲惓。 。彌勒。汝今乃能問於如來如是深義佛復 於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏 爾時世常告彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善 速疾成就阿耨多羅三藐三菩 以心不疲惓故不依他智。 即時彌勒書 如質知一切 速

> 成 '成就大悲心。 成就善知方便, 所謂諸菩薩摩訶薩成就深心。成就行 **就阿耨多羅三藐三菩提。** (可 ¥ 成就般若 成就大慈 為八 | 堅固不 心 濔

僧 勒 慈口業。 離綺語。 薩摩訶薩黑竟成就大慈身業。 摩訶薩畢竟。成就拾心。 彌勒。 諸沙門及婆羅門貧窮乞匃下賤人等。 **薩摩訶薩畢竟成就大慈心。彌勒。云何諸菩** 何諸菩薩摩訶薩成就大慈心。獨勒。若諸菩 摩訶薩畢竟成就。善知迴向方便心。爾勒。云 向阿耨多羅三藐三菩提,彌勒, 菩薩摩訶薩所修。善根。謂身口意業。皆悉迥 摩訶薩成就善品知逈向方便心。 **臥**具隨病湯藥所須之物。彌勒。 勒。者諸菩薩摩訶薩是能捨主。是能施主。 行心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就给心 離邪婬。遠離妄語。遠離兩舌。遠離惡口。 心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就行心。彌 羅三藐 三菩提堅 固不動聞 讃歎僧 及毀呰 動。問讃歎法及毀呰法。其心畢竟於阿耨多 其心畢 竟於阿耨 多羅三藐 三菩提 不動。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深 彌勒。 岩諸菩薩摩訶薩聞讃歎佛及毀呰佛 波羅笙。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就深心 成就捨心。成就善知迴向方便心。 若諸菩薩摩訶薩遠雕殺生遠離偸盗 其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固 。畢竟成就大慈意業、彌勒。如是諸若 彌勒。如是諸菩薩摩訶薩果竟成就 畢竟成就大 如是諸菩薩 州勒 云何諸菩薩 如是諸菩薩 k 遨 遠

藤摩訶薩成就大悲心。彌勒,

岩諸菩薩摩訶

舊畢竟成就不可譏呵身業。 二諦。彌勒。 菩薩摩訶薩善知世諦,善知第一義諦。善知 何諸菩薩摩訶薩成就善知方便。彌勒,若諸 是諸菩薩廉訶薩畢竟成就大悲心。彌勒。云 「呵口業。畢竟成就不可譏呵意業、彌勒。如 如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善 畢竟成就 不可

知方便 則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅 則行滅。行滅則識滅,識滅則名色滅。名色滅 識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣 此法。依此法生此法。 彌勒 畢竟成就八法。不退阿縣多羅三藐三菩提, 就般若e波羅蜜、彌勒。 無故此法無。此法滅故此法滅。所謂無明滅 受。受繰烫、愛緣取。取緣有。有緣生。 彌勒。若諸菩薩摩訶薩如是覺知。依此法有 於勝進法中不退不轉。 苦聚集滅。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成 生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是唯有大 則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。 死憂悲苦惱。如是唯有大苦深集。彌勒。此法 成就阿耨多羅三藐三菩提 **閒心不疲倦。以心不疲倦故不依他智。速疾** 切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世 云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜 所謂無明緣行。 是名諸菩薩摩訶薩 行菩薩行時降伏一 有滅則 生絲老 行緣

摩訶薩。 叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人 佛說此經已,彌勒菩薩摩訶薩。及餘諸菩薩 人等。一 比丘比丘尼。優婆塞優婆夷,天龍夜 切大衆聞佛所說。皆大歡喜。信受

不障聲開辟支佛地

以究竟成就般若波羅

提

经营养

諸外道雖有施等善根種子。以疑悔故。愛水實誦見故無利益他心故。 貪著世樂故。 彼世間因故。 堅著妄執決定成就世間因故。離 奉行 支佛共,是故如來說此修多羅,布施示現施 示現即彼四法唯菩薩行。不與外道聲聞辟 是菩薩外道聲聞辟支佛共法。深心等四句 答曰。捨等四句示現施戒修行相三種功德。 歸命彌勒世尊。問曰。何故如來說此脩多羅。 故。不得大菩提。又菩薩人畢竟具足成就八 以是義故。雖復修《集施等善法。以無四法 德。而亦不離施等功德。能伏煩惱得上勝法。 涅槃樂。欲捨世間追求出道。雖不取施等功 親近善知識。從已*度生死海欲*度生死海 識。牙、次第增長成世間果。又聲聞眸支佛人 潤識。6住五取陰地,無明土覆時節和合能生 常見等能集業因。 知識不聞正法不善思惟不如說行故。 示現修行功德。此義云何有外道凡夫雕善 功德、遠離殺生等示現戒功德。慈悲等二句 彌勒菩薩摩訶薩所問經論。卷第 樂爲利益衆生故。 凿 世間過患。知涅槃寂靜。爲衆生故不厭世問 法建立大事。荷負重擔親近異善知識。深見 '初發菩提心不失因故。深心成就。捨自身 依方便力增長微少施等功德。能護自身 聞說世間過患復自少見。 諸結使等相依有力增長 修行施等功德迴向大著 厭世間苦樂 妄執

蜜故。能清淨施等功德。令住菩薩道。示現深 等一切煩惱。復能遠離不活等畏。 迴向方便心成就故。此明何義。略說四處。謂 等行一切處不退。以是義故名爲不轉。又言 取上上勝行。 等 問曰。復以何義如來說此修多羅。答曰 怒道。 彼處樂。布施等法迴向天道。以此義故爲彼 煩惱纏心依此煩惱所繼之心。樂於世間求 根本。依煩惱魔有餘三魔。何以故。以諸凡 煩惱魔陰魔死魔及以天魔。唯煩惱魔以爲 行故。此復何義。以起無損害心根本業道。 不轉者。以證勝法故。此 * 明何義。以成就施 者。以深心成就故。此。明何義,以諸菩薩摩 羅。此義云何。言不退阿耨多羅三藐三菩提 無因顚倒因隨順正因果。是故如來說此 能得一切種智是故如來說此修多羅 根功德。皆悉迴向薩婆若智。遠離一切諸魔 爲欲利益諸衆生故。修*集慈悲布施等行善 陰魔死魔所®纏繫屬天魔。是故菩薩斷身見 行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者。 故名爲不退。 起於初地菩提之心不失因故。體得深心。是 訶薩見法界時即得永離菩提心障。 悲心成就故。此明何義。以諸菩薩摩訶薩常 怨敵。又言於諸世間心不疲倦者。以大慈大 爲世間一切衆生愚箭所射心受苦惱。以大慈 大悲心成就故。見衆生利即是己利。 一切煩惱。出過聲聞辟支佛地入菩薩位。 是故名爲行菩薩行時降伏一切諸魔 句 能攝取施等四句、 是故不轉離根本業道修行施 阿耨多羅三藐三菩提。 ß 菩薩不 拾自身樂 以善知 謂身見 是故大 修多 爲邁 同 撥 夫 法

O波=減陽 Θ[後第一]—● Θ住二在汤喇 O牙=芽⊜ Θ度=渡⊜* ●集二智島* ●明二名島* ●糖二糖島 以何義如來說此修多羅。答曰。依不定聚青

隨順正因果。是故如來說此修多羅。問曰。復薩摩訶薩求薩婆若。 示現遠雕無因顛倒因。辨。 速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。以醫菩

薩求定聚故。 成就何等行。得入正定聚。示現

彼菩薩入正定聚修正因行,是故如來說此修

世間道智觀察十二因緣。 如實觀有爲行以得菩提心根本慈悲心力。未得增上力故。以無怖畏處。心未安隱。常爲世間苦惱所逼。宋無物習*集善根。而未能得不退轉位。未得畢竟劫習*集善根。而未能得不退轉位。未得畢竟

有為行不捨世間心念言說故。是故不隨著失識而常善知世諦之事。何以故。以常明見諸種故。是故不會隨著有邊見。雖常不捨第一義三類界事。何以故。以常不捨第一義歸深心力故明何義。菩薩雖見識境界事。而先已觀察識依

善知第

一義諦方便。是故不著有無二邊。此

自相同相故。此復何義。以諸菩薩善知世諦體相者。以方便成就故。此明何義。以知諸法

於諸世間心不疲倦。

又言如實知一切法自

慈大悲心生。

則

能

利

盆

切衆生

是

放名為

若波羅蜜成就故。此明何義。以睹菩薩摩訶智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者。 以般知一切法自體相。又言以心不疲倦故不依他無邊見。 以能善知此二種義是故名爲如實無過見。 以能善知此二種義是故名爲如實有爲行不捨世間心念言說故。 是故不墮著

文名為以心下支密文。又心下支密者。以能防作幻人。往來跳腳種種技術無疲倦者。是因增長有力。依於本業造一切業。猶如幻師賭有爲行。無人無衆生無主無自在。迭共相睹被若觀察有爲法故。此復何義。菩薩觀察

他智隨所修行。皆以毘離耶波羅蜜增長成 復有經中大語行。是故菩薩知有爲法實無神我。而不依 利不增法利有種種諸業使行他力相依故。 能成就有爲 一切文辭嚴,來生相故。此明何義。有爲諸行一切無實。唯 樂小專。三者故名爲以心不疲倦故。又心不疲惓者。以離 一者求聲聞

切文辭嚴飾。所有親近此四種者。但增世

聲聞辟支佛等及以®人天。依此義故如來寶 整聞辟支佛等及以®人天。依此義故如來寶 整聞修戒定慧。及頭陀等一切功德。終不能 整理修戒定慧。及頭陀等一切功德。終不能 學如一切世間天人,雖復修治偽琉璃珠。而 學如一切世間天人,雖復修治偽琉璃珠。而 學如一切世間天人,雖復修治偽琉璃珠。而 學如一切世間天人,雖復修治偽琉璃珠。而 學如修戒定慧。及頭陀等一切功德。終不能 一種失。何等為三。一者退失一切大乘善根 三種失。如是迦葉。修菩薩行故能出生一切 世間道智觀察十二因緣。 如實觀有為行以 世間道智觀察十二因緣。 如實觀有為行以 世間道智觀察十二因緣。 如實觀有為行以 世間道智觀察十二因緣。 如實觀有為行以

樂小專。三者讀外經典路伽耶等。四者習學一者求聲聞人但欲自度。 二者求綠覺人喜積經中說。菩薩有四種非善知識。何等爲四。聲聞辟支佛等及以。人天。依此義故如來寶

切凡夫報如來恩非聲聞也。何以故。凡夫之人離諸結使。 於一切佛法無所能爲無所增益,如是聲聞辟支佛境界無所能爲無所增益,如是聲聞辟支佛境界無所能爲無所增益,如是聲聞辟支佛人離豬結使。 於一切佛法無所能爲無所增益,如是聲聞辟支佛

凡夫地者彼過有九種。應知。入菩薩位者位 皆遠離。何以故。是諸菩薩雕我等相故。 活畏·惡名畏。死畏贖惡道畏。大衆威德畏·彼 阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法。名住 菩薩歡喜地。以不動法故過五怖畏。所謂 修多羅中說。菩薩生如是心。即時過凡夫地 入三世平等異如法中. 入菩薩位。生在佛家種姓母貴。無可譏嫌過 彼時名爲不退轉菩薩。應知。是故如來十地 取修戒行等。不著身命唯爲利益衆生。 地中見實諦故。 **寮多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩。** 一切世間道。善住菩薩法中、善住菩薩正處。 不失因故攝得深心。 支佛等斷生死流。不能數數受生世間。 楞多羅三藐三菩提心。何以故。 一切聲聞時 **藐三菩提心。又般若波羅蜜經中說。諸天子。** 佛法十力四無畏等。 大菩提心。已入聲聞辟支佛位。不能復發阿 未發阿耨多羅三藐三菩提心者。 多羅三藐三菩提心。聲聞之人雖復終身聞諸 人聞佛功德。 爲不斷絕三實種故。 發阿耨多羅三藐三菩提心。 以般若波羅蜜如實攝 而不能發阿耨多羅三 如來種中畢定究竟 彼人應發 。能發阿 修行 於初 發阿 遏

□性=触● ◎人天=天人●

間道不能攝取出道生相似法故。

入出世

間

故。種姓母貴無可譏嫌者種姓過。以大乘行

生子相似法故。過一切世間道者出過。以世

佛家者家過

以依方便般若生家生相似法

過。初成出世間心如始住胎相似法故。生在

道者入過。

以出世間道攝取入道生相似法

故。善住菩薩法中者身過。以大悲爲體。於作

似,入不相似。身不相似。處不相似。生業不故。如是次第家不相似。種姓不相似。出不相現凡夫生菩薩@生入胎不相似。以有染無染種不斷究竟涅槃道成就相似法故。 如是示 相似。成就不相似。如是尊者婆藪樂豆說畢 定究竟阿耨多羅三藐三菩提者畢竟過。 業過,順空聖智生命相似法故,如來種中中決 生住處相似法故。 正處者處過。 成就心。有餘論師更異法釋。偈言 事即是己事。 不捨世間方便不染善巧正住 自身體相似法故。善住菩薩 入三世平等舅如法中者

此明何義。見世間虛妄者, 緣生無有質體。如尊者龍樹菩薩俱會言 菩薩 世 緣和合生 | 問 | 虚 妄 **薩摩訶薩** 以生 **云何名有法** 佛說 以一切世間唯一 彼初 何等 心心 因

生 我者。此義云何。以依種種因緣法生。不依我 名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智。不依 數爲過去現在未來。菩薩若能如是觀察。是 若 聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說。 人衆生壽命。若法非我非人壽命。彼法不可 一緣方便智。 以無實我體故。如衆緣生火。火體有熱。 切法依因依緣依和合生。 若 無實體者 知一切法依因依緣和合而生。 云何名有 彼法不依我 觀察

> 問 **港菩薩爲聖者大悲思梵。說成就** 化衆生種種名說非有實我。 答品中偈言 又如經中。 切佛 大海 法

菩薩 彼 若 法 知衆生 質 因 際 緣 智 生 知 如 彼 諸 是 法 法 法 無 實 虚 實 不 無 貧 實際生體

磁智行卽是初心。是故名爲初發阿耨多羅 虚妄分別。 生無其實體,若如是者。一切世間心識皆是 以是義故。菩薩知一 彼菩薩心於一切法實際平等無 切法因緣和合而生。 衆

一藐三菩提心。是故偈言

住五欲資生 遠離聖人法 後不見凡地 故 染名 著 過 以 名 彼彼 凡夫人 身*見 凡體 夫 空 等 地故

此明何 偈言 靜法體。以是義故。說彼菩薩過凡夫地。是故 除慈悲心爲欲教化諸衆生故。 相。以其不起一法相故。則不願樂一切處生。 凡夫地。是故彼初心見三界皆空。不起一法 此是三界中煩惱所縛處。依止煩惱生。是名 義。地者彼處生。凡人。 是名凡夫地。 而常觀察寂

離 法 體 切 無 相故 故 筌 智 圶 故 者 無 無 所 所

求 作

入菩薩位者。偈言 空名菩

辟 支佛 提 地 及 佛 取 說 嫯 煩 賙 惱 位病

生故。岩如是者無二乘病無煩惱病。

行一切法空。 是名諸菩薩摩訶薩入菩薩

其不取二乘涅槃。

依本願力不捨利益諸衆

故。復有異義。無煩惱病者。離煩惱病故。以 衆生。以取無爲涅槃樂故。又以妨於佛菩提

同有爲卽是無常。我人衆生壽命等者 爲同虛字。爲同有爲。若同虛空即是無物,若 身根知外更有實我。以無實體故。無實體者。 熱無實體,而因緣和合名火有熱。如是不雕

卽

空名菩提者。

如實覺知衆生虛@空名爲菩

位。

公能遠離

切煩惱遠離一切對治法

故

佛說煩惱病者取異地相故。取異地相者。謂 取聲聞辟支佛等異地相故。亦名棄捨利益 如是了知空者名雕二邊。 世間,以非世間非出世間放說名爲字。 弗。所言空者非可說非不可說,若非可說: 不可說彼不可表。 弗言。世傳。所言空者此言何謂。 舍利弗言。無差別法者。 不墮煩惱不取聲聞辟支佛等二種涅槃 以 知無 答 雕 浬 槃 築 邊 義云何。 若不可表彼非世問非出 **菩薩若雕彼二邊** 如如來法印 說 即名爲答。 杏 染 佛告舍利 薩 涅

非

摩訶薩修法觀時。 願無行無生無起。 提 是故學者無盡 意菩薩四念處說。

偶言 說煩惱病墮辟支佛地及取聲聞位故。 是則名爲初地菩薩所治煩惱。是故偈言,佛 **쏲棄捨利益一切衆生。** 空名菩提故 o若初地菩薩覺知一切諸衆生。 切衆生無其實體,是名如貨覺。是故偈言。即 無起。及離十二因緣。菩薩若能如是覺知 者不見少法雕空無相無願無○行無生 。及雕十二因緣者。不名 岩見一切法雕空無相. 而取聲聞辟支佛位。 諸菩薩 又復 如

舍 經

染。此是菩薩摩訶薩等最難勝事。以雖不見 生故。不墮聲閉辟支佛地。不爲世間煩惱所 是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸 如是之事不 籴 等可呵之法皆悉遠離。生佛勝家。以是義故。 種姓質貴不可識。嫌。是故如來修多羅中。爲 生 者如是者。 菩薩摩訶薩 **宗**可 譏嫌。 切 天

聲聞辟支佛等所不能見。以此義故。龍樹菩 可思議。一切世間不能覺知。第一希有一 薩摩訶薩集菩提功德論中說偈言 切

一切衆生而爲衆生修行諸行。

此 最 薩 不希有事 爲行行 而不見 第一不思 衆 生議

德 衆生不求果報若如是者卽生在佛家。 知 者深樂涅槃而遊生死。 來亦說爲欲讚歎諸菩薩摩訶薩如實希有 德。如經中說。菩薩摩訶薩有四種真實功 何等爲四。一者能信解空亦信因果。二者 切法無有吾我。而於衆生起大悲心。三 四者所作施行皆爲 是故 靜

則 菩 證 薩 2菩薩位2摩訶薩 是 以 故 雕 生婦類 家 惱

此明何 **粜生行故。不迷失行故。得如是法名爲菩薩** 雕煩惱弦。解空行政 義。又佛家者行何等法生如來家。 知自位故。 叉作利益 謂

薩生是 說 生是家 是故不可谓方便般 嫌 若

訶薩生在佛家。此@明何義。偈言

方便 佛家。是故菩薩摩訶薩依方便般若生。以爲 般若者。所謂不取一切諸法。此二種法是諸 此義云何。言方便者略說不捨一切衆生。 般若二法之所攝故。 切案生生在世間 菩薩摩訶薩爲欲 斦 實不依煩惱業 言

> 婆羅門而說偈言 天 λ 乾闥 奖 夜 叉 衆

如 是等諸業 皆 悉 면 華 不滅 欲染盡鳥

如是菩薩摩訶薩是名眞佛子。非 彼 能 漏 如散退減 盐 知 不 如 染 蓮 著 天等異子 諸

是故偈言

菩薩知實際者。 此明何 菩薩 IJ 得 無知質 道 際 義 故及 明一切法皆悉寂 出 修 過 波羅 世 間蜜

一切法 不 生不 滅無 故 體 得 以 名 實 爲 無 實諸 祭 事

"是故如來而說偈言

功德道、 諸世間道。是故偈言 是修行實際。是故無漏 波羅蜜亦知如實際。云何知。不見施者受者 財物三種法故。修行清淨諸波羅蜜。菩薩如 成佛菩提。能盡諸煩惱。能利益衆生。又修諸 如 |般若波羅蜜知斷道行。五波羅蜜知方便 是般 若波羅蜜 知一切諸 法無體真實際 如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能 以無漏故出過 二切

分別 世 間 行 煩 惱 椆 林 中

中 謂色是可見相,如是等。二者勝分別, 分別世間行者。 青黃赤白等。 出 世 間 世問者。 略有二種分別。一者實分別 位 是 即五陰煩惱。 入出 世 '即彼色 道 稠林

> 分別。如向所說事中不著。作是思惟。我當云 如是菩薩摩訶薩觀察自體分別勝分別五陰 何令衆生解。是故偈言 者 深嶮黑 關 恐怖 可畏。不可觀 察難見難知。

如 質 知 諸法 實 膨 --

不見衆 以以功 德訶生 行薩 事 修 굿 行何 出無化陰 世漏杂 道智 生

是故菩薩入出世間道。 問 趣 曰 於 云何養住 菩薩

法中。答曰

。傷言

中間目 法種子義成就一切佛法故。 何等成就事何等行。 **量百千萬億那由他劫不可數知故。** 化一切衆生者。如下經言。得百三昧乃至 入菩薩諸地者。如下經言。善知地地轉行故。 如說種種功德何等時何等法何等自在 入菩薩諸 。云何善住菩薩正處。答曰 通 及 自 在 地 得諸自在不退一切佛 化安 一切 住 言善出菩擬法 己 一、傷言 衆 法 得自 生 中 在 無

1解義成就時諸佛邊 昂 持瓜 修說

菩 行 薩 摩訶 薩 修行 如是法正覺供養等 中法

平等真如法中。答曰 故經言善住菩薩正 是 名 爲安 住 偈 處 盲 捌 薩 日 E 云何入三世 威

知知 佛三世活 空 提 及 佛 춈 意薩 入 行

復能知 此義 云何。謂知一切三世諸佛法身不等。 切諸佛依色身故。 名善 修行一切佛菩 又

可行。 #8 毎期二名● ●禁二銭用

是故聲者無盡意說言。

彼 心離一

切煩

(惱生)

破壞人。是故經言,入三世平等真如法中。問三世諸法平等無二。如實而知一味等味不 **藤**行 緣和合而生無其實體。 一菩提。答曰。偈言 云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐 及 知 切 過去未來現在諸法。皆從因 、善意入者。如向所說

惱淨衆生心具大慈悲。 故。若入自不行善不具善行。爲他說法令住 故我常先住善法。亦令他人住於善法。何以 教化百衆生。乃至若以願力自在勝上。 如是 實中說。 遠離煩惱。如向所說。見一切法三世平等。如 等煩惱。於見道時中皆悉遠離故。彼見道中 菩薩淨煩惱者, 上經言。是心以大悲爲首。是放菩薩自淨煩 。依教化力清淨諸煩惱故。得故下經言。是 **藐三菩提。以畢定進趣大菩提故。偈** 菩薩淨煩惱 無有是處以得大慈大悲心故。 足大慈悲 及淨衆生心者如下經言於一念頃 此義云何以初地所治身見 名爲畢竟得阿耨多 及 定成 淨 衆 善 生 提心 是故

此義云何。以聖者金剛藏菩薩廉訶薩。說此 心名爲佛菩提故。 十種法爲菩薩初地無漏菩提心。 菩提。又偈言 3名佛菩提 3 言畢竟阿耨多羅三藐三 畢成佛道 即此十種 故 心

此義 云 鬱如好種 何 是書 提心 初證法心於 子 不 能 一切佛法以爲種 異 生 (諸佛 莖 葉 法 等

本

彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提

子 葍 以初 地 法與 IJ 佛法. 以爲因故。 又偶

此明何義。 彌勒菩薩所問經論卷第一 不定聚菩薩求定聚故。說此修多羅。 如是十句義。餘論師異釋應知、是故如來爲 如是 数喜地 譬如月初生 最初 妙 地 如文殊師 勝 ŵ 菩 增 藩長 利問菩提經中。說偈言 增長卽湯 說 佛 初說 月 爲 爲諸 佛 月 翰 地

彌 勒 菩薩所問 經論卷第

樂等因。有方便般若。雖爲世間苦惱所逼。而 爲諸世間苦惱所逼。 以深心如實修行。次第增長菩提之心。彼所 問日。 不放捨利益衆生所作之事。 於涅槃、是故菩薩得慈悲深心。遠離取著我 無智生不能遠離, 悉遠離故。又身見等一切煩惱。無始世來隨 就不退轉因。謂深心等八種法故。又不退轉 不退轉阿耨多羅三藐三菩提。答曰。以得成 治法不能障故名不退轉。問曰。復以何義。名 證得初地畢定因故。乃至未得成佛以來。當 心相違之法。身見貪等一切煩惱。以見道力 IJ 何義故名不退轉。答曰。以諸菩薩 6後魏天竺三藏菩提流支譯 取我樂等因離方便般若。 寒捨利益一切衆生取 斷身見等煩惱

問曰。若離身見等煩惱名不退轉因

悲方便。是故無有利益他行。漸斷煩惱後得 時斷三界中一切煩惱。而聲聞等先不修集慈 摩訶薩常以深心爲利益他而修行故。即 樂等不爲煩惱火之所燒。因不相似故,菩薩 說 治 即見如實法界。 提心力。方便推求利益一 菩提位因。彼時菩薩見一切法故。能增長菩 故。雖能如實修行聲聞道。而不證聲聞道。 等煩惱。漸漸微薄出過三界。菩薩之人得深 等五陰有爲行。乃至離三4界結。然後6除貪 如是等。彼菩薩如是證見道已。方便推求利 薩得深心等修行菩提心眷屬等法。 法。謂拾大悲心。不能增長大悲等行。若諸菩 先斷所障取聲聞位法故。 行。雖爲世間苦惱所逼。以成就方便智慧力 燒無常所逼。厭雕三界如身衣火燃。觀無常 轉阿耨多羅三藐三菩提。而須陀洹等退 心故。常樂利益一切世間。爲諸衆生作利益 衆生自求涅槃。見三界中貪等煩惱火之所 聞之人不能修學利益他因。是故棄捨利益 心以來。心行等相一切差別故。云何差別。 答曰。以心行差別散。此明何義,菩薩聲聞發 及須陀洹。俱雕身見等煩惱。 菩薩摩訶薩生如是心。是心以大悲爲首 一切煩惱。即得畢竟大菩提心。如十地 切諸衆生。因善學大悲深心等法。雕我 見法界故即時遠離見道所 一切衆生之事。彼 何者是取聲聞 何故菩薩不畏 能作證 經 時 位 以

● 9不分卷割割 @(後魏…譯)十 ● 9[界]—自② ●除二條音● 一字二(元魏天竺三藏菩提留支譯)十一字母(元魏天竺三藏法師菩提留支譯)十三字傳 切

煩惱

而能不取聲聞小果。文殊師利

乬

諸佛大菩提果。須菩提白文殊師利言。文殊身見等一切煩惱。是故不取聲聞小果。乃取

此事希有。此大方便菩薩之人。斷身見

若一切同者。應聲聞作菩薩。菩薩作聲聞 等。以諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故。 訶薩發心已來,一切心行不同聲聞辟支佛 猛風所吹。在道場地永滅不生,是故菩薩摩 德須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。爲大智慧 隨順一切衆生受用。大德須菩提。復於後時 見等諸煩惱。還入三界方便示現生世間家 彼娑羅樹大風吹動。即便倒地更不復生,大 果。具足如本衆生受用。大德須菩提。菩薩摩 倒。大德須菩提。 惱。而能不取聲聞小果。大德須菩提。如大力 訶薩亦復如是,得大慈悲心雨所潤。雖斷身 羅樹復於異時值天雨潤。 煩惱。而能不取聲聞小果。大德須菩提。彼娑 大方便般若智性。 士持薄利刀°斬斷娑羅樹。彼娑羅樹即 智 膏 性。 大德須菩提。 是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩 菩薩摩訶薩有大方便 菩薩摩訶薩亦復如是。 是故菩薩斷身見等一切 即便還生枝葉華 住 所 有 不 扭

Ŧ,

訶薩所證之位。是出世間法。而不離世間。龍

有方便般若聖智三昧。是名菩薩摩訶薩

一世間位。龍王。譬如聲聞入聲聞位。名須陀

不退轉阿耨多羅三藐三菩提。聲聞退轉。如

故。雖復俱離彼身見等一切煩惱。而菩薩衆生住於世間。以其所求未究竟故。以是

耨大池聖者龍王經中。佛告龍王。菩薩摩

化

已修集善根相應煩惱。

以是義故。

大海慧菩薩經中說。菩薩先

所謂大悲波羅蜜等。

此諸善法名爲煩惱。非餘煩惱。

依彼煩惱爲

作利益因。為諸衆生作利益事。得如是等畢惟住。修集無量善根。須陀洹等何故不取無量世住。亦不修集無量善根。須陀洹等何故不取無量世住。亦不修集無量善根。須陀洹等何故不取無量世住。亦不修集無量善根。須陀洹等何故不取無量性。亦不修集無量善根。須陀洹等何故不取無量,然後乃斷修道煩惱。又問。如菩薩取無量斷係,然後乃斷修道煩惱。又問。如菩薩取無量斷所畏諸世間故。生如是心。何時當得離一時時是諸世間故。生如是心。何時當得離一時不及無量善人無餘。涅槃。故修道中餘殘煩惱。然後漸斷修問曰。如聲聞入先斷見道煩惱。然後漸斷修問曰。如聲聞入先斷見道煩惱。然後漸斷修

聲聞小果。乃取諸佛大菩提果。觀察一切佛

以大慈悲心憐愍一切衆生。修菩薩行。斷

法

菩薩摩訶強斷身見等無量煩惱。

而不取彼

住於一切種智山頂。復有經說。大德須菩提,切法空無相無願無爲。 依般若力觀察衆生。下不能還上。龍王。如是菩薩摩訶薩觀察一微少。先不習學種種技能。無方便智。墮彼山種技能。以方便智證上山頂。其第二人身力

義故。聲聞有量。菩薩無量。龍王。如有二人故不取聲聞小果。乃取道場大菩提果。以是

故龍王。菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位。是煩惱取聲聞位。 以其未過不自在法得初果不退轉菩薩不墮惡道。龍王。聲聞之人。不斷洹不墮惡道。龍王。菩薩亦爾。入菩薩位名爲

俱魔高山。其一人者勇健多力。先已習學種

問曰。 菩薩若見修道煩惱能障利益諸衆生善根。得大菩提利。是故修集無量善根切行。謂薩婆若智故能明見。修集無量菩提切行。謂薩婆若智故能明見。修集無量菩提切行。謂薩婆若智故能明見。修集無量菩提中一切煩惱。 能障利益衆生行故。即見道中中一切煩惱。 能障利益衆生行故。即見道中中一切煩惱。 化原利益聚生疗故。如是真如甘露法界。 觀察一切諸衆生身。而實不異我所求處,是故菩薩見修道生身。而實不異我所求處,是故菩薩見修道

墮地。諸天子。此事爲難,更有難者。天子自 射虛空。而彼射箭於虛空中無所依住。而 爲。知無爲法。不住無爲。諸天子。如大力士 有爲有過。知無爲無過。知一切過故。不住 福田。何以故。菩薩離有爲法不住無爲法,知 摩訶薩不住有爲不住無爲。 e行世間行。不捨世間。不爲世間過患所染。 見法成就方便。不取聲聞辟支佛地。如實知 問目。 文殊師利言。如是之事希有最難。更無難者。 是故聖者文殊師利告天子言。諸天子。菩薩 見一切世間頹種過患。 見道時永斷一切所治之法。得大悲等生畢竟 法。離無漏道斷一切煩惱者。可如是難。何故 復過於此。 文殊師利告天子言。 菩薩摩訶薩所作雛事 菩提心。名不退轉菩薩。 應知是故菩薩如實 無如是力。是故不得言不退轉。而此 世間道不伏修道煩惱。 遠雕一切煩惱名不退轉因。 故。即見道中不以世間智伏修道煩惱。答曰。 行。以是義故。於見道中即斷除者。以何義 以菩薩摩訶薩不捨有爲而證無 若世間道同世間道。 為欲利益一切衆生 是故菩薩名爲 岩雕無漏道見 光菩薩即 仰 有 不

問曰。畢竟定者。如來經說。若畢竟定聲聞之 身見等一切煩惱,以得成就深心等修行。畢 中断不定因欲界修道煩惱。乃至第四禪中 如初禪對治法。此明何義。如小乘人未來禪 說過不定地,是故此說不違彼經,此義云何。 依證勝進地依遠中遠離所治。 第四一生補處發心安住定地,答曰。彼經中 心能過辟支佛地,第三不退發心過不定地。 菩提經中說。初發心能過聲聞地、第二行發 多羅三藐三菩提者。以何義故。文殊師利問 藤遠離一切對治之法。 得畢竟不退轉阿耨 問曰。此義不然。 修多羅中說。以是義故。菩薩攝取無量世住。 聞乘修多羅說。 答曰。此義不然。何以故。言畢竟定者。依聲 永離諸苦。畢竟證得阿羅漢道。菩薩亦爾衛 爲不墮有爲而能敎化墮有爲者 相違。何以故,以對治因等故。菩薩摩訶薩 亦說斷修道煩惱。以遠中遠勝對治法而不 三結等。以何義故。不同聲聞。而無量世住。 人遠離三結得須陀洹不確惡道。 亦復如是。於初地中斷菩提心相違退因。謂 切種智。清淨出世間道能淨薩婆若。大乘 **荠薩摩訶薩依無量行依求** 何以故。若初地菩薩摩訶 法依上上地 人天七反

護持諸佛正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩 過聲聞地,如法印經。中如來說言。彈勒。發菩 得畢竟菩提心因緣具足和合故。 以來。求佛菩提大涅槃心未斷絕故。所起因 於初地中已過不定地。二地已上乃至七地 過因故。證第四藏過。菩薩摩訶薩亦復如是。 初禪時即過一切色等諸相。 根何處滅、佛言。三禪中滅。又問。樂根何處 又問。苦根何處滅。佛言。二曜中滅。又問。喜 苦。 雖厭過欲界苦。而初禪地未過識等苦因,以 提、此明何義。若菩薩成就深心畢竟不退。得 羅三藐三菩提。餘四發心非真菩薩。 提心。此三餐心能護正法。速疾成就阿耨多 **法欲滅發菩提心。於諸衆生起大慈悲發菩** 發菩提心。 七者聞說如來三十二相八十種 菩提心。五者因布施故發菩提心。六者學他 衆生起大慈悲發菩提心。四者菩薩教化發 菩提心。二者見法欲滅發菩提心。三者於諸 提心有七種因。何等爲七。一者諸佛敎化發 不定因故。八地中說過不定地。言不相違。又 行被慘功用名不定地。 滅。佛言。四顧中滅。如是過一切色。相等。脈 未過所治法。是故如來經中說。第二禪中過 處過苦等。此明何義。 好。發菩提心。彌勒。諸佛教化發菩提心。見 如經中說。憂根何處滅。佛言。初禪中滅。 如小乘中厭過欲界苦 是故爲彼未滿足心 而第四鄰中厭 言初發心 不能

定地 心安住定地者。二地已上遠離一切所治之 過不定地故。言第三發心過不定地。第四 道。所有生心皆悉能過聲聞辟支佛地政。言 爲他身、畢竟自爲身求寂滅涅槃。若菩薩初 辟 法、是故安住畢竟定地故。言第四發心安住 者。於初地中離不定因得定因故。所有生心 第二發心過辟支佛地。 觀察法性上上觀無生法忍時。 支佛地者。 辟支佛人勝聲聞 第三發心過不定地 未得過不定 罪竟不 發

大悲心大勇猛力。爲諸世間一切衆生。過箭 攝諸善根聚集 善本。二十五者所發道意無權方便。二十六 諸陰種。二十三者不勤助道。二十四者念不 離堅要法。二十一者習諸惡友。二十二者隨 十八者背捨師恩。十九者不棄捨。恩。二十者 六者不能清淨身口心行。十七者不護正 博開。十四者不察所造。十五者貢高自大。十 以偏黨心而施衆生。八者輕易。戒禁。九者不 如寶女經中說。寶女、菩薩摩訶薩有三十一 薩得離發菩提心相違法時。 名不退轉菩薩 又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者。 念道心專精之行,十者瞋恚之事以爲名聞 梵處。四者·倚著所生淨修梵行。五者專一德 墨磯塹路發菩提心相違之法。何等三十二 本言是我所。六者若得財寶慳貪愛悋。七 一十八者所未聞法聞之誹謗。 不以慇懃咨嗟三寶。二十七者僧諸菩薩。 事。三十者習持俗典。三十 者求聲聞乘。二者求辟支佛。乘。三者求釋 一者其心。放逸,十二者鵙騁,十三者不求 二十九者不 者不肯勸化 法

遠中遠勝對治法。名爲過不定地。安住定地。

竟遠離退菩提心因故。乃至八地中得勝進

未斷絕故。所起諸行功用疲倦名不定因。是 相違、又言過不定地者。求佛菩提大涅槃心 以對治法等故。以定因故。言過不定地義不

八地以上始言過不定地,此義云何。如彼

增長故言初發心時過聲聞地。

而觀象生起大慈悲。

答曰。

。以得決定因故。此明何義、以初地

問日。

於異佛菩提名不退轉阿耨多維三藐三菩提

一云何得異法菩提心。不遇轉菩提心因

波羅蜜經中廣說不轉之相,如彼經證應知! 見菩提。五者不以相見如來。如是等。又般若 爲不轉菩薩。何等爲五.一者不見自身。二者 畢竟得甚深法智忍、彌勒。更有五法故。得名

不見他身。三者心不分別妄說法界。四者不

梁生類。三十二者厭於生死

又復所以不退不轉。

以諸菩薩畢竟受持

摩訶薩畢竟成就八種法故。 退轉法故 如娑伽羅龍王經中說

得名爲入不退 龍

王菩薩 不

故。善清淨心故。入深廣心故、畢竟信樂大法 善供養諸佛故。善集清白法故。善知識菩護 集善根故。善集諸善行故。善集諸功德行故。 說應知。如十地經說。 德。答曰。不退不轉功德者,如來處處經中廣 問曰。應說不退不轉功德。云何不退不轉功 故。是故言三藐三菩提 諸佛子。若有衆生厚

者見他得樂生歡喜心。不由自樂生歡喜心。

六者於諸法中不欲獨解令他不知。七

故。不退不轉阿耨多羅三藐三菩提

八者於愛不愛其心平等。

菩薩具此八種法

失利養心亦不下。四者於諸衆生起福田想。 命故施惡於人。三者若得利養其心不高。若 者觀察自過不觊他過。二者乃至不爲自身 不轉菩薩之數。何等爲八。所謂如說修行。一

不生惡心。

五者所有財物悉與一切衆生共

失。四者終不貪著供養恭敬讃歎等事。五者 **路衆生起平等心。二者於他利養不生嫉心。** 阿耨多羅三藐三菩提相。何等爲五,一者於 欲說而汝復問。菩薩成就不轉相者。如來處問曰。應說不轉相,云何不轉相。答曰。我正 有五種法名爲菩薩畢竟不轉 不說法師比丘諸憑過 如智印三昧修多羅 諸善行者。菩薩正修諧行。名修諸善行。行修 命。自活。 生起名異義一。又言行者。清淨身口意業正 **久修無量諸功德行故。言厚集善根故。善集** 轉菩薩之位。以爲種子。貪等善根非正種子, 已來能過聲聞辟支佛性。是故能與不退不 三藐三菩提心。厚集善根者。菩薩從初發心 故。現大慈悲故。如是衆生乃能發阿耨多羅 以諸菩薩雕損害心。爲起成就利

中說言。彌勒。

三者乃至自爲身命。

處修多羅中廣說應知。

悲故

藝供養諸佛故。善集清白法者。以諸菩薩無 種恭敬。聞正法等生生供養恭敬諸佛故。言 利益因力。即是己事正快無量。種種供養種 言善集誘功德故。善供養諸佛者、爲增長他 得。度智慧大海。而菩薩能渡故、言善集諸善 量門。集布施等行修諸白法。爲取大菩提成 四攝四家化衆生因。 行故。善集諸功德者。以布施忍辱不放逸等。 統一切諸衆生行。 一切聲聞辟支佛等不能 諸法種子增長正集故。

善知識。 於勝法中起上上心。是故名悲故。言現大慈 者。如是如是爲於一切衆生修行。如是如是 故。 但願憐愍一切衆生。 中故現慈悲。又言慈者。初發心菩薩以少力 **苦惱。行捨大挌極難捨等。以方便力入大苦** 惱衆生。無含無洲無有救者。爲彼衆生滅諸 大法故。現大慈悲者。以見生死種種諸苦逼 種智處。以方便力令衆生得故。言畢竟信樂 生等起大悲心。欲與一切衆生樂故。 心者。大乘法中專念廣勝畢竟因成就故, 愛等門煩惱所染故。言善清淨心故。 入深廣 不求自樂專一味心爲他利益。 轉法中故。言善知識善護故。善情淨心者。以 善集清白法故 怯弱故。不畏世問一切諸苦。見求小乘諸衆 入深廣心故。畢竟信樂大法者。以起大心不 就 一味心正迴向 能護菩薩令發心增長 善知識善護者 故 帖 是故名慈。 成就不退轉法 長夜不爲自 唯佛 安住不退不 叉言悲 知一切 如 故

經中廣說應知 退不轉一切功徳。 菩薩其餘不退轉法,依此八法修集。其餘不 **磷應速修行此八頹法。如救頭然後方修集。** 進。七者善住念。 退轉地。何等爲八。一者大悲。二者心安住。 三者智慧。四者方便。五者不放逸,六者發精 又不退轉者。菩薩摩訶薩有八種法。 八光值善知識。初發心菩 `彼不退轉一切功德。處處 `能成不

何故復言不轉 問曰。但說不退阿耨多羅三藐三菩提便 以得不退者即是不轉故。 足 答

修行檀等。數數增長故 地不失菩提心因。深心等成就故。言不轉者。 菩提。常樂利益諸衆生故。又不退者。以得初 二地已上起心十善業道所攝。 故。言不轉者。檢等善根爲衆生故●迴向大 畏因故。又不退者。依檀等白法爲利益衆生 足成就十力因故。言不轉者。具足成就四無 力故。言不轉者。成就修行故。又不退者。具 者。善集得菩提諸善根故。又不退者。成就大 故。又不退者。過聲聞辟支佛地因故。言不轉 不退者。成就方便故。言不轉者。成就般若 具足功德故。言不轉者。善集具足智慧故。又 於修道中斷滅根本無明故又不退者。 得勝法障身見等煩惱根本盡故。 言不轉者。修行成故。又不退者。永斷一切。 **售心根本業道。起利益他行。證上上勝義故。** 何不轉於不退爲勝。答曰。言不退者。依不損 名不轉。問曰。 不轉者。依不退深心。起餘心行上上勝進故 日 以得不退因畢竟成就深心故名不退。 若爾不退不轉更無異義。 異十善業道 言不轉者 善集 굸 言

問日。勝進法者其義云何

中上上勝進,以是義故。名勝進法 答曰,以諸菩薩心行增長。於先所得白淨法

切諸怨。一切外道諸論師等不能折伏故。言 如質知利益衆生相違怨等所不能障故。 言降伏一 是故名以何、菩薩降伏一切諸魔。以得聞思修慧力故。 慧方便以成對"是故說言降伏一切諸魔怨敵" 天魔伺求不得少 行者。 遊 依敵對"是故說言降伏一切諸魔怨敵者,以降伏魔降伏怨降 聞辟支

聞辟支佛智故 等一切煩惱。如實知空故。三者如實知一切 常求上智爲衆生故。七者常修集功德。而信 有爲行不生而生諸世間故。四者常敎化衆 無常相故。八者常修集智慧功德。而不求聲 精進,而常怖畏三界故。六者入不應入者而 所謂一者知五陰法如幻化故。二者雕象身見 薩成就八法故,能降伏諸魔怨敵。何等爲八。 生。常不捨離菩提心故。五者心常堅固修行 能善護所治等法諸魔怨敵。是故名爲降伏 能過一切諸惡道因故。言降伏一切怨敵。又 事故。言降伏一切諸魔。得諸菩薩善淨諸業。 佛地。是故名爲降伏怨敵。又能善知諸魔業 切諸魔。以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支 十種自在故,能降伏陰等四魔故。言降伏一 對疲倦等法放。言降伏一切敵對。 又得菩薩 伏一切諸魔。求一切智地心未斷絕。伏所敵 對疲倦等法。求一切智地心已斷絕。 斷所敵 敵。又復成就深心等法。過魔道因故。 所體涅槃怨敵。是故說言。降伏一切諸魔怨 諸魔。以方便力故能修集菩提善根。過二乘 敵。又以般者力故。斷煩惱魔故。言降伏 降 切諸魔怨敵。如經中佛說。龍王。菩薩摩訶 伏 切敵對 是故說言。 。降伏一 切諸 言降 廱 坝

是故名為行祚強行之,常為利益衆生修行。然方便所擴大慈悲心。常為利益衆生修行。行者。菩薩深見世間過思涅槃利益。發起智問日。應說菩薩行。云何菩薩行。答曰。菩薩

切法自體相者。

知

切法如彼

法

問

티

相。不如向難所說 與相名異義一。是故說如實知一切法自體種說。此明何義。即自體相離體更無相,自體 若如是說。不離向所說過。此明何義。如諸法 相雕諸法更有體。恐如是取。爲謹彼過故9二 應如是說知諸法體。不應說知相。答曰不然: 諸法自體相不離諸法更有相故。問曰。若爾 故說如實知一切法自體相。 問日 法自體相。答曰。爲明可見能見法不! 應如是說知一切法相。不應 此義云何。爲明 說 知 散 是 ŧ))

種智 佛來修集善根。與一切來生樂因。令得 故。遠雕破戒等垢因。清淨戒具足。乃至未成 因緣不常不斷,以是義故。不著斷常虛妄執 著。有無不二成就中道。如實知見諸有爲行 如實知諸法體者。 薩隨順出世間智慧。能如實知彼諸法體: **諮法因緣。而有無實體相。此明何義。以諮菩** 問曰。何故名爲自體相。答曰。若如實知 以得清淨心知有爲行虛妄分別 以見一切有爲諸行依: 一切 他 能 切

彌勒菩薩所問經論9卷第二

彌勒菩薩所問經論•卷第三

云何於諸世間心不疲倦。答曰。於見道。後魏天竺三竅菩提流支譯

●選向二不向數 ●第二伏章 ●(身)一章 ●二種二一種®● ●卷第二二卷第一字章 ●卷第三二卷第四字●,卷第二章 ●(後號·羅)十一字二(元號天竺三藏法師菩提留支譯)十三字章●*

諸菩薩依大慈悲等起利益衆生行。

疲倦。又不疲倦者。以願堅固故。

。此明何義。以

畢 一竟得 竟安住大菩提心。

是名菩薩於諸世間心不

見聞。愛離利益衆生。其心一向不退不轉。畢

會、老病死等憂悲苦惱。如是種頹諸苦惱相

或退

起於我慢嫉妬瞋恨。

。恩愛別雕怨情合

羅人天互相殺害。共相食噉牽挽追求。或生 種種寒熱受諸苦惱,及泥。利中畜生餓鬼修 勿頭地獄。香地獄。分陀利地獄。波頭壓地獄。 刀林地獄。劍林地獄。 《劈裂地獄" 安浮陀地

"阿波波地獄。阿吒吒地獄、憂鉢羅地獄。拘

那地獄。阿鼻地獄。究究羅地獄。死屍地獄。 獄。合地獄。叫喚地獄。多波那地獄。波多波 義。以諸菩薩乃至惡道。所謂活地獄。黑繩地 薩得安住心故。於諸世間心不疲惓。此明何 諸行。是故菩薩於諸世間心不疲倦。又以菩 諸祚薩利益他行卽是自利。 爲利衆生修集 **薩依慈悲心起利他行。深心善修。猶如大海** 德智慧。是故菩薩於諸世間心不疲倦。又得 等五怖畏故。於諸世間生疲惓心,菩薩雕不 活等五種怖畏,以離我相等故。 具足修集功 五饰畏故。此明何義。以世間衆生未離不活 世間中生疲惓心。諸菩薩等見法體時。皆悉 一味利他心故心不疲倦。此明何義。以諸菩 、又復所以於諸世間心不疲惓。以得遠離 一鹹味。菩薩亦爾、爲利益他一味心故。以 爲生死等種種諸苦之所逼惱。於 是故菩薩於諸世間心不疲 失 業已盡。 三者觀世間法。四者觀諸業報,五者觀察諸 何等爲五。一者信諸法無我。二者信諸法空, 間心不疲倦。有五種法。於諸世間能受苦惱。 苦惱。以能忍受一切苦惱。是故菩薩於諸世 諸菩薩得依緣力。 不疲惓者。能忍一切諸苦惱故。此明何義 怨親等悲。是故菩薩於諸世間心不疲倦,又 者不護情命。四者修一切行不待多時。五者 樂故。不惜一切査生之物。二者不惜自身。三 等極苦淤泥。無明所官貪愛所縛無所歸依。 有大慈悲心。何等爲五。 菩薩於諸世間心不疲倦。復有五法、知菩薩 衆生苦。爲諸衆生於世間中受苦惱業。是6故 菩薩以得慈悲心力。智慧爲首動行精進。拔 何 衆生苦惱心故。是故菩薩於諸世間心不疲 實知道果故。四者自身得寂靜故。五者拔諸 惓。又不疲惓者。以得大慈大悲心故。 無憂喜。二者所作已辦如實知道故。三者如 心不疲倦。何等爲五。一者若見衰損利益。心 **磷於諸世間心不疲倦。復有五法。於諸世間** 動轉。五者不以無因無緣自然動轉。是故菩 聞 者諸外道論不能動轉。 種法。名爲菩薩堅固之願。何等爲五。一者聲 何者名爲菩薩靡訶薩堅固。之頗。答曰。有五 利益行。是故菩薩於諸世間心不疲倦。 深心根本諸行。 義。以諸菩薩得大悲心。見諸衆生沒溺生 乘不能動轉。二者辟支佛乘不能動轉。三 爲諸衆生於無量劫而受苦惱。又不 善 其心勇猛過無數劫能 5 知堅固 一者爲與衆生安隱 四者一切諸魔不能 心故 隨順諸 此明 問目 顧作 D 受

耳

惓

遠雕著我相等。

取時

雕身見等

疲惓因故。此明何義

D. 公諸

凡

《我相故。

者受諸苦惱其心不感。 不欣。五者瞋喜二相不可測知。是名菩薩 薩勇猛無畏。何等爲五。一者衰損敗壞共心 所射。而於世間不生疲倦。有五種法,得知菩 不憂。二者成就一切諸利益法其心不喜。 智慧力故。依勇猛無畏力故。雖爲世間苦箭 **燧者,勇健無畏故。此明何義。以諸菩薩依大** 乘,三者聲聞乘。四者天乘,五者人乘,又不疲 之。何等爲五。一者應正逼知乘,二者辟支佛 生心隨諸衆生於五乘法應受化者。 射。而於世間心不疲惓。又敎化衆生者。觀: 教化。爲斷衆生世間苦惱,雖爲種種苦惭! 明何義。 德藏故。又不疲惓者,以爲教化諸衆生故。此 自度身故。四者度他人故,五者具足一切功 餘乘智勝餘乘故。二者世剛最上首故。[1] 法。菩薩常求無上菩提。何等爲五。一者不同 間行。是故菩薩於諸世間心不疲惓,復有五 增長為一切衆生種菩提因緣善根種子行世 菩薩常以深心樂於涅槃求佛菩提。 疲倦者。 深心常求佛菩提故。 **菩薩長夜爲諸世間可化衆生隨** 四者得諸勝樂其心 此明何 而授與 以 義 室固 以諸 勇 所 順

此

五。一者知身不從過去世來。二者知身不向

惓。菩薩能知五種法故。不著自身。

何等爲

未來世去。三者知身非堅問法、四

者

知身無

利益一切杂生。

是故菩薩於諸世間心不披

益諸衆生事。如實知身命故。薬而不著、爲欲 所射。厭背世間生疲倦心。是故菩薩樂作利

明何義。以世間人著身命故。常爲生死苦箭 健無畏、應知、又不疲慘者。不著身命故。

諸不善法、三者觀無始世來未針不死。 自身、菩薩能 我。五者知身無實我所。是故菩薩 者依智慧活不依邪命。二者怖畏一切 一切諸衆生有。五者不可常保 知五種法故。不貪著命。何等爲 四者 示著

惓 生著自身樂。受種種苦生疲惓心。菩薩拾自 又不疲倦者。不著自樂故。此明何義 便。四者不依他智、五者依自智力 法 者得世間方便。 身欒拔梁生苦。 者知樂如《水池》二者知樂敗壞時苦。 繫念思惟以爲根本。得身及衆生出世方 菩薩如實知五種法不求自樂。何等爲五。 是故菩薩於諸世間心不疲 以諸菩薩佐善知識聽聞正 以諸衆 <u>=</u>: 是等

不依他 以諸菩薩依丈夫力得果報故。 又不疲倦者。現見一切諸白法故。此明何義。 依他力。依自丈夫力修集諸白法。作是思惟。 丈夫力故。無量劫事現見如夢。於未來世不 諸因緣法 不疲惓者。以證自然智故。此明何義。以諸菩 得大菩提。是故菩薩於諸世間心不疲惓。又 三藐三菩提。如佛告阿難。唯精進波羅蜜能 藤過疲慘因。 是故成就不疲惓心。 善知一切 般若根本成就精進。 切種智非他能與。依自力得。是故菩薩知 自發精進修集諸行。速得阿耨多羅 依法生法次第增長猶如梯®橙依 是故速證阿耨多羅三 以諸白法依

義

應知。又復有義。言不退者。以得成就深心法 《不退不轉等諸句》 又不退者。以得成就行心捨心故 餘 切修多羅中廣說 (言不轉

法無差別智。

叉方便者莊嚴佛土。

智

槃果。

義者。 問日

耉 三藐三菩提者。以得成就般若波羅蜜故。是 以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅 世間心不疲倦者。以得成就大慈大悲心故。 切法自體相者。以得成就善知方便故。於諸 竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。 故佛告彌勸菩薩摩訶薩言。菩薩摩訶薩華 以得成就善知迴向方便心故。 以得成就深心法故。 降伏 切諸魔怨敬 如貨知 如

非正問。何以故。若多若少俱致問故。然佛問曰。何故如來唯說八法不多不少答曰。 **尊非無因緣說此八法。** 佛菩提因。是故如來唯說八法不多不少。又 羅蜜。畢竟成就此八種法。具足菩薩功德智 得阿耨多羅三藐三菩提,何等爲二。一《者 諸天子。菩薩摩訶薩略道有二。以是略道速 故文殊師利問菩提經中。聖者文殊師利言。 便差別道。成就般若波羅蜜者。示現慧道。是 者慧道,成就深心乃至方便等諸句。示現方 復所以唯說八法。以攝菩薩道故。 慧。速疾成就一切種智。以此八法具足成就 菩提因故。此明何義。成就深心乃至般若波 智慧者雕諸法智。又方便者知諸法相應。智 慧道者。如實知諸法智。又方便者觀諸衆生。 方便道。二百者慧道。方便道者。知攝善法。智 慧者知諸法不相應智。又方便者觀因道。智 悲者滅因道智。 **略說菩薩有二種道。一者方便差別道二** 。何以故"若多若少俱致問故。然佛世已故如來唯說八法不多不少答曰。此 又方便者知諸法差別 以此八法具足成就 。此明何 智慧

> 羅蜜。 波羅蜜 多羅三藐三菩提。何等爲二。一者助道。二 種略道。 八法。以攝助道斷道故。 是義故 但說八法不多不少 又復所以但說 得至道場。智慧者能證一切佛菩提法智。 衆生諸根行。智慧者不見衆生智。又方便 慧者莊嚴佛土平等無差別智。 羅蜜。成就拾心攝檀波羅蜜。成就行心攝尸 蛮 多羅中說。復次天子。諸菩薩摩訶薩復有二 乃至方便等七句。取相分別攝有量道 取相分別。無量道者不取相分別。又從深心 等爲二。一者有量道。二者無量道,有量道: 無量道故。如彼經中說。復有二種略道。 碾道有漏無漏等。皆可類解應知,又攝有量 知迴向方便心成就善知方便。 者斷道、助道者五波羅密、斷道者般若波羅 道 如是成就般若波羅蜜 蜜、成就般若波羅蜜攝斷道。如是有礙道 應知。如是四家四攝四無量三十七品 又從深心乃至方便。 成就大慈心成就大悲心。 成就深心攝羼提波羅蜜。 諮菩薩摩訶隣以是二道疾得阿耨 不取相分別攝無量 此明何義。 以爲助道攝五波 叉方便者 攝毘離耶波 攝解波羅 成說善 即彼修 應知。 諸 以 何 無

菩薩摩訶薩一切功德隨義相應八法特攝應 遠修行善根非心相應。 應起業修行增長因果深心因相違涅槃果 心實不住非心相應,慢使異相五陰相 應說深心義。云何深心義。 如因聞慧生餘慧等。是名深心。又深心 行屬陰聚體隨順 答曰。 深 相

知

些法僧亦復如是。

藐三菩提堅固不動。

種子生。 舒放還依本。深心亦爾。隨本因作法還續如 善法是名深心。又深心者。如久卷物雖暫牽 **猶如流水夾第生法是名深心。又深心者** 諸善根法。 者。修學白法名爲深心。又深心者。修行一切 本"不可說一不可說異。是名深心。又深心 心少時 **猪如乳等一切白法隨順因緣修行** 住職心相應 成就不失不增不減大涅槃法名 善根行體依行起 依 行

心亦爾。 差別悉名尸羅。 何義 殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩深淨心。以 是故伽耶山頂經中。 提因故。悉能增長諸功德力。譬如尸羅。此明 問日。如毘摩羅吉利致所說經說,菩薩摩訶 間。以是放說爲菩提因應知 迹經中說。 修多羅中所說深心。菩提心爲本。如金剛密 阿耨多羅三藐三菩提心爲本。以是義故。此 行是名深心。何以故。以此深心發生一切菩 答曰。此深心者。悉能發起求佛菩提。一切諸 薩修無量行有無量心。此深心者。爲起何行。 利言。諸菩薩摩訶薩深淨心。以何爲本。文 何以故。身口意業與諸善法爲根本故。深 如持戒人得善根尸羅。一切善法無量 與佛菩提因一切善行以爲根本故。 諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世 而身口意三業成就名爲尸 月淨光德天子問文殊

知,因不盡者。

菩薩名爲成就深心。 種苦惱不能動轉。 間曰,以何義故。得言菩薩成就深心。答曰 一切所治法不能動轉故。此明何義。以種 應知。 切菩薩求菩提心。彼時 又諸菩薩他身樂

> 等心故。此明何義,以諸菩薩得畢竟成就深 成就深心者。以因果不盡故。此明何義。以諸 慳嫉衆生故。如是等名爲成就深心隱知 又 大德含利那。諸菩薩深心者。降伏嫉妬教化 名爲成就深心應知。如聖者無盡意經中說 就深心應知。又成就深心者。以能降伏慳嫉 等心。彼時菩薩名爲成就深心應知。如聖者 **諸菩薩修行顧等難行布施。深心發起修行** 菩薩深心因果無盡。 心。能降伏慳嫉等菩提道相違法。彼時菩薩 就深心者。以起難拾能拾心故。此明何義。若 竟故。此明何義、以依深心下中上法次第增 名為成就。深心。應知 又成就深心者,以至究 薩自求樂心。爲與他樂深心降伏,彼時菩薩 無盡意經中說。以斯。施等難捨能捨,名爲成 長。乃至畢竟堅固名爲成就深心應知。又成 心有力降伏自身樂心故。 彼時名爲柔軟菩薩應 此明何義。 以 彼

爲深心

說應知。以此經中說。彌勒。若菩薩壓訶薩閉 識。是故深心亦不可盡以修行果不可盡故。 畏士八不共法。 略說乃至一切佈法皆不可 等。又言。大德含利弗。諸佛如來十力四無所 其能捨一切物故。是名菩薩成就修行。如是 盡者。一切佛法無量無邊。以不斷絕三寶因 讃歎佛及毀呰佛。其心畢竟於阿耨多羅三 故言菩薩成就深心。又成就深心者。依此經 故。又無盡意經中說。菩薩深心修行施等。以 修行廣大無量無邊故。果不 **菩薩如是如實見知十二** 如是若聞證贅法僧毀 業道。是故名爲成就修行 薩不同一切外道聲 閉辟支佛 提。修行主善業。爲敕一切踏衆生故。 槃。依大慈悲勇猛心故。 彼聲聞人於菩薩果不得名為成就修行 又成就修行者。 受持增上 不著轉輪裡王樂果報等。 **薩過於一切世間。見諧世間種種過失。** 能得成就修行。 共外道聲聞辟支佛故 問曰。云何修行義。答曰,爲利益他起不損 修行,問曰。云何菩薩成就修行。 -善業道: 等修行 故 此

怨敵不能退轉。是故菩薩成就深心 心。以得無漏智畢竟深心故。一切外道諸魔 囚 緣 фp 知諸佛如來法身, 於三寶中成堅固

第生故。先說深心後說修行 是義故說深心後次說修行。應知。又復示現 損害等心。爲利益他離殺等行。示現彼心。以 以依深心故。眼耳等識於境界中不能發起 次第義故。此明何義。一切諸法應當如是次 心即是護持佛果。應知。而彼深心不可得見。 能與深心作證因故。以起大慈大悲心故。此 以彼修行是證符因故。此明何義。以修行心 問日。以何義故。先說深心次說修行。 答曰

勝願。共心唯以一切種智以爲究竟。是故菩 樂。修善業道雕大悲心。成就小乘涅槃果故。 求世間樂修善業道。食著世間樂果報故。所 修諾行成世間果。以其成就世間果故。彼 告深心身口意業。攝自利行及利他行。是名 又以聲聞辟支佛等求涅槃 此明何義。以諸外道 拾混聚樂水佛?菩 雖復能證小乘涅 答目。以不 乃至 十善

明

業道。是故名爲成就修行。諸菩薩摩訶薩有 身故。四者爲安隱他身故五者善精淨。故專 專心修行故。二者常修行故。三者爲安隱自 五種法。勝於聲聞十善業道。何等爲五.一者 心修行者。畢竟不離一味心故。常修行者不 畢竟愛心。專念畢竟恭敬心、專念畢竟信心。 具足修行名爲不污。屬者。要依他智而能修 教他修行名爲不點。污者。自不修行不教他 行教。他修行故名爲點。是故菩薩自身修行 是故菩薩具足修治名爲不破。點者。自不修 汚故。無所屬故。善究竟故,不食故。智者讃 於無數衆生故。善清淨者,不破故。不點故,不 人天安隱及大菩提故。爲安隱他身者。爲與 斷不絕。不休息故。爲安隱自身者。爲自身取 專念畢竟畏心。專念畢竟無常心。以是義故 名無所屬。善究竟者,專念畢竟欲心。專念 修。見他修行而心隨喜故名爲污。是故菩薩 数者,聲聞辟支佛乘中迴向世間,大乘中迴 菩薩聲聞辟支佛乘中不迥向世間。 食。是故菩薩不取於有名爲不食。智者不證 名善究竟。食者迴向於有取。有資生故名爲 養 向聲聞辟支佛乘故。名智者所不讚歎。是故 切衆生安隱。畢竟迴向大菩提故。以救過 迴向聲聞辟支佛 故。名爲屬、是故菩薩不依他智而能修行 (成就修行者。 破者。少分修治少分不修治故名爲破。 **公諸菩薩** /菩薩修行過於聲聞辟支佛等十善 修 出過一 行 **十善業道** 乘。 切諸世間故 是故名為智者讃歎 膨諸世 崩 大乘中 "此明何 분 得五種法故。 者無量盡。五者無量迴向、無量世者。

善業道。 名爲成 中。無垢德女所說經言。您者日連諸菩薩摩 辟支佛無如是願, 業道。則能出過一切世間,如摩訶衍修多羅 願者菩薩摩訶薩凡所發願。 者,除二地已上清淨菩薩,何以故。以諸菩故。修行十善業道,則能出過一切世間,清淨 故菩薩依安隱心。修行十善業道。則能出過 多羅三藐三菩提故。專心修行十善業道。是 能迴轉。取阿耨多羅三藐三菩提心。爲阿耨 諸菩薩雖爲一切世間極深重苦之所逼惱不 人而作福田 訶薩。從初發心乃至道揚、常爲一切世間天 道無量行等。是故菩薩成就修行。又諸菩薩 此明何義。 過 是故菩薩依方便力修行十善業道。 便修行十善業道。 捌 故菩薩依清淨修行十善業道。 薩摩訶薩等。 最深愛心。修行十善業道、是故菩薩依深心 一切世間。 、者安隱三者 深心四者 善清淨五 者方便。 、世間、方便者、菩薩於何等法中。以何等方 一切世間。又成就修行者。以時等無量故。 **成就修行。** 能過一切世間 深心者,以最勝修行故。以諸菩薩 以諸菩薩於無量世修行十善業 、勝諸聲聞辟支佛故。安隱者、以 有三種精淨修行十善業道。是 應 是故菩薩依願修行十善 知 餘世間衆生無如是方便。 。菩薩有五種法 何等爲五。 一切凡夫聲聞 則能出過 、以諸菩 則能出 修 一者願 行十

雅句等。 起無量善業道修行。 無 量衆生觀故。以諸菩薩非爲有量衆生修行 智故。 能與一切衆生受用,無量觀者,以爲無 爲善根亦復如是, 切衆生之所受用。 修多羅中說。 復無量 根。不爲若干衆生修集善根、以諸菩薩觀 十善業道。不作是念,我爲若干衆生修集善 惱衆生,皆悉安置涅槃樂中。是故菩薩修行 大精進心。作是思惟。我當教化無量無邊苦 譬如長者財富無量。是大捨者,行大慈者,行 盡者。如如來清淨毘尼修多羅中說。諸天子。 切衆生修集善根。是故菩薩。 向 無盡。無量迴向者。如初地中起無量願行十 亦復如是。 生無量無邊安隱之樂 行者不退心者起如是心。 大悲者。大商主者、憐愍一切諸衆生故 行一切善業道。 修行無量善法。以 量 時 修行十弄業道。 以依先迴向無量故。菩薩摩訶薩修 菩薩以彼十盡無量修行善業道 以住深心爲諸衆生住安隱心起 迦葉如四大海滿中生**。**酥。 果亦復無量。 以諸菩薩迴向取彼無漏 菩薩摩訶薩修集一切有 彼善法無量。是故菩薩 如如來清淨毘尼大乘 無量善法者。 諸天子菩薩摩訶薩 我能與彼 善業無量, 是名無量迴 以諸 一切衆 而

薩成就修行。菩薩有五種法成就希有。何等 薩摩訶薩與實希有修行十善業道。 又成就修行者。以真實故此明何義。以諸書 固 Ŧ, 匹 一者起大勇猛心。 五者果。 **起大勇猛心者。發心能** 二者精進。 。三者堅 是故菩

者無量世。二者無量善法。三者無量觀。四

修行十善業道

故菩薩於

以諸

。修行無量十善業道。何等爲五。

中 應 如是入。 如 實知如是迴 轉 '如實知 置 安

鉗或

指節

能舉三千大千世界無量劫住。

联

阿耨多羅二

二藐三菩提,

假 使 有人。

若以

希有之法。何以故。以依般若得有勇猛精進 進堅固等法。皆依般若根本而有。是故般若 道成就希有。慧者。 中故。能進趣究竟精進。是故菩薩修行善業 發大精進修行善業道。 **蕨修行善業道成就希有。堅固者。以諸菩薩** 精進者。菩薩作是思惟,衆生能發大勇猛心。 希有無量功徳,依大精進修善業道。是故菩 菩提者是最希有" 無量無邊動精進者少不足言。 是故菩薩修行善業道成就希有。 發心能取阿耨多羅三藐三菩提 是故菩薩若欲求於第一 菩薩作是思惟。 勇猛精 住第一希有堅固力 若能精進求

二者迴轉入智。三者合智。四者得意智。五者 種法攝取方便應知。何等爲五。一者時處智。 聞辟支佛等。是故菩薩成就修行。菩薩有五 菩薩依方便力攝取。修行善業道故。不同聲 又成就修行者。方便攝取故。此明何義。以諸 是名時處智。迴轉入智者。菩薩如實知諸衆 生 何等處應說如是法。 次第智。時處智者,以何等時應說如是法,以 切佛法。是故成就希有之法 依如是如是時處智。 隨何等處應如是化衆生。彼一切如實知。 於外道法中應如是迴轉。如實知於佛法 隨何等時應如是化衆 如是如是教化衆生

依修行善業道等故能生果。證得無量無邊 法修行善業道,是故菩薩成就般若。果者,以 堅固。是故菩薩作是思惟。依於般若希有之

阿蘭若利益。說多欲不知足過少欲知足利 益。說護諸根門於食知量。初夜後夜精動修 過出家利益。設戲論過靜默利益。說來落過 於辟支佛乘中。說貯積過散用利益。說在家 那含阿羅溪果、次說不可壞解脫。次說無礙: 利益。又說苦集滅道。次說須陀洹斯陀含阿 **戒人天果報。 說諸欲過。說在家築過。說出家** 生業次第覺展轉覺。所謂聲聞乘中說布施持 如是起不迴轉。 行入信入求入於言語。 意。知衆生信。知衆生求。如是知菩薩入彼修 如力如分教化是名合智。得意智者。知衆生 道法。彼處非十二因緣觀,是迴轉觀是名迴 樂中。如實知如是置佛法中不復迴轉,取外 合善。知彼彼門依彼彼門合彼彼衆生。如信 轉入智。合智者。隨諸衆生以何等何等門相 是名合智。夾第智者。知衆 隨順彼故起可化事。

地法。 他知 法 菩薩成就修行。又成就修行者。讚歎住地法。 **歎堅固精進。讃歎堅固心。讃歎安住智。是名** 十句盡。十句遠離退轉法。修行不退轉法。證 名次第智。又成就修行者。發菩提心。十句願 持戒忍辱精進禪定智慧、次說實捨滅慧。是 般若重。不被譏呵讃歎自利益。讃歎深法非 行。說觀中念想過樂空閑處。說戒重三味重 是名菩薩成就修行。 。說地退法讚歎地果法。讃歎地習氣果法 讃歎能進趣地法。讃歎住地中間可得 如是等於大乘中次第憂波提舍布施 又成就修行者說諸地

> 就修行 遠行地不動地善慧地法雲地。 所 謂 歡喜地雕垢地明地焰地難勝地現前地 是名菩薩成

成就修行 修行。三者降伏諸魔惡刺。四者拾黑阿波提 等爲五。一者自如實修行。二者教o他如實 法故。彼法復有五種法故。名爲攝取妙法。何 **。佛故。四者爲欲利益無量衆生。五者難得妙** 佛恩,二者爲自身故令妙法常住。三者供養 舍。五者攝取大阿波提舍。諸比丘是名菩薩 五種法攝取妙法。何等爲五。一者爲欲報諸 善業道。是故菩薩成就修行善業道。菩薩有 三寶。爲教化衆生行菩提行。爲一切種智 故。此明何義。菩薩深心攝取妙法。爲不斷絕 又成就修行者。 以諸菩薩深心攝取 勝 妙 餧 ●独≕化侧 ◎ ◎不分を⊜ 》

何義。 菩薩成就修行9 善法。四者隨順清淨法。五者德稱名聞。是名 所爲作一切能成。二者能得大果。三者不違 等。皆不可譏呵。是名菩薩成就修行。有五種 又成就修行者。以所作業無可譏呵故。 法。諸業成就不可護呵。 以諸菩薩一切所作住持修行善業道 何等爲五。 一者有 此 明

⊕佛故二諸佛⊜愛

彌勒菩薩所問經論卷第三

彌 勒 書 **薩所問經論卷第四**

《又成就修行者。 後魏天竺三藏菩提流支譯 以起一 切種修行清淨故。

●合二得意色®

堊

道 令清淨具足故。是名菩薩成就修行 就故。是故我應等行十善業道。修行一切種 披羅蜜清淨入深廣行成。 衆生起悲愍故。方便所攝故。善起大願故。不 聲意解成聲聞乘。 又是上十善清淨業道不界故。遠離大悲故。 從他聞聲而通達故。聞 與智慧觀和合修行其心狹劣故。心厭畏三 則生人中乃至生有頂處。 則墮地獄畜生餓鬼。 是菩薩復深思惟。 進 拾一切衆生故。觀佛智廣大故。菩薩地清淨 從他聞故。自正覺故。不能具足大悲方便故 而能通達深囚緣法。成辟支佛乘。又是上上 ·善業道清淨具足。其心廣大無量故。爲諸 是名菩薩成就修行。如十地修多羅中說。 何 切種清淨十力で力故集一切佛法令成 義 以諸菩薩起一 行十不善業道集因緣故。 行十善業道集因緣故。 又是上上十善業 切 又是上十善業道 種清淨十善業

應令彼衆生行真實道住正見道如實法中如應令彼衆生行真實道住正見道如實法中如大性於善法。是故表當先住善法。亦令他以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住以慈悲心悲心人性於善法。是故成就修行。以是義故。十一李業道、是故成就修行。以是利益、中。生安隱心人性於善法。是故成就修行。以是利益、中。他是教生魔於邪見、惡意惡心行惡道稠林。我心平等心師心世尊心。又菩薩復作此念。是教此的意义。

故有靈。 故有盡。 明何義。 盡故。如來戒禁亦無有盡 弗。 菩薩拜戒皆無有鑑。何以故於是戒中出 混故有盡 定盡故有盡。 諸天以禪無量盡故有盡。 摩訶薩尸波羅蜜無盡。以常修行故 如無盡意修多羅中說。大德舍利弗 絕。常修行善業道無盡。是故名爲成就修行。 是。等是故名爲成 一切戒。如種無點果亦無盡。是菩提種不可 凡夫戒者。在所受生是故有盡。人中十善盡 又成就修行者。修行善業道學竟無盡故 以諸菩薩爲不斷絕三實。 欲界諸天福報功德盡故有盡色界 辟支佛戒無大悲心盡故有盡舍利 1 切聲聞學無學戒入涅槃際證 外道仙人所有諮戒退失神通 就 修行 無色界天取入諸 '修行不斷 "何以故。 。諸菩薩 此

等是故名爲成就修行羅中說。清淨戒者。所謂不著我相戲論。如是爲清淨業道。是故菩薩成就修行。即彼修多錢,以諸菩薩十善業道牒我見等垢。彼時名及成就修行者。遠離身見煩惱垢故。此明何

屬清淨。 爲六十六事。一者於他衆生不起惱。苦。二者 何義。 視。四者於諸衆生無有欺誑。五者初不兩舌 於他財物不生竊盜。 戒衆六十六事清淨。修治亦不可盡 如彼修多羅中說。無盡意言。唯舍利弗菩薩 於自眷屬知止足故。 又成就修行者。以成就一切種清淨故。此 以諸菩薩修行善業道一 彼時菩薩名善業道成就修行應知。 三者於他婦女終不邪 六者無有惡口忍麁獷 切種一切眷 何等名 明

枚 四十五者持禪定戒長諸禪。支故。四十六者 心無恚礙故。 持慧施戒教化衆生故。 故。四十一洛持善攝戒善守護故。四 心善分別故。 者持拾心戒雕愛恚故。 苦故。三十七者持喜心戒不懈怠故。三十八 心戒護衆生故。三十六者持悲心戒能忍諸 者持如說成人無不數喜故。 三者持威儀戒一切善根得自在故。 身心寂滅故。三十一者持阿蘭若戒離愦鬧 九者持少欲戒斷貪惜故,三十者持性浮戒 豎戒防護諸根故。二十七者持名聞戒諸佛 者持不呵戕一切戒不散故。二十六者持善 故。二十四者持5純善戒正念知故。二十五 向得自在故。 **戒專長白法故。二十二者持是深戒隨意迴** 者持不荒戒不雜諸結故。二十一者持不污 餘乘故、十九者持不穿戒離惡處生故、二十 乃至小禁不放捨故。十八者持不缺戒不依 投地宗敬僧故。十七者堅持禁戒一切無犯。 所念故。二十八者持知足戒無不厭故,二十 故。十五者五體投地思惟法故。十六者五體 於價拿重要深故。十四者五體投地志念佛 故。十二者信順於法譯法法故。十三者信敬 見不邪賤餘道故。 不貪嫉故。九者初無瞋恚忍惡言故。十 三十二者持聖種戒不求他意故。 七者無有綺語常善說故。 四十四者持精進戒不退還故。 二十三者持證歎飛智者不呵 四十者持不求短缺 十一者深信於佛心不獨 三十九者持自省戒 四十三者持忍辱戏 三十五者持慈 八者於他樂事 **从戒護他** 三十四 者正

地

狱故名業道。

又身口七業即自體相名爲

六者作七者不作相八者無作相。

是等名為

生身業。身口意業名為殺生。故心者,問日

者定不定衆生相四者疑心五者起拾命方便

道

餘三者意相應心。

又即彼業能作道

故

云何說。以造作故名為崇相。即業名道能趣

問曰。應說業道義。云何業道義。 時心自在故。壽命無量如是等 根迴向阿耨多羅三藐三菩提。

答曰次說

離殺生人得十種清淨法。遠離殺生。一切善 修行應知。如聖者娑伽羅龍王經中說。龍王。 是義故得菩提時成不共果。是故名爲成就 **諸菩薩成就修行士善業道攝取菩提心。** 又成就修行者。以成不共果故。此明何義。

被人得菩提

名業道。 等。唯是心業能起七業,非身口業。是故非業 垂 行。一切禮拜供養恭敬遠離飲酒等。如是等 味飲酒食肉捲手摑打一切戲笑。 答曰。如彼七葉此三能作彼根本故。以 道。皆悉能煙地獄等者。何故餘三非是業道。 故,不能如彼業故。不名業道。問曰,一切美 名道。餘三共相應名爲業道。問曰 行。何故不說以爲業道、答曰。遠雕飲酒 此明何義 唯 心是業彼 心七業共 如是等惡 。若即業名 和應 起

常和故。

五十一者持不偕命戒勤行善根

故

戒捨遠離惡道故。 識戏助成菩提故。 多開戒博學堅牢故。

五十者持不惜身戒觀無 四十九者持遠離惡知識 四十八者持親近善知 持智慧戒多聞善根無厭足故。

四

十七者

持

五十二者持不悔戒心清淨故。

不邪命戒心行清淨故。

五十四者持不焦戒

五十三者持

畢竟清淨故。

五十五者持不燒戒修善行業

五十六者持無慢飛心下不橋故。五十七

道 。若作與心相應亦是業道

等不爾。以是義故。但說彼十名爲業道。不說 U 應說。答曰。殺生有八種,一者故心二者他三 言。一切法於心持應名業道者。此義不然。何 業道、不說無量。答曰不然。何以故。十業多 業道者。一切法於心皆應名業道。若傾何故際日、若即彼業能作道名為業道。如是相解 除者名爲業道。問曰:遠雕殺生者、殺生等相 不能。是故汝說業不定者是義已答。又汝向 畏近遠方便。又十業道館作深重逼惱。餘者 重近遠方便多輕。又世間衆生多畏十榮,不 便爲重正業爲輕。 以改。以業不定故。此明何義。或有近遠方 重 放 但)故。七業一向極重。 一說十種業道。不說無量業道,答曰。以勝重 餘非重故不說無量。問日。此義不然。何 此明何義。以諸惡行及善行中十二業道 是故不應但說十業以爲 **意三亦輕亦重。飲酒**

IJ

Ľ

法故。是故名爲成就修行

六者持親近佛戏,

入佛三昧其足一切諸佛

者持如頌成就戒於路衆生心平等故。

六十四者持護正法戒不遂如實故。

六十五 大十

說行故。六十三者持化衆生戒不離攝法故。 寂滅戒心無垢穢故。六十二者持順語戒如 故。六十者持調伏戒無惱害故。六十一者持 戒心平直故。 五十九者持柔和戒心無抵突 者持不可掉戒遠離諸欲故。五十八者持不高

静城盡定等。得罪得福® 以心不壞故。又此義不然,何以故。離過惱衆 雖復殺生不能與報。是故火喻義不相應。問 生有鲲雕利盆染生有福。 日。云何死者受害。而殺生者不得罪報。答曰: 惡業中無惡心隔故'所明何義。猶如彼火。新 得罪報。又言如火者,此義不然。何以故。以 還生世間。而質不然。以是義故。不故心教! 漢斷世間因。有不作心而殺衆生。如是亦應 報者。則阿羅漢不得涅槃,此明何義。以阿羅 穀生罪報。答曰不然。何以故。若無心殺得罪 人。殺生亦爾。若故心殺不故心殺。悉皆應得 何義。如火能燒。若故心觸不故心觸皆能 炭等隔觸而不燒"如是彼惡業中無惡心隔。 有人言不作 心殺成殺生罪。 如斷醬根慈悲無 譬如 觸 火 此 不 明

又定不定衆生相者。定衆生相不定衆生相。 瞋心等故。是故自殺不得發罪 **應獲得斷命之罪。而彼無罪。** 死相羅漢自害其身斷已命故。 答曰。若爾阿羅漢人應得殺罪。此明何義 去陰不續殺生等陰。是故自殺不得殺罪。 ©3問日,何故名他。答曰。非自命故。問日。 陰搶離人趣穀業成就,何故不得穀生罪報。 日。自殺身者、起於殺心斷人命根。 殺者。以無殺者故。自斷命不得惡報。 生人得"殺生罪。以日殺者無可殺境即更無 殺者故。此明何義、若有他人是可殺者、能殺 何義故自斷命者不得罪報。答曰。 何以 彼阿羅漢 以無可 故。 `破壞五 以離 叉過 Ľ 間 殺以

●掉二注号,健働 Ø#=#● ●卷第三終閉,卷第四終⑦動,卷第二終 ø • €段≕②⊘

彼衆生相名爲定不定衆生相。

又定衆生相

五

便是名為把 命根。非慈悲心無護罪心。拾衆生心作殺方 若殺者於彼事中起不義心。 是衆生旣捨衆生。 衆生故得殺生罪。起拾命方便者。此明何義。 衆生相故"疑者"疑心殺生亦得殺罪"以彼 若穀彼人得成穀罪。 若穀餘人不得殺罪。不 有百千人作心於中定殺某人。是名爲定 以捨一切故隨殺得罪。 其心雖疑以拾慈悲心殺 必欲斷彼衆生 以彼處不離

前事 洏 彼人成就無作身業。 此亦如是又如口業事。 不作身業。又如受戒人。 叉身業成時。彼自在人及以仙人。俱得成就 衆生。彼自在人及仙人等作殺生因。使人夜 自在人口勅而殺信仙夜叉。 勅令殺仙人。瞋心欲殺衆生,受勅使者。 生。名爲作不作。得名身業。又如自在人口 見可觸。 可觸而作名爲可見可觸。以彼不作說名可 經中說,可見可觸名無作色。以作不可見不 法相稱不斷。問日。 所不作事。彼作事共起。雖作業滅而善無記 又作不作相無作相者。 義。處處亦有因中。 說果果中說因。 曰。以能與作事作因與作果事作因, 口不言但動頭眴日奮眉舉手如是等相表 [,及受戒時默然而住,身口不動,師羯磨已。 如是彼處若身所依身事刀杖等殺 亦得成就不作口業。 云何不作而名爲業。答 作者所作事。不作者 臨受戒時 身動口 依仙瞋心而殺 又應身作業。 。此明何 如如來 依

見道已然後殺生。而此義不然。以得遠離彼受勅使者後方殺生。若口勅殺已成殺者。證 意等成發生業。此則不遮 如是身口意業則無差別。 心時。應即成殺而實不成。又復有過。彼自在 以善不善無記等業相各異故。以無差別相。 殺生體。何以故。以業無差別故。 殺生因破戒等惡心。 不如是。彼自在人口言殺時。及彼仙人起瞋 以彼使人信仙夜叉身業成時成殺生事。 殺某衆生。即勅念時彼命應斷。而此事不然。 生者。可是口業可是意業。此明何義。若口與 人口勅殺生使人未殺。 意是穀業體。自在人物穀某衆生。仙人心念 生 是義不然。何以故。者卽口說心念之時成 此殺生業是口意業非是身業。 是故不以口意二業爲 彼自在人得證見道。 而遠近方便身口 此明何義。 。雖有此 若 殺 言

等時以何等方便以何等處。 不成。何以故、以過時等故。此明何義。以何 問日。口言殺者。爲畢竟成爲不成耶。答曰。 隨身所作名爲身業 依身作業名為0身業。 在人說時處等。殺者得罪教者無罪。身業者 此明何義, 彼人殺時過自 依身作業

間日。 告何等陰名之爲殺。爲害過去爲害未來爲 燈炷等。若有神我神我是常無殺生義。問曰。 雖無實命斷和合體名爲殺生。 現在世壞未來世和合陰體。復有人言。壞未 未到。若害現在刹那不住。答曰。有人說言。住 害現在。若害過去過去已滅。若害未來未來 無命可穀。云何斷命得殺生罪。 如斷樹林滅 答曰。

就不作身業。有人言。口意亦得成就殺

不

動

口說種種身業方便。

彼事成時

轉 Ě 不然。何以故。 切法刹那不住。可如是說。亦見有法刹那間 名爲業。答曰。 問日。以身去來動轉名爲身業。不去不 威儀。依止身作彼彼形相。是名身作業 應知。彼身口業差別應知。又身業作者依 住非是不住。云何而言無去無來。答曰。此義 住者隨何處滅 起故。答曰,依三次第有三種業。 故 然。何以故。一切有爲法刹那不住故。刹 依心放起身口業。如是次第應知。 由心思惟即是心業,依彼心業起身口業。以 依止身故。若從體說即是一業。以一切業唯 說。爲從起說。若從依說即是一業,以一切業 意業。此三種業云何差別。爲從依說。爲從 起業,二者作業。此二種業廣說有三。謂身口 應知。問日。如來修多羅中說有二種業。一者 喜。唯害無配陰。以無記陰中刀*杖能觸。以 壞故彼亦隨壞。如破瓶故水乳亦失。復有人 五陰。自餘四陰雖不可觸而依色陰住。色陰 能觸,餘四陰者不可割觸故。復有人言。殺害 有人言。現在陰中唯壞色陰。以刀*杖等能割 無觸陰有其二種一切業有三種。 作害事。復有人言。 以彼一切有爲諸法,無因無緣自然而滅 現 此復何義 名爲身業。 在 "此明何義 以可作法是有因緣而滅。 間日 **若言去來是身業者**。 以有爲法畢竟不住。此 不去不來云何而言去來動 ,以現在陰中刀。杖能 此義不然。何以故"若 五陰自滅非因緣滅。 業。以一切業從心 此明何義。 彼作無作 如向所說 。此事不 1明何 那不 到 身 饘 復

法者 @身〓自働 ○又無人@@ ●杖=仗쪻* 終不能作生因滅因、

如是一切有爲諸法不

色中生念。此法應如是。依餘法念餘法而無

觸法。於威儀中實有依觸法得餘法

是

'捉可知'如見火色觸中生念知。如嗅華香

長。短等,如是色中應知。觸法唯心非是現根

長身*根觸短。以一色入非二根見。如觸法 岩雕火外有形相法。應為二0根所何。眼根見

生因@滅法非法刹那不住。刹那心刹那心中 義不然,何以故。以無物法云何能作滅因。又

可

因滅應知。又。答若依火等能作薪等滅囚。

減法減於燈焰。是故應依因緣而滅。答曰。此 念不住。以無因住而有滅法及滅非法。依彼 疾聲。是故法滅不從因緣。問曰。雖燈與始念 疾後心聲遲。云何不疾心聲而能害彼疾心 法不俱苦樂貪恚等皆亦如是。又以前心學 不相待故。此明何義。以有疑知決定知故。二

> 是故即生因是滅因。更無異因。 如 生何等色 是生因即是滅因 '即彼火焰能作熟勝熟勝滅因'以 此 明何義。 乃至後時水相 如因灰汁苦 而此義不如 依何等火焰 火

見有法從因緣滅。

如薪等法從彼火等因緣

而滅。一切量中現見量勝。以是義故。一切法

異。若如是者。不應從彼滅因緣滅。問曰。我 應減。若不減者應是定實。若是定實不應變 因無緣自然滅故。

卽

無

物

若無物者彼法不作。以有爲法

無

若法即生時不滅後亦不

挑火。一·廂直去不斷不絕。 故名爲圓色,如是長短方圓高下諸色。譬如 實法。如一方生色名爲長色。依彼長色更見 身威儀名身作法。 轉見種種火。如是離火更無別有實形相法。 長火。周匝四:廂不斷不絕名爲圓火。隨種種 餘色名爲短色。依四方故見四方色。依圓物 見於餘處識。答曰。如草火焰是故不去。是故 餘魔猶見此法。若法不去。云何而得於餘處 住刹那不住。是故此法不彼處去。問曰。我於 刹那不住是故®即滅。如是成就諸法刹那不 切有爲之法自然而滅。無因緣滅。以彼滅法 續體斷絕不起。是火所作非火所滅。是故一 界增上依彼火力水力漸微。 酒雪日地水穀米能生熟異熟異等色彼處云 是。云何此一法能令法生能令法滅。又異異 火滅非自然滅。問曰。若爾火何所作。答曰。火 盡火爲滅因。答曰。如向解釋。云何得知水因 何分別。問曰。不然。何以故。以火煎水水由 火焰中如是因差别瘫妄分别 此義已成非謂異身別有 相續而見名爲

鈴聲,如是等知是比智知。答曰,已說非可作 更不生。是故不見。非因緣滅。如風滅燈手滅

法皆因緣滅。不應有法非因緣滅。猶如生法 事故。此明何義。若有一法從因緣滅。應一切 因火等薪等o法滅故不見耶、爲無因緣自然 因緣而滅。我言無因自然而滅。此義應思。爲 滅從於因緣。答曰。云何知斯等法依於火等

而滅故不見耶。此義云何、本相續因緣滅餘

色不可見不可礙。無垢色者。謂無漏色。何者 色可見可礙。二者有色不可見可礙。三者 來修多羅中說色攝三種。何者爲三。一者有 無垢色。增長不作業道等故。此明何義。以 問日。異身口業實有別法。何以故。以有三種 業。若口所作名爲口業。不異三業別有實法」 作。能生身口業名爲心業。若身所作名爲身 作法。向說心思惟者。心中分別我如是如是 無質法。唯身威儀名爲作法。不雕身外別有 異蟻子等見行見圍,此亦如是。異身威儀更 答曰。但見色不了虛妄分別長短等色。 闇夜遠見土◎墻等色。或長或短◎此應是實。 無實身威儀法。問曰。 。此義不然。何以: 故 如不 者於 9根二相合*30 ◎短二斯章 ●塔二雄會 8此二比例图 ●新二指鲁金*

如 成。復更有過。雖作業未有實體成就。 但使人作業卽得名爲成就業道。 作業使他作業。若無無作此云何成。又復非 增長、是故當知。離身口業有無作法。又自不 德。若離身口業更無無作。云何異心法而得 種功德,行住睡寤等日夜常生功德增長功 修多羅中說。有信者。善男子善女人修行 故。知應有無作法離身口意業增長者。如 雕無作法何處有色不可見不可礙。 中不生瞋愛。以是義故名無漏法。若如是者, 難 不可礙。而不說非色,此爲何義故如是說。以 來經中說。 謂於過去未來現在色中不生臟愛。 無6漏色。無*漏色者。謂無漏法。何者無漏法。 來見法入中攝無作色故如是說。 **岩無無作法亦應無八聖道。以定中無正** 諸比丘外入十一入不攝不可見 以彼業未 是無漏 乃≊識 U 如 來

●第二第鲁金*

因緣滅。答曰,此義不然,何以故。以彼心聲生前聲滅。以彼先法待後法故。是故得知從

此義不然。

何以故。

以後心生前心滅。後聲

心聲焰非因緣滅。以彼不待因緣滅故。問曰。

切皆悉從因緣生。無有法生不從因緣。如

○法滅二減法®

●減二歳母

●即二則鲁急

梁"是故當知有無作法。云何說言離破戒橋定有無作法。復有修多羅中如來說言離破在無。以受或竟後卽無故,以在睡。眠及。顯有難。若無無作法。確有能多羅中如來說言離破在,以受或竟後卽無故,以在睡。眠及。顯有難。若無無作法。離波維提木叉亦應無無言難及以正命。當知決定有無作法。又復語正業及以正命。當知決定有無作法。又復

答曰。 根境界不可障礙。云何名色。答曰。汝離心意 切物所不能障故不可礙。問日。 生彼色。彼色非是眼根境界故不可見。餘一 切樂人禪定力。見三昧境界色。 公何。 名爲無坊。聖人於無漏三昧中說無漏法。又 是無漏境界準智三昧色。 有無作色。云何得名爲無作色。又答。此色乃 有漏法故。我不受此義。又增長功德者。此義 有人言。阿羅漢色及以外色名爲無漏。 非離心離色有無作法。問曰。云何異身心依 轉勝。以轉勝故。於未來世而得成就多福德 《身心。異身心中相續轉細增長福德。答曰。 "依此義故"如來說言多生功德增長功德" ,雖施主異心而依本心念。修相顧體細細 如是如是數數受用者。依受用人功德力 又言無漏色者。即是依彼三昧禪定力色 種。而汝不解如來經意。 此難極繁。 法如是故。如是如是施主施物數數受 何以故。汝向雖引如來修多羅中說 雖有種種衆多言說而 不同世間有漏之 此義云何。 若言非是眼 依三昧力配 ġ 義

> 但使人作"思。自作惡者作惡事竟、未來世中 他衆生起於告法。是故使者細相緻體轉轉 云何而得成於業道。此明何義。以依使者於 爲業道。以於因中明果義故。離破戒橋梁者。 生態。以是義故未來世中能生多過,亦復不 **睡等。常得增長不作者已自不作使他人作。** 恶 是等法智者不受。是故不立雕於色心。身心心 微塵世性時方等法離心而有。法離心身口。於佛法中無如是 作 於細相續體有增長法。答曰。我不增沒有無 問 汝今爲有狂"顯病耶" 亦生多過。 之外有。無作法書 心 速兌陳○酥服令除愈。不應種種非法言說 功 離心身口。於佛法中無如是義。是尼乾子 故身口行事。行事訖竟成就業道。汝所有 法。而汝所說法無如是義。此明何義。以 曰。何故增我有無作法。而汝自立從心起 德 伭 本心作不失本 是故於彼未來身體相綴轉生名 而作是說。若在"癲者 心有相續體。強 無心善惡如 狂 依

彌勒菩薩所問經論卷第四

彌勒菩薩所問經論卷第五

證物。彼想者。若不生自想。不言是我物。名作相。是等名爲偸盜身業。他護者。此明取他知他物起我心。七者作。八者不作相。九者無彼想。三者疑心四书知不隨。五者欲奪。六者。⑥遠離偸盜者。偸盜有九種。一者他護。二者 ◎遠離偸盜者。偸盜有九種。一者他護。二者

叉答。

云何異身心依異身心。異身心中有無作法。

而此義不然。我依於心身業日業有善

我想。 物。 爲 成故。 殺 取 者不異見若關地取。若疾疾取若取餘物。 女非道非時者亦名邪婬、又非護者。自護女 非道者。道者所有道。 非道者謂非道。 爲父母護、於彼父母所護等女一一邪婬。 爲父母護爲不護爲我女爲他女。 非不護想。疑心者。若生疑心爲自女爲他 是等。彼想者。若知彼女是父母等所護女想 名爲邪婬身業。護女人者。所謂父護母護 不護。六四者非時。七者作。八者無作相 人。二者彼想,三者疑心。四者道非道。五者 應知、遠離邪婬者。 颠倒事者,如聞如彼事。 等事者。謂見聞覺知於顧倒非顯倒事中,又 事。三者疑心。四者起覆藏想。五者作。六者 女等邪婬。作無作相者。如前殺生中說應 相 是爲一向不如是。 事 妄語有七種。一者見等事。二者顚倒非 不作相者。邪婬中無如是不作法。以恩要自作 不護女彼非道邪婬。又非護女者。一 生中說。成業道不成業道、 他物取自物想。作不作相無作相者。 彼 事中住 作相。七者無作相。是等名爲妄語口業 而彼物他物。知不隨者 疑心者生疑為如是爲不如是。爲一向 想 病者得差,藥師病不差。遠離妄語 如病人服藥。因服藥故遠離於病生於 欲奪者。起損害心。 疑心 三異相說。 者 若心 起獲藏想者。覆藏實事、 作不作相無作相者。 邪婬有八種。一 有疑 非顚倒者。 知他物起 為是 知他物生心他 隨義相應解釋 我 (物為是 丽 我心 一切不護 一者護女 設女人 謂 彼護 是等 如前 如彼 顛倒 如 見 者 女 者。 ¥μ 道 蜇 若 加 嶞 如

の服二服御 の順二模号*,職物 の第二英句 の級二漢母力* の第二系句 の献二森母力 の心二口母 の(無)一句 の のの不分を自命 の 本十(非道)自命 の 変二聚母さ

遠離綺語者。綺語有七種。

一者依不善意二

'作不作相無作相者'如前發生中說

時亂

以不亂作惡心

善法相應者皆是綺語。作不作相無作相者。 相應者。謂一切戲。話非法歌舞等。一切不與 時說。於大衆中爲自在人說亦成綺語。惡法 非時者。語雖有義而非時說。亦成綺語。又有 惱心相應。 如前殺生中說 名爲綺語口業。依不善意者。依欲界修道煩 六者不作相。七者無作相。逼 蒼 無義。 一說名爲綺語。無義者。雜實義故。 一者非 時 四 | 考惡法 一切源口。是等 相應。 五 者 作

心相違,如是等是名瞋相。應知 打。慈悲相違者。欲斷他命慈心相違。打者悲 故。又打著。以鞭杖土石等能生苦惱皆名爲 惡心。告者無慈心。打者無悲心。以欲斷命 離自身事故。言他衆生瞋者。於他衆生起於 相違是名爲瞋。衆生者雕非衆生事故。他者 者於他衆生起於惡心。欲打害等。大慈悲心 心之所堅縛求他人自在。是名貪相應知。膩

實施妄者。

爲兩舌口業。不善意者、不善業煩惱心相應。 五者作。六者不作相。七者無作相。是等名 者實靡妄,三者破壞心。四者先破不和合意。 遠難兩否者。兩舌有七種。一者起不善意。二 是法。而彼人先有要心而後時不說。

、默然前

]。彼人退本要心所受。是故得成妄語口業」

貪者爲愛心所驅。欲得他人錢財。爲愛心貪

以先受是語。

我於佛法中不作如是法作如

丘不說而成口業。何以故。以依口業立制故。

名爲不作口業而口業得名。若布薩中比 依本口業世間用事。而口業事身業示 者以身口意業異相故。

是故口業非身意業

此言而義不如是。何以故。以業異相故,異相 皆有妄語不作相。成身意業以爲妄語。雖有

生中

說

有人言

身相及布薩中默

然而

住

破他心。

以先破者無和合心。以起惡意起

知他他心壤若質若妄語壞他心

非福田。 應富. 施者。見所施不清淨故。又言見無與者。謗無 見 如是等見名爲邪見。問曰。云何如是名爲邪施中見無施。於與中見無與。於捨中見無捨。 邪見者。 於施等中見無魔等。 此明何義。 於 故。如是不正見皆懷人相。以見富人懷惜貧 施主功德故。又言見無捨者。謗無受者功德 心施與福田非福田。 者能捨。此人起如是心。若實有施者。慳人不 又施與捨三句有何差別。答曰。 何以故。以其先世習慳*來久故。 。拾者但"正心施與福田。 。與者亦*正心施與福田 | 叉言。見無 。施者@正 復生

惡口口業。依不善意者。口說惡言令他聞者 五者作。六者不作相。七者無作相。是等名爲 二者起惱亂心。三者依亂心。四者惡言說他。

遠離惡口者。惡口有七種、一者依不善意。

隱心。 若爲安隱心。雖惡口說無惱亂罪

依亂

能生苦惱。起惱亂心者,

但起惱亂心不起安

業

壞。是則不成破價惡業。 中。無如爲破僧兩舌。 如前殺生中說。有一人言。破壞無作業兩舌

而說於如來邊不能破

如是不破壞不兩舌

自身不善法。是名兩舌。作不作相無作相者。

爲自樂故而行婬欲。不爲生我。 諸煩惱。便謂世問無阿羅漢 有愛心故。彼人自無修行等力。是故不能斷 行布施。 食等。便謂世問無阿羅漢。何以故,以阿羅漢 生父母我亦如是。 此中生"如濕生衆生依濕地生。濕地非是衆 以不觀察十二因緣故。復生疑心。一切男女 心。質無有我。若有我者。世問則無化生衆生。 見更生故。此人起心言無後世。 彼人生如是心。 苦樂果報自然而有非從因 緣。無此世他世者。彼人心見卽此世滅。以不 者,彼人見有行善者受苦。行惡者受樂。是故 自身見常無常起於過相。 故`求尊重故。彼人能施。以是義故不得富 報。習施來故今猶能捨。無善行惡行者。此依 福田無信心故。不至心故。爲名稱故。爲求事 猶不捨。貧能施者。此復云何。彼人過去於非 雖久習慳。 如是,問曰。若爾此義云何。答曰。彼人過去 世習施來久故。 Ü 此能施主不應貧窮。 是故。獲得今身富報。 以習成性慳 而忽值遇清淨福田。於彼田中少 彼人雖生如是邪見。 又見羅漢求冷求熱求; 無善惡行業果報 何以 我依自業於 彼人復生是 餤 而義不 以

兎角可以割截。則亦無有離割截義。 無可殺事故名爲離者。則無離殺生福,如 以故。以作習果成故。云何而言離於殺生。若 爲離,若有可殺事故名爲離者,離義不成。何 殺生者。名爲不殺生事。不捨攝衆生事。答曰。 有可殺事故得名爲離。爲無可殺事故而名 問日。應說離殺生義。以何義故得名爲雕 又言雕 無

₹

生。不離攝取衆生生。以起善法是故離殺以受不殺生法。依本受心有力故。不作彼殺以

以故。以起惡心不休息故。是故名爲離於殺 殺生 答曰。於可殺不可殺衆生邊離殺生。何 問日。爲於可穀衆生邊離殺生。 成 衆生邊離殺生、爲於可殺不可殺衆生邊離 $\Box$ 依現在陰界入邊得離殺生,非過去未來。答 不如是,不受應是離。受應是不離。問曰。要 以是義故。 義 生 、拾殺生事,不受殺生事。應得離殺生事。若 離殺生福。若不如是不得言離殺生事。不 殺衆生邊不離殺生者。雕義不成。此復何 。若如向問答者。不成離殺生義 "此明何義" 若於可殺衆生邊離殺生。 以離可殺衆生邊罪。成不可穀衆生邊福。 於可穀衆生邊於不可穀衆生邊 為於不可殺 不

依色以糠心成口依衆生以瞋心成。 像盗邪姓依査生以食口依衆生以瞋心成。 像盗邪姓依査生以食群,一者成二者依三者起,依者成者。殺生惡難,一者成二者依三者起,依者成者。殺生惡

故。又有人言。若殺驟鹿水牛羊等。無有罪蛇の蠍等雖殺無罪。何以故,以生衆生諸苦惱起於殺生,依癡心故起殺生者。如有人言殺故殺害怨家及殺怨所愛人,是名依瞋心故心殺害怨家及殺怨所愛人,是名依瞋心故心殺害怨家及殺怨所愛人,是名依瞋心故心故思殺生者。 贪心殺生或為良肉筋骨齒起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起。依貪起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起。依貪

等言。 偸盗。 身或爲他身或爲飲食。 以須如是如是物故。取如是如是物。 名依癡心故起於殺生" 報 第二心。現前,如是名爲依貪心起。依瞋結生皆亦如是。應知貪依貪心起者。依貪結生衣 妄語貪心生者,依貪心起瞋心生者。依瞋心 羅斯等邪婬母等。是名依癡心故起於邪婬。 河水及道路等女人,如是邪婬無罪。又如波 婬者。如有人言。譬如碓®臼熱華熱果飲食 邊。是名依關心故起於邪婬。依疑心故起。邪 **起不如質修行** 者。於他守護若白護若他護資生。依瞋心故 是名依貪心故起於邪婬。 起邪婬者。 是偸盗。是名依癡心故起於偸盗。依貪心故 即是自物不名偸盗。 故。以我無力故爲餘姓奪我受用。是故我取 所有物唯是我有。何以故。以彼國王先施我 廢心故起偸盗者。如婆羅門言。 一切大地諸 所愛偸盗彼物。是名依瞋心故起於偸盗。依 起癡心生者。依癡心起如是兩舌惡口綺語 何 `依瞋心故起偸盜者。於瞋人邊及瞋人 殺老父母及重病者則無罪報。 良 故 謂於衆生起貪染心不如實修行。 以是衆生業所處故 如怨家妻邊及怨所愛人妻 而彼癡人生是心故有 是名依貪心故起於 依實心故起偸盗者 依膜心故起邪婬 又波羅斯 。或爲自 。如是等

貪瞋與邪見。皆亦如是應知· 名爲依瞋心起。 依癡結生名爲依癡心起。如第二心。現前,如是名爲依貪心起。依瞋結生

中悉皆不定,此義云何。若自作者成就作業業中有何業中無。答曰。唯除邪婬。餘六業道。問曰。何故不說作不作相無作相。決定何

心故 身作業。而得成就殺生罪不。 邪婬中決定有作。不得有不作何以故。 眷屬。 身口業。成就作業及無作業。若深厚結使 心故。中問顧不定、若深厚心畢竟恭敬心作 就妄語罪不。答言有, 人作成就殺罪。 邪婬畢竟自作。無使他作。是故經言、頗有非 厚心。非畢竟恭敬心造身口業,唯有作業 以無作。禪無溺戒無無。作戏。 妄語之罪。 及無作業。 心欲斷此衆生命因。復更斷餘衆生命。如欲 業道。一切皆有前後眷屬,此義云何。如人起 心卽時成就根本業道故。又身口意十不善 應 業。是名殺生後眷屬業。乃至綺語皆亦 作業。是等皆名根本業道。次後所作身行。作 或二三刀。羊命未斷所有惡業名前眷屬。 如屠兒捉羊。或以物買將詣屠所。始下一 有作業無無作業。問曰。於業道中何者是前 有作業無無作業。而方便作業心還悔者。 無無作業。若非深厚結使心發身口業、亦唯 心起身口業亦成就作業及無作業。若非深 而得成就身口業不。答言有,以依仙: 祭天殺害衆生。即奪他物欲殺彼人復婬其 下何刀斷其命根。 知。自餘貪瞋邪見等中無前眷屬。以初 生如是心湿使彼妻自殺夫主。復以種種 何者。 以唯欲界色身善業道中畢竟有作及 若使他作 叉問。 是後眷屬答曰。 。又問頗有非口業作。而得成 頗有非身業作非口業作 卽彼念時所有作業及無 帷 以身業作。成就口業 有不作 若起殺生方便, 答言。 何以故。以 :不得有 " 有口使 作 以 如是 隨 73 唯 於

餘意業者以畢竟有非是

善業道,色無色天中無不善業道 中間斷絕卽死不生。 雖天不殺天而天亦穀餘道衆生。 離受十業道。欲界中天離無受戒不善業道。 單越亦離不壽業道。 天中亦有截手足等即時還生。 現 有 又除欝單越餘三 亦有殺他盜他物等不 畜生餓鬼欲界天中亦 一天下受十 若斷其頭若 業道 又有人言。 北欝

如是邪見。增長邪見以斷彼命。復欲殺其妻

貪心。即於彼人復生瞋心。爲殺彼入故生

鬬

亂言說破彼親

屬

無 時 非

實於彼

物中

生

作業。及彼念時起無作業。是等皆名根本業 是悉皆名前眷屬,從第三白至羯磨竟所起 及無作業。如是悉皆名後容屬 即請和《上受持三衣。始作一自作第二白。 次說四依乃至不拾所受善行。身口作業 如

道

者

方便以遠離根本故。及遠離方便故。言方便

。如彼沙媚欲受大戒,將詣戒場禮衆僧足。

應知。又離善業道。

非方便修行善業道。

是

等業名前眷屬。一切十不善業道特亦如是 男女等。如是次第具足十種不善業道,如是

道不具足。何道中多何道中少。答曰。地獄有 問曰。應說不善業道。於五道中何道具足何 五不善業道。兩舌綺語貪瞋邪見。此義云何。

欲受姓" 以常定心故無兩舌。常柔軟語故無惡口。以 彼人。慚愧即放而去。《無誑他心故無妄語》 枝覆彼人者則行婬。 無守護故無偸盗。無護女人故無邪婬。彼人 有歌舞故有綺語。 無前六種有後四種。以命定故無有殺生。以 以是養故。一處說有一處說無。如北欝單越 無有正念相故。無破壞心故無惡口。以常破 不殺害他故無殺生。無他護心是故無盗。無 語。貪瞋邪見以畢竟有故名爲有。非是現有。 壞故。依苦惱逼故。有兩舌。有非時說故有綺 護女人故無邪婬。以無正心故無妄語。以常 "欲樂時卽捉女人將至樹下。若樹山 欲受婬欲樂若樹不覆

栗人生者一切現有。以依無漏持戒力故 道 有。色界天中雖復成就非是現有。彼處所有 取故。又彼處所有聖人生者。有依無漏善業 亦無受法。色界天中有受法。現前受善法攝 法。又欲界天有善無漏受法應知。畜生餓鬼 非是現有。 獄北欝單越無貪無瞋亦無邪見。 問曰。不善業道於諸道中各有幾種答曰。地 無色界中唯有心業道。以成就業非是現 餘三天下及欲界天雕受法有受 以畢竟有

彼十種不善業道。一切外物無有氣勢。所謂 土地高 下雀鼠雹。棘歷 土臭氣多 有蛇。蠍。 癡心增上。如是一切名習氣果。增上果者。依 貪心增上。 故不聞好聲。依綺語故爲人不信。依本貪故 偷盜故無資生果。依邪婬故不能護妻。依妄 從地獄退生于入中。依殺生故有斷命果。依 語故有他謗果。依兩否故眷屬破壞,依惡口 道下中上生地獄中。是名果報果。習氣果者。 三種果。一果報果。二習氣果。三增上果。一 問曰。應說十不善業道果及隨順因。答曰。有 一業道皆有三種。此義云何。具足十不善業 |穀細穀少果細果及以苦果。 依本瞋故瞋*心增上。 如是 依邪見故 切名

> 破壞不瞋不惡口。而由惡心是故得罪 不生他重逼惱苦而破壞心。是故受罪。雖 隨義相應解釋應知。劫奪他物邪婬他妻。雖 切外物資生無有氣。量,如是一切十業道中。 他命後生人中。得短命報斷他暖觸。是故 種諸苦。因彼苦故生地獄中受種種苦。 増 Ŀ, 果 復 有相似 果 殺者故與 肵 害衆生種 以斷 不

時果輕重悉不定故 業現身中受。若如是者因果雞亂。何以故。以 等罪現身中受。又復有過。若地獄等惡道罪 **故說言惡道罪業可得回轉。云何而言惡道** 者彼五逆罪等果報。畢竟在於地獄中受。何 罪報應地獄受。彼人即於現身中受。如是等 如來修多羅中說。有人修習不善業道。 可得過。又空修梵行。 所習作業取惡道罪。畢竟定者一切惡道不 業、不決定受惡道苦果。若諸惡業決定受者。 惡道罪業隨惡道等。除五逆業。從無始世。來 惡道罪業不可得過。此明何義。以畢竟成就 惡業。決定受彼惡道苦果。爲不決定成說惡 問 Ę 故心起作一切惡行為決定成就不善 又與修多羅相違。 。所得 如

身受果報罪業現在身受。而有勝義。 是以依不定業故。 彼因緣應現身中受果罪業後身中受, 受樂果報者則受樂果。 罪業福業無自在力。而隨何等因緣和合。依 以故。以業無自在故。此明何義。一切所作 實諦故。於現身中受少罪果。而此義不然。何 答曰。有人言、現身中受地獄罪者。此人見 如是說。又依不定相似 應受苦果則受苦果。 若業應 應後

臺

受不定業果 提木叉戒等。 戒無漏戒業. 故。 解脫果故。 如是說 IJ 若有果報則不得解脫"是故現 乃至命未盡來常有不斷改羅 阿羅漢受波羅提木叉戒禪定 亦 非依定果。 何以故。 以 ΉE 得

受憂惱。 心作業不受果報無有是處 未治別治業、修多羅中作如是說。若畢竟定 癸 竟 依彼不善業道。 生果。以斷煩惱故。雖復不受後身果報。而猶 後生業以其無有煩惱伴侶。 實般若:如實知有爲行斷諸煩惱時。依聽道 力故。修集諸功德能生善根。穿。彼時雖有受 名色*孝等。此明何義。若依如實修行隨順如 種子依於地等因緣和合能生。茅等。此亦如 諸因緣未和合故猶如種子。此明何義。猶如 業雖實能受現身果報。而現不受。何以故。以 中畢竟定受。答曰。 因緣未和合故未受果報。 果報無有是處。 何以故。以如來修多羅中說故。 問日。若如是者諸業不定。亦與修多羅 人断生後報罪福等業。 應如是受者。此明何義。雖少受喜樂雖少 惡道中受如修多羅中如來說言應如是 依於職住因緣和合業不淨職種子能生 此義不然。何以故。以依不定果報依 此受少罪彼相似果。向言修多羅相 而善不善業即時受盡乃至少受頭 於現身中少受習果故。不是 而彼習業若現身中若後身 此義不然。何以故。以 於現身中受報因 此義云何智作諸 此明何義。阿羅 是故不能受後 作智業不受 相 諸

修多羅意

戒等皆不清淨 摩訶薩一 薩婆若智。雕 八地無量時修 戒者。依初發菩提不損害心。所起戒聚乃至 問資生故。此是少分同戒。 等諸念故、迴向涅槃者。爲涅槃護戒不爲世 方便行故,覺觀不亂者。這雕欲害瞋恚等覺 所有惡行故。攝取念者。攝取念佛念法念價 離根本業道罪故、眷屬清淨者。遠離殺生等 四者攝取念。五者迴向涅槃。根本清淨者。遠 者根本將淨。二者眷屬清淨。三者覺觀不亂。 **菩薩同修五種精淨戒法應知。** 不指滑戏。答曰。 問日。應說清淨不清淨戒。云何清淨戒。 切戒整清淨應知。 一切習氣得大涅槃。是諸菩薩 一切戏聚。 有同戒清淨。 以利益他心迴向 諸菩薩摩訶薩滕 自餘依師教持 何等爲五。 聲聞辟支佛 云何

禪定戒說"言無漏者。依無漏。定戒說。又有 彼能起破戒四緣煩惱對治, 五 轉成。無漏波者。 戒。二者驒定戒、三者無漏戒。四者遠離煩惱 所受戒。禪定戒者。 戒。波羅提木叉戒者。所謂受世教戒。如七衆 非學非無學,又有四種、一者受波羅提木叉 種 戏 問 種 所謂依厭欲事中間道所轉 티 依不損害心不顚倒心起身口業。又有二 一者受戒二者法戒、又有三種。謂學無學 。欲界色界無色。界作不作無漏不作. 持戒有幾種。答曰。 謂學無學戒。 **副有漏所轉**戒。 略說則有一種持 又言有漏者。 言有漏者。依彼戒破戒及 遠雕煩惱玻 無漏所 復

有四十種。依刹那展轉差別有無量種等起有二十一種。 即此七種依作無作差別依作無作差別。有十四種。即此七種依不貪別。復有七種。謂離殺生乃至綺語即此七種有六種不貪等。作戒三種差別。無作三種差

熱。情涼之法。龍王若不殺善根迴 是故壽命無量。 切外道。十者。退生天中。是名十種離煩惱 羅三藐三菩提者。 安隱。八者不見惡夢離怨恨心。九者不畏 溶積子。六者諸非人等常所守護、七者睡寤 諸煩惱過患智氣。四者取無病果。五者種長 煩惱熱淸涼之法。何等爲十。所謂一 說言。龍王雕殺善男子善女人。獲得十種雕 多羅中應知。如娑伽羅龍王所問經中。 道勝果。諸修多羅中如來廢說。如彼一 薩婆若持戒, 取佛菩提果。離殺生等十善業 戒者,以離煩俗有二種果。諸菩薩摩訶薩爲 戒。彼屬界依屬界。即。是相應果應知。無漏 問 捌 切衆生無長二者安住大慈念中。 日。何者是戒果。答曰。有漏定戒無漏定 修多羅中應知息 、乃至正見道中皆應廣說。 彼人得菩提時心得自 向阿耨多 一者施與。 三者斷 一切修 如來

彌動菩薩所問經論卷第五

彌勒菩薩所問經論卷第六

《就拾心者。問曰。以何義故。說持戒後次後魏子竺三臟菩提流支譯

冹

緣不復和合。

若如是者

彼阿羅漢依此業道

 道

"成就大利益"

。 持戒莊嚴十善業道。成成一

佛法願。

忍辱莊嚴十善業道

成就三十二

龍王。十善業道亦復如是。

布施莊殿十善業

能起布施則得成就大富資生不可

破壞得長

。如是等

行菩薩行過諸世間所惱惡事。

善業道。 善業道。 善業道。成就聞慧思慧修慧堅固清淨。般若 莊嚴十善業道。成就離諸邪見。慈心莊嚴十 **成就佛法降伏一切諸歷怨敵。** 相 八 + 種好佛 成就不拾一切杂生心。喜心莊嚴十 成就不害一切衆生心。悲心莊嚴 妙音聲。 精進莊嚴十 묈 惟莊酸十 - 善業道 7

就捨心而無具足資生。

若爾不能作他利益。

以菩薩持戒依持戒故得生善道。

雖成 此 明

又復不能成就諸餘一切功德,何以故**。**

爲他

而彼菩薩利益他時雕捨財

說成就捨心。

答日

以見

作他

利

益力故

生施、如彼紫生可化攝取。又施等法能莊嚴 於不損害心起大慈悲心。爲他作利益法施資 故施能利益持戒。又以修行次第義故。此明 成就捨心生善道處。於。作自利及他利因。是 亦能利益持戒。以持戒入生善道處。無資生 又離持戒故生惡道中。拾心不能受食於果報。 利益持戒。以是義故。次持戒後說成就捨心。 **次說成就捨心。又復有義。持戒捨心迭共相** 義、菩薩爲欲利益衆生修行義故。如是次 。則爲貧窮苦惱所逼。雖生善道即名惡道。 、以是義故。持戒"於拾能作利益。拾心 以是義故。依他利益說持戒。後 如相應果具足 而持戒人生 拾心亦能 次後依 界心之所纒故。果報微薄。又聲聞辟支佛人 施 就 利益果報。又菩薩摩訶薩出過一切世間、大 雖少爲他而畢竟自爲。 拾利衆生但取涅槃樂。是故施等業道功德。 雖不求世間樂果報事。而心畢竟取於涅槃。 **士爲利益他發起堅固大力之心。** 薩捨成就。答曰。菩薩遠維自取樂行名捨成 行名爲捨義。問曰。應說拾成就義,云何菩 爲攝受彼利益他行,不著因果等法。住持修 善業道。 成就教化 十善業道。成就遠離愛心惛心。四攝莊嚴十 善業道。成就修行佛法不怯弱心。拾心莊嚴 何。答曰。對治貪著五陰及以資生。起慈悲心 彼外道人為自身捨雖廣行施而 此義云何。又外道人求自取樂行於布 一切衆生心。問曰。拾義云 畢竟專念成就自身 起大悲柔 0 愛境

現前。

善道中。拾心則能受於果報 如相應果則不o能得具足現前。 依瓦爲利益。以彼持戒能益拾心。

物。不能成就 利益攝取世間、

故

何

欲自取勘等口言功德先住持戒。

衆 明何義 薩拾成就義應知。 者攝取無量世住。 身樂。二者觀無衆生,三者求無量佛法。 又成就捨者。有六種因。何等爲六。一者拾 六者不斷三寶以能成就無量果報。 4 爲求自樂爲現受報爲未來果施與他 世間衆生多爲自身粟捨利益一切義應知。又爲他利益一味心故。此 五者修集無量種種善根。 是名菩 四 自

持戏故

故。此明何義。菩薩摩訶薩以施等法莊嚴

軟所施最勝畢竟成就

能成就種種勝果。如如來娑伽羅龍

王所問經中說。

龍王。菩薩摩訶薩離殺生故。

故。 是等。皆悉施與又爲遠離邪命自己活求資生 施與飲食。爲命爲樂爲辯爲色。 及以爲力如 薩捨成就。如無盡意修多羅中說。求飲食者 來世。爲欲攝取一切衆生取種種果。是名菩 欲利益一切衆生種種布施,於現在世及未 以能攝取種種果故。此明何義。以諸菩薩爲 其心日夜轉轉為欲利益衆生名捨成就 在及未來世。令諸衆生離芳惱事。是故 菩提起於捨心。見諸衆生墮墜惡趣。我於現 以菩薩摩訶薩爲與一切衆生樂故。 就。又以依於取佛菩提起心義故。此明何義。 行。如菩薩所求如是成就? 菩薩摩 訶薩依大 慈悲心起 樂利益 等。棄捨利益一切衆生。唯爲成就自身利益。 利益事,雖爲利益他事,而外道聲聞辟支佛 順攝取衆生行故。則能攝取一切衆生。 與衆生大利益事。 又復以拾隨順義故。此明何義。布施等事隨 見諸衆生。貧無資財般若等法。以是義故。不 著因果依法施財施。 此明何義。以諸菩薩布施波羅蜜相違之 若諸菩薩摩訶薩等。爲利益他專 是故菩薩摩訶薩捨成就 於現在世及未來世能 以是義故。名捨成 自求佛 世 他 衆生 Ċ 答薩 作大 又

求資生等布施 意修多羅中說。 法貪求資生。邪命自活等皆悉遠離。如無蟲 菩薩摩訶薩無顛倒邪命追

布施。 施清淨。 不清淨。 問日。 應說清淨不清淨捨。 何等爲四。 答日。 如如來修多羅中說。 菩薩摩訶薩依自心清淨 **謂有布施從施主清淨** 云何 有四種清淨 清淨云何 非 布

乭

唯求五欲樂境界事。以離慧眼以爲愛等•煩 實知見有爲行體虛妄不實 義 諸佛菩提心施於諸施中最勝清淨。 是名菩 施亦非清淨。又菩薩摩訶薩不著自樂,唯求 薩施清淨 叉以如實 知有爲行 體故此明 何 聲聞辟支佛人。雕世間樂求涅槃樂。如是布 故。如是七種施爲智者所可。以不清淨故。又 名稱施者。爲令四方沙門婆羅門等知而施 故 我父母精進常行布施。 故 壞寧用布施故。報恩施者。謂報恩相施。彼先 屬名*植布施。 得*植騙田求多果報故。又*植施者。謂近客 施。爲修行功德爲得上義施。"植亦施者。謂 者爲名稱施。八者爲莊嚴心施。九者眷屬法 者求恩施。五者學父母施。六者爲生天施。七 施"一者"植施"二者畏懼施。三者報恩施,四 清淨。以心清淨故施清淨。又以遠雕忽然施 與一切衆生。又求布施果報者。彼人於受者 以故。以諸菩薩施與他物不求果報。 邊求清淨。而菩薩雕果報故。一切時自身心 又從施者受者清學治亦名菩薩清淨之施。何 主清符非是受者 是受者、 我我應還施。求報恩施者。請求後時報恩 "爲生天施者" 謂求天中五欲境界故。爲 、施學父母施者。謂著過去修行起如是心。 此明何。義。以如來修多羅中說有九種 以諸凡夫取著虛妄戲論我相心顚倒故。 如是等於彼四 畏懼施者" 見一切物無常敗 是名菩薩摩訶薩清淨施。 我亦如是行於布施 種病淨施中。所謂 是故遠離我見 **菩薩摩訶薩如** 。即能施 施 作 用布施者,不能废作利益杂生,受持五城能 無量衆生故。 謂受持五戒。此是如來所說大施,以能•攝取 有四種施,即向三種。復有大施, 此 處,名無畏施。彼怖畏者如貧窮人受於苦惱。 是如是方便。隨何等方便與汝畢竟無畏之 而口說言。汝莫怖畏汝莫怖畏。我爲汝作如 何。謂是他畏起,與現世及未來世無怖畏心。 利益。以 |怖畏者亦復如是。以與無畏對治法故。復

問日。應說布施差別之相。答曰、略說則有 意修多羅中如來說言。以觀容觀觀起布施。 以是義故。施不可盡如是等 等觀觀施等法。以是養故名拾清淨。如無盡 以条觀觀所起故。此明何義。以諸菩薩空觀 自求樂等垢污之法。以是義故名捨清淨,又 物,不能捨者以爲求他利益所縛。及能遠離 等 槇 及能遠離五怖畏故。 無有內外可施之

施者。見諸衆生種種怖畏施與無畏。此義云 施者。作如是言。汝莫饰畏汝莫怖畏。又無畏 法施。復有三種施。即此二種加無畏施。無畏 法想遠離愛心及顚倒心。說修多羅等是名 資生施。法施者。謂離供養恭敬等心。於法中 窮孤獨入等是不築施。復有二種施、謂法施 火中及恒河中。又見施主者有施有布施。彼 見受者。二不見受者。不見受者®者如韻物 見受者。二不見受者。不見受者會者如闐 女人莊嚴具施。是名染施。不染廟者。謂施貧 亦有二種。謂染不染。染者謂家法。餘食及姪 種布施、謂不貪心。相應心施,復有二種。

> 等覆故名不淨。此亦如是。以怖畏故求報恩 有上上勝施"如偈言 故名不淨施。淨中亦有二種差別。何等爲二。 何義故,名爲不淨。如世間田以爲荆。棘惡草 何等為二。一者怖畏施、二者求報恩施。 種。一者不爭。二者淨。 根不斷絕住。復有四種施。此四種施略 功德。以依止彼根本心 者敬重心施。二者慈悲心施。除此四種更 不淨中有二種差別? 故 諸功德聚乃至 有二 DI. 命 ●禁二投鲁● ●禁二於● ❷求有≕

施,四者依寂滅施,如是諸菩薩摩訶薩爲滿 像塔廟。 離煩惱。 者平等心施。二者對治施、三者迴向大菩提 四種施。 名俱無利益施 叉復略說,諸菩薩摩訶薩有 除爲現果。 煩惱凡夫。 利益施者。 現果施與衆生、是名他利益施非自利益。 施非自利益者。謂阿羅漢阿那含等。 盆者。 盆施. 利益。二者他利益施非自利益,三者俱利 復有四種施'何等爲四。一者自利益施 下@求有 資 四者俱無利益施、自利益施非8他 謂凡夫聖人伏離煩惱。 者敬重 悉能攝取一切善根。何等爲四。] 是名自利益施非他利益。 或時施與諸佛如來。 謂阿羅漢阿那含等爲塔廟施。是 是名俱利益施" 俱無利益施者。 謂施伏離煩惱凡夫。 旌 生 膀 下 智 下 慈 怖 或時施與形 或有非是伏 或未伏離 悲畏 他利益 施施 除為 非 俱 利

能盡形受持五戒。念念增長種種

果。所謂受用

復有二種果。

所謂現在受果

施果。云何布施果、答曰。

略說布施

足櫝波羅蜜散、如是布施應知。問曰。應說布

成就無量來生樂故,資生飲食

言大施者。

0 净二次® e载二类® ●桂二值鲁德* ◎煩惱點=醛煩惱⊜⑩ €(者)--⊜♪ の後二伙会会 有求目的 中心 他二族电影

修行布施勝餘人施。離自取樂爲欲利益他 訶薩亦施果者。如無盡意修多羅中。及餘一 者求得成就波羅蜜飲 種法故。而行布施。一者求於大富資生故。二 衆生故。而行布施。又復略說。菩薩求於二 切修多羅中廣說應知。而諸菩薩摩訶薩等 果者。遠離修道一切煩惱心得自在。是故初 故。初起見道即布施者得現果報,又阿羅漢 離見道煩惱。以聖道力*熏修自體。以是義 故初起無諍三昧。即布施者得現果報。又入 起阿羅漢果。卽布施者得現果報。又菩薩摩 起滅蟲三昧即布施者得現果報。又見道者 德*熏修自體。以此三昧似於涅槃。是故初 滅盡定者。則能攝取無量功德。以取無量功 諸煩惱心。以廣攝取利益衆生*熏修自體。是 果報。又入無諍三昧者。悉能防護一切衆生 修自體。是故初起慈心三昧。即布施者得現 以 入 與無量衆生樂故名爲慈心。以是慈心。窯 大慈定者。 能發心與無量衆生安隱之樂

兵

衣食及以受用而自無果。

又如轉輪聖王四

障故。猶如遠離煩惱聖人。復有五種果。謂得

心施不輕心施。如樹提伽諸長者等。無果亦

雖得衣食而不得果。有果亦有用者。謂至

無用者。謂亦施已因印滅盡。或爲出世聖道

見他行施起隨暮心。以是義故、雖得受用而

而不能受用。有用而無果者。

謂自不施

自無果。如天子物一切沙門婆羅門等。雖得

施輕心布施。

彼如是施雖得無量種種果報

無用。

有果而無用者。謂不至心施不自手

而不能受用。如含循天主。雖得無量種種珍

復有四種果。

何謂四種,一者有果而無用。二

米來受果

復

有三種果

Ep

此二種

復加

般若。

者有用而無果。三者有果亦有用。

四者無果

果養生常有不空。十一者常爲他求。十二者用版的而無財物可以布施。是故起心爲欲無量顧徳。一者能攝取怨。二者恒常給濟一切無生在食等物。三者心不怯弱。四者餘親原,五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷不欺。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷不欺。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷不數。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷不數。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷及就無量在食等物。三者心不怯弱。四者餘親不數。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷

發起慈悲心故。以攝取三寶不斷絕因故。以攝取利益衆生故。以快心故。以無因緣而能顯倒。是故施者得勝果報。又諸菩薩等悉能

復有五種果,卽現身得。何等爲五。一者入慈

三昧、二者入無鄑三昧。三者入滅盡定。四

五者阿羅漢果

若布施者即得果報

是義故。施菩薩者。得滕果報

身增長法身。

示導善惡平正非平正顯倒非

悲心施病人者得勝果報。又說法者。能生法勝果報。又病人者。孤獨可愍。以是義故。起慈得勝果報。父母恩養生長身命。是故施者得

有五種勝果。

所謂施與父母病人法師菩薩

如是施色施力施樂施辯才等。皆亦如是。復命是故施食即是施命。以是因緣後得長命。命色力樂辯等。如如來修多羅中說。因食得

施物是一。而依勝心乃至施畜生等。以心力 事是一而果報差別。猶如種子。此義云何。猶 訶薩 如種子地等是一。而依種子見有勝果。如 心故。成就清淨布施果報。何以故。現。見施 田成就清淨布施果報。答曰。有人言。從勝 問曰。爲從勝心成就清淨布施果報。從勝福 以依信惠行亦施故。則能滿足櫝波羅蜜 益一切染生、自能成。辦如是力故。信熹布施 二十五者一切求心稱事滿足。 護一切惡"十八者自令安住諸善法中。十九 相,二十四者無有貧窮下賤乞人看施主眼, 切功徳。二十一者覆臟諸過。二十二者棄拾 者見他神通心不欣尚。二十者恒常讃默 六者若無利益一切諸親則懷憂惱。 間出世間利益勝事。常爲一切親屬所。慶,十 者所不愛敬皆悉遠離。 所作已辦。 切非丈夫相,二十三者成就一切大丈夫 深見布施有如是等無量功德爲欲利 十三者情所 愛敬常自圍造。 十五者所有成 是故菩薩摩 十七者 就世 + 是

勝心爲重。此復何義。若施事是重。 依此義故。如來經中證數福田、復有人言 **布施果報。心爲勝因。而施事顧田能生勝** 就清淨施果而實不成。以是義故。成就清淨 果。又若離快勝尊重心等布施如來。 與畜生施與福田如布施佛不應成就清淨施 故成就清淨施果報者。雕重施事以慈悲心施 果。以是義故。依於勝心得騰果報。是故得知 故得人天《果。轉輪鑿王聲聞辟支佛佛菩提 福田 依重施事成清淨果。 何 依の施 。應得成 開 依 чĻ, 布

施不 夘 福 田得勝果報。 此明何義。[不識佛等 如有鄒猴施 向 [ĥ] 陮

念心故。 如來蜜。 心得。故知福田施事爲重。又有人言。不知福 是義故。從勝福田及以重事得騰果報。不從 功德福田布施佛等得勝果報 .得無量臟,不從本心兒邊得臟。如是等以 'nj 。及婆私9咤9加尸迦等。又如女人愛 實供養辟支佛塔。謂是兒塔。從辟支 以諸幡蓋及華蠶等本心質欲供養

田等無量功德。值遇諸佛如來屬田。或時值 何義。若亦施者。 有人言。心以福田及施事等三種和合、此明 施尼乾子生羅漢想。而不成就清淨果報。又 從所尊重起布施心。知福

田無福田事。不得成就清淨施果。如有一人

淨果報而心爲重。以是義故。此三種中。唯心 是難捨事能捨布施。 種爲重爲勝。是能拾主。能施主者。問拾 三種和合方得成就清

遇如來弟子。從尊重心起布施心。所可施物

是能施主。持自物施是能捨主。又有人來乞。 主施主有何差別答曰。 有乞求者持他物施

果。是能捨主 心 口不言。知心即施是能。捨主。又布施物時 持自物施是能施主若人發心求貴重物。 數數中間隔起是能施主。 是能施主。 。是能捨主。 又雕喜等心而行布施。是能 岩施他物不以熞心專求自 又雖施他物以慳心故自求 若無慳心數數 悭 丽

IJ

義

彼 戒

來及涅槃果。是能施主。若發心求大菩提果。 報求涅槃果是能捨主。 叉若施求於現在未 施主。其歡喜心於三時中不悔心施。是能捨

。又若求未來勝果報者。是能施主。離世間

過患不染菩薩。又依清淨戒迴向清淨故。

求大涅槃。以慈悲心一味等。心與衆生、 戒施等迥向涅槃。 又聲聞人辟支佛等。亦自爲身求涅槃樂。修 何。外道人等求自樂故。修戒施等迥向三有。 方便者。 方便。答曰。爲欲示現異道功德故。此義云 大悲心施與 問曰。何故說戒施後次說善知迴 衆生是能 心一味等。心與衆生、樂諸菩薩摩訶薩爲利益他 捨主 成就善 知 迥

彼外道聲聞辟支佛。 修戒施等迴向無上大菩提果。 是故如來示現迴向勝 以戒施等同

義。以戒施等非三昧行。唯取欲界天人之中 如來說等施戒後次說善知迴向方便。此明何 戒施等貧著世間樂果報心難可防護。 **遺功德說戒施後。次說善知週向方便。又修** 是被

作心護貪等煩惱不可得離。何以故。以於過 淨妙色等境界果報。而彼淨妙色等境界。雖 戒施貪等煩惱不能染心,又爲斷疑。是故如 方便法。即於彼時雖復未離貪等煩惱。而修 色等境界難防護故。 去無始世來習貪愛會築四著境界以心取彼 而諸菩薩彼時修行地

報之中,是故名爲迴向方便

衆生樂故。求佛菩提。所有善根迴向涅槃。以 盆乃至不求轉輸王處樂果報事。 來說班施後,次說善知迴向方便。此示現何 疑 施時貪等煩惱爲染若騰不染菩薩。 利根故觀有爲法。 世間有人。疑於菩薩不離煩惱修戒施等。 一切皆悉苦空無常。 唯爲一切 、拾自利 為斷 修

> 後。 故 持戒人所願所作皆悉成就。 カ 故 次說迴向方便。 諸所求法皆悉成就。 是故如來修多羅中說 是故如來說戒 何以故。戒清淨 施

彌勒菩薩所問 經論學卷第六

彌勒 隡 所問經論卷第七

菩薩不共道功德等。 便普令轉來故。此明何義、以諸菩薩依於世 諦境界般若知因似果。 證得一切種智。依於世諦境界般者。迴向方 **显種門於一切時於一切處集諸善根。** 菩提 是名迴向,又依佛菩提遐修行心。 云何方便義。答曰。若迴餘處堯根功德向佛 問 Ħ 應說迴向義及說方便義。云何迴向義 後魏天竺三藏菩提流支譯 增長勝法置於無量果 修有量因深心成就 爲欲 皱

明何義、以依清淨持戒之力。是故能拾以拾 是義故。菩薩雖復未離世間。一切世間所有 此 燈得眼 中說 者令生信心故。若有破戒者。令得持戒故。 者。爲與一切衆生樂故。勝迴向者。未生信, 腦者得金剛身堅固不壞如是等。 與飲雕渴愛故。 婆若智,勝迴向者。如無盡意修多維布施果 者勝週间 訶薩有二種迴向,何等爲二。一者同迴向。二 又以同勝迴向故。此明何義。以略說菩薩摩 須食與食具足命辯色力樂故。 施音樂者得得天耳,如是乃至施 同迴向者。一切善根皆悉迴向蘇 如是施衣得色施乘得樂施 又同迴 須飲 若 囿

중

破戒人令成就持戒,是名菩薩麼訶薩尸波 蜜 伏慳嫉心增長大拾心故。 足。何以故。以諸菩薩摩訶薩見乞索入時、攝摩訶薩以方便力施布施時六波羅蜜皆悉滿 爲二種事。是故施與一切衆生。一者求一切 滿 **隣以方便智乃至拾一口食施與一人。則能遍** 智地。二者迴向大菩提。復次善男子。菩薩 以一口食乃至施與畜生。 加 來方 一切衆生。何以故。以菩薩有方便智慧故。 以彼善根皆願迴向一切種智。菩薩布施 又語菩薩以自身持戒布施持戒人所有 便 |修名羅 中說。 又善男子。 即得成就權波羅 而心常共一切衆 菩薩摩 EU)

進故。若有熹忘者令得憶持故。若心散亂者

無

聞

慧者令得聞慧故。

岩有懈怠者令

得精

薩般若波羅蜜。 是能捨誰是能 受誰能受果。是名菩薩摩訶 是菩薩如是觀察不見一法。 時 名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。 布施時。專心一念歡喜不散亂不求餘事。是 名菩薩摩訶薩毘離耶波羅蜜,又諸菩薩施 摩訶薩羼提波羅蜜。又諸菩薩布施佉陀尼 蒲開尼等。 種種飲食身口意業去來進止。是 又諸菩薩慈心不順心定心布施。 。觀察法相。誰是能捨誰是能受。誰受果報。 如是等方便修多羅中所明 又諸菩薩施布施 以不見一法誰 是名菩薩

生處,三者無迴向方便。四者親近惡知識,如 阿耨多羅三藐三菩提。二者求於世間人天 四種事施等功德盡。何等爲四。一者不迥向 種智因,是故菩薩善知迴向方便。又菩薩有

一切施等善根盡滅。

若菩薩行布施

若三種法常現前者。菩薩爾時施等功德

遍知菩提心。二者憐愍衆生。 三者不違如來

迴向方便。應知

樂故迴向。不爲取聲聞辟支佛地故迴向。

又

而菩薩不爲得世間位故迴向。不爲求於自身 熟情淨衆生之心。四者爲欲清淨一切佛法。 佛菩提,何謂四種。一者爲欲清淨諸佛國土, 何。菩薩爲欲清淨四種義故。檀等諸白法迴向 知。又爲欲情淨諸佛國土。是故迴向。此義云

| 者爲欲淸淨菩提之心。三者爲欲教化淳

羅蜜

足等故。如是等迴向

一切修多羅中廣說,應

滿六波羅蜜故。

勝迴向者謂拾外事故。

爲令

切衆生具足大富資生故。

拾手脚等一切

、及以諸根爲令一切衆生具足諸根手

慘惜者令成就拾故。如是等,又同迴向者。爲 令得禪定故"若無智慧者令得智慧故。

若有

施等布施遠離盡因迴向。

以諸菩薩取一切

說。應知。成就慈心者。問日。何故如來說善 此迴向中亦應如是有淨不淨。 問日。應說淨不淨迴向。 不淨。答曰。因修行果如餘一切修多羅中廣 迴向方便後。 次說成就慈心。答曰、持戒布 如布施中有淨不淨 云何淨云何

言教

攝取微少善根能成就廣果。

世間衆生取天人果報。即彼布施等諸菩薩摩

訶薩取佛菩提。是故菩薩成就迴向方便。

如

又以攝受方便故。

此明何義

以諸菩薩乃至

以即彼布施等

報。而爲衆生修一切行。不爲自身取於果報 上菩提修戒施等。 切種種過患,見於涅槃安樂利益。善能覺知 極惡行。自然成就世間果報。修行戒施決定 實知具質法界。無始世來修習無智。 順成就求處果報 增長所修大功德力,心能攝受迴向方便。隨 嶮雞放逸衆生。 與實法界。善知因緣有爲諸行。其心唯爲無 成就同界果報。 爲色境界。愛心所纏,是故心常求世間果作 故不能遠離我我所法。以其妄執我我所 復次說成就慈心。此明何義。以諸凡失不如 道故、又持戒布施是三昧心修道功德。 善能修習菩薩道故。 禪地果報。轉求大菩提示現彼果。不定示現 威於禪地果報. 大菩提示現彼果。 菩薩以迴向方便攝取決定欲界果報: 施是散亂心 修道功德決定國 而整薩心見諸世間所有一 持戒布施雖不取彼世間果 菩薩以迴向方便攝取決定 為欲救度世間所有確墜 不定示現菩能修習菩薩 是故如來說迴向方便。 於欲界果報 以無智 決定 轉求 故

槃 善根背爲自身。 故成就色界果報"又聲聞人辟支佛等。 雖復修行四無量行,以爲愛心之所潤著。是 者。以其不同外道等故。此明何義:諸外道蜚 得云何成就義,答曰,云何菩薩成就四無量 依止何處觀何境界觀何法。 何行云何世辯 云何體云 何相云何 問曰。應說四無量。云何菩薩成就四無量。云 畏煩惱熱爲伏諸緒、 共心當爲自身樂故取於涅 修行無量非為衆 云何相應云何 地差別。 切切

○及二枝图②②,支9 ②癸二無元

楚別。 得成就無量佛法。 衆生。以無量時雖見涅槃界觀無量衆生。能 祭無量諸衆生身。 滅一一衆生苦惱。 惡過患之所逼惱。 起戒施等。 生 若諸菩薩摩訶薩等。 復如質知一一方便。敷彼無量苦惱 為欲利益一切衆生雖爲世間極 皆悉轉施一切衆生。 一一身有無量種種苦。惱 畢竟寂滅一切苦惱。 以爲不捨諸衆生故。 以是義故。 其心常爲一切衆 名爲菩薩成 以慈悲心 觀 爲 生

生無盡故菩薩修慈亦不可盡。如是等。 無邊不可窮盡。虛空無盡故衆生界無盡。 是。一切衆生無不普覆。舍利弗。如衆生界無 量無邊不可窮蟲。菩薩修慈亦復如是。無量 利 無有限齊等來生界。菩薩修慈發心普獲。舍 盐 告舍利弗言。大德舍利弗。菩薩修慈亦不可 成就無量如無盡意修多羅中。 等修行無量無邊行政。蒸等無量。是故菩薩 又以遍取果故。 那。聲如虛空無不普覆。是菩薩慈亦復如 菩薩之慈無量無邊,是修慈者 此明何義。以諸菩薩摩訶薩 聖者無盡意 叉 衆 於外道聲聞辟支佛觀無量。

音 嫌恨如是等 如無盡意修多羅中。 爲畢竟安隱一切衆生。與功德心是故成就, 薩摩訶薩修四無量不爲自身。爲一切衆生。 爲安隱他與功德故。起心修行,此明何義。菩 |利益他人。是蒸無評。是慈能斷一切瞋恚 大德舍利弗。是慈能自擁護已身。是慈亦 無盡意菩薩告舍利弗

何行者謂有所厭。 此 明何義。 依厭所得 四

> 修習 故如是分別報恩] 諸師僧,等以無始來習極惡。心難可平等。是 所起與上親安際樂心。 分中復爲三分。作三分已、彼三分中於上親 無量者。 欲修四無量。 乃至第四禪中所有無量脈三禪得。 行方便"答曰。慈依親起, 者親分。二者怨分。三者非親非怨分、於親 方便後時現前。問日。何等名爲無量故修 彼初禪地所有無量厭欲界 彼時心於一切衆生三種分別 於親分中不能平等轉轉 所謂父母及餘奪重 ,此明何義。菩薩者 穆 而後時 如是

慈心。悲喜捨心亦復如是。應知。而拾無量從 於非怨非親分中起乃成就 住平等,如與父母樂心無異。爾時名爲成就 叉乃平等。 若心如彼增上親中。若怨分中心

又四無量說有三種。一者衆生觀、二者法觀 量次第成就"應知 便無量。若断煩惱攝取初禪無量。如是四無 又諸菩薩康訶薩等。 不離煩惱修集禪地方

三者無觀。初發菩提心菩薩未知衆生相。同

是名衆生觀無

爲法相 又諸菩薩能如實知有爲行相。得無生法忍。 論。即取此有爲行以爲衆生。名爲法觀無量, 勝上,如實知衆生相修菩薩行。未知一切有 又諸菩薩即彼衆生觀無量。 量 無觀無量 從慈心後次生平等觀般若。說名慈心。名爲 依假名衆生有爲諸行起衆生相戲 如 共慈心相應覺分。此明何義 次第漸漸增長 如

> 觀無量 量後次得平等觀般若。說名慈無量。 慈心後次生擇法覺分而說名慈。 如是慈無 。是名無

摩訶薩般若從慈心起。 諸行。一切皆從慈心而生。以爲利益他衆生 樂。似於慈心說名爲慈 故。以爲安隱他衆生故。以得無生法忍。菩薩 又諸菩薩摩訶薩等。 一切行。此明何義。 以諸菩薩摩訶薩等所 為與他樂從慈心故 與一切衆生安隱之 起

瞋處是名爲慈。對治不可瞋處是名爲悲。又 瞋善根是。何以故。以對治瞋法故。又對治可 衆生。故名無量。云何體者。慈悲心體者不 觀。云何世辯者。釋彼無量名以能觀察無邊 清淨究竟慈心名字慈心。說名慈心是名無 就無生法忍。彼時無觀不捨衆生所作事因: **酶等。如是修行般若方便廣修諸行。是故成** 切煩惱。是名般若能爲世諦境界法因。 生行相起。是故菩薩遠離慈等不清淨因一 觀察煩惱。深衆生行相、以如實知煩惱從衆 爲世誦境界慈悲等因,以諸菩薩欲清淨世 法爲般若因。云何名爲第一義歸境界。般若 作之事不墮聲聞辟支佛地。以是義故。不拾 諦慈悲等法。以知依止衆生行相起諸煩惱 朱生所作之事。是則名爲世歸境界。 慈悲等 以諧菩薩見諸法體、依慈悲心觀察衆生、所 淨說名慈心。云何名爲世諦境界爲般若因。 依增長有力。能廣修行成就無觀,說名善清 又世諦境界法。第一義諦境界法。 治起捨衆生心是名爲慈 對治打衆生心 迭共相 諸菩

經中說言。修行慈心下中上成就雕售心。

修 行悲心下中上成就離瞋心。 色無色界貪欲害等皆悉無 修行焓心下中上成就 修行喜心 Ŧ

色賞不淨能斷婬貪捨心能斷。 何等貪法不淨對治,問曰。 故如是說。問曰,若捨心能對治貪法。不淨觀 治之法。答曰、不然。以不順善根相應法故。 根是,問曰,若如是者,則非貪欲及害根等對 亦對治貪法。答曰。汝知何等貪法捨能對治。 造惡。以是義故。於阿羅漢不能發起慈悲無 **重。喜心體者、謂喜根是。 捨心體者不貪養** 不知。答曰。汝聽 此四無量共 二陰衆生 則二陰。或觀無心染生。或觀一陰衆生,或觀

相 **樅**任是名捨相 不愛相利益一切衆生事因相違之法。 拔衆生苦相滅相寂靜相憐愍衆生。 云何相者。與衆生樂相安隱衆生是名慈相 離不樂心相嫉妬對治法是名喜相。 是名悲 自然 拾变

心展轉五陰爲體

見衆生苦起與樂心。見衆生苦起拔苦心。以 量。非是餘處何以故以欲界衆生多苦惱故。 依 量逼四禪中。以喜無量喜根爲體故 中。應知。何等爲六。謂未來쀑及中間쀑四根 本禪是名六地。初禪二禪有喜無量。 云何地差別者 明何義 1無色界無苦惱故。 又是惱害等對治法放。 | 止何處者。依止欲界。以欲界中現起四無 以四無量對治害等法故。以是義 除喜無量餘三無量在六地 。餘三無

> 唯三天下。非쒂單越 有。以是義故。在欲界中非色無色、雖在欲界 雕質欲害等心。 中上成就離不樂心。

善業果。不見過去餘業不盡。謂阿羅漢●今身 失見惡業果。何以故,以見羅漢現身中受不 是名為悲

是以

求功德故能生無量

非状

過

故能生無量

何以故。以諸菩薩乃至斷善根

。若求功德見淨業果乃至阿羅漢邊若覓過

陰 觀何法者。謂觀欲。界衆生五陰之身。或觀二 界捨觀拾境界 觀何境界者。謂慈觀樂悲觀我苦喜觀喜境 又若共心同類彼則五陰。不共心同類彼

界住所有衆生 界。如是乃至遍覆十方世界。此中唯設觀於 調逼覆彼器世間。言普逼者,示現依彼器世 依世界住所有衆生故。言遇覆十方世界、非 問曰。有經中說。慈悲喜拾普遍一方魔空法 衆生。其義云何。答曰。邁十方者。謂觀一切

又捨根從欲界乃至第四職故。又有人言。 心勇悅相故。又喜根從欲界乃至第二職故。 拾觀欲界乃至四禪。何以故。以拾拾相觀故。 故。喜觀欲界乃至第二禪。 欲界衆生多苦惱故,又苦根從欲界至初禪 欲界至初禪。何以故。以悲心觀苦境界故。以 境界故。又樂根從欲界乃至第三禪故、悲觀 又慈觀欲界乃至三禪何以故。 乃至第三禪。又初禪地無量觀欲界及初禪。 又初禪地無量觀欲界衆生。二禪地無量觀 如是乃至四禪地無量、觀欲界乃至第四禪。 欲界及初禪。如是乃至四禪地無量。觀欲界 何以故。 以慈心觀樂 、以彼喜

> 名說, 問日,四無量者觀於衆生。云何復言觀法觀 菩薩摩訶薩得甚深無生法忍,名爲無觀 初發心菩薩以四無量觀於衆生。名衆生觀 說名爲拾。復有餘修多羅巾說。大德舍利弗。 **嚴空處共色相違。以喜觀無樂而無邊識 菩薩摩訶薩行菩薩行。觀已行故名爲法觀** 樂而樂受。乃至第三禪中以悲觀苦。而無邊 明何義。以第三禪對治覺分。即彼覺分以 是說。又有人言。彼處聖道以無量名說。何以 識喜住故,以捨觀拾而無所有處。拾無所拾 說。復有人言。彼相似法。此明何義。以慈觀 道故。復有入言。依彼對治覺分菩提分說。此 故、以可化衆生有如是根。聞無量名來入鑒 以爲邊畔,何以故,以根本初禪所攝故。此明 何義。以無量從無邊虛空處以爲邊畔。 者上至識處以爲邊畔,捨無量者。無所有處 邊畔。悲無量者至虛空處以爲邊畔。喜無量 如來修多羅中說。 雕煩惱者。及在初耀二禪生者得四無量。 得者。若生第三第四禪者。得三無量除喜無 量。何以故。三耀已上無喜根故。 應。未來禪中間禪第四禪地捨根相應 **艉地喜根拾根相應。** 切 無量唯觀欲界衆生。 如是乃至無所有處依彼對治以捨名 慈無量者至逼爭處以 第三禪地樂根拾根 云何 日相應者 又欲界生 初 云何 짺二 處 如 爲

行,特以般若爲本。是故般若以

慈名說以

慈能樂他相故。

如是菩薩給自身樂。

般若波

無。答曰。爲他利益一切行等。以。慈相似法

故。此明何義。若薩摩訶薩爲諸衆生修一

切 彼

諸衆生無智所覆不能如質知見法界。 爲自身推求遠離煩惱方便觀有爲行。 以慈名說。 法觀無皆是慈悲般若、復有人言。 令彼諸衆生等。漸漸次第得入正道 深無量心時。即得畢竟般若力。作是思惟,此 **蜜與他樂相**。 "此明何義"以諸菩薩觀察衆生"復 是故般若以慈名說。是故 。無觀慈心說。是故觀 我當 得表

梵天王生少光天 作帝釋王及轉輸王。根本地禪所有果報。作 生少光天。又欲界起心三塵跋提。所有果報 行無量所得果報。 所得果報非欲界者。云何如來經中說言。修 地 輸王。答曰。彼經中依三地無量作是說。此義 無量百千萬劫作轉輸王等。問曰,若四無量 復有餘修多羅の中。佛告諸比丘過去七年修 行慈心。世界成壞經由七返不來生此。)果報無量作梵天王。 何。有欲界地果報無量作轉翰王。有初禪 乃至無量百千萬劫作轉 有二禪地果報無量 乃至

乃至人中如是等。 四梵行。雕欲界煩惱修四梵行生梵世問。諸 善眼"世尊所有聲問。具足持戒。彼外道人修 有無量萬有無量百千萬。 神通離欲界煩惱。諸比丘彼外道師菩眼。世 道 復有餘修多羅中。佛告比丘。 比丘彼外道師善眼 尊多有無量聲聞弟子。 修四梵行。 師名善眼。世尊彼外道師善眼 我今不是云何乃與弟子一處去一 彼弟子中或生他化自在天者 爾時外道師善眼世尊生 世傳所有弟子。不能具 有無量百有無量千 諸比丘彼外道師 過去世時有外 .世尊獲得

問 事

曰。何故色界諸善根中。唯說無量以爲福

答曰,以爲起他利益行故。此明何義。世

多於他利益中生功德相

餘利益中不

多

入第二 雕生第号 天 處 生 '諸比丘彼時外道師善眼。世傳修上大慈 作是思 惟

外道法勝佛法者。此義不然。何以故。以外道 生少光天。而不爲弟子說生少光天法。又復 禪無量生第二禪。唯除大力諸菩薩等。又言 有人說言。除佛出世。無有外道館具修行二 樂心而生彼處。 羅門等長夜思惟。初梵天處是究竟處。隨順 聞亦有入惡道者。答曰、此無過失。 法。何以故。以彼皆生上善道故。而如來聲 生起平等心。何故自生勝心慈心。修第二禪 問日。若諸菩薩摩訶薩等。爲利益他於諸衆 生第二禪四無量行。又以無力故。此明何義。 行。以是義故。菩薩善知彼弟子心故。不爲說 菩薩觀機而說法故。此明何義。以彼外道婆 有難"彼外道師善眠。世尊有所說法勝於佛 不能修行生第二禪四無量 。何以故。

修行者身中可得故。又以對治非焚行故 言。如來弟子入惡道者非如來過 又以時節故。此明何義。有如是時。多有衆生取世間果故 量名爲梵行。答曰"以四無量梵天因故"又以 行者謂三十七菩提分法。以何義故。說四無 行。梵行者。謂四無量,天行者所謂四禪。聖 復有餘修多羅中說。有三種行。梵行天行聖 生養道處。何況復有無量衆生修行無量。 又

我依慈心修第二耀生少光

生故

國林和合破僧,彼能成就無量福德,以是故 梵脳, 言修四無量立塔等三有相似義 人於彼器世間中。未有塔處立含利塔 **攝受衆生成就無量利益功德。此亦如是。** 等三得梵天果,此義云何。答曰。依梵行說是 中立塔"二者種植園林雄。 問日。 分相似義故。如人成就四無量心。 果。又以彼相似故。此明何義。立塔等三成就 又依修梵行者施與園林。 人依梵如來立含利塔。 彼人能生梵行功德。 故無過,此明何義。非立塔等成就焚果。若有 四無量得梵天果。得言成就梵天果者。立塔 梵天果報。 功德非一向同。四無量果而彼 合先破壞價,四者能生四無量心。問曰:若修 功德。何等爲四。一 復有餘修多羅中說。 又依輕道修習梵行和合破僧得梵天 者器世間地未有塔處於 如是施者得成就 有四 四方價。 種人能 彼人則爲 一三者和

生梵天。梵行功德其量如是。復有人言。梵天 請佛轉于法輸隨所得福。 梵行功德其量如是。復有人言。随何等業得 言。隨何等業得作魔王於欲界中勢力自在。 行功德其量如是。復有人言。隨何等業得帝 問曰。梵行功德其量幾何。答曰。 釋王勢力自在。梵行功德其量如是。復有人 隨何等業得轉輸王。王四天下勢力自在。 梵行功德其最如 有人說言。 焚

能成就慈心。 問 Ę 復有其餘修多羅中如來說言. 彼 人功德火不能燒 水不能

如禪定人隨順心力而能抬離四大自相

是等,復有人言。若人能與無量衆生無量安 作一切禪定不可思議。 一切諸業不可思議如 一說如是說 答曰。諸佛如來所有境界不可思議。 又乃不能割,毒不能害命不中天。爲何義故作 一就

問司,以可義改。比多多羅甲華兌多了素公大之身,以是義故,外諸因緣不能傷害夫之身,以是義故,外諸因緣不能傷害又彼入賦念色界四。大。此明何義,以彼修習際,以是故說,彼外因緣不能傷害

告心。故名爲捨。以是義故。喜捨福少慈悲福 等不能如是。此義云何。以彼喜心見他來生。 等不能如是。此義云何。以彼喜心見他來生。 生故起心修行。捨布施等得無量福。而喜捨 悲故起心修行。捨布施等得無量福。而喜捨 悲故起心修行。捨布施等得無量福。而喜捨 悲故起心修行。於不施等得無量福。而喜捨 也。此明何義。修慈悲心與樂技苦。依慈 思心得多功德。不言喜拾。答曰,以利益他多 問曰,以何義故。此修多羅中唯說修行慈心

菩提心。是心以大悲爲本。如是等以畢竟成 韶、以是義故。此修多羅中睢說慈悲多生功德。 愛、以是義故。此修多羅中睢說慈悲多生功德。 愛、心以爲根本。則能修集無量功德非喜捨等。 心、以爲根本。則能修集無量功德非喜捨等。 心、及爲根本。則能修多羅中說不退轉心。成就 爲、又發菩提心修諸善行,皆慈悲心以爲根本。 無

因此經中說修行對治慈悲心等

菩薩爲欲利益一切衆生。劉不利益衆生事。故捨諸衆生。與一切衆生利益事相違。是故爲體故。以最勝義對治於順。何以故。以瞋心捨心成就。以對治瞋名爲慈心。不瞋善根以捨。以慈悲心成就與他無量利樂。非是喜心多。以慈悲心成就與他無量利樂。非是喜心

又是三床身口意業在落就大慈大慈大悲身口意業故

彌勒菩薩所問經論卷第七 對害心不生他惱亂身口意業故co 說名慈心,以見世間因中說果。譬如世間o木 說名慈心,以見世間因中說果。譬如世間o木 說是三昧身口意業依慈悲心起,與樂相@應

彌勒菩薩所問經論卷第八

四大。此明何義。如四大相非是成就第 愛心所不能潤。而隨順心成就果報。如隨順 心自在定得色界清淨果報。 爲利益他。以如實知自相同相。以不能得隨 巧方便故。修行無量爲愛所潤成色界果。又 爲。以爲成就一切佛法不墮有爲。以諸所修 無爲。觀察梁生不捨有爲,雖如實知寂靜無 諸菩薩摩訶薩等。能如實知《二種之法有爲 不能究竟斷諸煩惱。唯能折伏一切煩惱,若 業,其心專爲利益自身,不能如實修四無量。 善根藥拾利益一切衆生。 諸聲聞辟支佛人。爲取涅槃心取以爲究竟。 如說四大隨順,此明何義。略說菩薩二種善 力攝取所修四無量行。隨順自心受果報故。 **©成就善知方便。問曰。以何義故。說無量後** 巧利益方便。以外道等一切無有第一義諦 次說成就善知方便。答曰。爲欲示現以方便 後魏天竺三藏菩提流支譯 棄捨世諦所作諸 四無量行以彼

> 量後次說方便 等四法。一者得心自在,二者具足諸善根力。 故示現方便攝取無量修行隨心受果。 三者觀察一切衆生,四者修行方便般若。是 靡訶薩等。成就四法修行四禪生於欲昇。何 益梵天所問修多羅中。如來說言。若諸菩薩 淨持戒諸功德衆。 果報。而不隨順四無量心、以是義故、聖者思 此 亦如 是 雖復成就有爲法相" 修四無量隨順心力成就 以諸 菩薩清 說無

非行有爲智不墮無爲智。如是菩薩摩訶薩。 順心所求之義。稱心所求能成就行。 是菩薩摩訶薩名爲無畏菩薩。 生不捨有爲行。觀察諸佛法不墮無爲行。 名爲無畏菩薩。復次天子。若諸菩薩觀察衆 說。天子。菩薩摩訶薩般若智。知菩薩摩訶薩 退轉因,說名方便。如筆者文殊師利於經中 法。不捨無爲法。如是菩薩歷訶薩般若行不 常。觀察衆生不捨一切有爲諸法。不離有爲 何義。以諸菩薩實見一切有爲諸法皆悉無 義者。謂菩薩心不捨世諦第一義諦故。 提方便。及欲清淨大悲等行取菩提法。 法。菩薩所證熟道現前。 **聲聞辟支佛等所證之位**, 衆生。及爲自身取大菩提。方便爲教衆生菩 非爲厭世問苦惱拾於世問心。 求異義者、諸菩薩等非爲現前證聽道果。 方便義。有二種,一者求異義。 問曰。應說方便義。云何方便義。 義。心修諸行智慧觀察名爲方便。此明何義。 名求異義。不捨二 道功德等所對治 如是等又隨 二者不拾二 為利益一 答曰。 名爲方 出過 此 次說 如 明 IJ 亦

芸

支佛捨世間智,但有涅槃智無世問智,菩薩 離如實般若智。唯有世智無出世智。聲聞時 說善知二義。答曰。爲欲示現菩薩勝義知力 但說善知世禘善知第一義諦便足。何故復 相故。善知二義者、善知自相同相故。問曰。辭者、善知自相故。善知第一義諦者。善知同 知世諦者。如是等句說何等義。答曰 諦中及第一義辭中。 摩訶薩為欲利益一切衆生求妙法故。 便故。是故復說善知二義。此明何義,外道遠 示現粹薩勝方便智。是故復說善知二義 又以畢竟具足智故。 修行方便智如來爲欲 名爲方便。問 1.善知世 Ħ 於世 善

波羅蜜。以諸菩薩畢竟得彼岸行名波羅蜜,名淡羅蜜,初地菩薩以其畢竟到彼岸故名,與是名爲般若,是義應說,答曰。到知見名爲般若,能觀所觀境界名爲般若,如知見名爲般若,能觀所觀境界名爲般若,如知見名爲般若,能觀所觀境界名爲般若,如

成就般若波羅蜜

深智滿足名波羅蜜義。如是等所問經中說。滿足行菩薩行名波羅蜜義。快彼處未決定彼岸義故。 是故如來於無盡意是故如來經中說言。隨順彼行名波羅蜜。以

應知 地時即得名爲究竟。成就般著波羅蜜。答曰。 離聲聞辟支佛地。 又初地方便攝取方便般若。 得佛菩提。以得對治法現前以得對治法故。 彼依如分次第應知。 羅蜜。得究竟無畏處。問曰。若如是者。證初 名爲般若波羅蜜成就,此明何義。依般若波 究竟義。依般若波羅蜜遠離世間得究竟義 問日。應說成就義、云何成就義。答曰。究竟 問曰、應說般若波羅蜜義。云何般若波羅蜜 義成就義。遠離一切凡夫名爲般若波羅蜜 名爲般若波羅蜜義 便智慧。能如實知一切諸法同相別相勝義、 義。答曰。求佛菩提大慈悲心。 。菩薩若能如是知者。隨順如實智般若 如是餘地隨分相應分處。 此明何義。 雕一切惡道及 攝取所起方 從初地來

諸法能作因緣。依止彼法能生彼法。彼法生應謂受等法及心不相應法。共使因者、諸識相種說。此明何義。有為行生因有二種、何者者何勝義。答曰。為欲示現二種因義故二民識等欲生之時先生意識、相似隨順前心眼識等欲生之時先生意識、相似隨順前心眼調受等法及心不相應法。共生因者、諸識相思數等後以。多先生因。二者共生因者、相似隨順前心體,不減不容後心,要前心減後心得生。前心雖不減不容後心,要前心減後心程也,其也法。他力相依無有自體

觀 因 彼 此處而餘處去。又依此法生此法者,謂依彼 諸因緣念時不住。以是義故。此法滅時不離 又以即共因緣而滅。若法即共因緣滅者、離 法"以是義故"此法生時決定不從彼處而來。 是常法。以是義故。即法生時因緣和合。無有 非先有法於後時生法。 法。是故菩薩生如是心。依此法故而生此法。 **菩薩生如是心。** 共因緣和合而生。以有此法生此法故。又諸 諸菩薩等如是觀察。先時生法無有作者。唯 **眼識等。非因眼識等生眼身等。又依此法者。** 如是共生限識等法。依限身等因身服 減照亦隨滅。又以燈炷異處去時照亦隨去 燈炷有坿有減。照亦如是有增有減,以燈炷 見照法隨順燈炷,而非燈炷隨順於照。以見 何以故。以此照法隨順燈炷, 生。而此燈炷能作照因。照不能與燈炷作因 之法,一法是因一法非因。猶如燈炷共照俱 答曰。以見故說, 說此法是因此法是果故。 是因此法是果。無有如是定因差別。以不可 法者、此義不然。 因 故。無因果差別故,此明何義。共生之法此法 時能與作因。 法是定實者,無有定實眼識境界照了等 [念故。 又依此法生此法者。 示現過去無明 緣而生非無因緣。 |因緣和合。生彼彼法見彼彼法。示現彼法 生此法者說共生因 名共生因。 因旣無常云何而得生于此 此明何義。亦見世問共生 何以故。共生之法無定因 又依此法生此法者。因 若先有後時生者即 問曰、說依此法生此 又依 無定因因果差別。 此明何義。 此 法者說先生 等生

Eį

我見從智生智。此明何義,現見外物有

等異異不同故。知不從無明因緣有世間生。 從因緣生一切法。何以故。以見棘刺及孔雀 等。有差別故。以是故。非自在等作。問曰: 以見象馬牛羊驢駝至人天 猾如種子地 。何以故。 差別。如 。 我 非 以胎等智前更有智、

明行及愛取有集諦因故。

生餘七分名爲苦

又依此法生此法者。即依七分苦諦法故。

有支。謂苦道等。

又依此法生此法者。依無

有業道

又依此法生此法者。依於業道生餘

以無明愛取示現煩惱道。

依此煩惱道生行

分示現速有生老死分。又依此法生此法者。 此法者,示現現在有分。此明何義。依現在有

「識等八分。 示現現在有分故。 又依此法生

此明

何 ž

ÇĻ

依過去無明等二。得有

種果

何以故。

時生習 @2問日。說無明因緣以爲初因緣。若如是者。 此法者。即生念時無明關智共同時生。非先 身業口業皆悉共生。非後時生、又依此法生 生相時無明等法共心相應。及心不相應法 多羅中說。依行因緣生於無明。此明何義,以

來修多羅中說。依無明行而生識等。復有修 生無明等五分集論,又依此法生此法者。如

塵等而生世間,以是義故。世間有始。 自在天等不能生法。 此義不然。何以故。常法不能生世間故。不見 生生。如是無始輸生以是義故。世間無始。問 明爲最初故。答曰。以生煩惱業迭共因緣故。 說有餘因緣故。於諸世間有爲法中。以彼無 十二因緣則爲有始,何以故。以無明前更不 法從自在天徽塵等生。見從無常因緣中 義云何。從生生煩惱。 自在天等所作。此明何義。從自在天及徼 而汝法中自在天等皆悉是常。以是義故、 以不見從常法中生。見從無常因緣中 又以現見異異因中生 從煩惱生業。從業 答目。

何 義。若無因生一切物者,諸所作業空無利 生,又復有過一切所 作諧業塗故 6此明何 如是果法轉變。是故諸法從因而生。 無後有已有還無異生異滅。 而此義不然何以故。以變異故,云何變異。先 物中一一各有一切物生。而此義不然。以是 因生者,應一物中一切法生,不耐便應一切 是義故。非無因生。又復有答。若一切物無 因生種種果。不雕種種因生種種果。而汝說 因生。又有過谷。若爾不應生種種果。從種種 是義故。從因生果。是故世間一切諸法非無 世間亦爾,未曾見有雕因無因而有法生,以然,何以故。 見異異法於異異法。 以比智知 *芽生。若雕於因無因而有萬物生者。此義不 而實不見有如此事。以是故非無因有果 義故。非無因果。又復有答應無變異。此義云 生種種果。以我現見從,種種因生種種果以 果無因而有。若如是者。萬物應等世間不應 水時熟和合生。芬。非雕此等種種因緣而有 我以現見果從因生非無因生。 是世間非無明生。答曰。此義不然。 見。棘刺及孔雀等。非從因緣而有差別。 此明何義。以無因緣有世間生、何以故。 若一切物不從因生應不變異猶如確空。 無因法中不見 非無因

有生"是故經言,從明入明從關入關 身壤已生惡道中。一切諸論亦如是,說從業 口作惡行意作惡行。彼人依於惡行因緣。此 因而生世間。作如是言。若人著貪身作惡行 來。及佛弟子聲聞人等。彼如是說從煩惱素 間人說此義云何以離煩惱一切聖人諮佛如 從煩惱業生世間法。此云何知。以聖人論世 生。不從過去因生者。是義不然,以是義故。 **先無有智而能生智。說一切物唯從現在因** 從過去智生,是以汝說如先無火而能生火。 求火。如是以見從智生智,雖不見智而 燧牛羹等中生火。雖不見火而從*攢燧等中 生於稻。是故種稻、火亦如是,以見從於"攢 中見,如見從稻生稻。雖不見稻而見從稻還 中生法彼法相似。能生於法。非無相似異生 以見餘法比智知故,此明何義。以見何等法 緣和合而能生智。答曰。此義不然。 先無有火而能生火"智亦如是。先無有智因 然,何以故。如從。攢燧人功牛養衆緣和合。 我知彼胎等諸衆生智從相續生。此明何 相續生於智者。父母亦應能生見智。以是故。 續而生、是故。知有過去世因問曰。 木石等生。亦非從於異相織生。何以故。若異 有,非無智生、者智不從前智生者。應從土塊 生故。此明何義。以見智生從於過去智因而 此義不然。何以故。以現在智從過去智而得 爲法。因赤白等和合而生。非過去因, 爲法中種子爲因非過去因。 彼胎等智不離先智相 如是現見 何以故。 此義不 間之 答曰。 內有

聖人依 樂生處 故而生世間,非無因 不樂生處。遠離一切種種惡行。以求一 5如是說。 一切論依册問人。 修行一切頹頹善行。以是義故。依諸 從業 有 生 作 如是言。以设一 我如是知從業因 切可切

通等行 愛離見禪慢禪疑禪增上禪等。 行無福德行殺生等業。又復有人、著三昧樂 無明闇智於無量百千種種苦惱中見有 間 則著五欲境界 在世五欲境界見未來世無有福德。 施等諸功德行。又復有人心顯倒故,著現 切世間悬癡凡夫無智慧故,不能觀察。 業行。此明何義。 有世間者。此云何知。 若非無因非顚倒因生於世間, 滅因有世間生。非無因生亦非:異因。 果和合生、如是法如是比智知。 中所有酢味非即彼因亦非異因,如是見外因 枝等相續。後時於果中見,而彼摩多隆伽果 莖枝葉及華等中悉皆不見,而依彼子*芽莖 如於壓多隆伽果中見有酢 果、此以何義、以見因滅依彼滅因而能生果。 問日 **諸業煩惱而生世間**。答曰。 業刹那不住。以煩惱業刹那即滅。 切種種無利益事。 作業非爲除斷煩惱作業,此以何義。一 求未來世受樂果故。行功德@行修戒 因念不住何能生果。 是故於彼三界中生不斷不絕從生 一切種種無利益事。 諸世間人不知生過。 彼人 答曰。不知生過爲作 是故修行爲得世間 。此以何義。諸煩惱 味。而於彼子*芽 我見因滅而能生 修行一切諸 而依業煩惱 因滅已依彼 是故修 " 是故非從 爲生世 問日 EL 功 應

間無始以來不斷不絕 復 起一切煩惱 從煩惱 故 起 切業。 如是 世

去諸臣兵衆亦來亦去 根本攝得其餘煩惱諸過。 於貪過起於瞋過起於闊過。 以愚癡人起於貪等。以無智故起於貪等一 切煩惱非無"過起" 如經中說。 無明因緣起 義 答曰。雖說無明攝得貪等一切煩惱。 此修多羅 中何故唯說 從於無明 而 問曰。若從一切煩惱而生世間 雖說無明而攝貪等一切諸過。此云何知。 **猶如世間王來王** 是故說彼無明 行者。 生世間。 此明何 如 來於

苦不斷絕因。此以何義。以無明於一切苦聚 應。愛不如是。唯愚人起非智者起。 间地 彼第二煩惱門中唯示現愛。是故於5彼未來 以爲根本。以是義故。於初分中唯說無明。依 有爲法•及無爲法。愛不如是唯緣有爲。又又以緣於有爲無爲。此以何義。以彼無明緣 分中唯說於愛不說無明 以緣於同不同地。此以何義。以無明緣同不 문 界故。此明何義。以無明逼一切境界愛不如 愛。未來分中而但說愛不說無明。答曰。大境 問曰。以何義故。過去分中唯說無明而 此以何義以彼無明遏一切處愛不逼故。 此以何義。 愛不如是唯緣同地。又以一切煩惱相 以彼無明一切煩惱皆共相 又一切 不說

中所攝諸業隨何煩惱能與作因。 惱能與作因。 問日,以何義故。過去世中所擴諸業隨何煩 愛取名說 答曰 彼諸煩惱以無明名說。 現在世 Ü 非現見以現見故。此以 彼諸煩惱

此

名云何名因緣

答目

問口。 識住名爲名色。 名爲行。依行因有生分染意是名爲識。爲彼 無明轉起取後有因。 義云何。答曰,不如實知三世中事名爲無明。 非自在天徽麇等故。 是故現在所有煩惱以愛取名說 攝煩惱可現見故。彼諸煩惱差別可說。 不可得說,是故皆以無明名說 見。是故彼中煩惱差別不可示現。 示現此 是愛取此是 欲取此是 見取如是等。 何 義 一此說是妙說 以因煩惱業有世間: 過 去世 中所有煩惱 彼清淨識之所依止名爲六 福業罪業不動業等是 而無明等十二有支其 以 是遠紋不可 現在世生所 以彼闍相 生死 可得 現

問曰。無明緣行云何名行答曰。依止容受仲 愛不愛二種境界。 是名爲苦。 生故受種種苦其心逼惱是名爲極 名爲啼哭。 愛事求供養等從意地生。 焚燒自心是名為 名爲老。先得身壞是名爲死。遠離不離愛不 起取後生因身口意業。是名爲有。依止行有 憂,依懷憂心說愛功德。內心愁轉種種悲言 取後世身是名爲生。依止生身增長熟變是 依止樂諸煩惱隨順煩惱是名爲取。 著受等集樂名愛、依止於愛求有斷有。取 依觸而生愛不愛。二顚倒念受是名爲受。見 入,根職境界三事和合。對意地法是名爲**觸**。 唯意識身意地相應是名爲愁 依色識身共意相應。 或有求有或不求有 非"愛樂受 取能轉 於 我

侶觀起隨順共生名爲行義。問曰。應釋因緣 法故能顯彼法。因此法故能生彼法。是名 "能成就果是名爲因 依 ● 異二果号* ®行修二修行号》 ●過二因号》 此以何義。何故名行能辦事故。過去世生所支而不能生彼生支故。 又以見有力無力故何義。以現身中受果報業,彼業行緣能生識

何以故,以彼行業非是畢竟生有支故,此以

是故經中行緣業果以識名說非生名說。

如蒿瞿雕魔羅等業未會有故以行名

行。而非業行定緣無明。 說無明緣行。而不說言行緣無明。答曰。以有 日,行亦能作無明因緣。 是故唯依因緣名說。以能攝取四因緣故。問 說無明因行 明因於行者。但攝因因緣不攝因緣。是故不 明因行。答曰 二義定不定故。此以何義。以無明因定緣於 問日 何 以四因縁無明等共能因緣行。 故但 爲攝一切諸因緣故。 說無明緣 若如是者。何故但 何以知之。以阿羅 行。而不 **若說無** 一說言無

以有名說 果彼業果報在未來故。是故彼業不得名行名說。現在世生所作諸業未見彼力 以未成作諸業見彼力 以未成

能動故名不動如密室燈 故佛說色無色業名爲不動。 業不生初禪。 如是。此以何義,初顧地業不生二酯。二福地 中受苦。如如來依鹽喻經說。色無色業不得 自在。如如來依功德生修多羅說、又隨何等 於異地中能與果報。 與果報故。名爲不動。此以何義。如欲學界。業 惡不善業應生地獄。 生人中。即彼善業依顯求心。乃至生於他化 問日。以何義故名爲不動。 如是餘地皆亦如是。應知。 受果報者即依彼業人 隨以何等善根業道應 答 曰 。 叉諸蓋障所不 異地不能 是

漢雖復有業而無無明。

是故非業定緣無明。

預勒菩薩所問經論卷第八

彌勒菩薩所問經論卷第九

緣於識

來世果,以有名說。隨何等業非是畢竟未來能生名有,此以何義。隨何等業能畢竟生未

以有名說。又復有義。

何故名有。

以依此法

已受有爲分。是故說行以得受果。是故名有未來世果。是故名有。 以有名說。已受果業

世畢竟得果、業體雖滅而畢竟有,以必能與

但有有爲分。是故說有。以畢竟有故。以未來

名說"未受果業以有名說。答曰。未受果業

緣於無明"問曰"

以何義故已受果業。以行

離無明有業。是故說依無明緣行。不說依行無明因緣有業,不應遠離無明有業,而實遠是義故依彼無明因緣有業。若如是者。唯依是故不說行緣無明。又依無明因緣有業。以

根本義故,是故唯說識緣名色。不說名色因 等亦不成就,是故識爲諸苦種子。爲欲示現 阿難若彼識心不託母胎, 處職心爲根本因。如大因緣法門中說。佛告 以赤白等和合則能成歌羅選、爲成衆生、彼 諸心數法皆亦隨從, 又因根本心成歌羅邏 綠不託母胎。諸心數法則不得有,以識託胎 王去時臣亦隨去、此亦如是。識與名色迭典 此以何義。如王及臣迭共相依而王爲勝。 因 有。此以何義。 以質有識。 而說依識因緣名色"答曰"名色因緣依識而 中說。依名色因緣於識。何故於此修多羅中 問曰。如來於彼城喻經中。大因緣等修多羅 依。而識爲勝。是故依識而有名色。若識因 而依識有有名色有如依所依是故有依。 彼歌羅邏及名色 名色與識迭共相 以

不成。何以故。以滅種子不能與@芽作生#因不滅能作因緣。若識滅已作名色因緣。爲識滅已然後能作名色因緣。爲識誠因緣名色義則不成。何以故。無因緣故。此問曰。有人說言。十二因緣有於時節。彼人依問曰。有人說言。十二因緣有於時節。彼人依

縁故

不斷不絕相續而生。如是識名色等。次第生緣而生。此義不然。何以燈炷焰。前後次第 淨因緣五入。以名清淨因緣意入故。說名色 以何等因。答曰,以彼因故。何以故。以色精 又復有過。前燈焰滅後燈焰生,不從無火因 焰 復有過 應多焰生 又亦非即先烙住時更生 先生之焰無因而生。又復有過。焰應增長。又 應第二念住。而佛法中無如是義"又復有過。 焰住後餘焰生。若先焰住後焰生者,先焰便 復有過。若無因生則應常生,又亦非是先生 後時更生,又復有過,後處生時無因而生又 滅而後烙生,者先焰滅從烙生者。是則滅已 何義"如焰相續不斷不絕。而能有用。非先焰 粮不斷不絕"因緣如燈焰體相續不斷。 二識。以是義故。識不能作名色因緣。答曰。相 與名色作因緣者。一衆生身於 又復有過。 能成因果應知。以是義故。依識因緣能生 先生焰即時俱謝。是故得容餘焰餘因緣 C. 何以故。不容受故、此以何義。隨先生 何等處何等因緣。即彼生處即彼因緣 因果義成。問曰。名色因緣有六入者。 中 絕衆生體故。若識不滅能 一念中。並有 此以

此以何義。若名色能作六入因者。則不應有成,又復所以此義不成。以衆生有盲聾等故。等時雖有名色無六入等。以是義故。此義不故。以雖有彼而無彼故。此以何義、歌羅遷問曰。若以名色緣六入者,此義不成。何以問曰。若以名色緣六入者,此義不成。何以

色生於六人。亦依彼業生於六人,何以故

ľ

業等,名色種子生於六入。不雕名色能生六彼六入依種子故。此以何義,以雖復有煩惱業亦是六入四緣。 名色亦是六入四緣。 以

如不離子而能生*芽。是故得知近因名

以諸因緣不具足故。此以何義、猶如眼識如 故。眼等諸入亦不具足 成*芽,此亦如是。歌羅選等時中因緣不具足 復猶如實有種子。以諸因緣不和合故不能 實有眼。以諸因緣不具足故の不成眼識。又 問曰。以何義故。有彼名色而無六人。 六入者。非雕名色復有名色而無六入 亦有,有雲而無有雨。如是六入若有名色有 **聲**衆生, 如汝天雨若先有雲後時雨者,非離霎雨 何以故。 不雕彼有成猾如雲雨 切悉應具足諸根。答曰。 此以何 此 答曰: 義不

色和合淳熟故成問日。彼諸因緣云何具足。答曰。以煩惱業名

家力色等一切瓷別此皆依業。以是義故。彼家力色等一切瓷別此皆依業。以是義故。彼此以何義。以入種種與生。其六種業有實豐等。復實有煩惱隨種類生。具六種業有實豐等。建故知業亦六入因。又以十二入有種種故。此以何義。以入種種與生。其六種業有實豐等。此以何義。以入種種與生。其六種業有實豐等。此以何義。以入種種數生,以不生故無有六元。家力色命皆悉不同。如是等以為此以何義。以及経濟,以所經漢雖復問曰。云何得知煩惱亦是六入因緣。答曰。以問曰。云何得知煩惱亦是六入因緣。答曰。以問曰。云何得知煩惱亦是六入因緣。答曰。以

作彼六入因緣

作彼六入因緣

作彼六入因緣

作彼六入因緣

於成果。是故得知煩惱業等名色淳熱而能無限等入而依彼故。成就六入。如始結子終業等,而彼名色不具成就,如歌羅邏等時中。

說 三時無有分別。是故如來於此中說。是名正 答曰。實如所難。雖然若於彼處不說名色。但 問日。若爾不應說於名色,此以何義,若如是 是故。說識因緣名《名緣意入如是等。 應說可見色等入緣,是故彼處亦說色名。以 言以名緣六入者。如是不說五種色入。彼六 者。名色有支中不應說名色,以色二處見故 入說。不依非衆生說。以是養故。此中但 此中但依衆生次第說: 入中色亦清淨,非但名色入清淨,此以何義 衆生所攝內因緣說。而非依彼外因緣說 故 外因緣故。此以何義。唯除聲入名色等緣共 彼非衆生說十二因緣。是故但依衆生所 見故,以"依衆生攝依非衆生攝。此以何義 名色因緣。此是過失。答曰。 六入生。若如是者。但說六入因緣不具足說 問曰。汝說因緣猶不具足。何以故。是中不 以二處見故。 此以何義。以彼外入二處 彼十二因緣而不依 彼不須說。何以 如是

境界有眼識等。以是義故、說眼等入則已攝 就說衆生體。此復何義、隨何等處眼等諸入 是即成®說、此以何義、此修多羅中具足成 入此亦如是

彌勒密瞎所問經論卷第九

非依外入。以是義故。唯說內入不說外入 得外色等人。是故不別說外入等。 入得名字故。此以何薨。 依內入故得衆生名 叉以 依內

又和合生意地法●故名爲觸 識等於彼色等諸境界中彼此相對。 是名爲 觸。復有觸者近對和合到一處等名異義。 一 何義。答曰。於念境界中識相對。法故。以眼 `答曰。對到名觸。問曰。此以

此以何義,雖有三事和合生觸,以依根能生 子能生*芽是*芽勝因。 等和合能作生"芽因綠而 說種子名爲勝因 如人鼓桴和合生聲唯說鼓聲。 以說內因緣攝得外故如彼鼓聲。此以何義。 故此中不具足說生觸因緣。此是過答。答曰。 佛如是說。此中唯說六入因緣而生於觸。是 緣而生觸故。此以何義。以有三法和合生觸。 問曰。說觸因緣猶不滿足。以三種法和合因 勝是故如來唯說勝法如說六人。 而說內因。以彼勝故以依根故諸識能生。以 和合故。生唯說內入不說共因。又以勝因故。 *芽不說共因。觸亦如是有不同義雖有三法 同義如種子*芽。此以何義。如雖有時及地水 合生觸。雖依內說而攝得外。是故無過。又不 入而攝得三法和合成觸。 依根三法和合能生彼法。 盲聾等無識等故。以色等法識境界故。是故 。不離色等入有眼等入。以是義故。如說六 。以彼相隨以說限等入卽攝色等入。何以 此是稻*芽此 是麥 雖三法生而根是 以說入名卽說六 如是三法和 叉雖說六

> 有意識,此亦如是六人緣觸 無眼等觸餘者有故。此以何義。以有眼等根 有眼等觸。離眼等根無眼等觸。 問 日 六天綠觸此是何因。 答曰。 如盲等人唯 以旨等人

逼惱。求於對冷摩尼珠等及以蔭涼。又如有 觸 界和合有樂受等。此以何義。如人思熱依熱 問日。依觸綠受此是何因。答曰。以樂受等境 人依寒逼惱。求火 求衣求®溫水等 一切暖

何義。以說依觸因緣生受。不說依受因緣生 法作因卖第緣生"此云何知以說一因。此以 非*芽因觸亦如是、雖共受生觸爲受因受非 與焰雖復共生。婚是明因明非焰因,又如日 爛"此以何義" 若此二法共俱生者。 生次第因緣。此以何義。我此法中非受與觸 不能與日作因。 **奥光二法共生** 有一法能作役因。非第二法作役法因,如明 受觸生相應因故。答曰。雖復共生而一是因 因緣者、以何義故。受不能與觸爲因緣。 餘因綠生非觸因緣。又若共生而觸能作受 緣。左角不作右角因緣此亦如是。是故應依 者此義不成。 故。此以何義。 問曰、觸緣受者、此義不然。何以故。共觸生 觸因。是疑已斷。復有異義我此法中非觸共 一時俱生云何而生。 依過去時即與後時受 非是因,此以何義,有二種法。雖復共生而 以是義故、說次第緣不說 如兩角共生右角不作左角因 觸共受生。 又如9芽共生*芽作影因影 而日能與光明作因。 以是義故觸緣受 應說迭 光明 以

> 取樂故。而生於愛 問 日依 受緣愛此是何因"答曰 。以受爲因欲

說受爲愛因不說色等 等法皆生愛心。受爲勝因非色香等。是故但 但說受爲愛緣、答曰。爲樂受故求彼色等 此亦如是"問日。色等境界皆是愛緣。何故 明盲故取苦,如彼渴人關夜飲於糞和合水。 害身。以不求苦以不求樂而愛因緣。又依無 以何義。如人有苦依苦逼惱。不知無力爲穀 又樂受者欲愛因緣。苦受遠離有愛因緣。此 答曰。雖不求苦而亦有愛。以不欲得彼苦受 問日。若如是者苦不應生,答曰。 以何義。樂受之生必有伴侶。以是義故。於色 故。求欲離苦彼即是愛。是故苦受亦愛因緣。 曰。求樂受者見樂故求。不應求苦以不用 以求雕故 此 餤 旧

裁云何。 欲取。若墮常邊貪著五欲爲勝生處、如是持 是名戒取。又著己身隨順二邊是名見取。此 世欲境界因不能遠離五欲境界。 求得五欲境界貪著彼法是名欲取。著未來 為我求樂。是故求彼五欲境界求諸天樂·o或 見及以我見,又執著我名爲我取,彼人著我 戒是名戒取"問曰" 取欲見諸天•苦行如是等法是名見取`若已 德。 戒取觸者。 謂以持戒取三種見。 見取身 見取戒取我取。 相抬離名之爲取。此有四種。何者爲四。欲取 求於有支及査生等一切染著。以得染著不 問日。取有何義、答曰。取近築著皆名爲取 若墮斷邊即便堅著五欲境界是名 又欲取者貪於五欲境界功 愛緣取者此是何因" 如是持戒

爲我取。 界 根本 我取離有支、愛能取見取。又復衆生我愛見 愛緣何等取。答曰。欲愛欲取有愛能取戒取 求諸天故。好日祭祀是我所欲。 諸欲是名欲取。 於現在五欲境界 又四取中欲取戒取二取是愛餘二以爲無明 取生愛戒取受愛欲取。 五 立欲境界" 依愛故有四種取。 爲彼愛故起於持戒是名戒取。 不足愛故更求增長。如飲醮水轉增長渴 是名依愛因緣於取。 者"以求得五欲境界。 又依愛故求未來世五欲境 如經中說依愛因緣求於 此以何義 於一切取貪著見取。 問日 如是著我名 依愛緣故求 以彼但求 不欲捨離 以何等

向前說,依行有識此中亦爾應具足說問日,依有緣生此是何因。答曰。依業有生如此能動修依此法故能生餘法,是故名有問日,有義云何。答曰。此能生故。依此能生

有因緣有生非取因緣 有因緣有生非取因緣 生,何故唯說有因緣生不說取緣。答曰。依勝 等此種種身業爲近因而非煩惱。 彼種種因 医,何故唯說有因緣生不說取緣。答曰。依勝 生因故如是說,此以何義。此中唯說生法勝 生因故如是說,此以何義。此中唯說生法勝 生因故如是說,此以何義。此中唯說生法勝 生因故如是說,此以何義。如平唯說生法勝 生因故如是說,此以何義。如經中說愛因能

致"此以何義。以有有支必有生支。有生支者生,而不說生因緣於有,答曰。 以有定不定問曰。若有能作生因緣者,何以故。說有因緣

支非生緣有無有解脫因緣。是故說依有支因緣必有生不必因有初諦故有第二諦。若不爾者畢竟不必有有。猶如依彼第二諦故必有初諦。而

問日。老者何義、答曰、消斂力減名之爲老、為武子有人說言,所謂老者以發異故。此義不成,何行念念不住者。云何而言變異名老、沒有過,法若變者便應第二刹那中住。法若第二過,法若變者便應第二刹那中住。法若第二於實體。若即前法有變異者,但法便應即捨於實體。若即前法有變異者,則不得言變異者捨。是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼是故不得言有轉變名爲老也。 先說老相彼

故是名為老滅名爲死如故舍壞故是名為老滅名爲死如故舍壞的是名為老滅名爲死如初漸盡。又四大破壞是名爲老破壞及先說老此二合故名老死支。又復有言、根及先說老此二合故名老死支。又復有言、根及先說老此二合故名老死支。又復有言、根及先說老此二合故名老死支。又復有言、根及先說老此一合故名老死支。至復有言、根及先說老此有者。問曰。心心數法云何知老。答曰、以見心法依故是名爲老滅名爲死如故舍壞

是有衆生生後有老死。 非是不生是故說依作瓶後時朽故。又先作瓶後時破壞。此亦如有此法。若無彼法亦無此法。此以何義,如初問曰。生緣老死此有何義。答曰。壞彼法故得問曰。生緣老死此有何義。答曰。壞彼法故得

問日。此諸因緣有於幾種答曰

一路說四

穪

滅行亦滅如是等

者爲四。一者有時十二因緣。二者刹那。三

第

四

者不斷絕。時者到時名《因緣時。

處亦爾 命損現前命五陰滅故是名爲老。 有雲故雨 何生緣老死。 生緣老死 問 無雲無雨。亦有有雲而無有雨彼 答日 H 考 命滅。此以何義。 生念中即 時 死 猶如彼雨 者 。彼處有 彼 中

問日。 是義故不說爲支 諸衆生故。此以何義憂等諸法不逼三界、 問曰。何故不說憂等爲支。答曰。不遏一 支隨順壞法。生支與彼老死相違: 支、一處說老以爲老支。答曰 亦如是,是故老死合爲一支,生者別支 选共隨順。言隨順者隨順破壞故名爲老。 生時生能隨順,法欲滅時老支隨順。又老死 何故有爲三相法中一 一處唯說 隨順義故法欲 。老死二法 生爲 以切 死

縛諦未說解脫諦。 辭是故欲說。又已說染辭未說淨諦 鼢。 邊 說 不見知十二因緣墮於無邊。 明因緣墮常見故。 說無明滅餘亦皆滅。 生不能識知十二因緣墮斷見故, 次第說 無明等十二因緣能生於有。 問曰。無明滅則行滅者有何次第 又已說身見集諦道諦。未說身見苦諦波 以是義故如來次說。如如來迦旃延經中 云何世間滅。以不見知何等法故墮於有 **今欲說故是故說言無明** 又如先說云何世間有以 以諸衆生不能見知無 以是義故如 答日 如來次第 。以諸衆 又已 如

意業是名爲有。

彼處所有如是等法所起之

奆

菩提功:

德

處所有不拾愛心是名爲取,

彼處所有身日

是名爲受。彼處所有相應貧心是名爲愛。

依四大所生四廛如是等法名爲名色。

所有依入作業而非離入名爲六入。

彼處所

彼處

有相應對法是名爲觸。

彼處所有相應覺者

是名爲識。彼處所有共識生法。相等。四大及

育相應思心是名爲行。

彼處所有相應意法

`彼處所有迷愚癡等名爲無明。彼處所

能生因緣以彼一切有為諸法名爲因緣 故。此以何義遠來義故,又復非但十二有支 義故不知其始。不斷絕者,以彼囚囚不斷絕 始義故。此以何義。 彼處所有諸法散滅是名爲死。 法是名爲生。 彼處所 以彼因果不斷絕故。以是 有諸 法變異是名爲老。 有次第者無

無明

朠 義

言行時者。過去時業是名行時。言識

以

何

無明

-時

過去時。

生煩

《惱者是

榯

者。未和合成即歌羅邏安浮陀。妣尼堅支等。

者。謂託生心共眷屬生是名證時。名色時

依止 是根滿足。

時生體是名名色時。六入時者。以生眼等諸

六天諸根未能有力。作彼心心數法

是時中未生限等五情諸根。

六入未滿彼

根於彼心心數法能作依止。

而不能作分別 隨何等時諸

是名六入時。言觸時者。

苦樂,亦不能作好惡諸事。 未有勝行是名觸

言受時者、謂受苦樂分別苦樂。攝好惡事

愛食非愛欲。資生等未有取力是名受時。言

愛欲資生行非分別有無是名愛時。

佛地入菩薩位。 就般若波羅蜜 有智慧明見諸法。 食著心故 就大慈悲等。已置定法妙樂 著根爲欲雕彼 悲等諸善根中。以是義故。說迴向後次說成 定善根。水欲示現勝三昧法。欲令衆生住慈 是故次說成就迴向。又從持戒乃至迴向非 相迴向勝法,依如是義示現修行助菩薩道。 現如實修行次第義故。說深心後次說行心」 爲欲利益一切衆生修行。是以如來爲欲示 以爲不失菩提心因。如深心諸行亦爾。自 本故。此以何義。於諸菩薩摩訶薩修行功德勝功德故。以一切法中不失菩提心以爲根 成就捨心。 益修行。爲欲示現如是勝義。說修行後夾說 又以菩薩成就深心成就行心。然後於他利 中。說彼深心以爲根本。以諸菩薩成就深心。 問曰 深心等法有何次第。答曰 說慈悲後次說方便。以有方便故 又以菩薩持戒布施等如實修行 是散如來說方便後次說成 以是義故不墮聲聞辟支 一以成就 然 切 之 記

時者。

求推覓爲未來生起種種業是名有時。

言生

言有時者。

求於此世未來世中五欲境界。追 知有無分別求如是起是名取時。

言取時者。

時。

足一切十二有支

此義云何如人依止貪心

言剎那者,名色等支名爲剎那。以一念中具

老死時者。自此以後破壞諸根名老死時。

此生已退即次後生所託生處是名生

愛時者。

畤

助道智慧 道功德。究竟成就般若波羅蜜者。示現成就 又復略說成就深心乃至方便。 叉成 就深心乃 方便 疗 小現成就 示現成就助

> 慧道 道 究竟 岐 就般若波羅 蜜示現成就菩提智

示現成就修行 又成就深心即是示現成就直心。 又成就深心 一法示現成就定身。方便般若示現成就慧身 乃至迴向 示現 成 就 戒 自餘七句 慈悲

多羅中廣說應知。 現滅家。成就方便成就般若G波羅蜜,示現 成就迴向。 薩學戒義說 家。如是有礙無礙等一切諸法。 又成就深心成就行心示現波家。 示現施家 成脱大慈成就大悲 示 如是諸菩薩摩訶薩八萬四千 此修多羅依諸菩薩摩訶 諸餘一切修 成就

彌勒菩薩所問經論*卷第九 無量無邊諸法門等。皆應類知

e此經舊爲六卷。 開元錄作五卷。子注或七 即釋大寶積經第四十 卷。或十卷 據此今開初卷爲二總爲七卷 一會是也

 $N_{\rm o}$. 1526

液提 飜 譯

提舍。 中天竺國婆羅門人。瞿曇流支。 髙 Ħ 聽騎大將軍。開府儀同三司。御史中尉,勃海 此。今興和三年歲次辛酉。九月朔旦庚午之 深奧密。天親菩薩略用其門。是故名爲*憂波 實態經者、是大集中之一集也。其宗四法玄 一种密。愛法之入沙門屬林。 爲賽國人剤利王種三藏法師毘目智仙。 聖自在力行之。彼@古時人處會出 道俗相假 護法大士魏 於鄴

○共二里台(3) ②村二想台(3) ○等校二者提(3) ○(改羅賢)一台(3) (論一卷) (3) ○ ○ 丁二古(3) €卷第九=卷第六團會,卷第七國團 6此記依元本明本藏

《內金華寺譯 四千九百九十九字

寶髻經四法•憂波提舍•

●天親菩薩造

起精進。如是四種發起精進。乃至盡此修多 相隨形好發起精進。 進。二者滿足一切佛法發起精進。三者究竟 中。與大比丘僧大菩薩衆俱。爾時世尊告實 布施。何等爲四。一者滿足一切衆生發起精 醫菩薩言。 善男子。菩薩四種發起精進不雕 是我聞 元魏の鳥莨図三歳毘目智の仙譯 時婆伽婆住王含城耆闍囇山 四者清淨佛之世界發 修多羅言

勤不動最勝堅固 而 如是菩薩四種正法。大乘經攝諸菩薩行會證 、說。此今解釋。以何義故彼不可量無垢精 說此經偈言 [精進大力具足如是。 世算

羅說

說無世 尊 牟尼 王 最 不 何勝 可 所精量 饒進精 所 精 盆力進

生爲有爲無。衆生若有。 Δü 尯 何義故世尊告彼實酱菩薩。何故菩薩名爲 又復何義名爲世尊。何所饒益在王舍城。 滿足衆生發起精進。 如是菩薩是何種姓。 種精進不多不少。 彼善男子菩薩四種發起精進不離布 此義須釋。何故發 **此應解釋。何者衆** 一切諸法雕衆生說 何者布施 幾種布 以

> 佛法。何須更說六波羅蜜:若彼布施如是滿 足。是則無有五波羅蜜。若有六者,自違所說 爲佛法。又復云何菩薩布施。如是滿足一切 者說滿足。一切佛法發起精進。彼說何 **違所說修多羅言** 彼諸衆生一切皆應知我說法。 知。如世尊說彼言龍王。若我四法已取衆生 滿足。若皆滿足何因緣故。一切衆生不覺不 不相應。菩薩布施爲當滿足。一切衆生爲不 云 何可避。 衆生若無。 而言滿足一 若不滿足自 切 宗生則 者名

波羅蜜。彼處則遜如是因緣,此義須說 當知彼是取著菩薩。以何義故。此中隨說尸 說 尊說究竟相好。發起精進尸波羅蜜。佛如是 義須說何者相好。又復此義世尊已說。若世 者說究竟相隨形好。發起精進相隨形好。 **岩有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者。** 此

之世界發起精進。世尊已說此皆是難 進不離布施。此義須說。以要言之。何者滯足 提覺、若不清淨。何故此說菩薩四種發起精 岩說清淨佛之世界發起精進。 我今出於五獨惡世。阿耨多羅三6藐8三菩 净違阿彌陀莊嚴經說。於彼經中如來說言」 牟尼佛之世界。爲是清淨爲不清淨。若皆清 種清淨幾種不淨。此義須說。又此世尊釋迦 一切衆生發起精進如是。乃至何者清淨佛 諸佛世界幾

障礙不可稱量。離垢勝慧不可思議。勝身口 義今說。此所說法其義云何。以何義故。彼無 是第一無垢清淨勝修多羅。 如所問難彼

®意第 一 不可思議。無等等光已說。此經傷 人不 礙 天人阿修羅衆之所供! 可思 廣 無量 羅 衆 口勝 等所供 意 慧 三界 亦 養 如 寂 静勝

有 正何天身無 (人阿修) 不 敎 可佛思已 說此 議 寂静第一5 無 男 行 行 養 是 上

布施, 故四種發起精進如是饒益 肉血骨髓上身等分以用布施。 落多人住處。或以洲四城妻子頭目手足心皮 經言。善男子。菩薩四種發起精進不離布施: 於疑心。菩薩幾許發起精進。如是種種難行 世尊爲菩薩說。飲食車乘衣服莊嚴。 天有人。有阿修羅若龍夜叉鳩槃@茶等聞 此義今說爲有疑者斷疑饒益。 切智人已說此法。非謂菩薩懈怠布施。是 、岩馬岩象。 如來觀知彼生疑心。斷彼疑故爲說此 修道之處園林戲處。 (等等光 聞此說已生 於大會中 種種珍 城邑聚

界而來至此。種種勝妙供養世尊。供養已訖 提分法淨行。三者通智究竟淨行。四者衆生 我今欲聞。世傳說言。善男子。菩薩具有四 問言。世尊。未知菩薩幾種淨行。願世尊說 實髻諸菩薩等。如是大學菩薩衆俱。菩隨世 清淨。聞已饒益。何人欲聞此。 我今說所謂 行清淨。有人懷念。欲聞佛說檀波羅蜜施行 又復如來何所饒益。而說如是檀波羅蜜施 熱淨行。 || 淨行。何等爲四。| 何者布施波羅蜜淨行。彼云何說 者波羅蜜淨行。二者菩

行 60年(株)●● ●粒≕焼き

常滿足。 一

切衆生爲不滿足。彼義今說。菩薩

彼人自他利益具足。非唯懷念示。有人起發菩提心已。四種發起精進布施。利因。是故為說此修多羅。一切智人何以故他利益。不知自他利益因故。如來示彼自他又復此義何所利益。 此我今說爲自利益爲

世界發起精進。是故布施得他利益如是饒故布施得自利益滿足。衆生發起精進。淨佛究竟相好發起精進。滿足佛法發起精進。是

是菩薩得名爲施非波羅蜜。如是饒益一切學施智。今彼菩薩學施智故。如是饒益一切響亦。若有菩薩不學施智而亦行施。得名爲智示。若有菩薩不學施智而亦行施。得名爲學施智。如此尊說檀波羅蜜。彼中說言。如是韓益一切

少施作廣。廣作無量如是饒益多得果報。如善方便修多雜說。善方便菩薩經,一切智人四種示現,以此方便少行布施智人善方便。學彼不學人。饒益彼故爲說此少行施多得果報。以何方便,彼不學人一切又復更有何所饒益,此義今說。若有菩薩欲又復更有何所饒益,此義今說。若有菩薩欲

悉證得。我得善淨佛之世界如是饒益力無所畏不共法等,如是佛法相隨形好皆一等亦施滿足。願未來世以無上法布施。滿足智示。菩薩無願則不布施"又如是願。我今食於願智。令彼菩薩願智和合"如是饒益。一切於願智。令彼菩薩願智和合"如是饒益。一切又復更有何所饒益。此義今說。若有菩薩離又復更有何所饒益。此義今說。若有菩薩離

施 說清淨佛之世界。發起精進得佛世界具足。 如是饒益自他利益故。說此經 者說究竟相隨形好。發起精進得身具足,若 足。若說滿足一切佛法。發起精進得智具足。 **布施。 若說滿足一** 汝欲求四種具足。 三者身具足。四者佛世界具足。一切智示。若 欲求四種具足" 種具足不學其因。學因饒益 又 復更有何所 何等爲四。 競益。 一者衆僧具足、二者智具足 應行四種發起精進行於布 切衆生。發起精進得價具 應行四種發起精進行於 此 義今說 切智示。 菩薩求於四 老汝

如菩提心優•婆提舍。彼說應知。菩薩布施爲思念因此之四種發起精進。 思念饒益。此我今說自他利為。 彼不須多亦不得少。又復思念饒益究竟。 彼不須多亦不得少。又復思念饒益究竟不得說少。如是四種。世尊已說。譬如丈夫兩即得行更不用多一不得行。此亦如是即得行更不用多一不得行。此亦如是何故發起四種精進不多不少。彼義今說。以何故發起四種精進不多不少。彼義今說。以

何者佛法。 等故如爲示現畢竟涅槃。 是無畏施。一切衆生皆悉滿足。如世尊說。止 如是因緣捨苦得樂。如是滿足一切衆生 樂。爲諸菩薩授佛記已。然後菩薩自取涅槃。 教生故是則布施。一切衆生不畏不僧。 如是 施,無量衆生皆悉滿足。離殺生等種種不善 富樂。以彼願力布施力熏。生生處處種種布 切衆生。是故菩薩作願布施。一切生處得大 無上樂故。種種物施一切生處,我常滿足一 **经平等降雨。藥草叢林樹木生長。陂池悉滿。** 故。菩薩布施作如是願。我爲滿足一切衆生 切乞者。若有不受非菩薩過、滿足一切衆生願 高處不受非龍王咎。 受者非龍王過。 如龍王。譬如龍王一切求者皆悉等與。 若不取者非菩薩過。菩薩心。施一切乞者、猶 施雕彼我過。捨衣食等。 己物自物想。 **令一切衆生解脫淸淨心。** 菩薩云何捨 等拾一切物普施衆生。 滿足云何滿足 '彼義今說。法身依止十力無畏不 一切物所有一 取一切衆生平等心故。若菩薩 譬如龍王興大密雲覆於虛 菩薩普於一 **如是菩薩平等普施** 布施滿足一切衆生。 滿足一切衆生願 無量衆生住涅槃 一切內外之物。 捨乞求人來如自 切 衆 生 心皆平 者不 顣

不 思議 正覺 不 可量 如 來佛法。如彼聖者文殊師利所說偈言共法等。此是佛法。彼一切法皆是佛知故名共法等。此是佛法。彼《也一切法皆是佛知故名

凡夫戲論行 如來無戲論況一切衆生 能知彼如來不思議正覺 不可量如來

茎

足一切佛法 有衆生乃至慧門 量具足。如是一切皆此中蹑。 或有衆生以布施門。 薩等。有如是意。彼住大地諸菩薩意,布施滿 以要言之一切其足。 如是名爲般若波羅蜜。 喜樂如是不著 無所得不望果報 如是名爲禪波羅蜜。若布施已。於一切法心 異種物。 有如是力。如是名爲毘梨耶波羅蜜。若有以來 羼提波羅蜜、若布施他我何所用。 爲尸波羅蜜、於乞求者不暇不動。 須 义 改 乞若施施已。 名爲檀波羅蜜。依菩提心修行布施、如是名 **布施滿足六波羅蜜。云何滿足。所謂菩薩異** 傾修多羅說郁伽羅問修多羅說。 方便菩薩布施。則能滿足六波羅蜜。如善方 說布施。此義今說。此是菩薩善方便意如善 說六。彼義今說。 云何菩薩布施如是滿足一切佛法。 唯 佛 然 彼彼求者皆悉施與心不分別,如是 身 能 又復對治諸衆生故世尊說法。 不熱不悔自心喜樂善意心生。 Ġ, 知 唯願阿耨多羅三藐三菩提。 智 佛 如彼黠慧無有少法貪著 實有六種。 爲說滿足一切佛法。或 又如世尊大乘經說無 如是滿足六波羅蜜 除佛 法 又住大地諸菩 抓 行 以何意故唯 無如是心 如是名爲 能依 在家菩薩 解 JŁ 何

皆有輪文善安平住。手網縵指手足柔軟。七何者相好。彼義今說。三十二相,所謂手足滿足一切佛法,如是說者。則無有過如是願。如我滿足彼求考意。以此善根,願令又復爲示菩薩願故。菩薩滿足乞求考意。作又復爲示菩薩願故。菩薩滿足乞求考意。作

新青·华王眼 一个王眼 一个王眼 一个王眼。然不而密有四十岁。目睹身后前後围。其背平正味中上味,身體則滿如尼拘陀頂上高圓。脩廣長舌妙梵音聲。師如尼拘陀頂上高圓。脩廣長舌妙梵音聲。師如尼拘陀頂上高圓。 解香·华 医馬王藏,皮妙上離。 因尼鹿。 路轉 《平 声 》 項則如貝身毛處平滿指長身寬。 正直大身。 項則如貝身毛處平滿指長身寬。 正直大身。 項則如貝身毛

国而利 一 旋跋陀摩那。應量身形髮順不亂 一可喜 不可毀害皆不可嫌。 所次第相應。居正不邪不少不多,皆悉離過 種香。不堅不濁次第善緊。勝妙文章有難提 而緩,目如宵葉居婆羅耶。笑則如法眉而處 腹脇不●卓離於惡欲。身無黑壓無有垢惡外 正龍王鵝步右旋轉行。舌不長短舌則圓美 可惡第一善淨。離曆電光普遍光明。師子牛 等。身體淨潔衣裳亦爾。普身菜軟衆分皆等 雲聲喜美音聲如文殊《響。滿足來好兩侉平 正美言語論次第。 **水第善密身分分善** 婆果不高不下。舌赤軟少白象王舌。 足平正文深膩潤,舌次第語唇色赤好。如頻 手足踝平骨筋堅密。二足。趺平足下文長。手 八十種好。隆赤城甲圓指錦文。 一面麵相類上身平滿。不自不黑有種 又不前却高隆而淨無有垢穢。笑微 齊舌皆深行密仙王普皆 分分寬博善坐圓滿。舌 諸根善勝額中善滿第 脈深不望見。 雷吼

好拾雕饒益。悲心布施相應饒益如是故遮、欲得。饒益彼故。方便教示。彼未久行故。愛相中便邁此義。今說初業菩薩憶念相好,帰望佛何以故。此中教示相好究竟尸波羅蜜,彼

者

功

德場和集故。

得以不諂故。十者直心

滐

一切外道法故。

者佛法場和集故。得以無

七者陀羅尼場和集故,得以無餘物故。八

六省乘場和集故。

得以一行

得以無罪較故。

集故。得以善淨故,五者調御衆生場和集故。 衆生場和集故、得以法智故。四者世界場和 者時場和集故。得以法行等不過時故。三者 場和合聚集彼清淨覺得佛世界。 分。餘者應知。 種種不可盡說。 薩顧力自在無邊發起精進是亦無邊。 力自在。應如是知。諸佛世界功德無邊, 服實等受用皆不其足。如是相對衆生功德。 行功德放世界清淨。 過者。坑坎堆阜蕀刺等過,如是地多食飲 衆生過惡行。衆生依止種種窟妄諸見。彼 梁生相者。謂衆生過言,行相者所謂行過 彼人 邁 有二種。何者。爲二。一者衆生相。二者行相。 幾種清淨幾種不淨。彼義不說、彼不清淨。 益爲彼故遮。 竟。取著故遮。 益故遊 又具福德滿足饒谷。是故教示智 說。如轉女身修多羅說。又復未發菩提心者 衆生見如來身相好莊嚴。 滿足饒益故遮。 者劫場和集故。得以功德場皆究竟故。二 復若人貪著妙色究竟相好。 若有衆生成熟饒益彼須教示。 如是因緣此經不適。 如世尊說。 又復貪著喜樂等過。 叉此諸佛世界淸淨唯說少 又求世聲相隨形好滿足完 彼復菩薩無量種種願 有十二種諸功德 發著提心故如是 悕望憾念。 何等十二: 。諸佛世界 寂靜饒 如是 此 춈 要 衣 彼 行 爲 存

髻梵言。

大德含利弗。 信不清淨故。見此

等穢。

佛世界不淨

復次

丘陵坑坎

擬刺沙礫

土石諸山穢惡充滿。 仁著如是心有丘陵坑

螺

我今唯見此佛世界。

慧命舍利弗復言梵王。

迦牟尼。 佛世界淨。 阿耨多羅三 疑念。若菩薩心淨佛世界淨者。今我世尊釋 彼意故。世奪說言。我今出。 一若得有人心不清淨故。見此佛世界不淨。 菩薩欲得淨佛世界。當淨其心。隨其心淨 行菩薩時意豈不淨而佛世界不淨 爾時慧命含利那 **藐三菩提覺。知無垢稱修多羅**

說

依

「尊釋迦牟尼佛之世界。

和集

故

ġ, 本性

浄生

渖

者聖場和集故。得以

若此 世尊。 不淨耶。 利弗。 爾時 來答。 利弗 **拿釋迦牟尼世界清淨**。 利弗。仁意莫謂此佛世界爲不清淨。 尊釋迦牟 尼世界清淨 爾者養態梵王。語悲命含利弗言。 此佛世界云何清淨繁髻。梵言。 7世餘以 含利弗。 是盲者過 於意云何 譬如他化自在天宮莊嚴殊妙。 無智罪故 不見如來世界清淨。非如 而盲者不見,慧命舍利弗言。 知慧命舍利弗念而問之言。 我此世界常自清淨。 "那日月谷" "汝舍利弗勿作是念"日月豊 功德莊嚴 亦復如是。 慧命含利弗問梵王 ,佛言 一。舍利弗。 一大德含 我見世 大德含 。今此世 而汝不 *不*也 含 衆

者道場和集故。得以乘前佛所乘來故。又此 今說清淨。何以。知之。以世尊心善清淨。 不離福田故。 爲是清淨爲不清 承佛威神作是 操生處 於五濁惡世。 伴 故 所不開。 利弗 世界亦復如是。大樂皆見歎未曾有。 計數功德珍寶具足莊嚴。 劣衆生見不淨耳。含利弗。譬如諸天共實器 見坐寶蓮華。爾時世傳告慧命舍利弗言。 量功德勝妙珍寶莊嚴世界。 指按地。即時三千大千世界。無量百千不 深心清淨。則見此佛世界 悉。現。佛言。含利弗。我佛世界清淨如是。下 不。慧命舍利弗言、我見世尊。 德 隨其業力飯則不同。如是含利弗。衆生共 舎利 汝今爲見我佛世界無量功德勝莊嚴 **今見世尊不可思議莊嚴世界清淨** 弗 有 能 於 、清淨。 爾時世 醫如實莊嚴佛紙 切衆生、 時此三千大千 本所不見。 Ċ 。而皆自 皆 算足 奉

界發起精進,一切染生富樂示現 以要言之。滿足衆生發起精進。 我今以此修多羅量故說清淨 相好發起精進。此則示現。普賢依止清淨 心示現。滿足佛法發起精進,自證示現。究竟 切象生等 世

生一佛世界。若心淨者。則見世尊世界清淨

示现 智力。三身心力。 如病人所居舍宅、又復示現。初大悲力。二示 又復有義。初如脈病。二如聞藥三如烯 四者直心深心修力。 ¥ 如是 四

般 梨 म 無所畏不共法等一 又復有義。 又復有義。 若波羅蜜智波羅 耶波羅蜜爲示現故。 嫌 四者得佛無上 滿足衆生發起精進。檀波羅蜜毘 初說不拾一 盤故 切佛法。三者得身 法王相應世界 切衆生 滿足佛法發起精進 究竟相好發起精 一者得 7著不 力 29

> 起精進。尸波羅蜜 進 實髻經四法*憂波提含♥ 羼提波羅 蜜方 | 職波羅塞如 便波羅 蜜故 卷 윤 淨 示現 佛世

μſ

Ņ.

含

本

。涅槃論一卷

救 亦 頂 及 如 世 灩 澗 學 誻 不 淨 蒼 而 度 思 弫 生 學 門 議 海 ●沙門達磨菩提譯 如正 自 住 法 趣 性 持 淸 證實 # 世實諦 露 净 問義道藏門

壞身故得長壽。云何不壞。得堅固力故不 無分別故得壓固。無來無去故長壽。 何 欲共衆生同聞故問。 品。名顯相分。云何得長壽金剛不壞身。迦葉 告。以下訖大衆問品。名正法實義分。五行 從初如是至流血濺 迦葉爲衆生非一 入證分。迦葉品名慈光善巧住持分。 功德。名方便修成分。師子吼品。名離諸放 分。純陀哀歎二品。名成就種性遺執分。從三 得不壞。如前所行得不壞。云何堅固力。心 云何金剛不壞身。問一切衆生背敗壞 遼 無流動放堅固 長 逑 問可了答法相不盡 地 答意我修三業故得長 云何得長壽。金剛 名不思議 含 悲 傳 神通 。憍陳如 不可 故 反

界

發 ●知之二枚知⊜② ●知二如● ●**梵十**(王)⊜③ 佛)十沙門⊜ ●以二じ⊜ ◎現〓見⊜▮ 6(→卷)—働 6 涅槃論一卷二涅槃論像,大葉涅槃經論因圖

佛開微密廣爲衆生說

Ξ

「何徼密。

身外

有非無非非有非非無。是故衆生是 盗 亦不密。身內有佛亦非密 衆生是佛故微密。云何衆生是佛 非有非 。衆生非 1111 亦非

薩 釋迦不曾是羅漢。 羅漢云何與佛等。釋迦實是阿羅漢可言等。 性地菩薩是阿羅漢。阿羅漢此菩薩。實非佛。 可言等。釋迦不會是羅漢。云何等。是故《正 言羅漢者我身自作。云何與等。 又解釋迦身 漢佛。非實聲聞。 是菩薩遊戲法。第二眞者無所從來。云何與 界,是大莊嚴佛。作太子現王宮生雙林滅此 漠 **菩薩現作。前實無阿羅漢。** 行菩薩。應來亦能化作佛。釋迦實是阿羅漢 名阿羅漢。性地菩薩云何與羅漢等。第二實 實有羅漢。可言我與羅漢等。前不曾有羅漢。 羅漢等。佛有二種名。一眞佛化同聲聞。阿羅 非阿羅漢。 宮非生雙林非滅。云何非羅漢。如與羅漢等。 與羅漢等者。昔教王宮生得阿羅漢。今說王 乘解義。慈故令衆生依止 名應來二名菩薩實行。言應者。從蓮華藏世 來實是阿羅漢、四依可與羅漢等。佛實非羅 宮非生。雙林非滅 無有識相無不是佛。行無不淨德無不滿 云何得廣大。爲衆作依止。 迦葉未蒙佛教。 言爲衆作依止。見釋迦依止者。不名依止。小 是阿羅漢。是故王宫生雙林滅皆是遊戲 那得言如與羅漢等。 云何如來。與羅漢等。解云。若如 一云何與四聲聞等。解向前 不問四依止。 。自然得戒。不由四果。 云何等。 釋迦身有二名。一 由我化故衆生得 實非阿羅漢, 何以。故名廣大。 是故正實行菩 問如來若王 實 如 敌

> 異外 神力加敦故能問。 云何作如此問。 葉意。若自解不須如此問。若不曾聞不曾見 法佛。云何綠佛。有緣故、見名爲緣佛。問迦 佛。云何法佛。從法中生行法故。得見故。名 是阿羅漢。云何與等。菩薩名爲法佛。 三依。法雲地爲四依。化聲聞聲聞虛斷。不曾 四依。歉喜地爲初依。六地爲二依。八地爲 羅漢者。 此非菩薩法相化通 漢等。若我實是羅漢。菩薩可與我等。執我爲 菩薩化與我無異。是故實非阿羅漢。 阿 羅漢。 是战我作 答迦葉是十二童子。如來威 阿羅 迦葉所問正是涅槃更無 漢 第二蓮華藏世界 皆是不實解。 " 亦名縁 。如與羅

諦 非無常。苦樂非苦樂。 無來無去。 是名說真 亦不名心喜說真諦。不名爲調御。今說無常 苦"非樂說樂。非常說常,昔日說小今說大。 聞苦是苦。間樂是樂。何以名調御。 衆生無所知。聞大乘是大乘。聞小乘是小乘。 成佛。正法將與: 云何有外魔來作留難。 云何諸調御心喜說真諦。云何名調御。 來身。不問未來何以9得 云何知天魔爲衆作留難。 。魔畏失其徒衆故作留 如來今在道樹下始 知 解此迦葉正問如 衆生身自不信? 非苦說 凡夫 焳

善者。 名爲正善。菩薩無彼此故。名爲正善 中正善。菩薩行無不正善。聲聞有彼此故。不 随行四無量心十波羅蜜無不平等。 正善具成就。演說四顧倒。正善具成就者。哲 音数不正。聲聞不具成就。今者涅槃理 『第二正 是名相

> · 废濟。不求見、爲衆生故。被縛故。 第二解 @佛性非是可見法 能見所見能知所 深 故名深。佛性非是可作可造可修可得故。名 何以不欲使知見、欲令如來深解佛性。 欲使一切衆生知有佛性。二不欲使見佛 諦。經云說法不有亦不無 倒更無外法是顚倒不願倒。 來說四顛倒。爲聲聞說。正說四顛倒是不顯 佛常樂我淨,衆生苦空無常亦是倒。 常是倒、聲聞苦空無常。佛常樂我淨亦顚倒。 說四顚倒。聲聞人言我常樂我淨。佛苦客無二從歡喜。已上至法雲地,是名具成就。 滾 云何諸菩薩能見難見性。迦葉有二種意 Œ, 聲聞狹小不究竟",不能見。菩薩行慈悲 無來無去無生無滅 。名爲正善具 是名真部 是名心喜說真 名難見 、云何如 (成就 何以 性

但見法。又言云何解滿字及與半字義 言滿半者、是衆生妄想。理不是滿不滿 者涅槃 無見不見 言涅槃漸數。云何諸菩薩能見難見性。 **黎名漸教。形半字。 涅槃名頓教、第二復次** 有滿不滿故名漸数。就理無滿不滿,是故涅 名頓亦名漸。今論涅槃二諦相對中滿。 名滿字。聲聞綠覺教不滿足故。名半字。涅 云何解滿字及與牛字義。半字者漸數。 知能修所修故。名能見難見性 滿足教故名滿字。攝佛教果功德盡 就

有兒。或田家與聲聞同。譬如娑羅娑鳥共為 云何共聖行。如娑羅娑鳥。如來在王宮 群不可分別。聖者如來與一 切 **黎生** 同修 取婦 是故 是或 今更 滿字 薩

喻涅槃具有天魔外道聲聞綠覺六波羅蜜菩

何以如此。此外更無異法。紫磨金一

切具

世 更無外法故。名共聖行 無是世諦。非有非無是第一義諦。非有非無 又有人言。有是世諦。無是第一義諦。亦有亦 淨。有人言。無世諦有常樂我淨。淺解義理。 離者。如來不出世不相捨離。如來出世不相 搶離。如來未出世。有凡有聖相捨離。如來出 知如來與一切衆生無差別故名共。 總名。譬如來共一切來生不可分別。迦隣提 凡 共。菩薩聲人無靑黃赤白心識,理共有心識 色、言有心色者故非聖人。聲聞聖人形色爲 色爲聖人。聲聞色心爲聖人。菩薩聖人非心 同 離。解世歸無苦空無常。第一義諦無常樂我 夫。無心臟藥人故言聖人。言娑羅娑鳥者 " <a>管涅槃別一切衆生。 切衆生不相捨離。聲聞意。菩薩不相捨 故。 音 云何共聖行如娑羅娑鳥 第 選去聲問意。 解有相 菩薩 解

發。云何不名發。見有佛異可得可求差別不來從初教。梁生有發不發,昔數有發不名爲勝名發心。云何發心者。果異可得名發心。如覺亦有發不發。菩薩亦有發不發。此三種菩云何未發心而名爲菩薩。聲聞有發不發。緣

不發不見。今者涅槃平等照。發亦是發亦是不發不見。向者如來出世有發不發。發者見不發心而名爲菩薩。涅槃平等照一致故。言未發心而名爲菩薩。沒槃平等照一好故。一切未發心而名爲菩薩。沒槃平等照一致心不見日月。二發心者。見常住。不發心不發不見。向者如來出世有發不發。發者見不發不見。向者如來出世有發不發。

独如閻浮金不可說其過。 來得涅槃。 關少。閻浮金者不如此物。不可說其過,喻如 有四種諸色,二者世間好物。雖復端正猶有 **蜜菩薩。紫磨喻如來。閻浮金亦有青黃赤白。** 青者喻外道。黃者喻聲聞緣覺。赤喻六波羅 金有四種。 其四者何。一青二黄三赤四紫磨。 閻浮金無能說其過。解此是和衆義。閻浮檀 不識內外不殺 以名闡提。不識佛不識內外道名一闡提。問 所畏。一切衆生視如來。如父母故無所畏。何 乃至一闡提。如一子想無所畏。何以衆生無 拾四無量心。平等無有差別。無有天魔外道 生相。是故衆生亦不畏。如來出世。以慈悲喜 等。不壞衆生相故。言無所畏。菩薩無畏衆 一闡提不識內外。與菩薩何異。解言菩薩 生亦無畏。云何衆生不畏。菩薩出世不壞衆 云何於大衆而得無所畏。 亦種種聲聞外道六波羅賓菩薩。 一闡提不識故行殺。 紫磨金具有衆色 菩薩出世慈悲平 猶如

> 是,諸色不可說,聲聞綠覺六波羅蜜外道種 是。諸色不可說,聲聞綠覺六波羅蜜外道種 是。諸色不可說,是與理非靑黃赤白法。亦靑 類情濁,釋迦出於五濁,王宮生有妻子。金銀 是不污如蓮華。獨世者五濁。云何五濁,劫濁 世不污如蓮華。獨世者五濁。云何五濁,劫濁 世不污如蓮華。獨世者五濁。云何五濁,劫濁 世不污如蓮華。獨世者五濁。云何處濁 世不污如蓮華。獨世者五濁。云何處濁 世不污如蓮華。獨世者五濁。云何處濁 世不污如蓮華。第二第三乘法。名之爲濁。 《命者涅槃不爲三乘所染故名不污 《命者涅槃不爲三乘所染故名不污

平等照令使發心故"名療衆病 患。見丈六發心。又解非丈六使發心。 亦名療衆病。云何名患。一切衆生未發心名 惱故。恆爲病所汚。第二次第教。亦名治衆 歸五戒。乃至菩薩戒彈指低頭。以漸較化治 槃理。無流動無得失無起滅。是故不爲所 名治衆生病。第四今時說涅槃治前別教忠。 生病。第三名力教神通變化身一切降伏。亦 **梁生病。知煩惱故不爲病所汚。梁生不知煩** 如醫療衆病不爲病所汚。如來出世始從三 至般若波羅蜜法華。亦會名煩惱所污。今者涅 是因果所得,是故不爲所污。第五四諦数乃 四大菩薩望果。亦爲煩惱所污。今者涅槃 十地菩薩。行通達大智故。不爲煩惱所汚。第 計有煩惱可斷佛果可得。是故爲煩惱所汚。 惱九十八使所污。第二聲開緣覺六波羅蜜 八使。如來出世不爲所汚。一切衆生。三界煩 病所汚。 云何處煩惱。煩惱不能染,如醫療衆病。不爲 迦葉問意據如來。三界煩惱九十 汚 菲

生死大海中。云何作船師。三界名生死,

如

•後。誰能度生死。唯大菩薩能度生死。第四 五戒、亦得頭指。亦得隨意所修隨意所得。如 出世。示現有三寶。 無理。如蛇脫故皮。無利無功德。今者涅槃無 是生死法。今者說涅槃不滅。前夾第数此教 生不死。如蛇脫故皮不生滅。次第丈六所說 迦葉問。如來出世生死,今說入涅槃道,我不 師。度令到彼岸。云何捨生死。 如蛇脱故皮。 云何作船師。前去煩惱,又煩惱大海中作船 生死爲船。何以示病所汚。復有生死大海中。 界爲船。初次第穀者。以生死度衆生故。名 說因說果。言出三·界者猾是生死,是故以三 師指因指果衆生上船。如來方便說三乘法。 船 船師善解方便能知海難。 菩薩亦不能度。大涅槃理能度生死。喻世間 涅槃無來無去無生無滅。度前生死教故名 **丈六說次第法。乃至法華。亦名生死法、今說** 生。令不生死故言生死大海中作船師。第二 出世亦名生死。 **薩悉得果報散。名衆生如意。如來如意者。隨** 意。云何衆生如意。隨意受三歸五戒。乃至菩 來亦名如意。三實。 不言說。有形類悉有空名。唯涅槃是真實理」 生無滅亦不破教。第二一切衆生。乃至言說 爲船師。 六及教亦生死。 云何觀三寶。猶如天意樹。三寶名軌則。如來 如來種種方便。說三乘法爲船師。世間船 初解丈六不生死。及敎不生滅。第二丈 法華以萬行爲船。師。今涅槃以無 **涅槃無生滅。** 何以名生死如來法能 由有三質故。受三歸得 亦名9如來如意衆生如 煩惱大海三界爲 第三佛滅度 度衆 外

六故名三寶猶如天意樹 苦樂善惡。無不是理故名如意。故言觀三 此樹。三寶亦如是。衆生行行久故。 天意所得故。名如意樹,諸天行行久故威得 猶如天意樹。喻他化自在天有一樹。 衆生根域故名如意。 个言涅槃如意者。 **咸**得丈 。能隨諸 實切

得說大小。向者差別者。正是無差別更無異 小。衆生智差別故教差別。理無差別大小故。 相無有大小。第三說涅槃理處。不道大不道 涅槃實相小非小大非大。當知三乘教是一 來答《意。一切諸佛不爲衆生說三乘。今者 槃是。迦葉問意三乘者無性。云何而得說。 來雖說三乘。非如來本意。何者如來本意。涅 來說三乘不名說。逐衆生根故有小 三乘君無性。云何而得說三乘者。非如來說 法。二乘者衆生根故。言一音說隨類解。 有大。如 如 如

道涅槃, 說法。 閉緣覺六波羅蜜菩薩。乃至外道。有彼此有 是佛戒非。佛答意。向者雜教是涅槃,更無外 知樂。 得證。故名爲壞衆。第二菩薩密行密數。知衆 大樂故樂未生。云何名受樂。問如來娑羅林 生苦不是苦。等是妄故。涅槃無苦無樂。名爲 無苦。何以有樂:菩薩智通達到果故知樂。衆 **猶如樂未生。** 生根性,不壞衆生相故名壞。菩薩所不壞者 生不知故苦。菩薩知果。言菩薩樂不是樂。衆 云何說受樂。凡夫有苦無樂。菩薩有樂 何以不純戒持得福戒不得福戒外道 云何諸菩薩而得不壞衆。 云何名受樂迦葉問言衆生不 一解聲

得非證非造非作故。得不壞衆。第五眞理不 理。理外更無衆生故。不壞衆 **壊衆生。衆生亦不壞理。** 無彼此故。名不壞衆。第四不壞者。涅槃理非 軷 能 墽 名不壞衆。第三菩薩知涅槃無青黃赤白 不能壞非菩薩。能作法如 何以如此。 此 不 衆生是 乖 法 相

四以教故道*青盲理不道*青盲無*青盲。 @靑盲。非但三乘人,一切衆生亦*靑盲。 可道不曾有不曾無,何以說。是有不有無不 故道*青盲不*青盲不乖法相 非可見不可見。可開不可開。 道持戒布施。不是因。因佛性無得無修。是名 爲因,一切衆生視三乘人以爲法。三乘者名 長有短有得有不得轉迷。言涅槃無靑黃赤 明有因有果,差別有得不得。今語涅槃。若有 解名生盲。如來解聲聞緣覺六波羅蜜。 白,無得無證無長無短故。名爲開因。丈六修 若道無青黃赤白稱所解。名作開喻。三乘人 人不知青黃赤白。若有人語青黃赤白轉送。 有所得。是不可。開。此法曾有故開。譬如宣 目導。一解前教聲聞緣覺六波羅鑑。隨其相 云何爲生盲而作眼目導。迦葉問。云何作眼 可至不可 岩有此二種 奎 是 法

言示多頭。第二法多。何以名多。法相如此 非我多頭。衆生昔行多根故,是故說多頭。 教種種多頭。今涅槃。何以唯 多說。此法不曾有。是故不多說,第四涅槃 所以示多頭。第三所由說多。此法若有。可名 云何雪示多頭。唯願大仙說迦葉問意。如 無開不開。都不乖故言開 無 一。如來答 故 理

●(後)--⊜ ●以=比鲁 ^❷界=果⊜ ^❸[❸]示=六选例 **G**(三数] 9(師)---● 9示=-亦● ●第二百鲁 9分=関告 -⊜ ©[如來···云何]十字一号 ●青二淸島*

相如此 有無法。是故說不說無所妨礙 非是多不多。第五眞理 本の末非是

2 操輪 卷

No. 1528

涅槃經本有今無偈論 怒

天親菩薩造

陳世•莫諦三藏於廣州譯

者 別相生疑心。二見別相不見同相故。起疑心 何純陀而有疑心。有二因緣。一見同相未見 大經。受大功德。爲成熟故來拘尸那城。 純陀疑問。論曰。多弟子已成熟。純陀未成 一如遙見杌疑爲是人爲是杌。若見爲鳥集 佛爲純陀未成熟故。顯示大般涅槃。講說 云 腴

大有外道聚集有外道說佛死而更生。 此疑。如此大菩薩。那得於佛生疑。於此大會 不爲此二種故起疑心。 住 者不共相"於聲聞不共相生疑,爲同恣是常 起疑心。聲聞緣覺爲無生法故起疑心。純陀 閉緣覺爲別相故起疑心。 凡夫爲有生法故 不共相是常住。如見地不共相是無常。聲聞 上鹿從其下過。知是杌非人。若見舉手挑衣 爲釋此疑故。佛說偈 爲同地是無常。凡夫爲同相故起疑心。聲 知人非机。別相不見同相生疑心者。如空 如燈盡火滅, 復有說。 為欲利益衆生故生 佛滅後有盡有不 復有 義

無有是處 本有今無 牛無今有 二世有法

不成就。若本有今無者。一切如來等則無解 義顯了別義。言本有今無。本無今有。 有。是三種義。無有。無有是處。何故三種義 不選擇思惟語言。爲修行大乘者說。 大乘。是故我等依義選擇。思惟義不依語言。 說是謗大乘,此是不相應大乘。誰能令相應 爲二乘作此解說不謗大乘。爲大乘作此解 死生得涅槃修得。本生今修。本是生今是修。 生得。聖性修得。煩惱縛生得。解釋修得。 佛爲二乘故說偈。 煩惱生得聖修得。凡夫 。過三種 三時 生

惟妨礙。因緣和合爲障者。是義不然。 就。於此二義不明了。僧佉外道亦如是說。因 後無異故"俗有無本故。是故眞俗二義不成 切真有亦無。具有俗有亦無。何以故。具有前 故。前後無異故。若今不障本時何故不障。有 中有果。譬如乳有酪生酥等。是增益價佉等 若本無礙。現在時中誰能爲障。若汝思 何以故。性不定住故。以前有後無故。一 何以

者則無道理。本無今有者,若前是無本而今 爲本。是故一切有生之法。說本無因 相顧亦不定。何以故。分分不定故。云何相續 因緣所生。若如是說十二因緣法如如義。皆 初起爲本。初不爲因緣所生。後如初。亦不爲 本者。以何法爲本。爲初起爲當相顧爲本。若 何道理。本不依因緣生,後依那因緣滅。 悉已破。則同外道說無因義。若相續爲本者。 有者則無得解脫者。前煩惱未起。則是離 如此說 所言

破本義。是義不然,何以故。初生是本故。若無故。是義無道理、若本無生、而今得生。則 是亦不然。何以故。汝意欲破本有故。欲立因 欲安立因。是義不然 因。若分分生者。亦同前失。是故本無今有。 如煮熟鷄而復作聲還生。若具足者。何用觀 不可分別。若果後生。因在前滅。誰生後 爲一時生。爲前後生。若一時生。則因果同 緣本者。是故不過本故。前未有法因云何 是未有。何故因緣生*屋。不因緣生花。等是 則無因。是義不然。何以故。如《屋與花二同 若其生者爲具足生。爲分分生,若具足生者。 汝思惟因緣,是初生則非初。是故生非是本。 最極無生當應得生。如案生花。 若汝思惟 解 脫 mî 後生煩惱則 八無解脫 若前. 無今有者。 生

云何可破而爲三分。若爲用說有者。過去滅 意不能生、岩具能生。則無一人得解脫者。若 未來未生。云何起用。若汝思惟三世是有爲 有者。爲體故說有。爲用故說有。若爲體說 者。三世各自有如現世能生果。 成就故。岩爾生死涅槃則是一。若各各世 義故則無別時。是故三時皆不成就,若一物 來分分無窮。若時依義。義一故則無三世 三。何以放。相妨礙敌。若義依時。則過去未 不能生過去未來。誰斷果報。言過去未來是 逼三世者,是物則不可說名,何以故,一物二 不然,何以故。若一義逼三世者。不得一世有 遍三世。爲一一義各各三世。如此二義並皆 三時有者,無有是義。若有是三世者。爲一 過去未來何 雛

有體。 重生 是生死。者順是涅槃地。是前際是後際。是發 諸佛如來境界。生死涅槃是地逆順故。若逆 因果非因非果。是地非數量一時能分別。是 語言道及一切思惟。不可說不可思惟攝受。 名正義。本有今有者、從初發心至得涅槃。 **誰之所有。** 得清淨眼 不能令會減。 法不能築。聖人法不能清淨。 味無異,不依生因。不依滅因。有則清淨。凡夫 於義說。所言正義者。本有今有。過於三世 然。無無是處者。如小乘說無是處。如外道說 時。處所別故。故說三時三世有義。是故不 就。則三世成就。是義不然。何以故。水是同 來水逼現在水。現在水逼過去水。若一世成 逼出故現在"現在力逼出過去"如恒河水"未 是中。過去是後。作三世者。何以故。未來力 則時節義不成就。若汝思惟未來是前。現在 惟爲時節有能。 心地是金剛後心地、破一切見。清淨一切見。 立正義。破邪義者。依語言說、立正義者。 無是處,破小乘外道如是,偈義一破邪義。二 切衆生應當受用。如來一體最歸依處。攝 說 切實是大淫槃。過三世者。爲用說涅槃 。一則有能。二則無能。是義不然 何者過三世、爲生故分別三世。涅槃無 義亦不然。 不可分別。三世者。未生得生,已生。即 若有因生。難則無窮。 不爲能說。 若有見得毒惡眼。 若修慧斷惡不能令增。 不說能。知芭蕉一生果不能 何以故。義不定故。此三時 三世不爲體說 岩起四重五逆 依方便則過 **若無**因生 ' 若有見 若汝思 若 是 依 同

慈悲。五常義 顯示賞。如是二義、是如來事。依大智依。大 偈有二義。一則對因義。斷於邪道:二理得義 眞俗二諦,以不二故。是十二緣眞佛道。如是 在於世。是故如來說十二因緣是如來身。於 二邊是眞十二因緣。若能善解。即見如來現 見。若二義待來離斷常是中道。如是俗諦其 若本有今有。則是常見。若過三世。 諦相待故。有如是十二因緣眞實。何以故。離 體故清淨。對生死故常樂我。復次有二 故最樂、爲體故說清淨。爲用故說常樂我。自 烒 。涅槃無滅故常住。是故自在。以自在故 則是斷 二種義。 是

得名為無變常者。正論五義併在佛地學所生故。三恒在常者。依後際雕不可思議,所破壞故。四湛然常者。依中際不爲無明煩惱死壞故。四湛然常者。依中際不爲無明煩惱死壞故。三恒在常者。依後際雕不可思議為所健壞故。三恒在常者。依後際雕不可思議。

寂滅為樂 生滅滅已

現在世殘故。有殘故非樂也: **涅槃經本有今無偈論** 常。後一句。辨涅槃。是無爲法故常住 爲樂。即其義也,上三句明生死有爲法 常者。此義不然。 滅爲樂者。此事不然。何以故。爲有未來生是 樂。此義不然。何以故。爲有現在滅是過去 現在世也,而現在攝生滅者,生而卽滅故。云 生也。滅法者。是過去世已滅法也生滅者是 已有還無名爲滅壞、即是已有還無、無常根 常 是骨肉離散也,三變異者。如骨色初白後變 令 已 生滅居現在也。言寂滅爲樂者。若言滅法爲 四義故。名爲自性無常也是生者。是未來世 廛識共聚。總名爲有分也 五自性者。爲有前 爲鴿色也,迴轉者,卽轉白爲鴿色,四有分無 **滅無常。二相離無常。三變異無常。亦名迴轉** 如百年報盡壽命失滅也。二相離無常者。即 無常。四有分無常。五自性無常,所言失滅者。 心諸行。行於三世中也 三藏闍梨解旨云。諸行無常者、諸 未來應生法而不得生。乃可爲樂耳。 「滅法爲殘。以有殘故非樂也,若滅現在生 如根塵識三事未和合時。名爲本無無常。 生必有滅。故非常也 無常自有五 若言未來生是 行即 義一失 寂滅 若能 是色

意功德

故

如

《經略說法要故》

已說序分。 一次說修集

₫

No. 1529

遺敎經論。一

八親菩薩 造

爲 Æ 除知彼 肵 及 歞 淨 凡彼諸 建出 深度 $\equiv$ 聖道菩 立世法衆世 過故薩論問藏生 令 解 我 增 是 故 等 知 釋 長 上 我 自得方佛 背 修 功 他久便經南行歸 德 利住道義 無者命

序分。二·修集世間功德分。三成就出世間 大人功德分。四顯示畢竟甚深功德分。五顯 分。七雕種種自性清淨無我分 示入瞪決定分。 六分別未入上上證爲斷疑 修多羅中。 滅以 建立菩薩所 成 佛 修行法有七分。一 就 法

●釋迦牟尼佛"初轉法輪度阿若憍陳如。最後

果自相成就畢竟功德。 就畢竟功德。 是中成就畢竟有六種功德。 論曰。初序分。修多羅顯示利益成就畢竟故。 說法度須跋陀羅。所應度者皆已度訖。於娑 竟功德。二開法門成就畢竟功德。三弟子成 諸弟子略說法要 羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。爲 ,四大總相成就畢竟功德。五因 六分別總相成就畢 一法師成就畢 爲諸弟子故。法位差別者,世間出世間法等 別總相成就畢竟功德者。分別人法二位差 說離念涅槃果。二者遠離覺觀涅槃果故。分 者。即果自相應知。此果有二種。一者自性無 別故。人位差別者。

羅故。此二句修多羅示八種成就故 門功德故。如經度阿若憍陳如故,度須跋陀 法門故。成就自利益行故。顯現如來快說法 弟子成就畢竟功德者,示能受持二種白淨 說示轉說義應知。道場白淨法者,如經初轉 句。二涅槃白淨法句。此二白淨法前後二句。 畢竟功德者。有二白淨法句。一道場白淨法 諸佛功德故。復示自體清淨故。開法門成就 法輸故、涅槃白淨法句者、如經最後說法故、 化朱生巧便故。復家姓尊貴故。牟尼者。一切 釋迦故 總 別相者。 佛故。是中釋迦者。

二八成就總故。如經所應度者皆已度訖故。 相者。遠離二邊故。成就二種中道故。一者正 因果自相成就畢竟功德者"有四種自相"一 門成就故。二種自利益行成就故。二種快說 覺中道。二者雕正覺中道。是中難正覺中道 故。四果自相。 如經將入涅槃故,三總自相。如經是時中便 因自相。如經娑羅雙樹間故。二因非果自相。 法門功德成就故、大總相成就畢竟功德者。 云何爲八。謂二種受持成說故。二種白淨法 如經寂然無聲故。於中總自

別相者。 相 示現 如 經 對治滅煩惱功德 世 間 功德分。 此 功德有三。 者修

總別相。總相者。如經牟尼故。

就畢竟有三

種

相

總相

二別

羅提木叉。如閉遇明貧人得寶。當知此則是 經曰。汝等比丘。 對治邪業功德者 於我滅後。當母重

清淨戒 此也故。依根本清淨戒。已說。次說方便遠離 住持利益人法相似故。 行大師故。 得度空無善根障者。滿足財寶相似 有煩惱暗障。二者空無善根障。得度煩惱暗 諸行調伏義故。如來不滅法身自體解脫o說 經貨人得實故。餘者示現波羅提木叉,是修 障者,如官得眼,相似法故。如經如暗遇明故。 波羅提木叉。依此法身,得度二種障故。] 提木叉故。此木叉亦是毘尼相順法故。復是 爲世間作究竟度故。 教義故。不盡滅法故。以不盡法清淨法身。常 衆亦同遠離行故。於我滅後者。此言示現遺 故。復示摩訶衍方便道。與二乘共故。又於四 論曰,此修多羅中,每說比丘者,示現遠離相 汝。太師。若我住世。無異此 如經當知此則是汝大師故。 如經當尊重珍敬波羅 如經若我住世無異 《法故。 如

計皆所不應。節身時食清淨自活,不得參豫 遠離如避火坑。不得斬伐草木墾土掘地, 事通致使命。咒術仙樂結好貴人。親厚媒慢 和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛歷數 養人民奴婢畜生一切種9殖及諸財寶 經日。持淨戒者。不得販賣貿易安置田宅畜 世 算

上首眷屬差別故。

如經

業功德,二者修集對治止苦功德。三者。修

集對治邪 珍敬波 8條集二條智動下同 0(超日)十編電像 0次: @(初集型)十對喇 =二侧

疵顯異惑衆。 皆不應作。當自端心正念求度。不得《包藏 於四供養知量知足。趣得供事 猳

異見故。何者是根本者。此示根本有二種,一 者行法根本故。二者行處根本故。行法根本 護者。謂世間分別見故。此分別見有五句十 如經皆當遠離如避火坑故。 隣宜速遠離不應親近。避大火聚相似法故。 草木爨土掘地故。 者不順威儀及損衆生增過。 者不覺增過。如經告當遠雕如避火坑。十一 種植故。九者積聚增過。如經及諸財寶故。 不得會一世故。八者多事增過。如經不得一切 不了畜生之屬故。六者難生卑下心增過。如 但言人,而復說民者。以共同在人中。於善法 畜養人民故。此示外眷屬非同意者。何故不 中廣說。四者所居業處。求多安隱增過。如經 不得安置田宅故。五者眷屬增過。如經不得 若依世價無求利心。不犯賣買。法式如毘尼 經不得販故。二者現前求利增過。如經不得 質故。三者交易求利增過。如經不得貿易故。 增過護者,有十一事。一者方便求利增過。如 根本者。今說二種。 夫增過護。二者不同外道損智護。不同凡夫 論曰。此中方便遠離淨者。護根本淨戒故。 不得畜奴婢故。七者養生求利增過。如經 持淨戒者故。云何護根本。何者是根本。護 。如經合和湯藥乃至皆所不應故。遮 。此于一種增過事。修行菩 何等爲二。一者不同凡 不同外道損智 如經不得斬伐 身门 -Ļ 如

對治。第五句於四供養知量知足故。此供養 不共心供養 具湯藥供養身分故。二者於心分中供養。謂 度故,三者於受用衆具中無限無厭足障。此 惟障。不能自度下地故。此對治。如經正念求 心故、此對治。 慢語。如經結好貴人親厚媒慢皆不應作故。 意處波羅提木义者,有六句說三種障。對治 同好。多作鄙。嘆語。二者親近族姓。 三種不應作不作。一者多見他過障。犯自淨 二者依邪人語。亦二種不應作。一者與族姓 二依邪藥作世辯不正語。如經咒術仙藥故。 依邪法語。有二種不應作。一邪術惱衆生語。 羅提木叉者。有二種邪語不應作不作。一者 脫。五種解脫中。初句總餘句別應知。口處波 對治。 對治 對治。 者衆事緣身解脫。 脫。二者內緣身解脫。三者自相緣身解脫。四 應作不作。云何五種身解脱。一者外緣身解 賤事。如經不得通致使命故。後二句示現不 經不得參豫世事故。五者自性貧重。不作輕 二種不應作不作故。一者他求放逸障。此障 等 身處波羅提木叉。 薩當知三處波羅提木叉。 於 身口意行處。 、示現身口意行處。波羅提木叉故。修行菩 如經清淨自活故。四者自性止多事。如 如經時食故。三者共相追求障。 如經節身故。二者內資無厭足障此障 一者於身分中供養。謂飲食衣服臥 無厭足心供養。二事相違心供 如經當自端心故。二者邪思 行波羅提木叉故。 五者遠離異方便緣身解 有五種解脫三種障對治 無復有餘解脫故 。節身時 。多作我 此障 食 能持淨戒。是則能有善法、若無淨戒諸善功 經日。 德皆不得生:

能生諸功德故 已說從根本戒。 ●瑕疵故。二者遠離。無緣顯己勝行。令他不 貯積衆具故。 正解故。如經顯異惑衆故。三者遠雕貪覆心 故 常受用故。不知節量故。君入三昧分者知量 蒼 不污淨戒不受持心垢故。如經不得*包藏 。若入道分者知足故。三種不應作不作者。 等分心供養。 如經3趣得供事不應"稿積故。 **次說根本戒與從戒俱解脫。** 四 種心供養。 凝亂衆 生

徳 及滅苦智慧故。次說勸修戒利益故 功德無色解脫功德。 三業解脫故。能生諸功德者。示現有色解! 木叉故。此言示現能度身口意思。彼岸成就 故。戒是解脫體能正度故。如經故名波羅提 後際解脫因。中際從戒生故。如經解脫之本 叉如向已說改。從根本所起成就戒者。示現 戒。從根本戒者,示現順根本無作。波羅提木 二種。一者從根本戒。二者從根本所起成就 應知。如經此則略說持戒之相故。戒是正順 論曰。從戒是戒相®故。不可廣說顯: 及滅苦智慧 本故。名波羅提木叉依。因此戒,得生諸禪定 經日,此則略說持戒之相。戒是正順解脫之 替從彼生故。如經依因此戒得生諸禪定 此言示現從戒義故。於此彼處說從有 彼二相順相違解脫 宗略

90代處

是以當知戒爲第一安隱功

'是故比丘'當持淨戒。勿令毀缺。

①包二苞®透* ②稿二番信* ◎寄十(畜)⊜ Ø啜二媒⊜ Ø不磨作二所不愿⊜ ⑤ 即[故]一⊜ ②(者)一⊜ ②(之所)十住處信* ⁶此十(障)鲁 ●謂士(佛)⊜ ○瑕二複⊜ ₿趣二所

中。 •對治修集止苦功德,是中苦有三種。 欲放逸苦。二者多食苦。三者懈怠睡眠苦。是 盆勝義故。 隱處。不住 所修行三種玻中。有如是得失者。我當住安 善功德皆不得生故。五者顯示持戒菩薩、 則能有善法故。 三種苦三味樂門對治應知。 口意業,常集功德故。如經若人能持淨戒是 方便。如經勿令毀缺故。 不失自 安隱功德*住處故。此言正 ź; 切時不能生功德故。如經者無淨戒諸 何 勸 不安隱處故。 已說修集對治邪業功德 如經當持淨戒故。二者勸不捨 戒 四者勸知多過惡於身口意 利 如經是以當知戒爲 於中有 三者勸遠難諸過身 云何根欲放逸 示現勸修利 五 種 勘二 一者根 次說 於 者

€(譬如有人

亦不久見其磨滅 制 鴯殃及累世。爲害甚重不可不慎。是故智者 人壓於坑。陷。 **崖畔不可制也。亦如惡爲不以轡制。** 令縱逸犯人苗稼。若縱五根非唯五欲:將無 放逸入於五欲。譬如牧牛之人執杖視之。不 經日 汝等比丘。 而不隨。 持之如賊不令縱逸。假令縱之。皆 如被劫害苦止。一 已能住成。 當制五根、 世。五根賊 。將當季 勿 令

昧方便。 論日 根利益相似法故。 《示意根中有五根。二種對治故。 者動念對治故,二者不動對治故。戒念護 。何故但說五根。 根放逸苦者。是苦因苦果故。依戒淨三 攝念對治故。 如經勿令放逸乃至犯人 如經已能住戒當制五 示現色非色別故。 云何二種 獲

> **岩對治** 依見時說故。彼無見故滅見故。次說欲放逸 故。 自立故。如經皆亦不久故。 無故。不作意起故。如經假令縱之故。勢無 者、謂細相習障故。於此處有時則有。無時則 護彼如害命者。相似法故。如經持之如賊不 是三昧重障故。 似法故。 **令縫逸故。 重者旣如是。輕者云何制。是中輕** 向說戒念護。今說智護故。智者三昧觀故 五根賊禍殃 及累世為 害甚重不 可不慎故。 示現先際中愼故。 示過重相似不相似。 如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑。陷故。復 次說無⁶對難對治。 念失上上損心故。氣分成就難對治故。如經 若維五根 非唯五欲 無の減無失故。不犯苗稼相似法故。復示無戒 法故。以戒念成就故。三昧方便及正受功德 稼故。 如經見其 磨滅放。 正念成就故。 如經是故智者制而不隨故。 故 如經如被劫害苦止一世 惡馬相似法故。 将無崖畔 又因果深苦無量世故。 種種色不放 "種種心不行執杖相似 是中云何立見示現 性是無對不相見 不可制也故。 逸 如經亦 枚 4-彼 相

汝心 經日。 之一處無事不辦,是故比丘 常总控之無令放逸。 如狂象無 鉤猨猴得 樹騰躍踔躑 難可禁制。 未足喻也。動轉輕躁但觀於蜜不見深坑。劈 心。心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊。大火越逸。 此五根者心爲其主是故汝等當好制 縦此心者喪人善事。制 當勤精進折伏

論日。 是中欲苦者。心性差別故。亦是苦因苦

經回 但取其味不損色香。比丘亦爾。受人供養趣 惡勿生增減。越得支身以除"飢祸"如蜂採花 已說根欲苦對治。次說多食苦對治 不動三昧相者。 起多功德三昧相者。 伏聚故。失諸功德障者。如經維此心者喪 善事故。無二念三味相者。 現抑入無動處故。 苦不能成就障礙。狂象相似法故。急挫者。示 有二種。一者生處障礙。二者修一切行時 **医臀不見未來故。深坑者。** 速疾故。猨猴相似法故。但觀於蜜者。示現有 等故。於中動轉者,示現諸根中轉識動故, 可畏故。輕動不調障者。如經動轉輕躁如 應知。四種譬喻相似法故。復示不相似法 障者 差別故。修無11念三昧者。於此差別處可 火越逸未足喻也故。是中差別者。貪等四 者輕動不調障。三者失諸功德障。心性差別 故。障法相者亦有三種。一者心性差別障。二 者調柔不動三昧相。三者起多功德三昧相 此 根 相。三昧相者有三種,一者無二念三昧相。二 ДΠ **[**除惱] 經是故汝等當好制心故。何故勤遮。示現 心三昧障法故。何者是三昧相。云何障法 者心爲其主故應知。 故 一汝等比丘。受諸飲食當如服藥。於好於 示 如經心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大 無得多求壞共善心。譬如智者證 現種種色苦。 如經當勤精進折伏 無令放逸者。顯示攝入調 如經無事不辨故。調 '自他生過故。勤 彼而 障礙義故。是障礙 如經制之一處 有故。如 心故。 經 遮故 此 校 困 復 是 大 畏 種 五

·力所堪多少。不令過分以與其力

츳

香比丘亦爾故。是中不損者。示現非壞法觀 治。次說。懈怠睡眠苦對治 除惱故,知時功德成就者。如經無得多求壞 故 似成就者。 成就時相應故。示多食過故。已說多食苦對 示現知時有二種。一者方便時計校故。二者 德不現前故。籌量牛力等。示知時相似法故 其善心故"多求者。示現心心數法多三昧功 趣得支身以除*飢渴故。此示平等法身攝平 惡勿生增減故。究竟對治功德成就者。如經 如服藥故,平等觀功德成就者。如經於好於 者三種功德成就。顯示無食三昧故。受用對 德成就。此六種功德·顯示成就二種三昧。第 似成就。五者不虚受功德成就。 六者知時功 治功德成就。二者平等觀功德成就、三者究 昧。有六種功德成就,何等爲六。一者受用對 治功德成就者。 竟對治功德成就。四者顯示不等觀功德相 三昧中盡故。成就無食三昧故。如是二種三 界相の違法中。 難止息故。去禪定遠故。是心心數法食者。欲 二。一者身食。 第五第六功德成就。顯示少食三昧故。餘 Ę 不虛受功德成就者,如經受人供養趣自 多食者三昧障故。 究竟無*飢渴故。顯示平等觀功徳相 **如經如蜂採花但取其味不損色** 二者心心數法食。 方便對治故。復有第一義心 如經汝等比丘受諸飲食當 食有二 種 若多段食 何等爲

曰。汝等比丘。晝則勤心修集善法無令失 初夜後夜亦勿有廢。中夜誦經以自消息。 睡眠因緣令一生空過無所得也。 當念 ď.

戒故。 六種授界心安住自心故。可畏如

ġΈ

禽獸無相異也 功德。有愧之人 安眠。不出而。睡、是無慚。人。慚恥之服於諸 **8**驚悟。煩惱毒蛇睡在汝心。譬如黑蚖在汝室 比丘。常當慚恥勿得暫替、若離慚恥,則失諸 莊嚴最爲第一。慚如鐵鉤。能制人非法。是故 睡.當以持戒之鉤早。摒除之。睡蛇旣出乃可 煩惱賊常伺殺人甚於怨家。 常之火燒路世間。 '則有善法。若無愧者。與豁 早求自度勿睡 安可睡眠不自 眠 也 諸

眠 所度故。如經早求自度勿睡眠也故。 惟觀察對治,觀諸生滅壞五陰故。如經當念 心起睡眠對治故,是中對治有二種。一者思 故 如經諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家。 無常之火燒諸世間故。 中 心修習善法無令失時。 種以精進對治。無有時節故。 心起。若從食及時節起者。是阿羅漢眠 順共成一苦故。五種定障中共說故。於中起 不從心生故。無所蓋故是三種睡眠中。初二 睡眠有三種。一從食起,二從時節起。 三從 故。是中何故懈怠睡眠共說障法。示現懈怠 論曰。懈怠睡眠苦對治者。不疲倦思惟對治 察陰界入等常害故。是中可畏求自正覺故 者。謂心懶《隨故。睡眠者身悶重故。此二相 夜誦經以自消息。 不自驚悟故。二者淨戒對治。謂禪定相應 復示聖道難得故 無以睡眠因緣令一生 如經汝等比丘聲則勤 初夜後夜亦勿有廢。 復示求禪定智慧度 無始來未曾斷 示現第三從 安可睡 。復次觀 以彼

> 無過故。 種障對治、示道四義應知 功德。次說修集對治滅煩惱功德。於中有三 有無得失故。如經應知。已說修集對治止苦 自地故,如經若離慚恥則失諸功德故。 慚如鐵鉤龍制人非法故。 安隱無對治故。如經不出而。眠是無慚人故 相似 示現勸修勝莊嚴故。常修故。復示遠離者。損 示現勝餘戒莊嚴故。 又示治法勝能令自地清淨莊嚴。 如經睡蛇旣出乃可安眠故。 戒之鉤早*摒除之故。復示遠離故。 妧 在汝室睡故。淨心戒對治故。如經當以持 法 故 如經慚恥之服於諸莊嚴最爲第 如 經煩惱毒蛇 。是故比丘等爲明何義。 是中最爲第一 (睡在 次說下地相似 汝 亦令他 心聲 安隱故 復示 如 者。 地

不可也。 也 瞋猶可恕。 賊無過瞋恚。白衣受欲非行道人。無法自制 **闝心甚於猛火。常當防護無令得入。劫功德** 諸善法壞好名聞。今世後世人不喜見,當知 若其不 能數喜忍受 惡罵之毒如 飲甘 行所不能及。能行忍者。乃可名爲有力大人, 攝心9不令瞋恨。亦當護口勿出惡言。經曰。汝等比丘。若有人來節節9肢解。 不名入道智慧人也所以者何。瞋恚之害敬 臂如清冷雲中而霹靂起火非所應 出家行道無欲之人。而懷瞋恚甚 忍之爲德特戒苦 露者 若縦 當月

論曰。是中初障對治者 種話苦惱故。 現堪忍道故。修行菩薩住堪忍地 "無輕重對治故" 如經汝等 。瞋恚煩惱障對治 #1 能忍

起火非所應也故。

次說第二煩惱障對治

中不應有。相似法故。如經聲如清冷雲中霹 之人而懷瞋恚甚不可也故,餘者顯示道分 用二法中。一向相違故。如經出家行道無欲 無白淨法對治故。次示出世間道。於世間受

道

故 丘若有人來節節*肢解當 自攝心無 苦行所不能及故。於中行者三昧功德苦對 道失功德利故。顯示功德智慧二種心行淨 故" 挍量勝諸眷屬行故。如經忍之爲德持戒 他利道德障法故。 軟語故。如經亦當護口勿出惡言故。復說 此示幻化法身成就故。又復口行清淨常 如經若縱患心則自妨 令瞋 恨

治故。三種の業清淨。及挍量勝相示行安苦

善法者。自利智慧相故。好名聞者。利他善法 事常護故。如經所以者何如是等故。於中諸 有力大人故。又顯示不入丈夫力成就者。無 就觀智。大人力故。如經能行忍者乃可名爲 不 無信入觀故。惡爲之毒者。示無生法門相中 歌喜忍受乃至智慧人也故,是中不歎喜者。 智慧觀故。依相違顯勝應知。如經若其不能 道應知。次說眞如觀清淨。顯示安樂道故。成 法故,於中道者。示智慧自體故。復說過惠 如法。受故。 甘露者。示無生法自體相相

報故。於中防護有二種、何等爲二。一者護自

名稱功德故。人不喜見者。自他世無可樂果

善法如防火。相似法故。二者護利他功德防

乞也 況出家入道之人爲解脫故。 經 當疾滅之。增長憍慢尚非世俗白衣所宜。何 衣執持應器。 H 汝等比 以乞自活自見如是。若起憍慢 丘當自摩頭。 巳捨飾好著壞 自降其身而行 色

如經增長橋慢尙非世俗如是等故。 降伏者。不應起僑慢故。障礙先後際功德故。 慢當疾滅之故。餘者明何義故,示現挍量。自 折伏故。常應自知故。如經汝等比丘當自摩 中有七句行遠離。一者於上上尊勝處。 心成就、輕賤身心行故。遠離貢高煩惱故。於 三障對治 故。七者對治成就遠離徼起故。如經若起憍 **六者智慧成就常自觀察故。** 經執持應器故。五者於內外受用事。不作餘 著壞色衣故。四者自《已受用具常自特故》如 飾好故。三者於衣服處對治爲9好故。 頭故。二者於餘處莊嚴不受用故。如經已拾 論曰。第二煩慘障對治道者。示現自無拿勝 生過方便故。及自調伏故、如經以乞自活故。 如經自見如是 次說第 如經 ·最先

對治故。如經是故宜應質直其心故。又復相 等比丘諂曲之心與道相違故。 論曰。第三障對治者。示現根本直心。遠離諂 則無是處。是故汝等宜當端心以質直爲本 應質直其心。當知諂由但爲欺誑。 遠法。 曲煩惱障•故。於口意中自違違彼故。如經汝 經日。汝等比丘諂曲之心與道相違。 | 道分時中不應有故。 如經當知諂曲但 復示達道障 、入道之人 。是故宜

行道人無法自制瞋猶可恕故。

於中無法者。

有受用故。未畢竟相違故。如經白衣受欲非

相似法故。復示世間功德違順法中

經直爾少欲尚應修集何況少欲能生諸功 妄想故。 當知多欲之人多求利故苦惱亦多故。 灣相。 謂煩惱業苦三種障故。 如經汝等比丘 欲過故。於中說所知覺有五種相。一者知覺 論曰。是中第一大人。成就無求功德。知覺多 故。三者知覺因果集起相。成就無量行故。 迴轉不息故。二者知覺治相成就,遠離三 常無不足。有少欲者則有涅槃。是名少欲 之人則無諂曲以求人意。亦復不爲諸根所 大人功德分。大人功德分有八種。一切大人 本故。 牽,行少欲者心則坦然無所憂畏。 觸事有 少欲尚應修集。何況少欲能生諸功德。少 惱亦多。少欲之人無求無欲則無此患,直爾 經曰。汝等比丘當知多欲之人。多求利故苦 常用此以自覺察故。長養成就方便畢竟故」 故,已說修集世問功德分。次說修集出世間 爲欺 ŵ 口俱時不實用故。餘者示現直心。是道 誑入道之人則無是處故。 如經是故汝等宜當端心以質直爲本 如經少欲之人無求無欲則無此 是中欺誑 此 德 如 患 種 亦 欲 餘 者 [●](苦)十業會 ®大人二丈夫争 ®受十(用)**會 ©(誰**]-故**會 ^Ф(故復]—今 Ф間二勝**卿 ●好十(心)⊜ ❷(故)-**@**(己)--8 6大說修集二三說成就動

德 涅槃是名少欲m故。復次說第二大人知覺功 無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則 種功德果成就故。 諸根所牽故。五者知覺果成就相。般若等三 經少欲之入則無諂曲以求人意。 如經行少欲者心則坦 亦復不爲 有

故。四者知覺無諸障畢竟相三障畢竟故,

如

經日 知 足之法即是富樂安隱之處。 汝等比丘, 若欲脫諸吉陽當觀 知足之人。 知 雖

不稱意 所憐愍。是名知是 而當,不知足者常爲五欲所達。爲知足者之 地上。 不知足者雖當而貧、知足之人雖貧 猾爲安樂。 不知足者。 雖處天堂亦

是等。如經應知。次說第三大人遠離功德 論日。 自他利差別故。 用差別故。三者於何等何等法中。無自利有 何等處。受用差別故。二者於何等何等事。受 境界事故。 •之法即是富樂安隱之處故 惱當觀知足故"是中惱者。示現煩惱過從苦 對治苦因果故。 三種差別 知覺云何差別,此中示現初知覺者。遠離他 。復說清淨因果成就治法故。如經知足 第二大人知覺功德者。成就知足行故 。知足者、於自事中遠離故。復次有 示現知足不知足故。一者於何等 如經知足之人雖臥地上如 如經汝等比丘岩欲脫諸苦 若如是者二種

經日。 不能自出。是爲遠離 樂衆者則受衆惱。 枯折之思。世間轉著沒於來苦。如老象弱泥 鬧獨處閑居。靜處之人帝釋諸天所共敬重。 汝等比丘。欲求寂靜無爲安樂。當離慣 **劈如大樹衆鳥集之則有**

性遠離門者。示現四種對治。一者我相執著 知。一者自性遠離門。體出故。二者修習遠離 方便出故,三者受用諸見門。常轉故。自 第三大人遠離功德。於中三門攝義應 於中寂靜者。 。安樂者。無取捨願空故。二者 。如經汝等比丘若求寂靜無爲 示法無我突故。 無爲

> 遠離故。次說第四大人不疲惓功德 問縛著沒於衆苦如老象溺泥不能自出是爲 煩惱業染生故。老象溺泥相似法故。如經世 衆鳥集之則有枯折之患故。 生生已自害大樹相似法故。 相惱故。如經若樂衆者則受衆惱故。諸見集 受用諸見門者。樂集我我所生起自他心境 善擇智成就遠離起因故。 天。所共敬重故。 經 常離慣開放、三者彼二無相障。此障對治。 方便慧成就。如法如住故。如經空閑獨處故。 所不復集生故。 我 K所障五· 重法故。此障對治。如經歷處之人帝釋諸 一獨處閑居故。四者無爲首功德障,以共天 衆亂起無次第故。 如經是故當捨己衆他衆故。 修習遠離門者。 如經思滅苦本故。 復示無出離相 此 如經譬如大樹 障對 **遠離我我** 治 如 如 經

行者之心數數解廢,譬如錢火未熟而息。雖汝等當勤精進。譬如小水常流則能穿石,若 欲得火火難可得。是名精進 經日。汝等比丘,若動精進則事無難者。是故

經 懈廢如是等故。次說第五大人不忘念功德」 故。依譬喻顯示應知。如經若行者之心數數 懈怠過,不能常精進念處退失,不成就心慧 力放。如經營如小水常流則能穿石故,次說 精進故。復以聲喻顯示不休息。精進成就有 就不退。須修習長養故。如經是故汝等當動 經汝等比丘若勤精進則事無難者故。以能成 於一切法一切行善趣故,成就不退轉故。如 論曰。是中不疲惓者。示現不同外道精進故。 日。汝等比丘。求善知識求善護功。無如不

> 譬如著鎧入陣則無所畏。是名不忘念 功德。若念力堅强、雖入五欲賊中不爲所害。 是故汝等常常攝念在心。 忘念者。若有不忘念者。諸煩惱賊則 **若失念者則失諸** (不能人)

六大人禪定功德 著鎧入陣則無所畏是名不忘念故。 力强故。勇健無畏入陣,相似法故,如經譬如 若念力堅强雖入五欲賊中不爲所害故。 又成就多功德隨順世間門集諸行故。 成就多過故。如經若失念者則失諸功德 是故汝等常當攝念在心故。 令初後念成就。示現遮無始**。終心故**。 相中惑亂故。賊者從外集生過故。復示動修 **遮無始重怨。不害三種善根故,如經若有不** 三者求如法修行。如經求善助故。復示此 忘念者諸煩惱賊則不能入故。煩惱者,示心 善知識故。二者內善思惟行。如經求善護故 略說三種,一者求聞法行。如經汝等比丘求 行中爲首爲勝故。如經無如不忘念者故。 行上首故。能破無始重怨故。於中一切行者。 論曰。第五大人不忘念功德者。示現是一切 無始終故失念 次說第 如 念 故 經 能

故能知世間生滅法相。是故汝等常當。精動 家善治提塘。自行者爲智慧水故。善修**禪**定令 修集諸定。若得定者心則不散。譬如惜水之 經曰。汝等比丘。若攝心者心則在定。心在定 不漏失。是名爲定

念生故。 論曰。大人禪定功德者。謂八種禪定等。因攝 云何攝心能生禪定。示現攝遍所行處心 如經汝等比丘若攝心者心則在定

故

希有事故。 是故汝等常當精勤修集諸定故。是中懈怠 生滅法相故。又懈怠無修集,方便障故。如經 此三種緣處對治成時。則近禪定故。禪定成 行對治緣故。 精進修集節量食臥。及調阿那波那故。精動 者不知恐怖懈怠。云何修集一一對治。示現 有三種、一者不安隱懈怠:二者無味懈怠。三 則不散故。又以譬喻示善修功德。上上增長 習功德成就,無所對治故。如經若得定者心 惡趣苦。我未能離故。是三障對治故。復修 修集覺知諸定。有通慧功德及盡苦。原故。大 故。如經應知。次說第七大人智慧功德 有方便果用故。如經心在定故能知世問 精進修集觀察生老病死苦及四 次及中軟取事。心行對治緣故。

益。若人有智慧之照。 之利斧也。是故汝等。當以聞思修慧而自增 暗大明燈也。一切病者之良藥也。 伐煩惱樹 者。則是度老病死海堅牢船也。亦是無明黑 爾者旣非道人。又非白衣無所名也。實智慧 察不令有失。是則於我法中能得解脫。若不 經日。汝等比丘。若有智慧則無貪著,常自省 人。也。是爲智慧 雖是肉眼而是明見之

間事處障能遠離故。 論曰。是中智慧功德者。於眞實義處障及世 得能 慧則無貪著故。於一切時常修心慧故。以其 及世間中故。 得於第一義處遠離故。 ,如經常自省察不令有失故。復示難 非施設故。如經若不爾者旣非 復示非自性慧不入出世 如經汝等比丘岩有智 如經是則於我 自勉精進修之。無爲空死後致有悔。我如良 在樹下閑處靜室。念所受法勿令忘失。常當 汝等但當動而行之。若於山間若空澤中。若 逸如雕怨賊。大悲世尊所。欲利益皆已究竟。 經

顯示四種功德。 雖是肉眼而是明見人也是爲智慧故。 智慧者示實能對治故。於四種功德中。第四 道 是名不戲論 論。若汝欲得寂滅樂者。唯當速滅戲論之患。 出家猶未得脫。是故比丘當急捨雕亂心戲 長養方便功德。次。說大人成就畢竟功德 分內處而有覺照故。 功德自利益最勝義故。又四種修學功德。於 經日,汝等比丘。若種種戲論其心則亂。雖復 人又非白衣無所名也 。聞思修證故。如經應知。言實 如經常人有智慧之照 故 又以四種譬喻。 已說

故 故。如經是名不戲論故。已說成就出世間大 非對治法故。四種差別智障法分別可分別 論曰。大人成就畢竟功德者,示現自性遠離。 唯當速滅戲論之患故。 無彼彼功德相故。 **丘當急捨離亂心戲論故。 二者無對相遠離** 有對相遠離。有彼彼功德相故。如經是故比 故。餘者二句勸修遠離 成就無戲論故。一者 修道智非自性故。 人功德分。●次說顯示畢竟甚深功德分 如經汝等比丘若種種戲論其心則亂故。 如經若汝欲得寂滅樂者 如經難復出家猶未得脫 示現行成就體性異

竟功德 論日 如經捨諸放逸如離怨賊故。 示二種甚深功德故。 **一者修行菩薩。** 種中各修二種功德應知。 顯示畢竟甚深功德者。有二種畢竟 顯示非分別說法甚深功德常說 。修世間功德畢竟。 一者如來分別說法學

故 常當一心故。遠離一心相似相遠行如怨故。 甚深功德常修故。此二種修行功德如上。 當自勉精進修之故。六者於相似法處蘇息、 辭室故,三者何所修。示修真實無二念法故。 利益限齊畢竟故。如經大悲世尊所*欲利益 者、第一義心修故。如經汝等比丘於諸功德 時自知有餘悔不及事故。 遠離上上心故。 如經勿令忘失故。五者以何方便修。如經常 但當勤而行之故。二者於何處修、示無事處 相。一者云何修。示現。常勤行故。如經汝等 失故。不負衆生世間法故。多次說顯示入證決 服與不服等。 善導導人善道。聞之不行非導過也故。是中 二者與念畢竟。度法相應無餘故。如經又如 我如良醫知病 說藥服與 不服非 醫各也故 畢竟相。一者說化法畢竟。相應無餘故。如經 次廣說如來分別說法功德畢竟。 如經念所受法故。四者何故修。修令現前故。 皆已究竟故。水復廣說常修功德,有七種修 如經若於山間若冬澤中若在橫下閑處 示現如來於二種畢竟中無過 如經無爲空死故。七者於晚 如經後致有悔故 無限齊大悲常 是中常修功 示現二種 顯示餘者

超日 。汝等。若於苦等四諦 有所疑者可疾 問

醫知病說藥。服與不服非醫答也

又如善導

曰。汝等比丘,於諸功德常當一心捨諸放

導人善道

。聞之不行非遵過也

餘道。世尊。是諸比丘於四語中決定無疑 可令樂。集眞是因更無異因。苦若滅者卽是 **令冷。佛說四諦不可令異。佛說苦諦實苦不 默觀察衆心。而白佛言。世尊。月可令熟日可** 因滅。因滅故果滅。滅苦之道實是眞道更無 人無問者。所以者何。 無得懷疑不 求決也。爾時世尊 衆無疑故。 如是三 時阿遙樓 唱

事故 疑一 定無所疑故。是中有三門攝義。示現決定無 論曰。入證決定者。示現於所證法中成就決 二者示現證法満足成就。 問者示二種將畢竟故。 所疑者可疾問之無得懷疑不求決也故。 分別說門,方便顯發門者。示現於諸實法處 衆無疑故。分別說門者。示現彼衆上首。知大 三者示現斷功德滿足成就。 就門者。有三種示現"一者示現法輪滿足成 有作諦處。彼二相遠處皆不得疑故。滿足成 有作無作法。示現有疑無疑分齊故。如經有 行故,如經汝等者於苦等四諦故。於四諦中 顯發故。以彼法是修行者。當觀察及依之起 就三轉實法故。 者方便顯發門。二者滿足成就門。三者 無得懷疑者。 闷足成就。如經人無問者故。如經爾時世傳如是三唱故。 於e見無作諦處及修行 如向已說二種畢竟 如經所以者何 疾

苦樂因 上證爲斷疑分 故。已說顯示入證決定分。今說分別未入上 果入行決定故。無疑者。 無異無 餘

轉遠故。 得度故。 中速決定故。示現不同修分法故,去上上法 佛滅度當有悲風故。二者於無作諦見道時 論曰。分別未入上上證者。有三種分別。顯 滅 如 如經譬如夜見電光卽得見道故。三者於彼 入上上法故。 未入上上法故。一者於有作諦修分時中。 海者但作是念。世尊滅度一何疾哉 徽 微細疑故。 度 一相達無功用無學道中, 經若所作已辦已度苦海者但作是念世 一何疾哉故。次說爲斷彼彼疑故 復以譬喻示現見道速決定義應知。 如經若有初入法者聞佛所說即 復有異義。於自地中見佛速滅故。 如經於此衆中所作未辦者見 於上上法。界。有 皆 未 奪

義 經日。阿嵬樓馱。雖會說衆中皆悉了達四聖 如 度因緣。自今已後我諸弟子展轉行之。則是 天上人問皆悉已度。 法皆具足。若我久住更無所益。應可度者若 劫會亦當滅。會而不離終不可得。自利利人 復爲衆說。汝等比丘勿懷悲惱,若我住世一 來法身常在而不滅也 日,是中斷疑者。斷彼勝分疑故。 世尊欲令此諸人衆皆得堅固"以大悲心 其未度者皆亦已作得 龗

相故

順觀行不可異故。實苦不可令樂者。以佛說衆心如是等故。日月冷熱者。示於四諦中違

故苦樂各質不變異故。更無異因者。示苦滅

: 自因故。

復示滅道同是自性觀故。決定者

rþ 論

先

所成就故。

如經阿冕樓馱雖說衆中皆

於自地

說彼彼事答如來故。

如經時阿耄樓馱觀察

衆心行成就決定。復了知所證實義故。分別

如夜見電光即得見道。若所作已辦已度苦 悲威。若有初入法者、聞佛所說即皆得度。聲 經日。於此樂中所作未辦者。見佛滅度當有 義 故 德"自他俱滅故。 自他者說聽差別故。 以大悲心 復爲衆說故。 得究竟不退故。是如來悲心淳至故 悉了達四聖諦義故 故。如經其未度者皆亦已作得度因緣故。復 故。又說於彼彼衆中自利事。畢竟無復所作 畢竟無復所作故。 故。如經自利利人法皆具足故及說他利事。 汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅 上法故。 度故。又說住持不壞功德於中有●二。一者於 有異義於上上法中未得度者。 又說未修集者。依不滅法門。能作得度因緣 會而不離終不可得故。 如經應可度者若天上人間皆悉已度故。 如經世尊欲令此諸大衆皆得堅固 如經若我久住更無所益 復令上上 復說法門常住不滅 云何說。a說有爲功 成 依常住法門 就 "不護上 如經

中住持。不壞常顯故。如經則是如來法身。常 今已後我諸弟子展轉行之故。 因分中住持。不壞常修故。不斷修故如經 上上法。能斷疑應知。次重說有爲功德無常 在而不滅也故。 此二種住持不壞功德。示 二者於果分 現 自

₩, 明滅諸癡暗。世實危脆無牢强者。我今得滅 經日。是故當知世皆無常。會必有雕勿懷憂 怨賊而不歡喜 在老病生死大海。 如除惡病。此是應捨罪惡之物。假名爲身。沒 世相如是。當動精進早求解脫, 何有智者得除滅之、如殺 以智慧

現於此處勸修世間生厭離行故。 論曰。是中何故重說有爲功德無常相者。 於有爲相 示

中得脫故 前故 智能滅故。 求解脫故 我今得滅如除惡病故。又說。異可厭患相唯 故,又示如來是度世大師。《爲成可患故。如 等諸法實不實故。 見根本故。 如經此是罪惡之物如是等故。今、說離 示現勸修智滅對故。得無對法現 又示無我如實觀成就 如經以智慧明滅諸癡暗故。陰 經 故 如 絕世實危脆無牢强者 當知世皆無常乃至早 能滅我我 經

所教誨 勿得復語。 問動不動法。皆是敗壞不安之相。 經日。汝等比丘,常當一心勤求出道,一切世 種種自性 清淨無我分 時將欲過我欲滅度。是我最後之 汝等且止

無動故。 無我者,示現於甚深寂滅法中寂滅故。 於中動不動者。謂三界相靜亂差別故,清淨 相對法悉無常故。示現名相等法應知。 得故。如經勤求出道故。又示除如實慧所有 等比丘常當一心故。 見惠故。妄想自性隱故。此障對治。 論曰。是中 汝等且止如是等故。且 顯遺教義故。是遺教義於住持法中勝。以 切世間動 不動法皆 是敗壞不 安之相故。 "是寂滅無我相應器故"最後教誨者。 種 種自性者。於五陰法中 復以一心如實慧難可 止勿語者。 勸示三業 作種種 如經汝 。 如 經 如經

> Ņ, 1530

佛 地經論卷第

親光。菩薩等浩

爲令彼淨生勝德 覽諸師意我已淨 我今隨力造此論 首無上良福田 6大唐三藏法師 玄奘0琴 恐餘劣智未能通 三身二部 放我略釋牟尼 為法久住濟群生 乘 記譯 地

佛地饒益有情。 論日。 穿攝持,所應說義所化生故。應知此中宜說 敌名佛地, **智受用和合一味事等**。 淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作 故名爲佛地。 惱障及所知障。 覺 亦能開覺 。佛地經者。 能貨能攝故名爲經。以佛聖教賞 。謂所依所行所攝。即當所說清 一切有情。 依所詮義名佛地經"如緣起 於一切法一切種相能自開 具一切智一切種智。 是佛所依所行所攝 如睡夢覺如蓮花開 雕 煩

妙 謂無數量諸大聲聞摩訶薩衆。 者。謂佛世尊二十一種殊勝功德。如是衆者。 淨土即十八種圓滿莊嚴廣大宮殿。 是衆俱安立。如是地義意別。如是處者,謂佛 此則次第示現。如來居如是處。具如是德。如 德圓滿眷屬圓滿安立佛地五法總別受用 合一味事智 依淨法界 具諸功德 三身差別 略說此經所攝義者 經。如集實論 功 地 義別 者 謂大覺地 謂顯世尊佛士 五. 成就種種微 法總別受用 如是德 圆滿 和 功

其遺敎故

門品類差別故 佛 因所緣故。名致起因緣分正顯聖教所說法 肵 於和 率教歉喜奉行故。名依教奉行分 顯教主及教起處 說分 三依教奉行分、總顯己聞及教起時。 此 合 經中總有三分。一教 騋 事等 。名聖教所說分。顯彼 後當廣 教所被機即是教起所 沙 疋 因緣分 (時衆) 聖

敎

聞

力 就總故說我聞。 謂諸蘊世俗假者。 謂告時衆如是當聽我昔所聞。餘如前說, 者。謂當所說如是文句如我告閱 答言如是我聞。有義此中通依四種。 依問答。謂有問言汝當所說昔定聞耶故此此事如是。齊此當說定無有異,有義此中亦 聞又如是言信可審定。 是說。傳法菩薩便許彼言。如是當說如我所 結集時諸菩薩衆成共請言。 @許可言,是事如是有義此中@唯依許可、 當爲汝如是而思。 說言 經回。 如是我聞如是宜說。依許可者。如有說言 教誨。三依問答。四依許可, 閉 言汝當如是讓誦經論,依問答者。如有說言 會開如是。 治。謂總顯己聞。傳佛教者言。如是事我皆 開 者識上文義相生 如是富貴如毘沙門。依教誨者。如有說 如是我聞 謂有問言汝當所說告定聞耶故此 總言依四義轉。一 有義如來慈悲本願增上緣 聞謂耳根發識聽受。廢別 如是而作。 時薄伽梵 此文義相雖親依自 謂如是法我昔會聞 依醬險者 如汝所聞當如 如是而說。 一依譬喻。 由耳根力自 論日 依教誨者。 依醬喻 如是我 二
依 如 我 我 謂 有

心

變現故名我聞

有義聞者

善根

本願增上

善根力起。而就强緣名爲佛說。

遇同一 不相應行蘊所場。何不別顯如下處等。但說 或是心上分位。影像依色心等總假立故。是 會遇時分無別故名一時。 或能聽者。得淨耳根一 斷。競聽究竟總名一時。o若不爾者。 字名句 從佛聞。 足。於一字中 等說聽時異。 學。言一時者。翻說聽時。 增減。是故聞者應正聞已如理思惟常勤修 敬信受、言如是法我從佛聞文義決定無所 傳佛教者。依如來教初說此言。爲令衆生恭 所聞皆離增減異分過失。 如是我聞。 他善根的形起。 符。然。似彼相分明顯現故名我聞。應知說此 時晝夜時分踏方不定不可別說。 《力如來識上文義相生》 或一刹那或復相續不可定說。是故總相 **諸**有所聞或不能離增減異分。結集法時 切皆無障礙。悉能領受故名一時。或相 時義。時者。即是有爲法上假立分位。 。非他展轉顯示。問者有所堪能:諸有 。意避增減異分過失。謂如是法我 云何言一。或能說者 得陀羅 一刹那質能持能說 名爲佛說。 刹那頃聞一字時於 即是說聽共和會 非如愚夫無所堪 **此就刹那相續無** 開著識心雖不取 此文義相是佛 一切法門。 又義不 利

薄伽梵者。 謂薄伽聲依六義轉,一自在義。二 但 說一時

如是 是六種叢差別 在熾盛與端嚴 切 如來具有於 [إنا-名稱吉祥及尊貴 應知總名爲薄伽 種皆不相难 是

尊貴義。如有頌言 熾盛義。三端嚴義。

四名稱義。五吉祥義。

굿

皆置此名"薄伽梵德後當廣說 **梵。**又此一名總攝衆德。餘名不爾是故經首 傳法者。一切經首但置如是潔伽楚名。謂此 自在天魔。佛具十種功德名號,何故如來教 故一名薄伽梵。四魔怨者。謂煩惱廢蘊廢死魔 情無懈廢故。 辞義。具一切德常思方便利益。安樂一切有 名稱義。一切世間親近供養威稱歡放。具古 具端嚴義,一切殊勝功德圓滿無不知故。具 故具熾盛逸"妙三十二大上相等所莊飾故 緊肠諸煩惱故。其自在義。婚猛智火所燒♥煉 故 名世成尊重故。 如 來名薄伽梵其義云何。 具質貴義。 諸外道皆稱本師名薄伽 或能破壞四處怨 諸 如 來 永

建立大宫殿中 所入門。無量功德衆所莊嚴。大寶花王衆所 大止妙觀以爲所乘、大空無相無顧解脫9為 嚴。如來莊嚴之所依處。大念慧行以爲遊路。 義利。減諸煩惱災橫纏垢。遠雕梁魔過諸莊 所翼從,廣大法味喜樂所持,作諸衆生一切 諸大菩薩衆所雲集。無量天龍人非人等常 問善根所起。最極自在淨識爲相如來所都。 照一切無邊世界。無量方所妙節問列。周圓 無際共量難測。超過三界所行之處、勝出世 經日。住。最勝光曦七寶莊嚴。放大光明,普

加衆令見

Ц 滿主圓滿輔翼閩滿眷屬圓滿住持圓滿事業 滿形色圓滿 論日。此類如來住處圓滿語佛淨土如是。淨 土復由十八圓滿事故。說名圖滿。謂顯色回 滿攝 益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘 分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓

大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故

所居處超過一切世間法故。

結集流布傳法菩薩。 是地上菩薩所應見聞。

所化生欣樂故。

用身居受用土。

說此經佛是受用身。此淨土量無邊際故一 乘門等是實德故。受用如是清淨佛上。一 者聲聞等衆應俱不見。有義此士受用土攝。 佛土。殊妙化身神力加衆令暫得見。 有情類"命其欣樂修行彼因故。 暫化作清淨 故。出三界淨藏爲相爲說勝法。化此地前諸 來聞說是經、歡喜信受而奉行政。佛心所現 此經佛爲是何身。有義此上變化土攝, 佛淨土。佛住如是大宮殿中說此契經 經佛是變化身。 受用變化二佛士中。 顯示如是十八圓滿。 圓滿門圓滿依 持関 。聲聞等聚住此上中。 漏 " 今此淨上何土所 即此間滿所嚴宮殿名 由十九句如 其次第 設此

說

是加行誓願莊嚴佛士。

由先加行誓願勢力。

。謂佛世貧苦菩薩時發巧便慧,

可如是如

於果位中

雖無如井戲論覺慧。

而佛符

識

如

外工具世匠所成而有。 是故說名妙飾問列。

者結集流通。 者不說處及能說者。不知此法何處誰說 若 碿 何故不但 說彼所說

說法。 此經時。 廣說如來功德 就勝者所見結集。 聞勝烯願勤修彼因。當生淨土證佛功德。故 切生疑故須具說。 解有淺深所行各異。而傳法者爲令衆生 所聞雖同所見各別、 地上大衆見受用身居佛淨土爲其說 地前大衆見變化身居此穢土爲其 言薄伽梵住最勝等。乃至 如箕義者。釋迦牟尼設 雖俱欺害信受奉

職七寶莊嚴。 量方所妙飾問列。 色圓滿"如是淨土顯色圓滿。形量云何。 放大光明普照一切。 切無邊世界。或大宮殿共體周遍無邊界故。 切無邊世界者。謂大宮殿放大光明。善照一 袼 曬"言七寶者"一金"二銀。三呋琉璃。四年婆 最勝光曜七寅莊嚴者。 妙寶綺飾莊嚴,非世所識。放大光明普照一 但諾迦 就此所重且說七寶、共實淨上無量 出名赤真珠。或珠體赤名赤真珠。七粉雞 揭。婆。五遏濕壓揭婆、六赤真珠, 或大宫殿七寶莊嚴故最勝光 謂大宮殿妙飾問列無量 由此二句顯佛淨土顯 謂大宮殿用最勝光 調赤蟲 無

是變現 亦應依此理說 亦令菩薩識 如是變故不相 違 餘處

淨上非一 上果故。 變化土,如是淨土以有邊故。地上菩薩及諸 非三界愛所執受故。 應二縛隨增。是彼異熟及增上果。如是淨土 之處。非如三界自地諸愛執爲已有。所緣相 隨宜而現。或勝或劣或大或小。改轉不定如 來爲令地上諸菩薩衆受大法樂。 雖見亦不能測共量邊際。二他受用、謂諸如 不能見。但可得聞。如是淨土以無量故、諮佛 感周遍法界。為自受用大法樂故。從初得佛 行之處。謂大宮殿處所方城。超過三界所行 種差別故言。周固無際共量難測,如是淨土 如來皆測其量。但就地前言不能測。由是二 受用。謂諸如來三無數劫所修無邊善根所 及諸如來。亦不能測其量邊際。以無邊故如 分量圓滿。 盡未來際相續無變。如諸功德諸大菩薩亦 無始時,如實義者,受用身土略有二種。一自 劫所修無邊善根所國周逼法界。 無際共量難測。有義如來受用身上。三無數 現廣大亦有邊際。然就地前菩薩智等。說言 隨所化生所宜而現。或大或小其量無定。雖 故。長短日等相難可測量。有義如來受用身土 宮殿其量無際周圓難測。 量難測。謂大宮殿其量周圓無際難測。或大 如是淨土形色圓滿。 三界攝。 如涅槃等超過三界異熟果地 為三界處為不爾耶。超過三界所 便是無漏 雕二轉故 分量 云何。 若是無漏有爲所 又東方等分齊紙 非役異熟增 周圓無際 進修勝行 地上菩薩 若们

五有漏八無記等。 然據二乘境界庭相相似。 攝 爲其體性。 即 是道 縮便是善性。 有義淨土定心所變。 云何得用色聲香

用土耶。 來身土共深微妙。 界自在生色。若爾四智應不同時。無有一時 根境假名五根。及色等境定心變故。實是法 餘處宜說五識體是自性散亂,無有定故。若 心作用相似。假名五融實非五融。恒在定故。 似故' 非五境攝如來五識可不緣耶。 佛緣事 爾不從五根生耶。如來五根及色聲等。 是無漏善亦不相違。 故。法界所攝。是故淨土雖用色等爲其體性。 所得。如温處等所緣青等。皆是自在所生色 色等似十0界相非十"界攝。 處說故。有義十八界通有漏無漏皆有善性, 類多識一身起放。許亦何失。如實義者,如 。雖依彼力自識變異、然相麁妙不相 以十八界十五有漏八無記等餘 非有非無非是有漏亦非 但就二乘異生等城館 岩爾菩薩五識不緣受 說言十八界中十 非諸世間工識 相同 ❸(臘)十獎⊜ ❷等相二相等團 ❸界二處徵*

和分別。 界無處不有,不可說言離三界處。亦不可說 處說在西方等故。有義同處一淨土周則無有 十五有漏八無記等。 即三界處。若隨菩薩所宜現者。或在色界淨 邊際遍法界故。如實義者,實受用土周遍 爲各別耶。有義各別。有處說在淨居天上, 現。乃至废說。如是淨土爲與三界同一處 處說如來非實蘊界處攝。 攝但隨所宜種種異說。餘處說言。十八界中 無漏,非善非惡亦非無記,非蘊界等法門所 不就諸佛諸大菩薩甚深境界故餘 所有善等皆是 有 所 示

方所

者。或數無量。或處無量。如慧爲先安布問飾。

云何佛土淨心爲相。非

如是如慧爲先安布

或大宮殿無量妙飾方所問列。言無量

天上,

。或西方等處所不定

宮殿最極自在。佛無漏心以爲體相。唯有證 圓滿。 果相云何。 逼法界。同處相似說名爲共。如是淨土因相 質各有異。諸佛淨土亦復如是。各別職變皆 夢。因類是同果相相似。處所無別假名爲共 微合成實有體性多因共嚴。但是有情異識 法既是共有。云何有情各別種子,共爲因緣 能生故。若不爾洛應無因緣。外法相望非因 增上緣生,以外法故。有義亦是因緣而生。親 聖道名出世間"如來善根過彼名勝。此佛淨 勝出世無漏善根爲此生因。 土如來識中無漏善根爲因而生。 爲因。 無分別智名出世間。 子。三無數劫修令增廣。爲此淨土變現生因。 生起。 為餘因彼得生起。 世間淨法爲異熟因。不說與彼爲異熟因,然 說其相。云何勝出世間善根所•起。謂大宮殿 净土超過三界。沒有超過三界法因。此應當 用出世間無分別智後所得智善根爲因而得 涅槃等應無有因。若有因者應三界攝。 如是淨土方所圓滿。 旣超三界異熟果 變。同處相似不相障礙。如衆歷明。如多所 超過三界。 離識外別 " 非是無因,非大自在天等爲因。云何淨 一切外法皆用內法熏智爲因。若爾外 果。勿以小心測量大法。外物豈是極 此用本來無分別智後得無漏善法種 而用出世無分別智後所得智。 有實等。 最極自在淨識爲相。 如苦法智忍品世第一法 後得過前說名為勝川 即佛淨 或諸聲聞獨是 Ü 如是變現 有義但是 地 若 如 言

故 依持故。 各自爲主不相障礙。他受用土雖諸佛變。然 受非除所能 非餘以殊勝故。唯屬世尊。或唯世尊住持攝 如是淨土果相閩滿。其主云何。宮殿定有主 勝於地地中。初中後等亦復如是 與他受用身作所依止處。謂隨初地菩薩所 處定者。 宜 上菩薩所宜變現淨土。或小或大或劣或勝。 止處,利他無漏淨上種子因緣力故。隨他地 現 淨 似 識 "現小現劣。 衆寶等。 ·於一切時遍一切處。 不待作意任運變 來寶莊嚴受用佛土與自受用身作所依 由普所修自利無漏淨土種子因緣力 如來所都謂大宮殿。諸佛世經爲主。 識所現相此即如來大圓鏡智相應 如前已 。自受用上雖遍法界。一一自變 如是展轉乃至十地。 說 境界相故 如 入青等逼 " 最大最

無漏 識上 集共中。如是地上菩薩淨上。 各別變現。而同一處形相相似。謂爲一土共 力。於自識上似佛所生淨土相現、 能集會諸佛利。他受用淨土。諸佛慈悲於自 諸菩薩衆 雖不能集諸佛自利受用淨土。而 敞館爲遠售、諸聲聞等無如是事。謂初地上 輔翼。旣有無數大菩薩僧。常來輔翼敌無怨 無量大菩薩僧共所雲集。 9間來朝者 必為 翼者故。諸大菩薩萊所雲集。謂大宮殿常有 如是淨土主旣圓滿。應有輔翼。主必攝受輔 一合相亦一相身 攝受為主不相障礙 願 力資故。 有義無漏 隨菩薩宜現麁妙土。菩薩隨自善根顯 變生淨土。於中受用大乘法樂。 謂自心中後得無漏淨七種 為是有漏爲是 難是自心 呼洛伽即攝大嶙。 云何淨土超過三界所

量天龍人非人等常所翼從。

達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽等。

無漏心變淨土影像。是無漏識相分攝故。 如是淨土輔翼圓滿。應有眷屬,故次說言。 無漏善頹子生故。體是無漏道諦所攝 漏苦諦所攝。隨加行等所現亦稱。若隨後得 處故。雖無漏善力所資燻其相淨妙。而是有 變淨土。是有滿識相分攝故。是有漏身所依 十地菩薩自心所變淨土有二。 地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝。 爾時旣是有漏。所依淨士云何無漏。是®故 無漏善性所攝。 又一有 情無二質身。 ●如佛地不能執持有漏種子。 不應受●罵弟 八識體既是有漏無記性攝。所變淨土云何 決定是善。若十地中第八識體是無漏善。應 種子。及所知障。第八融體能持彼故。現受惠 眞法流。 故。猶是有滿無記性攝。有爲無漏道諦所攝。 七地來煩惱現起。 大乘法樂。以彼菩薩雖證真如得異無漏 漏淨土種子顯力資故。變生淨土。於中受用 無漏道諦所攝。有義有漏。謂自心中加行有 以 初地 上諸菩薩梁證與如理。 住眞淨上常見諸佛。故所變土是真 乃至十地猶有修斷煩惱 若第八職 得眞無 如實義者。 其 漏 從 所 + 身 m

之處。而有天等以爲眷屬、天等皆是三界攝 爲調伏劫四比拏王。現化無量轉輸王衆春屬 或日為成熟所化有情。示現如是變化種類。如 故。淨識如是攝受變現。爲嚴淨土故不相違 天等眷屬的繞。無有餘類等者。等取藥叉鍵 謂大宮殿唯有 莫 行 無 ◎唯二推團②下同 · 6於十(此) ○ ● ○謂二諸〇 • 7 = 超(图) 9·必二名自含 G明社日色南藏作也 G如二知自含 G票二重多面 10 (故)—鲁曾 10 爲二有鲁曾 19 比二氏色像

|菩薩化作無量天龍等身住淨上 翼從如 為煩惱。 彼 所發業及所得果。 即彼現起說名纒垢,本"惡名纒。 若所 知障或諸 얦 眠名

公供養佛。 或諸

或自化身為天龍等。

名食。食能長養三有衆生,此斷有故應不名 過三界所行之處,云何有食。又無漏法不應 樂所持食能令住。是*任持義。已說淨土超 廣大法味喜樂所持。 如是淨土眷屬圓滿。 中諸佛菩薩後得無漏。能說能受大乘法味 亦爾。雖斷有漏然持無漏云何非食。此淨土 有漏法雖障無漏。然持有漏得名爲食、無漏 去無故。此亦應爾。是。任持因故說爲食。如 食。是會任持因故亦名食。如汝宗中生色界等 來故無有過 *任持身令不斷壞,長養善法故名爲食 生大喜樂。又正體智受真如味生大喜樂。能 入無漏定亦應名食。非過去食應名爲食,過 於中止住。 謂於此中大乘法味喜 以何€任持

義利 或令一切有情自作一切義利 現益名 切義利。謂於此中自能現9作一切有情一切 在寂定。由先所修加行願力。任運能作一切 攝善名利。福德名義智慧名利,如是等別雖 義當益名利。世間名義出世名利。離惡名義 如是淨土*任持圓滿。作何事業。作諸衆生一 切義利

災横。即諸煩惱名爲纏垢。如是即名諸災横 横纏垢。謂於此中遠離 如是淨土事業圓滿。 是無慚愧等。垢者即是諂誑憍等。 又煩惱者。謂一百二十八根本煩惱。 '煩惱驅垢此中無故'所作災橫此中亦無' 有何攝益。滅諸煩惱災 一切煩惱纏垢。及諸 災横即是 纏者即

來莊嚴之所依處。謂於此中佛所住處。勝過 亦應殊勝。故次復說住處圓滿。過諸莊嚴如 魔無五怖畏。如是淨土無畏圓滿。其所住處 怖畏,初地已上諸大菩薩。 在淨土中雕麁四 是四魔生諸怖畏。如來永雕四種魔故:無諸 如是四種皆能損害諸善法故。說名爲魔。由 法諸無常相。天魔者。謂欲界第六自在天子。 煩惱,蘊魔者。謂五取蘊。死魔者。謂有漏內 怖畏。煩惱魔者。 謂一百二十八煩惱。 怖畏因。由是能生諸怖畏故。此中無彼故無 及以天魔。或能令他遠離。四魔。如是四種是 滿。遠離衆魔。謂於此中遠離一切煩惱蘊死 圓滿。亦應無有外佈畏因。故次示現無畏圓 勝福智故名攝益。 此亦如是'又現證得解脫煩惱災橫癰垢'殊 主雖不攝受但不爲災 攝益。即離煩惱災橫纏垢名爲攝益, "惑名垢」所知障等名爲災橫。此中何法名爲 如是淨上離內災橫攝益 封戶亦言主攝益我。 如世封 幷隨 笳

● 報二或員事* ●四二此動 ● 第二行事 ● 復二須員事

真理故。 得決定故。修所成慧名爲大行。由修習力趣 持無倒義故。思所成慧名爲大慧,依理審思 路。是道異名。聞所成慧名爲大念。 中往來。大念慧行以爲遊路。謂於此中大念 嚴爲所住處。由勝一切莊嚴住處。是故說名 大慧。及以大行爲所行路。所遊履故名爲遊 住處圓滿。如是淨土住處圓滿。有何道路於 一切菩薩及餘莊嚴住處。 大者念等緣大乘法而生起故。 唯是如來妙飾莊 聞已記 ,是彼

> 道路。路是總位。位中止觀別名所 所乘。止謂三麼地 觀謂般羅者,大義如前, 所乘行此道路。 名遊路。如是淨土路既間滿。 外分別故。如其次第通生如來二種淨土。 行是自利行。內攝認故、大慧行者是利他! 名行。由此二智通生淨土。故名遊路 俗相故。此二皆有造作淨土增上業用。 路。若諸如來大念即是無分別智,由念安住 遊路。 **與如理故**。 果 一等運故名所乘,乘此止觀隨其所應"行 故 此說菩薩因三妙慧 彼所攝故。 大慧卽是後所得智分別諸法真 故次說言。 履三妙慧淨土往 一得入淨土故名遊 大止妙觀以 應有所乘御 還 或大念 故俱 故名 故 前 此 爲 彼 行

令有情欣樂實德。故就行說 大如前說。此淨土中亦應有事。路乘門等爲 門。由此空等三解脫門得入淨土,故名爲門 所求願。故名無願。緣此三摩地名無願解脫 摩地名無相解脫門。 願謂求願。觀三界苦無 十死"即是涅槃無此等相。故名無相。緣此三 聲。三香。四味。五觸六男。七女,八生。九 此三摩地名空解脱門。相謂十相。一色。 而入淨土。遏計所執生法無我說名爲冬。緣 是出離涅槃。卽大筌等名解脫門。依從此門 入門。謂大宮殿三解脫門爲所入處,解脫卽 此乘入。故次說言。大空無相無顯解脫爲所 如是淨土乘旣圓滿。應有入門。從彼入門 老

9作二任事

●任二住電像 ●任二住風*

花王衆所建立。 次。復說依持圓滿。無量功德衆所莊嚴。大寶 如是淨土門旣圓滿。如餘宮殿應有所依。 '謂如地等依風輪等。或如世 故

○任二住員②*

卖

中

邊

宮殿分量方所不可定說 量不定。於中諸佛同現 隨菩薩宜現受用身。 用身所依淨土。名大宮殿量同法界。於中一 是契經。是故說言大官殿中。若就如來實受 故名爲衆。世尊住此花衆建立大宮殿中。說 實花中最勝故名花王。此花非一。或花葉多 衆勝故名大。 備是法王。 是佛。最勝善根所 名大。此實紅蓮、於諸花中o最爲殊勝。故名 是大寶無量功德衆善所起。於衆寶中勝故 間宮殿依地。 紅蓮花王衆所建立。謂紅蓮花大寶所成。 佛受用身是能說本名說此經。 地經論卷第 故名花王。又此實花極難得故名爲大。 或此實花望諸菩薩善根所起紅蓮花 如是淨土無量德衆所嚴。 所依淨土名大宮殿其 身。正說此經故。此 若就如來 大寶 加 來解脫。

佛地 論卷第

親光*菩薩等造

世

算得一

示世尊觀所調化殊勝功德。

智無有疑惑。凡所現身不可分別。一切菩薩 切法智無疑滯。於一切行成就大覺。於諸法 於三世不等法性。其身流布一切世界。於一 不可轉法所行無礙其所成立不可思議。 一所求智。得佛無二住勝彼岸。不相間雜 。住於佛住9建得一切佛平等性。到無障處 薄伽梵最淸淨覺,不二現行趣無相 *大唐三藏法師玄奘®奉 部譯 遊 如 佛正法一切外道不能退轉。 心故。障礙善故。 **拿永斷**所治殊勝功德。 安定極悅意境亦不能亂。

說名魔怨。

障。是故說名不二現行。趣無相法者。顯示世 現行二障世拿無故。以諸凡夫現行生死。起顯示世尊一向無障殊勝功德。 謂凡夫二乘 尊調化方便殊勝功德" 謂無相法即是涅槃。 棄背利樂他事住著涅槃。 諸雜染住著生死。聲聞獨覺現行涅槃。一向 顯示世尊一向無障殊勝功德。 滿正開覺故。又於一切如所有性盡所有性 應知。此中二十一種殊勝功德。顯薄伽梵最 正開覺故。名薄伽梵最清淨覺。不二現行者。 覺境正開覺故。 清淨覺。 勝,又爲其餘生淨信故。顯示世奪功德圓滿。 論曰。次顯諸佛異餘大師。故說世尊功 法界。 。盡虛空性窮未來際 妙智究竟證無 謂佛世尊普於一切有爲無爲所應 又於一切所應覺境淨妙圓 世尊無彼現行二

道故。所行無礙者。顯示世尊降伏魔怨殊勝 可轉法者。顯示世母降伏外道殊勝功德。謂 功德。謂所行者。即色等境,此所行境。擾亂 煩惱所知二障智故。及已永斷一切障故。不 佛相似事業平等性故。到無障處者。顯示世 六時觀世間故。逮得一切佛平等性者。顯示 實爲說令彼趣證無相法故。住於佛住者。顯 佛善了知三乘有情。隨彼堪能調化方便,如 切佛相似事業殊勝功德。謂證諸 謂已證得解脫 降伏彼已顯正 諸佛世尊心游 有功德極善成 謂住大悲聲夜 佛 地平等極於 一切 德 別相故,名無二。佛無二住即是法身。眞如爲 諸菩薩正所應求。得佛無二住勝彼岸者。 別一切菩薩正所求智者。 染故。以如來身非是雜染分別起故。不可 諸佛身非是虛妄分別所起,無煩惱業生。離 顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德。 鱧 示世尊自性身分殊勝功德。 無斷絕故 種不斷方便殊勝功德。 無倒教誨無休廢故。 海。 唯佛世尊證見諸法智善決定。 能隨所應 功德。謂於諸法懷疑惑者。無有堪能隨應教 善丁達一切法智。 自身故、於諸法智無有疑惑者。顯示世尊妙 謂遍了知一切有情性行差別。如其所應現 乘所化有情能隨所應。示現自身殊勝功 故。於一切行成就大覺者。顯示世尊於一 功德。 普於一切世界洲渚。同時流下入母胎故。 **尊現從觀史天宮來下殊勝功德。** 事皆無礙故。其身流布一切世界者。顯示世 境故。遊於三世平等法性者。顯示世尊記別 勝功德。謂佛安立一切法教。超過一切尋思 **所成立不可思議者。** 三世殊勝功德。 滿 一切法智無疑滯者。顯示世尊斷一切疑殊勝 無差別相 切所行不能拘礙。是故說名所行無礙 切惡境不 謂於諸法已得能除一切疑惑決定智 、勤修加行非聲聞等。是故佛智唯 於中一 ·能爲礙。以能擴伏 謂如現在記別過去未來世 能隨所應恒正教誨殊勝 切二相分別皆不現 凡所現身不可分別 顯示世拿安立法教殊 謂諸菩薩爲令佛種 顯示世傳成就 謂佛法身無差 謂現化身 切

德切

於

轉功德。謂聲聞等於諸境界智有障礙。極遠

方無邊差別。諸佛法中無智轉故。如來不

切

時方無邊差別。

諸佛法中一切

種智

切法智無疑滯者。

顯示世尊斷一切疑殊勝

一現行者。顯示世常於所知境一。切無障智

巾机 皆應如是配屬。 事不休息住殊勝功德。 如亦令他人。住於佛住者。顯示世尊任運佛 入無二殊勝功德 故說名不二現行。由此故名最清淨覺。 障礙 。解脫一切煩惱纏垢。離有無相淸淨異 轉 於 、諸法 趣無⁹相法者。 相 謂自能入永離一切分別 無知 謂無功用利有情事 不知二 顯示世奪能 種 現 1<u>7</u> 餘 분 旬

體各各別故。

如來妙智能令一切衆生解脫。

如

功德。謂受用身不相問雜。一切如來受用身

解脫o妙智究竟者。

顯示世質受用身分殊勝

(彼岸。佛已窮到故名爲得。不相間雜如來

胏

定常住其中。

故名爲住。

ép 狐

<u>一</u> 住

名

利益安樂意樂。 業無別殊勝功德。謂一切佛眞如淨智。 **平等性者。顯示世尊於法身中所依意樂作** 無有問斷。安住聖天及梵住故。。建得一切佛 受用變化二利他事無差別 __ 切

證真如相殊勝功德。謂真如相無有中邊。遠 亦到究竟證無中邊、佛地平等者、顯示世尊 薩受用法樂亦不相雜。如來於此智所現身。 用身亦不相雜。大集會中現種種身。與諸菩 是即說如來妙智不相問雜一次於淨佛土現受 故名如來解脫妙智。佛於此智已得究竟。

極於法界者,顯示世尊證得果相殊勝功德。 地平等性故。遍知一切為無爲等於中不染。 相故。如是真如即是佛地平等法性、證此佛 切有爲無爲中邊相故。遠離方處中邊 對治事道。已到解脫一切障處。所依所趣故治殊勝功德。 謂已修習一切煩惱及所知障 故 名爲處。不可轉法者。顯示世尊不爲一切外 到無障處者。顯示世常已修一切障法對

法殊勝功德。謂十二分殊勝教法。出過一切 故。其所成立不可思議者。顯示世尊安立正 不礙殊勝功德。 轉故。所行無礙者。顯示世尊雖生世間世法 道所伏殊勝功德。 謂生世間利等八法不能礙 謂教證法皆不爲他所退

·如未來際無有盡期。利他功德亦復如是。窮

如來一切真實功德亦復如是。常無斷盡。

復次此中總別顯示世質殊勝功德。 未來際常作一切有情利益安樂事故

初句是

由所餘句開顯其義。如是乃名善說法要,

一殊勝功德。是故說名最指淨覺。不

銮

無盡殊勝功德。 **空性弱米來際者**。

謂如虛空經成壞劫性常無 顯示世尊自利利他二德 謂得窮極清淨法界、如是法界是修道果。次

種殊勝功德。顯示世尊功德無盡

起虛

句義 **幕思所行。非諸愚夫所能測度。宜說一切自** 邊世界。隨所化宜現琉璃等妙色身故。於一 示現受用及變化身殊勝功德。 來皆如現在。分明無倒故名平等,其身流布 示世拿能正記別殊勝功德。 相共相故名安立。遊於三世平等法性者。顯 切世界者。 **曾現當生展轉記別無顚倒故。記別去** 顯示世尊同時普於一切世界。 謂於三世流轉 謂於一切無

切方處分限。

佛土。證無中邊佛地平等者。顯示世尊三身 觀有情勝解差別。 隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德 不相問雜。如來解脫妙智究竟者,顯 地無二法身。 法身<u>沒羅蜜多最極成滿殊勝功德</u>。 德 而轉。得佛無二住勝彼异者。顯示世尊平等 得妙智。異類菩薩攝受付囑。展轉相續無閒 此由如來增上力故。得聞正法。思修次第獲 世尊無 量所依 所化有情 調伏方便 殊勝 彼類。不可分別一切菩薩正所求智者。顯示 諸如來無有分別。無異分別。廣說如經。或 亦由自身勝解力故。見如來身如金色等。然 尊雖無分別 如末尼珠由 諸如來增 上 世尊隨其勝解如應示現殊勝功德。 倒相背遍知故。凡所現身不可分別者。顯示 細莠種如瓦石中細金種子。 法生妙智殊勝功德。謂於出過聲聞等境。 於諸法智無有疑惑者。 德。謂隨所化有情所宜現同類身,令彼 功德。 行成就大覺者。 謂由無量菩薩所依一切有情調伏方便。 謂自決定乃能 一切施等波羅蜜多平等圆滿 顯示世尊入種種行殊勝 示現種種不相開雜金等 令他生決定故。 顯示世尊了逵當來 如是等境無顧 謂佛世 謂於佛 示世尊 於一 **力**故。 入故。 謂 功 同 徼 功

謂此法界善清淨故。窮生死際。常起等流 中後。諸佛三身於其佛地佛淨土中。無有一 經等法。爲當來世所化有情。如應如時 際。常現起作 方處無有分限殊勝功德。謂o證平等o無初 。極於法界者。顯示世傳窮生死 一切有情利益安樂殊勝功德 恒 現 ●好二如今9 ●如二知母● ●切二向母 ○相法=法相等② 6證=正⑨

期 起作利 提果故。由此道理。諸佛利樂有情功德無有 爲令不定種"性有情。決定速趣無上正等菩 受諸苦惱。諸佛方便復更拔濟,如是展轉窮 通說法教化。彼復修善得生善趣。後還退墮 想處。必還退下墮諸惡趣。諸佛方便復爲現 雖依教勤修善囚得生人趣。 爲彼方便示現神通。說離惡趣生善趣法。彼 世功德因故。畢竟無有得滅度期。諸佛但可 出世功德種*性。如餘經論廣說其相。分別 *性。三如來種 *性。四不定種 *性。 五無有 無有斷滅。所以者何。由法爾故。無始時來一 滅。諸有情界無有一切盡滅度時、故佛功德 有情盡得滅度, 切如來本發弘願。爲有情故求大菩提。若諸 二身功德。雖性無常無斷盡故。無盡究竟。一 身清淨法界理性功德性是常故。受用變化 無常相續不斷。無盡究竟不可定說。以佛法 休息故。諸佛功德爲性是常無盡。究竟爲性 如未來際無有盡期。 盡 世尊無盡究竟殊勝功德。 如法身佛性。或就少分一切有情方便而說 未來際。不能令其畢竟滅度。雖餘經中宣說 建立前四種*性。雖無時限然有畢竟得滅度 切有情有五種。性。一聲聞種,性。二獨覺種 切有情之類皆有佛性皆當作佛以然就真 諸佛法界所起功德亦復如是。無窮盡故。 諸佛慈悲巧方便故。第五種*性無有出 此利他德依自利德乃得無斷。是故如 益安樂。 盡虛空性窮未來際者。 爾時諸佛有爲功德何不斷 利樂一切有情加行無 謂如虛答常無窮 乃至非想非非 顯 示 不應在衆。以雖不見如是淨。妙而見穢土化 身說故,雖同一會自業力故所見各異。

淨土: 說此經故 德依淨土故。 餘諸句皆應如是一一 由佛功德無盡究竟,是故成就最清淨覺。 來 有爲功德從因生故。 後說世尊如是功德。為顯如是諸佛功 爲顯世尊依淨佛土具如是德 一配屬。 雖念念滅而 何故先說諸佛 無斷 其盡

住大乘遊大乘等。 開等雖預此會。障見淨妙業所礙故。猶如生 成相違。若聲聞等亦如是見可作是說。諸聲 土最極自在淨證爲相。 大衆。開佛所說皆大歡喜信受奉行。前說淨 其勝故。如經後言。世間天人阿素洛等一切 受化故。又諸聲聞常隨佛故、形同佛故。 乘生疑惑者。 圓滿。何故此中先說聲聞後說菩薩。爲於大 **育不見。如是淨妙境界不可難言。旣不能見** 而不相違。有何相違。諸聲聞等同菩薩見故 於此會中亦有餘衆結集法者。 **歎聲聞功德。** 經言。菩薩不應於聲聞衆不生恭敬。由是讃 眷屬故、又令菩薩於聲聞衆生恭敬故,如契 尊貴慢故。謂於衆前大聲聞衆近對世尊親 **薩生定信故**。 無量菩薩摩訶薩俱。一切調順皆佛子等。皆 屬,是名如來眷屬圓滿,此說無量大聲聞衆 經中說調順調順而爲眷屬,解脫解脫而爲眷 次顯世尊眷屬圓滿。謂大聲聞及大菩薩 亦令其餘於聲聞衆生淨信故。 除彼疑故 為引不定種*性菩 爲已清淨諸大聲聞捨於自身 如其次第聲聞菩薩眷屬 云何會中有聲聞等 略說二衆以 内 鮽

奪 菩薩之所化作 亦無過、爲欲莊嚴說法會故,或佛化作。或諸 此是如來不思議力不可難。 **真金謂爲火等** 或復如來神力加被。令暫得見聞說妙法。 如 於一 處四種衆生 以根地度等化

象。故名調順。 *性。一切堪能發趣大果。隨佛意轉如聰慧 其金名為調順。如實義者。皆是迴向菩提 見修斷一百二十八種煩惱不剛强故 學雕見 所斷一百一 十二種分 別麁重煩惱。 多故名爲大。如今大衆一切調順者。有義有 閉。 子。如說皆從世尊口生、正法生故。有義皆是 不懂恨故猶如良馬名爲調順。 位故名爲大。如實義者,皆是不定種*性 故名無量、開佛言音。而入聖道故名聲聞 論曰。無量大聲聞衆者。其數甚多難可算計 和成就無減。已*善奉行如來聖教 第一現法樂住 大淨福田威儀寂靜。 废慧 及無等慧 作所作。捷慧速慧。利慧出慧。勝決擇慧大慧 蜜多種*性聲聞故名爲大。有義皆住無學 出家價故名爲衆。 多聞聞持其聞積集。善思所思,善說所說。善 子。心善解脫慧善解脫,戒善清淨趣求法樂 經日。與無量大聲聞衆俱。一切調順皆是佛 得小果♥已趣大菩提故名爲大。或衆數 由佛教力彼楽道生。 **慧實**成就具足三明。 **遠**得 一切皆是最極利根 有義無學離 故名佛 大忍柔 波 並

善解脫者。離三界貪故。如說離貪心得解 趣大聲聞。能紹佛種令不斷絕。故名佛子。心

慧善解脫者。 已雕一切染污無明故。如說雕

通明。 明故

二死生智證通明,三滿盡智證通明,無

云何名爲無學三明。一宿住隨念智證

說名慧實成就,具足三明者。謂得無學三種

名為慧寶是諸聲聞具此慧寶是故

諸聲聞歌。

此慧勝故名無等慧。

此慧能招最

學利根所得三通

除染不染三際愚故

說 有 解律儀軌則所行皆悉具足。

於徽細罪見大

如實義者。住無學位迴向大乘。自分戒淨

受學學處。或復皆得無漏戒故。名善清

足六支名戒善淨。 於無明慧得解脫

謂住淨尸羅善自防守。

别 具

戒善清淨者。如契經說。

を かんり ので

。於佛所說 提長時受苦。變易位中無諸苦受,斯有何過。 復爲說法。爲令迴向大菩提故。是諸聲聞特 學皆出生死。故善奉行如來聖教。若爾何故 **聖教本爲有情出生死苦**。 行苦有故。是爲大過。雖經此苦。令得如來三 住無學。盡此一報必入永滅無餘涅槃。寂靜 安樂與佛無異 如餘論說。何故引彼趣大善 是諸聲聞位登無

所思

"惡說所說。

其堅住。是故說名其聞積集。世間愚夫惡思 皆能億持令不忘失。故名聞持。數習文義令 典初中後分皆能聽受、故名多聞。

隨所聞義

聲聞專求法樂。不求名聞利養恭敬。 無量經 **令他樂無求過意。雕惡威儀。如實義者。此大** 欲越大樂 哨佛菩提不求餘事。或求法時爲 修菩薩成,故名善舜。趣求法樂者。求正法時

彼法與彼相違。

是故說名善思所思善說所

惡作所作。出世聖者。超過

耶 無量所化有情出生死故。已成佛者。無此能 如湼槃,是無漏故,非行苦攝。又若成佛能化 無量功德何用行苫有爲樂耶。 有寂滅安樂而無受樂。三菩提樂斷受樂等, 涅槃。彼已證得。復何所少更求菩提涅槃。雖 無始時來衆生法爾。 能化所化種*性 有爲無漏猶 相

了因故。

依彼立名 問答決擇無窮盡故。名為

大慧,深廣圓滿善通達故,名爲廣慧。有本復

說甚深妙慧。謂他不能窮其底故。於軟根等

勝決擇故名勝決擇。即是涅槃。此慧能爲彼

、此慧能爲涅槃了因。是故說名勝決擇慧

入其義。故名速慧。能多行者說名速故。入微

細義故名利慧。得能出離生死妙慧故名出

法里柰耶

速入共義。故名捷慧。即於此中多

說善作所作。三業清淨隨智慧行。

身功德大喜大樂故無有過。一切大樂不過

慧

所潤分段得非擇滅 除七生。或除一生。或除上界處處 屬 不 無數劫修菩提因無有過失。非擇滅者。 經三無數劫修菩提因而得佛耶。 切生得非擇減 化諸有情合得佛果。 Щ. 不相屬者即無化能是故如來種種方便 於此時中畢竟不生。 。或一切生皆非擇滅。云何更 '而由願力受變易生。三 化彼所化若爾罄聞或 非永不生 雖諸煩惱 生。餘一 衆縁 彼雖

> 餘一生、何況當有多生相續。答由彼要當增 界中。遠離一 聲聞為住無餘依涅槃界。 正等菩提。所以者何,阿羅漢等尚當無有所 正等菩提者。 止息。問者唯住有餘依涅槃界中 繫界中。可有此事,所以者何。以無餘依涅槃 提。爲住有餘依涅槃界耶 如延壽法更不受生 能多時生果 長 時住 在 生死 切發。起事業一一切功用皆悉 云何但由一生便能證得無上 由定 此一身展轉增勝乃至 放論說言。 願力資威 答唯住有餘依涅 發趣無上正等背 生 問迴向菩提 發趣無上 周 **令其功** 成佛

奉行如來整教者。諸有所作已圓滿故。

如

來

棄捨、 焦 於學位即能藥捨求聲聞願。 於所修行能不放逸。復次迴向菩提聲聞 實身。即於此界贍部洲中。隨其所樂遠離 身 菩薩。彼旣如是增壽行已。留有根身別作化 校 中。若放逸時諸佛菩薩數數覺悟,彼覺悟已 近供養佛菩薩中。及於修習菩提資糧諸樂道 彼於涅槃多樂住故。 無餘依涅槃界中已般涅槃。 而般涅槃。由此因緣皆作是念。某名尊者於 所修行極成遲鈍樂涅槃故。 彼雖如是增益壽行 發趣無上正等菩提。 劫或餘一劫。餘一劫者。此中意說過於一劫。 聲聞。密意說言。若有善修四神足已,能住 諸壽行方能成辦。 如是者在無學位中,迴向菩提由定願力。 同法者前方便示現於無餘依涅槃界中 切諸天尙不能覩。何況其餘衆生能見。 由彼根性有差別故。所待衆緣有差別 世尊多分依此迴向菩提 於逼遊行彼彼世界親 或無學位方能 彼以所留有根 不如初心始業 或 丽 丽

成佛。 漸增勝。 諸煩惱 **凤**異熟分段身攝。 非煩惱者,皆不思議變易身攝。 若煩惱力所 因 或隨煩惱處生勢力。威彼生已,於最後生伏 因咸。然由無漏定願資助,名不思議變易生 如是問答分別 死。無漏定願不思議故。若有學位迴向菩提 數資昔威現身因。 如前道理乃至成佛、諸用無漏定願資助 。或迴心已即伏煩惱。起定願力資現身 ·乃至成佛功能方盡。 起定願力資後身因。 若說聲聞是化所作。不須 令於長時生果相續 。如前道理乃至 此報雖親有漏 獑

経日 **菩薩** 平等。離話分別及不分別種種分別。推諸魔 集育、特住大乘。 諸衆生一 喜樂所持。超五佈長。一向趣入不退轉位。息 怨。遠離一切聲聞獨覺繫念分別。廣大法味 。而爲上首 復有無量菩薩摩訶薩。從諸佛士俱來 切苦惱所逼迫地。 遊人乘法 而現在前。 於諸衆生其心 。妙生

他大願。 論日 又緣菩提薩琏為境故名菩薩。 故。此通三乘爲簡取大故。須復說摩訶 德。何況如來,於此識說菩薩德中,顯諸菩薩 敬禮。又令衆生起洋信故。菩薩尚有如是功 何故讃說菩薩功德。爲捨衆生輕慢心故。有 作是言《讚聲聞衆人修梵行 諸菩薩衆應當 。今取地上諸大菩薩。是故復說壓訶薩言 `精進勇猛求大菩提故名菩薩' 所言菩薩摩訶薩者, 謂諸薩埵求菩提 求大菩提利有情故。 又薩埵者是勇 具足自利利 此通諸 | | | | | | 於一切所攝受事。知不堅實心不貪求。即能 以 故。 **畏因故。五怖畏者,一不活畏。二惡名畏。** 乘法味喜樂爲食。八清淨大。謂超五怖畏。即 意。七任持大。謂廣大法味喜樂所持。即用大 獨覺繫念分別。即是遠分斷除一切二乘作 推伏一切魔怨。六作意大。謂遠離一切聲聞

拾一切所攝受故。能伏魔怨。如說菩薩君

能長時修行無厭。五無染大。謂推諸魔怨

有三大事名摩訶薩一者數大以

無量故。二

死畏

四惡趣畏。五怯衆畏。如

是五畏證得清

一業清淨出諸怖畏。無犯戒等諸惡趣等。

切劫與非劫分別斷故。以不。分別劫與非劫時猶如一念。平等而轉。劫名分別。以於一 謂離諸分別及不分別種種分別。 得自他平等。以大慈等平等方便故。四時大, 緣大。謂於諸衆生其心平等。即於一切有情 生死,及自發趣無上菩提。二因大。謂遊大乘 住大乘由精進力。安住大乘拔濟有情令離 德大中應知略說九種德大,一精進大。謂皆 俱來集會故。知亦有此方菩薩。但略不說。就 集 方來。自求聞法非他所引。一切皆具大威神 怠憍慢不來集會求聞法故 故俱來集會。 土俱來集會者。關從十方種種佛土。爲聽法 衆生諸苦惱故。利樂有情是菩薩業。從諸 時猶如一念。平等而轉。 法。即十地等。以聞思修等。 カ 而 者 結集者但說他方菩薩來集 德 前聲聞衆不說來集。在此方故。今說他方 **尙從他界極遠方來。何況共餘而不來** ナ 謂住大乘遊大乘等。二 亦應有此索訶世界菩薩來集。 漸次而遊。三所 如是菩薩從彼 || 者業大"謂 為欲對治懈 即於一切 佛

勝定 第二地修行菩薩三聚戒故。 得真實大乘法故。名住大乘。遊大乘法者。謂 多作有情利樂故。得此者名爲業大。復次皆 息一切內病等苦。外貧等惱之所逼迫。 地位現前、此地中有大悲大慈。由此二種能 者 趣入'是故說名一向趣入不退轉地" 第七應無染依。應不似五。第七細惑若已遠 第七識一以七地來猶有微細煩惱現行。若無 義。此地第六識中。俱生我見一切遠離。 說如第四定說離苦樂。 名種種分別。 俱生我見。 斷分別我見。 分別及不分別種種分別。諸分別者 別等者。謂第四地得三十七菩提分法 聚戒。於諸衆生其心乎等者。 住大乘者。謂住初地證得遍滿異法界時。 中。息諸衆生一切苦惱所逼追地,而現在前 向趣入不迟轉地" 無功用道。 **育意樂地時背已遠** 解深密說。又如二乘金剛喻定。第七識惑與 有義。此地第七誠中俱生煩惱一切遠離。 退 入不退轉位。 六體中最細煩惱。 五六七地六識麁惑應不現行。即違瑜伽 前七地中猶有加行功用運轉。 謂諸菩薩能息 一發四無量平等利樂諸有情故。雕語分 。其餘諸地得無加行功用運轉。 此地中。雅。 初地已離。不分別者。即修所 即得一切智能別 行解異故 以不退地無功用道一向 凝。九蹬得大 一切有情內外苦惱逼迫 峙 俱鄭 如第三果雕五下分。 即此二種相應諸法 雖前後離盐處。 。謂第三地得諸 大乘行法即 ·云何此· 地時 朱得不退 鄁 就業大 即見所 中光雕 向 此二 向 總 有 不

非是永滅。至第十地金剛心時。方頓斷滅。修七徵細煩惱。及六識中餘修斷惑。此說伏離四地得無我智滅意識中。俱生我見未離。第第七徵細煩惱。 後離六誠麁煩惱耶。 是故

諸三摩地。名爲妙生。菩薩得此三摩地故。立 梁生等者。 謂第十地得大法身' 起大悲雲雨 地已離 者。謂第七地證無相理。於空智中起有勝行。 染欣樂清淨繫念分別。 平等性。 摧伏執取生死涅槃差別魔怨。 遠離 斷種故。推諸魔怨者。謂第五地觀四聖諦皆 如是十句經文。十到彼岸十大願等。亦應配 大法兩。息除一切衆生苦惱所逼迫事。復次 不復現行。離五怖因名超五怖。五怖畏果初 受大法樂。超五怖長者。謂第八地一切煩惱 次下唯告妙生 發起所說此經略故。唯列一 定趣入第十菩薩梁行《圓滿不退轉位。息諸 一支築淨緣起。皆平等性。遠離二乘厭恵雜 切聲聞獨覺緊念分別者。 衆中妙生菩薩最第 生號。以菩薩名多依法故。 生菩薩而爲上首者。 以初地上一一地中。普攝一切諸地行故。 所餘衆會但學其數。 向趣入不退轉位者。謂第九地決 一故。名爲上首。是故 廣大法味喜樂所持 謂能發起圓滿功德 結集法者意在略 **謂第六地觀**十 如慈氏等。 於

佛地經論卷第二

佛地經論卷第三

親光*菩薩造等

菩薩現作此名故不相違 令迴向菩提聲聞發趣大故。引令入衆。或諸 是法不生勝解。雖生勝解不能正行。雖能正 經日 成辦故。聲聞不能求一切智。雖有能求聞如 求一切智故。聞如是法生勝解故。生勝解已 論日。如是已說教起因緣分。次當顯示聖教 圓鏡智,平等性智,妙觀察智。成所作智 預在梁會。爲顯時衆最高大故。化作此類。爲 行不速成辨。故不告彼、若爾何故、說此經時 能越入故。旣趣入已能正行故。正修行已速 被故。何故不告聲聞衆耶。以諸菩薩專意係 所說分。唯告妙生一菩薩者。由是最勝教所 種法攝大覺地。何等爲五。所謂清淨法界。大 爾時世尊告妙生菩薩。妙生當知。有五 "大唐三藏法師玄·奘*奉 詔譯

數攝及名差別由名故。四由決擇差別義故。今於此中名且說由名故。四由決擇差別義故。今於此中名且說略由四相安立佛地。一由數故。二由攝故。三

所緣差別。以一切法爲境界故。安立所緣言段。 地謂大覺所依所攝所行境界。安立自相身。一者自性,二者受用。三者變化。後當廣二由攝者。謂攝大覺地、大覺是佛。 具三種與 " 神散散數" 為決定故。唯有五法不增不顯。何故說數。為決定故。唯有五法不增不顯。他對於數,為決定故。唯有五法不增不

智力者。四智所攝。慧等諸根慧等諸力。多分 盡相續中有四智所攝、若說彼緣漏盡涅槃。 多分攝在大圓鏡智平等性智。第七遍行行 攝在成所作智。溺濫智通漏盡智力。若說漏 智品具鑷 . 無爲。 無畏等。多分攝在妙觀終智。神境、智通多分 無辭願智通無礙解。 餘靜慮解脫等持等至。陀羅尼門三塵地門。 切陀羅尼門,三摩地門。 下相。四無量者。平等行故。此智所攝。四 其自性。而由如來平等性智所攝受故。無高 攝四正斷及四無量。 智攝四念住。觀察一切身等法故。平等性 意足。以三摩地爲自性故:觀察智攝 切種心心所有法。及彼品類者就實義一 如無爲功德。皆是其如體相差別。有爲功德。 地中無邊功德。 攝 智所攝。無漏位中智用强故,以智名顯。 切 無爲功德淨法界攝。淨法界者。即是真 安立自 一切功德法門。若就麁相。妙觀察 略有二種 相唯擴自體合爲 如來十八不共佛法力 以四正斷雖用精進爲 下經說故。 者有爲。 故 如是其 任持 大覺

围鐵智 有法。 是四智其攝一切佛地 成所作智。其餘佛法。如其所應隨相應攝。如 漏。多分攝在後二智中。諸相隨好。多分攝 法界大圓鏡智。波羅蜜多,若是無漏若似有 攝在大圓鏡智平等性智。覺支道支多分攝 大圓鏡智平等性智。無忘失法。多分攝 在平等性智。苦等十智具無漏者。多分攝 者所變現品類差別。 永斷 切習氣相續。多分攝在清淨 無漏心及心法。若俱 清淨法界攝真如 在 大 在.

會能現一切自在作用。斷一切疑雨大法雨。 切相一 如是名爲妙觀察智。成所作智者。謂能遍於 智 智影像。一切身土影像所依。●任持一切佛地無漏功德種子圓滿。 能現能生一切境界諸 取 察智者。謂於一切境界差別。常觀無礙攝藏 觀察智不共所依。如是名爲平等性智、妙觀 隨諸有情所樂。示現受用身土種種影像,妙 境界不分別知。 圓鏡智者。 **諸聖分證諸佛圓證**。如是名爲清淨法界,大 淨聖智所證。二空無我所顯真如。爲其自性。 等共有。與一切法不一不異。非有非無。離一 無生無滅猶如魔室。逼一切法 依因。一切如來與實自體。無始時來自性清 **清淨法界者**。 **孟無數不可思議佛變化事。** 切陀羅尼門三摩地門諸妙定等。於大衆 切世界。隨所應化應熟有情,示現種種無 情常無間斷。如是名爲成所作智 恒共相應。常無間斷 建立佛地無住涅槃 德。窮未來際無有斷盡。 分別。所緣行相不可了知,不愚不忘 一切 一由名者。謂清淨法界。廣說乃至成所作智 切有爲無爲等法無倒質性。一切聖法生長 平等性智者。謂觀自他一切平等大慈大 永雕 具足種種過十方界極微塵數性相功德 相功德。是故 切分別一切名言。皆不能得。唯是清 一切煩惱障垢有漏種子。一切清淨 謂離一切我我所執一切所取能 謂離一切煩惱所知客塵障垢 **境相差別一切時方無間無** Ŧī, 法具攝一切 如是名爲大圓鏡 方便利樂 一切有情。平 佛 地 功德 切

復次建立如是五法。佛自體故。因故果故。佛法勝方便故。利他因故法故。於諸有情證得自他平等性故。開示正法故。於諸有情證得自他平等性故。開示正書學緣彼生故。依止彼故。此樂智果差別觀學智緣彼生故。依止彼故。此樂智果差別故。果者即是清淨法界。是能生長聖法因故。果者即是清淨法界。

樂有情變化事故 *佛利益安樂平等事故"陀羅尼門三摩地門" 切佛法。繼攝無爲諸功德故。聞熏成熟。任持 以智爲名。總攝一切有爲德故 自體者。 無邊無量福智莊嚴所隨逐故。 復次如是所說法門建立五法。 地諸心心法分位所現。 切障永斷故。智有四種 情平等性智。果謂饒益一切有情。二殊勝智 **断果為佛地體** 次建立如是五法。謂於佛地果位差別。即智 觀察可化不可化故。隨其所宜成所作故。復 別智爲體相故,因謂無量常無間斷。於諸有 切佛地所攝諸功德故。 清淨眞如爲體相故。及緣此境無分 斷果即是清淨法界,於中一 諸功德中智最殊勝 大圓鏡等。 於諸有情常現起 能成一切利 總攝佛地 於佛果

故。皆說名智、轉識蘊依得四無漏智相應心假。故有二種,此中無漏心心法等智為主質有。若智眷屬諸心心法亦名為智。說之為當言實有。當言假有,當言假有。答當言俱有,此中智是當言實有,當言假有。參當言俱有,此中智是當為有,當言假有,。與說名智故。論說言問正智。

影像。 綠一切 得智。雖緣一切行相微細不可了知。 名一切智。如是鏡智。內緣自體功德種子。外 **鏡智於一切時緣一切法。** 十八界梁像影現。 外六境。言諸識者。謂六種識。 衆像影現,言諸處者。謂內六處。言諸境者。謂 鏡衆像影現。如是依止如來智鏡、諸處境識 相說,緣一切法。莊嚴論說。大圓鏡智普於 別智。非後得智,所緣行相不可知故。 圓鏡智相應心品。若一相說。唯緣眞如無分 復次如是所說四智相應心品。爲何所緣。 得佛果四相應品心及心法。皆說名智 爾。非次第故。說法除疑問週觀察非五用故。 六職得成所作。轉五現職得妙觀察。此不應 能觀一 現能生 得大圓 一切所知境界,不患迷故。此經中說。如依圓 切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心 如是轉去生死位中。四相應品心及心法。 相應心。能現成辦外所作故。復有義者,轉第 等性智相 若不爾者。餘智不定知一切法。如來不應 大圓 "綠真義邊名無分別智"緣俗義邊名後 。若眞若俗所知境界。現身土等 切皆無礙故 一切身士智影像故。 鏡心。 一銳智相應心。 廣說乃至成所作心 遠離二執自他差別。 證得 故知此智緣一切法。 能持 轉五現識得成所作智 故說如來具 一切功德種子。 轉第七識得 如是智上 如阿賴 轉第八識 — 切 由 切 此 有 大 能

●任二任皇* ◎任二任卿 ◎佛二作鲁士

知故。不應以不可了知證此鏡智。唯緣真

雌緣三境。以徽細故,亦言緣境

不可了

無分別智。

非後得智。諸心心法。體雖是一

佛影

佛影像故。此經中說。 切有情。自他平等故。

。證得十相平等性故。此 隨諸有情勝解。示現

應心品。普觀一切自相共相。皆無障礙故。緣 凡聖異故。違聖教故。餘不類故。妙觀察智相 像。亦不應以染污末那類平等智。唯緣鏡智。 緣俗即不 能隨一切 有情勝解 示現諸 平等性通真及俗。故緣一切亦無過失。若不

緣五種現境、莊嚴論說、如來五根一一皆於

切所知境界。成所作智相應心品。有義。唯

먎

爲境界故。如實義者。此智亦緣一切爲境。普

切不等性故。莊嚴論說。不等性智緣一

耶爲境界故。有義

達異理方了事俗。

战雖一

一心義說先後。或似

有多

H 差別。

分爲二

智 亦 無有

過

要

後得名後得智。餘亦如是。平等性智相應心

唯緣大圓鏡智。如染汚意。緣阿賴

唯緣與如實際。緣平等性

體是一 非體有異 漏現量所攝。 或比多分差別。四智心品雖有多分。然皆無 有所取能取纏繞。見有種種或量非量,或現 此願意言。來生心性二分合成。若內若外皆 衆生心二性 所 取能取機 如一法上苦無常等。 ,此義廣如餘處介別。義用分多 見 種 外-種差 種種義別而 讱 别分

法或緣

切。且設五根於五境轉。不言唯爾

一切境。但作意力。或緣一

自在。一一皆能照

宣說對治作四記論。受領去來現在等義。若

一切境界。無此功能。又說

佛心無障

業諸變化事。

決擇來生八萬四千心行差別。

情

切義利。

此。經中說。

成所作智起作三

切界起種種化。無有數量不可思議。

。作諸有

切境皆無障故、莊嚴論說、成所作智於一 境轉故。如實義者。成所作智亦緣一切於

五

故不成體。集量論說。諸心心法皆證自體。名

爲現量。若不爾者。

如不曾見不應憶念。是

故四智相應心品。一一亦能照知自體、云何

八世法相違。

刀不自割指端不能觸

指端

復次如是所說四智相應心品。

爲有相分見

境相現分明緣照。若無漏心緣離體境。無似 故。如照自體無別相分。若後得智相應心品 有分別故。所緣境界。或離體故。如有漏心似 別智相應心品。無分別故。所緣眞如不離體 四蘊依應無證等。則成大過。有義。無漏無分 如是則達處處經論一轉色蘊依不得色者。 心全無相分。諸佛不應現身土等種種影像 則無相分。言無分別應無見分。都無相見應 照了名無障礙。不執不計說名無相 分等耶。 能取所取等相。非無例授緣照義用,若無漏 如虛字。或兎角等應不名智。無執計故。言無 別妙用難測名不思議。非不現影、若言無相 光照物。如明鏡等現影照物。 顯現名緣。非如鉗等動作取物。非如燈等舒 實無漏心品。亦有相分。諸心心法法爾似 照前境無逐心變似前境相。 相分不定。 無相無分別故。又說緣境不思議故, 有若無如是三分差別。 見分證自證分。證自證分照自證分故。 定有見分照所 有義。真實無漏心品無障礙放。親 應無所緣。應不名智。 脈线。 以無漏心說名 由似境現分明 有自證分通照 "有義" 亦無分 亦定

義離言絕慮。旣無相見。不可言心及心法等 復次如是所說四智相應心品。 分別但就世俗言說道理 有漏心似無漏相非無漏故。且止廣論。 無漏種起雖有相似有漏法者然非有漏 無似極微相故非所緣。 彼相而得緣者。 離諸戲論不可思議 觀所緣論不應說言五識上 如是境相同無漏心 非脱勝義。 有幾心法共 분 奵

自在無礙。心法平等互不相障 官。所緣拘礙心法相應或多或少。無漏心品 境欲無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 持欲無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 持然無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 境欲無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 境欲無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 境欲無減故。如來無有不定心故。恒決擇故。極 境欲無減故。如來無有不定心故。何決 學之境

間斷。如有漏位阿賴耶識。恒與末那一識俱 至十地。最後心時自此已後盡未來際。常無 若有漏心現在前時。則便間斷。 如是展轉乃 長清淨圓滿。 觀時最初現行。從此已去後後地中。修令增 無閒斷平等性智相應心品。 切有漏種子異熟識等。 鏡智相應心品。金剛喻定現在前時。轉滅一 位現行無漏種 性無 始本有依異 熟識生滅 復次如是所說四智相應心品。何位初得。何 切佛果無漏種子。圓滿依附、盡未來際常 。無漏位中大圓鏡智。亦應常與平等性智 發心已去由外9熏習漸漸增長。大圓 無滿觀等現在前時恒常現行 爾時方得最初現行 菩薩初地初現

而是四型目標公品重4。 医有垂角医闭气前。作意起故。數數問斷

等相。是假有致。諸心智等青黃色等。是實有 應釋本文 故。不放逸等長短色等。是假有故。且止廣論 淨法界眞如爲體。是實有故。依眞建立擇滅 皆實有故。若待名言。此餘根境皆假有故又 故 蘊等。而實非是蘊處界攝。離戲論故。離諸相 是無漏道諦所攝 雖復現化作生死身業煩惱等似の苦集諦。實 失故。如是四智相應心品。一向是善。一向無 漏道諦所攝。 非無記不可熏故。 得金剛喻定。從此已後雖數現行不復熏智。 所應乃得現起。數復熏習轉增轉勝。乃至證 更介增長功德圓滿不可增故。 發漸漸增長。名習所成種*性。初地已上隨其 從熏生。名本"性住種"性。發心已後外緣熏 如是四智相應心品種子。 如是五法皆通假質。不待名言。此餘根 諸佛無有一切有漏種子法故。 前佛後佛功德多少成過 随世俗相名五十二十八 本有無始法爾不 持種淨識旣 坘

中。如其次第一一決擇總頌淨法界相具諸功德,三身差別五法別法差別。二者決擇受用和合一味事智。三者四由決擇差別義中。略有三分。一者決擇五

論曰。次當顯示淨法界相。釋難決擇法界差類所知境界。而不可說有種種相。體唯一條別一味。如是如來清淨法界。雖復逼至種種相遇諸色種種相中。而不可說有種種相。體唯經目。妙生當知。清淨法界者。譬如虛筌。雖經日。妙生當知

地已上諸位皆得現行。隨法流故。如實義者。定亦不現行。成所作智相應心品。有《義。初

佛果方起。

能依五識亦非無漏。有漏五根發無

以十地中有異熟識所變五根非

已後漸修增長。若有漏心正現前時。或無心

時。則便間斷。

如是展轉乃至佛果。

若入滅

應心品亦在初地。初現觀時最初現行。從此

時而起故。平等智亦無間斷。妙觀察智相

見虛字。 如頗胝迦。法界應有種種別者。有不定過 設 虚空而虚空性實不可說。 此虚空不捨自相取他相故。 亦不可說有諸色相、雖亦說有唯假非實。由 體 味者. 如是如來清淨法界等者。 實事。云何遍在 相。不捨自性體唯有 **黄等。或長短等。** 色相。非見虛空。 種種相。及可說有種種相者。此見空中種種 亦不可說有其種種所表色相。 坚其*性如是不可宣說有其種種能表色相。 說故名不可說。或不能說名不可說。謂此虛 諸形礙種種色相。 中者。 覺慧等上分明顯現。故名爲相。即是行相而 不可說有種種相者。 類芸別相中。品類差別故名種種。自體集在 最初太虚空喻。 種依止共相應故無種種相。 用 法界若有種種差別。云何清淨。非既胝迦種 有種種差別。 別 雖逼一切形礙色中。而不隨成形礙差別。 由此虛空先所說因種種依止共相應故。 雖假說言真空真空。 眞如爲體. 謂 非此虛空由與種種色相應故成種種 "雖與種種色相相應"而無諸色種種 有難言。 如世虛空雖遍一切有形礙色等不等 法界隨彼。云何無有種種差別。 真如即是諸法共相! 一切色中。無種種相體唯一 若諸如來法界爲性。 譬如虛字雖遍諾色種種相 非實是有。非假說有則 及假說有種種色相。 如青 由此窟室其性自爾不應 而此處签不可宜說 無障礙味。無異相故 而真空性實不可 如世虚空有體無 清淨法界亦復如 如雖假說虛 為釋此難故說 而見虛空有 諸法旣 法界則 有

捨離者

無有別處。

故名不相捨離。

所餘有漏心心法品成不清淨。

論曰。復有難言。

是異。若有別處。是則虛室應

淨故。 性由真實故不相捨雕者。 作前說。非太虛空爲彼諸色過失所染。自性 又於心上所增境相名色過失。為順他意故 晁 過失者。謂是生長貪瞋等因。非靑黃等種種 雖 應 是無常。 逼 相。又於空中所有雲霧黑影色等。能令太 如是如來清淨法界雖遇一切衆生心 切形礙色內。 M 不爲色過所染活者。 丽 不爲色過失所染。色 如佛自心冥實清 如太虚空

是有情本淨心性。雖本性淨復由今時客塵 爲辯如是心法性故。說由眞實不相拾離。由 性故說心平等。如是廣說。心本性者。即心法 性逼在一切衆生心性。是故說名心平等性。 切衆生心平等性。如說由何說心平等。由答 本性真質本性清淨。心本性者。即是真如,一 淨。本性光潔本性淨散。一切衆生心性亦爾。

海慧。

爲希有。若以言說說難言義。復過於彼。如說。

譬如有人以種種色彩畫無色無見無

甚爲希有。

諸佛世

能展轉說難言說義

如以衆彩彩畫虛空甚

書解所說義。

由此法教是諸如來大悲所流

法教亦不唐捐。是證法界展轉因故。如見字 名言故。一切名言皆用分別所起爲境。然諸 種種相故。亦令法界有種種相

以淨法界離

非山彼有

而有種種境界法教差別相轉。

淨法界中雖無其實種種境界言說法

安分別增益力故。

但見色等有種

衵

非見虛字。

以虛突性不可見故

如是由

自虛 非淨

自虚妄分別力故

'但見烟等有種

種相。

如

《烟霧等:

jį:

相

應故

有時見容有種

種

界。亦與貪等諸煩惱垢共相應故。云何不必如 說第二太虛空喻。又如虛空。雖逼諸色不相 行不見出外故。 既在內行不見出外。不可定 若淨法界逼在一切所知境 爲釋此難故。 而不爲彼 治形礙。 逼在內 雖遇一 不爲 形。 此 故、心之顛倒未永斷故。此由無明力所起故。 **举心。云何有情心有貪等。自分別力所任持** 客壓分別所轉。 謂貪等。能合心相成過失故。成垢染故。雖爲 切有情心性而轉。 諸衆生心又是心性真實相故。 潔心之法性。 拾離。而不爲彼過所染汚者,本性清淨故。過 故 有情心平等性。即是真實是圓成實自性攝 **| 義意言。** 。由諸有情心平等性真質相故。表不捨離 依此@密意說如是言。 譬如虚空本性雖淨。 。說名爲心,非離心法性有異性 、非彼體故。不可全捨。可令清 此意說言。由遍轉故不相 此心本性清淨光 表不捨離。一 而爲眩o臀

●彼過所染●汚。如是如來清淨法界。

切衆生心性。

由真實故不相捨離。

過所染汚

因義隨

一不成 或俱不成

Ĩ

又如虛空雖遍諸色不相捨難。

而

頗低迦法界為性亦清淨故。

非同法验。所立

e障垢o新遠離故。安立如來o其心清淨。又語

補特伽羅。

宣說開示復難於彼。如是廣說。又

拿證得甚深離言說法。 對無表虛姿。如牆壁等。

能以言說爲諸有情

見日月。如有頌言 平等皆有, 所說。如來功德常無斷藏。不應無益 種"性諸佛功德。應當有盡。無所度故。 分一切非全一切若不爾者。便違所說 **如有說言。一切無常一切特苦。如是皆說少** 與實體性 性雖升。 間本期度生求佛果故。 種"性有情"說如是言。一切有情皆當作佛。 定種"性有情。令心決定趣大乘故。就有如來 有情是如來藏。一切有情皆有佛性。爲引不 切有情心相續中平等有故。說如是言。 別。一切種淨則名一切如來法身。亦名如來 切種清淨慧眼恒不見穢。 損國肉眼 眩"臀損惹眼放 由自分別所起貪等梁因緣力。 故 而由自障力所持故。 於一切時常無變故。由此法界 頭倒相現 顛倒相現似不清淨 7似不清淨。如是法界本 此淨法界雖遍 又淨法界若無差 如世生官不 常性)則違 拉種 切 無明 若 ~~[~~]] 业

淨者。 應心本性清淨無圻穢故。法界常淨。彼所立 因 清淨相不顯現故。意樂淨者。見與貪等垢相 不清淨者。見心不淨隨彼亦說法界不淨。由 柑 由此道理。如先所說。 法界為性 故。心心法品雖與貪等煩惱相應 、諸有情過所染汚。此說法界逼一 |如前不成。由是法界逼一切故。譬如虚空: 應放。如餘有漏心心法品。 衆生 遍 有不定過。虛空雖與色垢相應。非不淨 潚 非不淨故。 諸 罪 世 不 閒 現 非同法喻。 亦與貪等諸煩惱垢 由 如 法 月 清淨法界成不 光 於 如說意樂 如 破 而用清淨 切者 日器 肵 北

論曰。復有難言。若諸如來清淨法界真如爲 智所變化利衆生事。清淨法界無有起作 **空無有起作。如是如來清淨法界。含容** 執法室普皆有故。不待成立 經日。又如虛空含容一切身語意業, 而此 二切 膯

磁時。容受餘物得往來故。依此法上假立虛 說言虛空之所容受。此法亦爾。生時無障而 時不爲障礙。有對礙物亦以生時無障礙故。 故。須他容受。即以此事名爲容受。謂彼生 故。可須容受。意業云何。非無形質。有對礙 作意而能容受有情三業。 虚空含容一切身語意業者。如太虚空。雖無 因緣智生。若容智生則有起作。云何如來真 饋 有起作者。非此虛空如是分別。我容受此不 起。何爲不得。依此法上假立虛空。若異此者 **空**。意業亦爾。 將欲滅時容受餘物, 令得生 得生故。亦得說言虛字容受。又有對物無對 如爲相。爲釋此難故。說第三太虛空喻。又如 狐 時 容受彼、雖無作意而能容受。日月燈等所有 是故處容容受三業亦無過失。 言。唯色無故名虛容者。就世共知麁相而說 障礙故餘法得生名容受者。一切無色實有 實有虛容逼一切處,云何容受。若體實有不 而 體法皆無障礙。並能容受應名虛字。餘處說 能滿足衆生意願。所餘亦爾。 《明亦復如是》 雖無作意此彼分別。法爾生 則無戲論亦無起作。云何得容利有情事 如是如來清淨法界含容一切智所 如意實珠亦復如是。雖無作意 身語二業有形礙 而此虚筌無

> 出定。如海慧經作如是說,如諸茲芻要期鐘 當作不作。而本願力一切能作。如先發願。或 相續。雖無分別。而作一切智所變化利衆生 任持故。一切相好功德莊嚴。窮生死際坳量 修大願力故。能起一切智所變化利衆生事。 作一切差別作用,如是如來住無漏界。雖無 雖無有我我所作 意戲論分別。而法爾力廣 故。此總義言如虛空等容色生等作用轉時。 大战。無對礙故。雖無分別而增上力能生彼 用變化二身。所作利有情因無窮器故。極廣 所變化。利衆生事者、謂淨法界含容一切受 容受諸智變化利有情事。 所作故。謂淨法界雖無作意。心慮動搖而能 捨餘境界趣餘緣故。心動名作。心慮動搖有 清淨法界無有起作者。作意名起。能令其心 事。清淨法界皆能含容。彼法生時爲助因故 切利衆生事者。 者。圓鏡智等。一切所變化者。身語意化。 而住。無有作意。安立一切利衆生事。 應時出定。如是廣說 聲而入滅定。不聞鐘聲亦無分別。 入睡眠或入滅定。 事。如來雖無如是分別。我於如是如是事業 如是如來第一難思安住法身。 變化利衆生事者。 一切我我所等作意戲論種種分別。 **罰能成辦一切有情勝利數** 雖無作意隨所要期覺悟 謂諸如來清淨法界任 復次含容一切智 由先願力所 由要期力 而先所 一切 性

佛 地 經論卷第四

親光*菩薩等造

滅 轉 中種種色相現生現滅等者。此義意言。如太 論日。復有難言。若淨法界遍在一切所知境 經日。又如空中種種色相現增現滅。而此虛 **净法界中諸智變化利衆生事,亦復如是** 言。就世俗相現有生滅。非勝義體實有生滅 滅。就世俗語。施設生滅。是故言現。此意說 來。乃至廣說。 密意。契經中說、曼殊室利不生不滅故名如 等雖有現生現滅。而淨法界無生無滅。就此 智所變化利衆生事。不相捨離一向隨轉 虛交遍在諸色,容受色相不相捨離一向! 隨轉、爲釋此難故。說第四太虛空喻。又如空 **若無生滅不應逼在所知境界不相拾離** 界。不相捨離一向隨轉,是則法界應有生滅 利衆生事。現生現滅。而淨法界無生無滅 **经無生無滅。如是如來淨法界中。諸智變化** 縘 Н 如是如來清淨法界邁一切境。含容一切 諸色雖復現生現滅。 又如空中種種色相現生現滅。而此虛 *大唐三藏法師玄*奘*奉 就勝義諦。 色等諸法亦無生 而虛空性無生無 向 智 膧

應有增減。若爾法界應不清淨。爲釋此難散。 離。如來聖教現見有增後當減滅。法界同彼 甘露聖教有增有減。而淨法界無增無減 **空無增無減。如是如來淨法界中。顯示如** 曰。復有難言。若淨法界遍在一切不相拾

論

地

法界中。 法界增上緣力。彼識生時如是作用變現。 異方去來動轉非無邊際形礙。 以淨法界無邊盡故。 容一切遍一切故。 轉說名如來作諸衆生利益安樂。 續中。有彼諸有情自善種子成熟力故。由淨 是諸如來勝義自體。 等。得說法來動轉作業。此總義言。清淨法界 邊際故。無形礙故。若有邊際形礙諸法可說。 此名來。無動無轉。初標後釋,法界無者。無 法界無去無來等者。捨此就彼名去。捨彼就 於十方無邊世界無邊有情利樂事轉。 無邊無盡。 此 虚空無去無來無動無轉者 。建立十方一切衆生等者。利樂作用 義如前說。清淨法界無邊盡故者。 無作用故。 。雖無行動。而增上力。能 法界遍在一切有情相 法界如虛空 如是如來淨 以 除此作用。 大人虚 前滑 空含 而

佛去世百年已後。即分多部。而菩薩藏千載 但經千載。非佛教法但住千歲。又聲聞濺雖

「得無學果,干載已前多分有故。說佛正法 路。今得涅槃永不死故。如是聖教奉行證

已前。清淨一味無有乖諦。 千載已後乃興祭

種異論。是故說言。如來正法但經千載。

劣教中。最爲其實殊勝清淨。猶如醍醐。

亦如

現減等者。如來聖教於諸外道

說第五太魔空喻。

叉如

一切世間9邪

界無邊盡故。而此處空無去無來無動無轉。 **經日。又如空中十方色相無邊無盡。是虛空** 諸法皆離戲論分別相故 益安樂。種種作用無邊無盡。 如是如來淨法界中。 建立十方一切衆生利 清淨法界無邊

等亦。爾

法界爲性無增無減。

就勝義理猶

等變現似有增減。非就真性淨法界中。色等

如虛空。無增無減相。是故言現

謂就世俗識

有增有減。非就勝義法界爲性。無增減故。色

而淨法界無增無減者。

如來聖教就世俗理

盡故。而淨法界無去無來無動無轉 霈 是故其中種種色相。亦無邊盡。無一方邊 等者。如嚴容界無邊無盡。十方世界亦無邊 爾法界應不清淨。法界若無去來等事。不應 不相離故。如所餘法應有去來應有生等。若 六太虚空喩。 十方施《諸有情利益安樂、爲釋此難故。說第 無諸方盡。 一切有情利益安樂,或去或來。法界與彼 復有難言。若諸如來法界爲體。如來施 。成就時處,是故說名無邊無盡 又如空中十方色相無邊無盡 丽

> 無相違過 事。 事用。如契經言。善男子。如來都無去來等 增上緣力更無如來法身能作有情利益安樂 而言如來去來等者。就受用身及變化身。

成等"覺"非入寂滅 成等正覺、或復示現入大涅槃。而淨法界非 界無壞無成。如是如來淨法界中 經日。又如空中三千世界現壤現成。而虛空 現無量相

現壞現成。而虛空界無成壞故。淨法界中雖 如冬中三千世界等者。此難不然。譬如世界 還得前過。為釋此難故。說第七太虛空喻。又 有方所去來。而得正覺般涅槃等。若有去來 論曰。復有難言。若淨法界離去來等。云何無 有諸佛現成 正覺般涅槃等。 而淨法界眞實

計所執相故俱無所有。 乃至廣說。逼計所執無所有故,生等分別 知。以一切法特無生故。諸佛現生無得無證 正覺非般涅槃。即依如是《密意說言。天子當 中亦以緣眞如智二種分別。 名菩提者。此是出世無分別智成等正覺。此 增益為自相故。非異實有。作者作用, **淨法界非成等覺。非**又涅槃。此中二種皆是 覺非等正覺。明我是沒非般涅槃。是故雖 自在轉變作用。非得勝定自在力者。現等正 等 先正覺位今涅槃位。而淨真如不捨自相故。 所燒等。獲得增上勝解力者。於其地等應無 **度熾火等遍滿世界往餘世界。** 不壞。成劫恒成無時不成。瓶等無時不是瓶 故真實。若爾餘事亦應如是。壤劫恒壞無時 灛。 不等正覺般涅槃者。曾無有時不般涅槃。是 正覺。捨非沒樂得般涅槃。則非真實。若有意 捨自相取餘相故。 就與實義。有此二者應非具實。以與實法不 者、皆無有故。緣生諸蘊非我性故。若淨法界 涅槃。亦由世俗非真實義。成正覺者。入涅 是如來清淨法界。 就世俗理非眞質義。彼如太虛皆性空故。 無有成等正覺涅槃等事。 有去來等。如處空中現諸世界滅壞生成。 。即以此義名爲眞實等正覺者。曾無有 如是等事皆應真實,若爾不應修觀 岩許法界捨非正覺成等 現無量相成等正覺或復 而言隨覺一切法 "若有此 不現行故非等 應被其中火 事 特是遍 可 行者 돲 時

無有故。由世俗理施設二故。由變化身示現

故。隨順所化有情意故。

如來示現如是

舉二事類顯 捌

性 論日 性故,亦無勞弊 所違犯。而淨法界非彼違犯之所變異。無異 毀犯。謂在家者害父母等。種種不善毀犯可 ● 伊界中現見有 情自分別起身 語意業二種 如是依止如來淨界衆生界內。 中而無變異。亦無勞弊。無有壞等苦所逼故。 可得。而淨虛室不爲彼物之所變異。雖在其 如依容諸草木等。 性清淨故。制立學處亦應唐捐。以諸有情無 犯可得。而淨法界非彼變異。亦無勞弊 得。而虛空界非彼所變。亦無勞弊。 是如來淨法界中。雖有毀犯制立學處。但假 色等諸法。雖有壞等。但是世俗而非眞質。如 耐 耐 及爲遮止制立種種學處可得。 犯可得。而爭法界無有變異。 清淨。爲釋此難故。說第八太虛空喻。又如依 毀犯故。若有毀犯應有勞弊。應同二乘非極 安立而非實有。所以者何。身等三業不善等 "諸出家者隨其所應。 目 故。則有勞弊,如聲聞等非淨法界。不能堪 皆山相應發起勢力。 云何有情得有毀犯。非法界中有諸毀犯。 切苦逼。故無勞弊。循如虛字:又如字中 復有難言。 塊石等。 又如依空種種色相壞爛燒燥變異可 衆生界內種稱學處身語意業級 山發起·力可質建立。爲不善 無逼切故。若爲苦逼不堪 若淨法界逼在一切有情之 種種色相壞等變異種種 亦有種種毀犯可得。 假名建立。不由自 亦無勞弊。 雖有種種毀 此皆世俗有 。如是依 雖 止 **具五故**。 眞理功德法門"是無爲故。非蘊所攝。依之生 增上緣生長一切有爲功德。 雖無戒等諸事功德。而有眞理功德法門。彼 學無學。學位分得。

相

彼亦不失五蘊自相。

此中亦應說五取

如是五蘊雖依法界

而淨法界不同

無學圓滿。

諸佛菩薩皆

戒等無漏同法界故。且略宜說淨法界中。

不同虛字法界

等醫妙樂具種種差別。

。諸佛亦爾。

爲欲饒猛

亦爲饒益諸有情故。造

勝行。生女

寶

是變現] 顧力。

諸佛淨土。諸佛衆會差別可得。皆是爭識

如

'種種差別非眞實有。如轉輪王由宿

應爾 爲其性故。 立皆非真實 起 不善等。如餘相應亦非實方。因旣非質果亦 鍾鼓聲等。 身業亦 世俗識等變現而生。 放法界中岩業岩果。一 爾 亦非實有。意業亦由相應勢力立 非不善等諸無表業。 地等和 合所 如變現相 成性 切皆是分別所 故 唯以不作 ·語業亦 如是建 如

蘊可得。 脱慧名解脫智見。餘慧名慧。 是因後二是果。 解名解脫蘊。 淨戒名爲戒蘊。無漏定慧名定慧蘊。 **空成蘊性**。 故。譬如依筌地等可得。非典地等共相應故。 大地大山光明水火等者。此難不然。如虚空 性。爲釋此難故。說第九太虛空喻。又如依空 等無漏蘊相。不相離故。應如法界。 論曰。復有難言。若淨法界遍一切法。應無戒 解脫智見諸蘊可得。而淨法界非彼諮相 相。如是依止如來淨界。戒屬。乃至日月,種種可得。 經日. 。如是依止如來淨界。戒蘊定蘊慧蘊解o脫 又如依径大地大山光明水火帝釋眷 而淨法界非戒等蘊。 如是依止如來淨界、雖有戒等諸 無學正見名解脫智見蘊。 有多義。 一切皆是無學綠解 而虛之界非彼諸 有"義"一切通 。當知此中無漏 .無學勝 亦非蘊 前三

勝故。 經曰。又如空中種種因緣展轉 依 所攝故。非無爲法。 亦說名常。 長 切 功 且說五蘊法界實是一切三乘功德所 德 非永不滅生必歸滅 有爲生滅是蘊所 有緣慮等作用 生起。 攝 向訛故。 7義故。以其向配故。 蘊 無斷盡故

身 法身雖無差別戲論色像。 以造作能取所取 種 中依此故。說諸佛淨土種種可得。 所起。種種衆相圓滿得一切智。灌頂菩薩同 別世界周輪。 雖無我所差別分別思慮。而能容受種種差 緣生起。三。千界等周匝風輪聞遠可得。虚空 生起等者。此難不然。如虛空故。如虛空中 論日,復有難言。若一切佛法界爲體。應無彼 說第十太虛空喻。 有差別者。云何諸佛法界清淨。爲釋此雖故 此受用差別。云何得有衆會不同。若所受用 輪可得。而淨法界無所起作 如是如來淨法界中具無量相。 千無量世界周輪可得。 種可得。 佛衆台因緣。第二第三亦復如是。餘契經 集會周輪可得。別別因緣之所生起。非 。由本願力自勝行力。生起種種衆相圓滿 而淨法界無我我所受用差別。及 如是如來淨法界中自業增上 分別可得。 又如空中種種因緣展轉 而虛容界無所起作。 而受用身及變化 此總義言。 諸佛衆會周 。諸佛衆會 二千 如 來 因 火

能現證白

心所現。

自相共相諸法影

像

由

諸有情故 衆會受用法樂衆具差別。但無分別與前 造作勝 行。 自業增上 生起種 種淨

所甚深。相甚深者。謂離十種不清淨過。當知 如來戒等無量功德同意空故。乃至廣說 經言。乃至所有施設營驗。險諸如來戒等功 譬喻者。為顯法界一切麁和同虛字故。如契 滿一切如來淨上染會。於一切處皆以虛空爲 我所相。如其次第業用甚深。當知即是變化 行動相。非斷常相,無勞弊相,非積聚相, 雜染相。非有行相。非有爲相,無增減相。 過。六行動過。七斷常過。八勞擊過。九積聚 過二雜染過。三有行過。四有爲過。五增減 即是十清淨相。不清淨過有十種者。一差別 復次如是已說。法界諸相共深、業用甚深 一一攝衆過。一清淨相者。謂無差別相。 切皆是諺諸如來。唯除一喩謂虛答喻。 處所甚深當知即是無有行動衆相圓 無 無 無 處 所現。 時如自所有行相差別皆能證知。

如來果位平等智等爲自性故。智等生

唯有如來

鏡平等平等,是故智鏡名圓鏡智 影現。唯以圓鏡爲譬喻者。當知圓 像影現,如是依止如來智鏡。諸處境識衆像 經日。復次妙生。 大圓鏡智者。 如依圓鏡梁 鏡如來智

現世間一切影像。智相應故。假說名智。言諸 妙生大圓鏡等。應知。此中以喻顯示大圓鏡 論曰。已建立斷。當建立智。依此故言。復次 第八淨識。能現能生智等影像。如大圓鏡能 智"是能生現諸法影像平等因緣。謂諸如來 即是色等。此內六處外六境界 謂內穴處。即是眼等。言諸境者。謂外 卽 爲自性故。如來雖無所取能取一異分別。而 切所知影現、如大圓鏡。此智生時如是行相

得生起,分明顯了放名爲現。此唯如來智等 分明顯現。 緣所取境上。變似一切自相共相。種種影像 三智相應心品。於內六處外六境界。一切所 相共相爲境界故。成所作智應知亦爾。 **圓鏡智等為境界故。妙觀察智以一切法自** 爲智影生因故名鏡智。平等性智以緣生事 總名諸識。即此諸識名衆像影。種種行相差 緣故。種種智影相貌生起,如是等文皆說。能 別現故。此後經言。大圓鏡智於一切時依諸 處 綠此十二生三智品心及心法。識爲主 如是影像皆因如來大圓鏡智而 如是 故

起故。鏡智雖無所取能取一異分別、 等所現。廣說乃至唯有如來覺慧。分析說示 豁影故。@又處境識三事各別。處謂六根。境說名能現。由此為緣生彼影像。稱如明鏡現 此智中分明顯現。由此銳智攝受彼相。而生 **龄能照了一切境故。諸處境識猶如影像。在** 智相應心品影像顯現. 以諸如來鏡智生時。 爲緣。生此三智影像故名爲現。亦唯如來智 恌 謂六廛。識謂六識。卽十八界衆像影現,此衆 **覺慧。分析說示其相。** 其相。餘如前說。又十八界皆在如來大圓鏡 像影隨其所應三智品現。觀察智等盡所有 如所有性皆能現故。如來鏡智相應淨談 餘無此能。 大圓鏡智 而有一

相續有堪能故名一切智。如有礙●日 能恒時於一切法自相共相現證知故。 不爾者。云何如來名一切智。無●鏡智等不 於一切時鏡智等上分明顯現。無忘失故。若 傸 知故。 如來成就無忘失法。一切所知境界影像 能無顚倒 混一切 法自相 共相 Ш 此

圓鏡中生云何爲喻。有質有鏡和合爲綠 聞爲能作者。其性常住故不相似。若無實影 緣。由此得生。 福智二種資糧。所生起故。一切衆生善及善 緣故'非作者故'是無常故。於無量劫修集 等因故。無此過失。以彼生時唯能爲作增上 自在天等為世間因。立為世間一切果住平 質若無鏡等衆影不現。若爾世尊應同妄見 生起。如雖有種若無地等茅等不生,如雖有 智為緣, 諸有情各有因力。 諸處境識皆得住起。如明鏡中衆像影現。雖 生。彼法生時皆由此力。 影現"以諸世間世出世善"若無鏡智皆不得 在故。汝宗一念但知一分諸法共相。 爲一切智即成眞實一切智者,又以如來鏡 來應假名說爲一切智。 知餘故。非一 此 相現故得爲喻。 但虛言。他心智等取一事時。不取餘事不 如來鏡智增上緣力。一 如是一切智相續有堪能 餘相續中世出世善諸處境識聚像 切智。就其相續亦不能取知現 外道妄見自在天等。與諸世 謂諸有情顚倒執著影像 而由鏡智為增上緣乃得 不可假說非一切智。 非頓知一切如火食一切 非頓知一 亦能證知 切此間世出世善 此義意 若爾 如 ●唯二能®會下同 ❷文無人皦 ®(卦)+和鲁力 Ø筑=烷鲁肉 毎日二百⊜愛

定

重智成. **华**等。 變。亦不雕識。證實性故。識上二毫無我共 變異熏智識上。功能差別爲性故。變現時還 藏及心法故。一切色等雖各有種。 心法。亦不說言唯有一識 顯現非別質有。以識勝故。 言生起。如是應知。一切境相皆是自識變異 以無別影鏡中生故。經但說言衆像影現。不 現影無有差別。由是因緣名圓錢智 心心法外定性色等遍計所執。 相所顯示故。此唯識言。但选思夫橫計一切 勝義諸法皆無定別性故。 不離識,就世俗說別有心法,非眞實義,以說 心心法色等諸法。依他起性圓成實性。非無 由是世間起增上慢。謂我鏡中見其面影。 世間圓鏡如來●智鏡俱無分別。 《熟力故。 此二平等。 面爲緣自證變異似面影 乃至眞如雖非識 。以諸有情各有八 但言唯 是故說言平等 不遺不離諸 皆是自識 識 皆能 非無

經日。 數衆生觀於染淨。爲欲取淨焓諸染故 處淨法界無問斷故。無所動搖。欲令無量無 失。為欲存*得捨諸失故,如是如來懸圓鏡贊 諸有去來無量衆生。 如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動 於此觀察自身。得 斷 取淨捨諸染故。

常隨逐相續無斷故。無動搖。此義意言,大無動搖者。由此銳智依緣法界窮生死際。恒 論 者。無垢眞如。處謂安處。或依或緣無間斷故。 圓 作 鏡智永離一切分別動搖 日,高勝處者所謂高幢。或餘勝處。淨法界 意分別 相續無斷。其餘三智雖無妄計。而有無 證得已後或行不行。非不動務 一得已後盡未

有情一切種相利樂事故。

安立長養成熟種子。

故

由世間道及出世道。

、樂謂煩惱及業生相。

得此智依緣法界相續無動

雖無作意分別

攝持故名攝持。彼定無問此智生故。由彼

定

執恒行。 七。非一 於佛果上。雖恒現行。而十地中證得已後。或 轉 與末那一識俱轉。 常現依故。如未證得補特伽羅空無我智。彼 失。 有* 起煩惱有漏心時。此智不起。有間斷故。非不 滅定是無漏道所引發故。 等智俱第七識等行相細故。不違滅定。由此 故。知楽道滅定無學亦有。無染法分別執乎 俱轉、若五識中隨起一識。定與三識一時俱 無漏現。觀行時。及如來地應無此智。即為大 爾論說於三位中皆無第七。 無第七故。 意我執相違。 乃至一時若起五識。定與七識一時俱轉 違經論故。 Ř 一切無。未得法空無我智來。法分別執 滅 依此識故。 定平等性 **义**說 亦滅 此一分減非滅一切敌平等智 然說無者意。 **岩匙意識定與二識一時** 決擇分說阿賴耶識。 智亦不現 分恒行心心法故。 若 體無漏故。與染污 是則初地已上 **說無**有染污第 存 論 說滅

> 願 諸有情宜說法要。今知樂淨取淨拾樂。即是 出 利樂有情根本 戲 出世解脫。 謪 安立長養成熟無量善根種子。得世間樂 脯 相續轉爲增上緣。 此由如來大圓鏡智起, 令諸有恃隨 化生用為 所

明遍照 鵩 所攝持故。鑒淨無垢作諸衆生利樂事故。 所知障垢。永出離故。 經日。又如圓鏡極養。摩瑩。蹇淨無垢光明 如是如來大圓鏡智。 極善"摩瑩爲依止。 於佛智上一切煩 定 惱遍

定

迴求相續。大圓鏡智方便善巧動修習故。證 令無量無數衆生觀染淨故。何故觀彼爲欲不動•術,何故安處大圓鏡智。在淨法界。爲動搖,其餘二智於佛果上。亦不•常行故,非 樂意樂。常隨依淨法界。隨所修集福智資糧 中意說。一切如來普菩薩位。爲欲成辦一切 淨謂諸善能合衆生心清淨故。取謂任持, 、隨所願求證解脫故。此 暫時畢竟伏斷彼 一切有情利益安 拾謂伏 生聖道。 彼定力障永斷故。此智爲彼所依止 清淨故。此所依定。即是殊勝金剛喻定 或智依。定名依止。定從此無間解脫道生。極 止。大圓銳智依此生故。依 瑩。爲依止定所攝持故者。是所依止故名依 離障大圓鏡智恒時極淨。是故說爲極善*麼 障者。於所知境不染無知障一切智。不障 得對治客廛障垢。畢竟不生名永出雕。由 繫。雖有此障。見聲聞等得涅槃故。即此二障 故。說鏡智極善"摩瑩。又煩惱者。謂貪膩等 **圻。究竟斷故名永出離。** 於佛智上等者。即煩惱障及所知障。 光洛山鑒。明者由淨。言遍照者。 放。言無垢者。總前二種周圓雕垢極 亦名爲垢礙。清淨智令不生故、染淨智故。 論曰。鑒謂自性極清淨故。 切煩惱纏隨眠位。 障得沒數。亂身心故名煩惱障。所 **若行不行皆有勢力。** 由有永出諸障垢義 * 辞謂 止即定名依止 **差別離客塵** Щ 定力所 無垢故。 清淨故。 與名爲 曲 由 定 湛 知 障

體清淨故。名爲鑒。離煩惱障故名爲淨。離所 知障故名無垢。作諸衆生利樂事故 智旣爲所依止。定所攝持故。鑒淨無垢自 鏡符生故 光明遍 識即便資助。令得無障生長成滿。是故鏡智 體雖是一。能現能生諸法影像。待外緣故非 願 r) 力所生起故。若會諸衆生自因緣具。爾時淨 品行相差別。 增上 繰用。 謂佛淨識善

根

極

清淨。雕諸分別

無有分別。

無垢。爲令他見面之得失。爲饒猛事。是故說 明遍照"此中意說。如大圓鏡極善*摩瑩蹇淨 鑒符無垢。雖不可見而起受用及變化身。能 名光明遍照 大圓鏡智自性清淨。遠離二障 變故名光。 生諸智成辦衆生諸饒益事。 是故說名光明 離煩惱障及所知障。如其次第名

種種智影相貌生起 起 經曰。又如圓鏡依緣本質。種種影像相貌生 如是如來大圓鏡智。於一切時依諸緣故。

論曰。 於一 彼異故智成。 別。亦非恒時頓生影像。待衆緣故。如是鏡智 本質種種影像相貌生起。 生及自智等影像。釋此難言。又如圓鏡依緣 又一切時常能爲因。何不恒時頓生。一切衆 因 云何影像相有差別。云何此智體無差別。 切時待衆緣故。生智等影種種差別,非 若圓鏡智是諸有情一切智等影像生 非影異故鏡體差 亦非恆時頓

> 傾現起 諸智影。而此智鏡無動無作 圓鏡智上。非一衆多諸智影起。圓鏡智上無 上無諸影像。而此圓鏡無動無作。如是如來 經日。如風鏡上非一衆多諸影像起。而圓鏡

情諸利樂事。由作此故光明遍照,自性清淨 照者。此智爲定所攝持故。亦能起作一切有

我執及我所執。所取能取作意分別。而能生 起種種智等諸法影像 無分別。而能生起種種影像。鏡智亦爾。雖無 而無思慮分別動作。此中意言。如大圓鏡雖 生起智等種種諸法影像。 動作。鏡智亦爾。 是鏡上雖先無影而起多影。 像等。如大圓鏡能起諸影。同類數多故名非 論曰。若諸智影於鏡智上先已有體。云何鏡 說言非一。觀待異類顯無數故說言衆多。如 一。 異類無數故名衆多。 觀待同類簡一種故 而無動作。不見。陶師無有動作。而能生起先 智爲緣而生。若先無體。云何能生諸智影像。 一、概待異類說言衆多。雖生如是智等影像。 無瓶等。釋此難言。如圓鏡上非一衆多諸影 雖先無有智等影像。 觀待同類說言非 而無思慮分別 而能

母像=現職 母俱=像會

論曰。岩圓鏡智與諸智等影像和合。云何不 故。現彼緣故。如是如來大圓鏡智。 影非合非雕。不聚集故。不散失故 經曰。又如圓鏡與衆影像非合非離。不聚集 此成差別。若不和合云何爲因 與衆智 相決定和合

生故,此中意說。大圓鏡智相應淨識有二種

一因緣用 謂淨融中具有一切能現能生

一切衆生及自聖智等影。待時待緣乃能

青等種種*體別。

身土境智淨法種子,若遇外緣。即便變現身

土境界種種影像。

及館生起平等智等相應

由彼差別故。

生

不見種等與諸莽等果不和合。 相 而 非此與彼或 顯照。 能 爲 囚 釋

職上似與色等和合相生。 明細分亦非色等。共相和合以俱有故。令其 種等雖能爲芽等因。而亦合雕俱不可說。光 爲因起諸影像。而非合離差別所觸。鏡智亦 相。名不散失。不散失故。所以非確、雖能爲因 爾。雖能爲因起智等影。而非合雕差別所觸 大圓鏡無差別轉"此中意說。如世圓鏡雖 起智等影。而不由彼有差別故此成差別。 世智等及諸衆生、若不《遍知鏡智不生。要知 名不散失。由銳智中顯現一切所知相故。三 集故。言非離者。要有鏡智智等影生, 遠名不散失,攝生彼故或不忘失。所緣境相 不生。不散失故。離壞無有名爲散失。與彼相 散失故。言非合者。彼未生前由未有體、不聚 •俱不俱。可名和合。圓鏡與影亦非別雕。 **鐵罐能爲因起衆影像。而不奧彼影像和合。難言。又如圓鏡與衆影●像非合離等。如世圓** 生智等影。而與智等非合非離,不聚集故。不 故。鏡成差別。大圓鏡智亦復如是。雖能爲因 有故。雖與影像爲現生因。而非影像有差別 彼緣故。即由此義非不和合。要由此有彼 彼未生前由未有體不聚集故。 日光等與石灰等。不共和合而 切此智乃生。 雖非合離而能爲因 是故此智不忘一切所綠境 是故無有因果。二 以世現見 無則 能 如 ●務二預⊜ 🐿

6遍=彼動 ●相二根の象

地經論卷第四

佛地 經論卷第 五.

親光*菩薩等造

經日。 衆行善登。爲諸智影邁起依緣。謂聲聞乘諸 像逼起依緣。如是如來大圓鏡。智不斷無量 智影像。獨 依無上乘而出離故 故 像。爲欲令諸聲聞乘入 獨一覺人依獨覺乘而出離故。 叉 如圓鏡周瑩共面。 *大唐三藏法師玄奘*奉 一覺乘諸智影像。無上火乘諸智 '於一切處爲諸影 依聲聞乘而出雕 大乘之人 詔譯

如世圓鏡爲遍於中現其面等一切影像。 等諸法影像。釋此難言。又如圓鏡周鎣而等。 論曰。云何一智於一切時。 中生起三乘一切智等諸法影故。 爲緣現一切影。鏡智亦爾。 種加行周瑩其面前後兩邊 莊嚴極圓淨故。一切處時能起諸影。如說殊 除障善瑩大圓鏡智。能生三乘智等影像,又 故。此言因位逼一切處。於無量時動修衆行。 影像不斷。就方無分限故。無量就時無量時 種種功德園滿莊 切障清淨圓滿。遍能生起三乘智等,一切一斷無量衆行善瑩,金剛喻定現在前時。離 金剛喩定斷一切障。證得如來大圓鏡智。 鏡智遍處。恒時離諸垢穢。種種行德圓滿 雖有種。性而爲障覆。 嚴於一切處。及無量時能 。能生三 未能現起爲遍於 一切如來爲菩薩 於一切處善能 |乗一切 精勤修習 種 쳄

●唯有轉依無戲論相。雕垢與如清淨法界解 故。一切有漏無漏有爲諸行種子。皆隨斷滅。 煩惱所處身心任運滅已 寂滅故。發業潤生諸煩惱隱永滅除故。先業 ·各證涅槃。決定種性聲聞獨覺住無學位。樂 糧引生聖道。除煩惱障及所知障 出離者。即是涅槃。 諸三乘人用自種性以爲 不定種性或依大乘。 應爲作强緣。決定種性各依自乘。而得出離, 脫身在。名無餘依般涅槃界,常住安樂究竟 別 。如來鏡智爲增上緣。精勤力便修集資 勝道生時。大圓鏡智或近或遠 。或依餘乘而 更不受生無所依 ||得出離。 隨其所應 隨 其所

學位,雖無煩惱樂菩提故。由定願力留身相 情事故。不同如來,不定種性聲聞獨覺住無 為無漏功德所莊嚴故無有更起利益安樂有 寂滅。不墮衆數不可思議。同諸如來。但無有 續修大乘行。乃至獲得金剛喻定。一切障滅 身心。若諸菩薩斷二隱盡得佛果時。 證佛三身。雖有有爲無漏功德。 住大涅槃界。涅槃即是真如體上障永滅義。 盡故。名無餘依。猶有變化似有漏相身心在 依涅槃界。後入無餘依涅槃界。菩薩初證如 名體無餘依大涅槃界。 心在故。證無餘依大涅槃界。依謂三界有漏 故。名有餘依 來地時。頓證二種大涅槃界、一切有漏身心 名擇減"如是擇滅於真如上假施設有。無別 由無漏慧簡擇諦理。斷諸雜染而證得故。亦 實物至究竟6位說名涅槃:無所趣故。無臭穢 悲智無斷所證得故。 是做二乘先入有餘 而無有漏身 即得說 亦名無 經日。

樹大宮舍影。而是圓鏡不等彼量。如是如來經日。如圓鏡中大影可得。所謂大地大山大 覺有所知障習氣未滅。 障涅槃、非煩惱故。不能潤生。 所知障習是無知故。非染汚故。障菩提果不 心趣大至無學位。 故 離 編織 故 離稠林故。 。盎其壽量必永寂波 云何證得究竟涅 。名爲涅 若無願力。迴 椞 聲聞獨

分量 **奥一切世出世法智影可得。 則鏡智上**。 。從極喜地乃至佛地智影可得。及

而圓鏡智非彼

論曰。若圓鏡智能起智影。應同彼量差別 等如世圓鏡。雖能爲緣起地等影。 得。釋此難言。 影大小數量,鏡智亦爾。雖起諸地世出世間 大鏡中衆多石等小影可得。雖有形礙而不同 不等彼量、一小鏡中衆多山等大影可得。 諸智影像無形礙故。 緣生他身中智等影像。由此鏡智。能變現身 種子。能爲因緣生自身中智等影像、爲增上 是銳智相應淨識。 生一切智故。應知此中以智名說一切功德 世間智根本故。如說世尊成大智藏鏡智,能 小數量、由是因緣諸佛鏡智名大智藏。世出 身中智等善法易得生長。是故經言。一 修所成。任運爲他智等善法增上緣故。令他 生智說法。展轉生他智等影故。或悲願力熏 生所有善法。 、及殊勝果。皆是如來慈悲願 如圓鏡中大影可得。 具足一切自利利他功德 而不同彼一切智影大 。而是圓 謂大地 初 巾 カ

增上所起 又如圓鏡非 處障質影像起緣 如是如

切

此中意說。各別善根成熟

成就

智影起緣。彼非器故 來大圓鏡智非惡友攝聞 不 Œ 法 障礙衆 生

障者。 智影像。 强緣亦難生長。 始時來。習著時少造惡時多。是故善法雖遇 器。是故外道聖道不生常懷顯倒。 影像起緣。 被損伏故。惡法種子過生緣故,一切衆生無 **鏡雖能爲緣現諸影像**。 生因緣常和合故。諸外道等應無顛倒。釋此 智影者。云何世間諸外道等正智不o生。能 又悲願力熏修所成爲增上緣 又如圓鏡非處障質影像緣等,如世圓 若圓鏡智爲今三乘得出離故。生諸 智影生緣以彼非是可加被器聞正法 而非處在惡知識攝愛。 如來鏡智亦復如是。雖能爲緣生 惡法雖遇少小外緣則便熾 而非處在壁障等質 樂聽聞邪法 。生世出 善法種子 世

経日。 彼非器故 來大圓鏡智。非處樂惠愚昧來生智影起緣。 又如圓鏡非處闇質影像起緣。 如是如

安樂一切衆生。 論日 障善無明最重 量惡業種種邪神 無利無樂外道邪法。歸依生長龍處衆苦。無 間無量關聚。不欲聽受不樂歸依。 安樂一切衆生。三寶良田生長一切世出世惡因果勝劣事故。世間現有諸佛正法。利益 惡無明闇障智影不起。諸樂惡者。雖貪瞋等 切煩惱悉皆熾盛。 如外緣障智影不生。 。當動修習智慧光明,無明 登非無明癡關障力。是故 而癡偏重。以不了知善 如是內緣宿習樂 。而反聽受

> 來大圓鏡智。 經 Ē 又如 凬 非處不淨威匱法業。不信衆生 鏡非處遠質影像起緣。 如是 如

出世功德智影。如濁穢水不能發生月等影心相續不清淨故。非聖法器。暫時畢竟不生 都不信受。畢竟不得三乘涅槃。如是一切身 世聖道種子。於證真如有畢竟障。問出世法 不信。問無種性無涅槃法。不樂涅槃。無有出 受正法。不具根等愚鈍身心爲果爲障。二山 爲果爲障。然說由彼威匱法業所得,不能聽 果云何。能障可生智影。不卽說彼不聞正法 得 此不聞諸佛正法。是彼業果障。彼智影令不 誹毀正法。由此業障經無量劫不聞佛法。即 世域匱法業。令於多時不聞正法。謂於前 論曰。如是內外二緣障力智影不生。一由 智影起緣。彼非器放 生不聞正法。其體是無云何得名諺正 笙

竟非聖法器。 極重業障所障, 聖法器。二者煩惱癡障所障非聖法器。三者 相。於非法器不能生相。此有三種非聖法器。 境相。逼處恒時生智影相。 智影相。無有我所無攝受相。不忘一切所知 訓詞相。無分別相。障淸淨相。 如是略說大圓鏡智有九種相勝。所餘智謂 像。鏡智亦爾、於彼不能生智影像 者親近不善知識聞不正法。 如是三種總名第九於非法器 及無出世辈道種子。久時畢 能生一切智根本 依o止因緣生 暫時有障非

經日。 不能生相 復次妙生平等性智者。 。由十種 相圆滿

等性刳由十種相圓滿成就。 論日 是于地修果。一一地中略說。 修習圓滿成就佛地 不等性 智由 + 平等性智 是故說言。 種相圓滿成就。 **若廣說者** 一一 各證一平等性。 應

知即

华

地中各證無量平等法性。

修習固滿成就佛

肗 経日。 地平等性 證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成

得初地。菩薩最初證得。 如是所設諸相增上喜愛平等法性故。 彼一切遏計所執喜愛亦無。說名平等達解。 於遠彼法發生憂感。逼計所執諸法無政。 謂所有喜愛由逼計力。於順彼法發生歡喜。 我今解了。一切以無我故無貧無富。喜愛者。 雕遍計所執自性。說名平等故。契經言。世拿 離此無實補特伽羅。是故一切富貴自在。遠 非富貴自在。即別性故。諸法合時不捨自性。 論日 自在一色等諸蘊各別。皆非富貴自在。和合亦 爲非相。是故說名諸大士相。增上者。謂富貴 說名平等故。契經言。諸大士相如來即說以 故。皆名爲相。如是諸相遠離遍計所執言 諸相者。謂諸大士相及諸隨好相差 後後地中漸漸方便 名證 性

經日。 作如是說

證

得

切

阿受緣

切應說

由圓滿成

性於一 佛。 起法性。又契經言。不見少法雕緣起性。 緣起平等法性。即一切法平等法性,如說梵前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就,如是 作用故。空無我故。無補特伽羅故。遠離逼緣起諸法是所領受。如是一切領受緣起。無 是言。若見緣起即見法性。 中緣起平等法性名緣起性。 名爲菩提。如佛所見。一切法性如此卽是緣 芯 領受緣起平等法性故名證得。 計所執自性。說名平等達解。如是所說一切 受故名領受。或假有情能領受故。名爲領受, 羅義是緣起義,如是等義緣起自相。是所領 內者應以雜杂清淨二分行相順逆觀察, 論日 謂種等有故種等生故。 者應以此有 故彼有此 生故彼生 行相觀察。 等十二有支。外緣起者。謂種芽等一切外物: 無作用義是緣起義。客無我義。無補特伽 緣起實性即勝義法勝義佛故 切法性即是緣生緣起法性。 一緣起一切皆由因有故果有。 **|繰起有|** 切處。皆無差別故作是說 謂 內及外。 **芽等得有芽等得生**。 。內緣起光。謂無明 若見法性卽見諸 依此密意說如 由此證得如 悟解此故 因生故果 平等法 此 等故。無我眞如性平等故。名平等智。此智相 者。

故經日 證 |得遠離異相非相平等法性圓滿成

相 論 公何爲相。 遠離如是各別異相。即是共相。如是共相 色等諸法變壞等相不相似故。 非相爲相 如契經言。 切法性 名爲異 少分與

度一切故名大慈。非如聲閉及異生等。暫時

樂

《行轉》

不能救度一切有情

DJ. 勝

無待大悲無堯別轉故名平等。

此

卽

法性或

異相卽無有相。遠離非相卽無無相。無有無 等法性故名證得。由此證得如前修習圓滿 無。名平等性。餘如前說 成故。平等性智圓滿成就。復有。義者。遠離 達解如是邁計所執。 有 相 所謂非相 非相即是平等法性。 切法性畢竟永無平

經曰。弘濟大慈平等法性圓滿成故

知一切假立。有情性平等故。緣生等法性不 如實義者、亦緣有情但無分別。平等行相了 及諸法故。名無緣慈。復有*義者。亦緣諸法。 眼等異熟諸法無有分別。不作加行任運轉 分修習無緣之慈。雖有所緣緣法界故。譬如 大乘教法爲境界故。得無生忍諸菩薩等。多 故。說名無緣。平等性智相應大慈。或有*義 位諸菩薩等。多分修習法緣之慈。亦多有漏。 慈。多是有漏。以世俗有爲境界故。修正行 無緣。初發心位諸菩薩等。多分修習有情緣 論曰。慈有三種。一有情緣。二者法緣。三者 唯緣法界所緣分別永無有故。不緣有情

有情諸法無我真如平等性轉。 說名無緣。如來地中平等性智相應大慈。宋 應就所緣境得具三慈。 不說自然成 相成滿恒常現行。如來旣有無緣大慈。 濟一切有情 就 非但於彼少分與樂。普於一切 如來由此三種慈故。平等教 但無分別平等行故 恒常現行教 餘二

> 性爲所緣故。就境。說名平等法性。 **平等說名法性**。 經日。無待大悲平等法性圓滿成改 慈如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成 濟大慈邁一切處。無差別轉故名平等。即 福慧資糧所成滿故。說名弘濟。 切聲聞等故。 救度一 或即所說弘濟大慈平等法 切諸有情 故 如是所說弘 長 由此大 榯 積 此

瞋不害無癡善根。以爲自性。 時觀察世間。云何今言大悲恒轉。此說作用 悲。乃至廣說。 害。慈緣無樂欲與其樂。悲緣有苦欲拔其苦。 有異。俱有三種有情緣等。慈是無瞋悲是不 六時相續恒無間斷故不相違。 法者。我當開悟。 我當安立一切有情諸善根本。若有未悟一切 得無上菩提。如來證得大菩提已。恒作是念。 轉故。諸佛世尊乃至大悲無根未立,終不證 所有大悲。於諸有情暫起暫轉。何以故恒常 暫轉。如經言。善男子。不應說言諸佛世傳 無邊際故。成熟有情時無暫廢。成熟有情: 者。怜愛一子。於諸有情平等而轉。以有情界 所應拔濟三苦。所苦有情恆轉不捨,猶如長 無待者。無所觀待恒救不拾。謂無所 界。少分行相暫時而轉。 論曰。聲聞等悲不能拔濟一切有情。唯 不過時。如來常與大悲相應。不可說言暫起 切有情。通緣三界遍滿行相恒時 如契經說。 如來如是於諸有情常起大 如來大悲普能拔濟 如來聖夜恒於六 與樂拔苦行相 大慈大悲無 丽 待隨其 轉 緑欲

佛地經論卷第五

成故。平等性智圓滿成就 緣平等法性爲境 山 此大 悲 如 萷 修 習圓 滿

經日。隨諸衆生所樂、示現平等 法性圓滿成

論日。 如是變。乃至廣說。如是示現一切如來形相無礙示現種種琉璃末尼寶色。 令彼自心亦 平等。如是平等即是法性。是故說名平等法 化 是身。根。謂自心外見如來身。如契經言。由 妙色身。令諸有情善根成熟 **增上力故。大圓鏡智相應承識。現琉璃等徽** 現如是色身。如來雖居無戲論位。由平等智 變異見如來身。如金色等。又如經言。若所應 諸如來慈善根力有所示現。 無量有情。宜見琉璃末尼寶色。如來即能 隨諸有情樂見如來色身差別。如來 **介天人等自心** 自心變 似如 示

如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就 即各示現。同處同時同類形相。合彼自心如 礙。此亦如是。如色身相餘事亦爾。由此示現 種熟各各變現世界等相。同處相似不相妨 是變現作利樂事。如諸有情阿賴耶識共相 謂諸如來隨同所化有情樂見。色身形相

論日。 心外聞佛音聲 熟 被得聞。 。諸人天等皆無違迹故名敬受。 聞生歡喜得淨信樂。如來便現如是語業 若有如是種類語業。能令有情善根 。所化有情自勝解力如是變異.謂自 如來雖無戲論分別由悲願力如 如來所出 一切語言稱機宜 若不稱機 炦

> 由此示現如前修習周滿成故。 為語故。言一切敬受所說。如是語言由前道 理諸佛同現故名平等。 則 順佛語。此是化作或當有益,後必信受,就總 不示現故。 。說諸佛 語 17年捐。 如是平等即名法性。 **平等性智圓** 雖 有衆 生不

滿成就 滿成就 所執此本性無說名寂醉。 卽是聖道及以涅槃依他起性。 故。即彼息滅名爲寂靜。由此於此而寂靜故。 由此一味如前修習圓滿成故。 如無差別故。名爲一味。此即名爲平等法性。 歸真如。圓成實性故名一味。又世間者。遍計 論日。有漏五蘊說名世間。念念對治二種壞 經日。世問寂靜皆同 一味。平等法性 如是寂靜所顯真 **平等性智圓** 世間寂静同 圆满成故

故 經日。世間諸法苦樂一味。平等®法性圓滿成

性 八法於一 愚在世計有差別。由彼遠離遍計所執。世間 如契經言,聖處世間平等一味猶如虛空,凡 高。遇衰不下。如是乃至樂而無愛苦而無恚。 最後苦樂一對。樂者居中恒常一味。得利不 苦。適悅身心名樂。如是八種總有二品。四遠 名苦。四順名樂。生欣盛故。或復此中略說。 可意事名義。不現誹撥名毀。不現讚美名譽。 譽。五稱六議。七苦八樂。得可意事名利。失 論曰。世間諸法略有八種、一利二衰、三毀四 現前讃美名稱。現前誹撥名譏。逼惱身心名 曲 此 切處皆同 味如前修習圓滿成故。平等性智 味。 即此說名平等法

故

切衆生敬受所說。平等法性圓滿成

П 滿成

経日 修o殖無量功德。

即此名爲平等法性。 修*殖無量菩提"分等殊勝功德。乃至究竟。 名平等法性。 德生長成熟解脫。言究竟者。能得三乘般混 養成熟解脫說名修"殖。平等性智雖無分別。 論日 槃故。旣令解脫。 由佛菩薩智增上力如如意珠。 功德即是菩提分等諸功德法。 遠離遍計所執性故"或諸菩薩 令得世樂不說。自成如是智 由此功德如前修習則 **令異身中功** 。熏種長

經 日。復次妙生妙觀察智者

智 論曰。依十種因。應知。分別妙觀察智十種因 經日。譬如世界持衆生界。如是如來妙觀察 因。五受用因。六趣差別因。七界差別因。八 雨大法雨因。九降伏怨敵因。十斷一切疑因 者,一建立因。二生起因。三數喜因。四分別 任持一切陀羅尼門。三摩地門。無礙辯說

它 持一切義。攝藏無量諸功德故名無盡嚴。 中持一切法。 念慧能總任持無量佛法。 佛妙法。與彼相應及能引故。陀羅尼者。增上 桐 界者。如諸有情自心所變。下風輪等諸世界 論曰。此中顯示建立因相。譬如世界持衆生 妙觀察智。能持一切陀羅尼門。廣說乃至諸 諸佛妙法 羅尼略有四 、能持自心所變眼等諸有情界。如是如來 於一文中持一切文、於一 種 法陀羅尼。一 令不忘失。於一法 一義陀羅 養中 滬 此

就

成故 究竟平等法性圓 滿

滿成故。平等性智圓滿成就

論廣說其相。 即健行等諸三摩地。 能勝一切世出世間諸慧不思議力。名陀羅尼"三摩地者。謂增上定 自心相分一法相中。現一切法文義亦爾、又 持 故 三摩地。餘不能勝故名健行。又佛菩薩健士 能示現無量無盡功德法門。 所行故。名健行。唯第十地菩薩及佛得此定 無邊勝功能故,任持一切令不忘失。如是念 三呪陀羅尼。 法故名辯說。諸佛妙法即是如來自力無畏等 無礙。法義詞辯。由此四種能爲衆生辯說妙 能通生無量同類異類。德故。無礙辯說即四 及三摩地。俱說名門。如錖無願無相三門。以 意識得作用寬廣故。能任持一切功德。此智 無量佛法一切之言一一應說。妙觀察智轉 發諸功德故說能任持 相應第六意識。普與一 一切法等。 餘三摩地隨經所說應釋其名。即陀羅尼 四能得菩薩忍陀羅尼。 謂佛菩薩增上念慧不思議力。 云何*唯於一法等中。 切功德相應。 見分自體亦具 普能任 加 及能引 瑜 伽 波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所 嚴甚可愛樂。

經日 切所知無礙妙智種種無量相識因相識因緣。如是如來妙觀察智。能 又如世界是諸衆生。 頓 起一 切種種無 I 為頓起 袾

切莊嚴此智

界。猶如虛空能了無礙。能爲一 生因。如是如來妙觀察智。一時頓於一切境如器世間能爲衆生種種地上無量空中相識 論 無量出世所緣境界相識生因。 IJ 如來妙觀察智。 切所知相識因故。世界即是諸器世間。 此 中顯示生起因相。 能 頓了知 妙觀察智能 切境界。 此義意言。一 切種種世間。 作頓 仭 所

> 爲因。如從相分生見分等。此亦如是 非親生因" 體能爲如是相識生因。 經日。又如世界種種可玩。閩林池等之所莊 見跑相或體起用。 境有衆多相 從種生故。此即緣因說名因緣。由 如是如來妙觀察智種種可玩 如 彩畫色有種種相。 雖無異體由不 此能現彼設爲生因。 故亦得 見 分智

玩 莊嚴。甚可愛樂 論曰。此中顯示歡喜因相。如器世間種種可 是功德多分此智所攝。相應及能引發。是故 非處智力等。如來身中慧。根所攝。及具知 提分法略三十七。廣亦無量。言十力者。謂處 八萬四千。如經廣說。若別分別其數無量。菩 等或開爲十。更足方便善巧等四。或復開爲 **苦薩歡喜愛樂。波羅蜜多略有六種。謂布施** 羅蜜多菩提分等。綺飾問列威光熾盛。 歡喜愛樂。 即信等五。不共佛法有十八種。如經廣說,如 根。言無畏者。謂四無畏五根所攝。及具知根 園林池等猗飾間列威光熾盛。令諸有情 如是如來妙觀察智種種可玩波 令諸

《天梵身天等。妙飾間列" 經日。 智。 天。及夜靡天覩史多天樂變化天他。化自在 鮽 世及出世衰盛因果。 。觀察妙飾間列 又如世界洲渚日月四天王天三十三 聲聞獨覺菩薩圓證 如是如來妙觀察

等 論 目 妙飾間列不相雜亂 此中顯示分別因相。 洲謂四大洲 如器世間無量洲 則膽部

洲等 妙飾問列 諸天。如是如來妙觀察智。普能觀察世及出 令他化作諸樂具。顯己自在·焚身天者、離欲 樂自變化作諸樂具。以自娛樂。他化自在。樂 中隨時受樂故名時分。 面各住。三十三天。謂此山頂四面各 世間壞及世間成。如其次第名爲衰盛 世衰盛因果。三乘圓證妙飾問列,不相雜亂 寂靜故。名爲梵。 於中敎化。 天王帝釋居中故有此數。夜靡天者 謂此天 攝諸星宿 故。智如其境。行相不難分明顯現。是故說名 省。"唯說佛果。 證者。即是果位,前三乘名顯其因位。又圓證 乘因果名出世盛。又退名衰進名爲盛。 減名衰。增長名盛。 惡趣因果名世間衰。 渚謂八小 四天王天。謂妙高山第四層 多修喜足故名喜足。樂變化天。 渚 身者衆也。 妙觀察智觀此諸法法相異 則遮末囉等。 二乘因果名出世衰。 。善趣因果名世間盛。又 **覩史多天後身菩薩** 等者等取此上 略 有 舉 言風 又損 八大 級 Ħ

佛地經論卷第五

佛 地經論卷第六

親光*菩薩等造

經日。 來妙觀察智, 一示現 爲令衆生受大法樂 又如世界爲諸衆生廣大受用。 *大唐三藏法師玄奘*奉 切諸佛衆會雨大法雨。 如是如 詔

論日 業增上力故。阿賴耶識共相種子, 淨 觀察智。助平等智爲增上緣。擊發鏡智相應 變化身種種衆會威德熾盛雨正法雨。 成所作智爲增上緣。華發鏡智相應淨職現 雨。爲令地上諸大菩薩受大法樂。亦助如來 共相資具,爲令有情廣大受用。如是如來妙 。此中顯 現受用身種種衆會威德熾盛雨大法 示受用因相。 如器世間隨有 變生種 爲令 稏 惰

經日。如世界中五趣可得。所謂地獄餓鬼9傍 五 生人趣天趣。如是如來觀察智上。無邊因果 地前所化有情受用法樂 趣差別具足顯現

有亦生所攝。有義中有趣力便故。說在趣中。 趣故。非趣攝, 有身以與五趣爲方便故。趣是所趣。中有能 或鬼。或復傍生故。不別說。五趣因者。謂中 別顯現。 $\mathbf{T}_{\mathbf{L}}$ 種五趣因果差別可得。 如是如來妙觀察智。 情業增上力故。阿賴耶識不共相種。變生種 論曰。此中顯示趣差別因相。如世界中隨有 趣因果為境界故。似。共五趣因果二相差 非生五趣諸阿素洛種類不定。或天 就生類別建立四生. 是故中

論曰。此中顯示界差別因相。如世界中隨有 生三界因果差別可得。 情業增上力故。阿賴耶酿共不共相種子。變 來觀察智上。無邊因果三界差別,具足顯現 經日。如世界中欲色無色諸界可得。 無色界。以彼。唯有定所生色:無業生色無 有情世界及器世界。若不爾者。不應於中 此中世界通情非情。 如是如 斯

作故。 慮

如五根等不名所緣。 若諸境相非心上現

如餘處說。

"無分別

彼雖有力生心心

及心法緣境法爾若緣他境。非如針燈。無動

。但如明鏡性本淨故。變似瓊相而能緣

方處故。 種分別。 能取執著。遠離一切煩惱所知二垢障故。觀 來大圓鏡智。 諸行成熱所攝心心法等因果相現。 境故。逼°似一切諸界趣生。 因果二相差別願現。非生三界因果。同前9二 來妙觀察智三界因果爲境界故。似*其三界 情界。有情世界。唯能任持有情界故。如是如 有三種 器世界中但有欲色情非情界。 此中意說。妙觀察智普能觀察一 於世界中。 唯有情界以器世界通持有情及非 增上所生妙觀察智。雖無所取 隨其所應建 煩惱業等所威。 有情界中具 立三 謂諸如 界。 切 謂

等亦有相分。如來智上五趣三界無邊因果 等事。及爲衆會說法斷疑。此文定證。無漏 切壞相亦有分別。 一切影像任運轉故。而無分別。此智能現一 過。大国鐵智以於一切皆不愚故。雖能顯現 影像一切境相皆現其中。然會無鏡智無差別 察一切因果等事。及能說故。如淨圓鏡現衆 若無分別則不能觀因果 心

如明鏡中糞穢影像。雖似不淨實非不淨。心 相。此亦應爾、然此境相如來無漏心所變現。 現。 是衆生心等所變諸法影像。此不應理。如是 雖現其中。而此境相非智所變。不清淨故。但 影像若是衆生心等所變。 ,不可他因生他心。相違正理故。 云何在佛智上顯 如餘心

此言因者。業煩惱等。果即五趣

唯 唯識者心及心法亦不離彼色等諸相應。 有漏此亦應爾 如心心法不成唯識。若彼實有但不離識。 相雖相似有而質無體。若不爾者。應有色等 緣無漏心上所有無漏境相。 自變作異相而四緣故。 後得俗智雖不思難真有分別。故不證真體 境便成大過 亦定爾耶。 所緣眞如 唯識道理決定如是、心所變 不可 不離智體不可定爾 雖似無漏實是 如諸異生 名 名 但

廣大甚深教法可得 得,如是如來觀察智上,諸佛菩薩威神所引 怒 日。如世界中蘇迷盧等。大寶山王顯現可

(足現故。有《說"如來智明淨故。一切境相 察智。由諸有情威正法業增上力故。起佛 所 得。如是如來觀察智上。一切天魔外道異論 經 像 鏡智相應識上教法影像。 佛菩薩威神所引 自在威神。亦能引發彼威神力。是故說名諸 薩威神所引深大教法。 此教開示諸佛菩薩 諸衆生業增上力學起諸質由。如是如 論曰。此中顯示雨大法雨因相。 Ę 不傾動。甚深法界教法可得 由此爲緣善根成熟,所化有情自心變現 如世界中廣大甚深不可傾動大海可 此說如來妙觀察智能發 或自能現教法影 如器世 來妙間 觀 曲

如來妙觀察智。 界空理。對治諸見雕諸見趣。是故空發彼不 說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見法 故。起法界教不可傾動。法界則是空無相理 諸衆生業增上力起諸大海。不可傾動。如是 論曰。此中顯示降伏怨敵因相。 由諸有情威正法業增上力 如器世 間由

說勝者。是故契經說。佛世尊名大智日。普能 Щ 是能顯照一切境因故。能起說一切法教。略 測 此法界教法界甚深故喻大海。妙觀察智 不能傾動前威神教 威神高廣故喻寶

照了一切法故 經日。又如世界大小輪山之所圍繞。如是如 論曰。此中顯示斷一切疑因相。 相共相。 如是爲一復數至千。 更總於外有次輸山周 千。復總於外有次輪山周匝圍繞。名小千界。 其外有小輪山周匝圍繞。 妙高山七大金山八大海水四大洲等。 來妙觀察智不愚。一切自相共相之所圍繞 共外有大輪山周匝圍繞。 有大風輪總持其 **厄圍繞。名中于界。如是爲一復數至于。總於** 之所圍繞。如是如來妙觀察智。遍知一切自 下名。一三千大千世界。如是名爲大小輪山 惑因知自共相。無此愚故。自無疑惑能斷他 斷疑。此智能知有分別故,能爲一切說法斷 能生此智。攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知 疑。大圓鏡智永雕二障不患。一切自相共相 疑,又此智體能知諸法自相共相。二種行相 大輪山。鏡智能持如風持下。如來淨智現量 之所圍繞。自相行相如小輪山,共相行相如 切法自相共相。無分別故。不能爲他說法 攝。云何能知諸法共相。 能斷世間一切疑惑自共相想。是疑 如是爲一積數至 若共相境現量所 如器世界 總於

空所顯非是共相。如實®義者。彼因明論立自 或說真如名空無我諸法共相。 名知共相。不如是者名@知自相。 糠貫花,名爲共相,此要散心分別假立是比 量境。一切定心離此分別、皆名現量。雖緣諸 **若分別心立一種類能詮所詮。** 相。以諸法上自相共相。各附己體不共他故。 共相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自 異故。是故彼論說諸法上所有實義。皆名自 自有相故。亦非共相。 相。眞如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。 法●若無常等。亦一一法各別有故。 相。此經不爾故無相逢 (便所 不異卽名共相自相。 őj 緣諸 巽相。 不可以其與一切法不 所 亦與一切共相不一 顯 理 者。 或說與如二 通在諸法如 由此道理 **就方便說** 。名爲自

經日。復來妙生成所作智者

論曰。成所作智。應知。成立如來化身,此復 切作用。 三種。一者身化。二者語化、三者意化。第一 身化復有三種。一現神通化。二現受生化。三 作 智增上緣力整發鏡智相應淨識。 三業即是智體。但是智上所現相分,成所作 化三業即是化身。應知此中以用顯體。 受領意化。成所作智能起如是三業化用。此 種。一決擇意化。二造作意化。三發起意化。四 二方便語化。三辯。揚語化。第三意化復有四 現業果化。第二語化亦有三種。一慶慰語化。 三業化用。 智起變化身。 `就强多分。說平等智起受用身。成所 自亦能現。當知四智 妙觀察智觀察 一一能起 一切自相 **令現如是** 非此

知。云何二量依二相立。

有義。二量在散心

畤

依二相立。不說定位,若在定心緣一切相。

皆現量攝。

有義。

定心唯緣自相。

然由

1共相

變化 德、令諸下位能現了知。若不爾者。二乘異生 亦如是。此中經文定證,三業心心法等皆 緣慮等用。如鏡中火無別自體。隨衆緣生。如 化身。餘經亦說。化無量類皆令有心。又說化 何如來久已成佛。 云何能知。如來所有心心法等功德差別 諸法影像。如一一根取一切境非無强用。 棋 故。謂化心等依實心現。但實心上相分似有 身亦名有心。亦名無心。有依他心無自依心 伏諸@伎傲慢衆生"以是善巧方便力故"引 動身化業。由是如來示現種種工巧等處。 種の殉利務農勤王等事。如是如來成所作智 經日。如諸衆生勸勵身業。由是衆生趣求種 知如來心。若佛實心諸大菩薩亦不能了 有。由化心等麁相顯現易了知故。乃至 心等變化色等有實作用。 餘心等餘處雖說無化心等以無實用。 衆生令入聖教成熟解脫 。陀羅尼 如來智上現此麁相心心法等一切功 /門三摩 地等。 復能現作具貪瞋等種種 大圓鏡智能 如實色等故偏說 現 如實 摧

6件故名勤勵。於善性中氣取精進餘但作意。 論曰。此中顯示現神通化化身業相。 間有情作三正事。等者等取其餘雜事。成所 由此發起動勵身業。就因爲名。由此身業世 **令生信故名引生令入聖教。** 善巧方便。即是悲慧平等運道先現神通,初 作智精進相應起化身業,由此化業爲菩薩 示現種種陶師等類工巧等處。此是智上 "爲欲摧伏"伎術傲慢故。現斯事 如現神通度迦

論曰。此中顯示現受生化化身業相。 智 身 情於諸生處。諸根領納色等境界故, ፑ 生處。示同類生。 類令得利樂。此亦智上身業相現 現生受用境界。 。有運轉放名身業。成所作智一切生處。同 或自顯現餘例應爾 **居刹帝利婆羅門種**。 謂現化身於天人中 或擊鏡 。名受用 世間 伏諸 切 有

解脫 是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教。成熟由是如來示現領受本事本生難修諸行,以由是如來示現領受本事本生難修諸行,以作善惡業果。如是如來成所作智領身化業。

業故名身業。先業果故果說因名。或身領受論曰。此中顯示現業果化化身業相。身即是

此言故 爲欲化度。宜聞此言而得度者。令於佛所離 紫屬一生菩薩。已曾親事無量如來の頑諸善 言亦是爲止惡行現化所作。若不爾者。何有 難得故。由彼惡業●今受如是難行苦果。 提。有契經說,如來先世迦葉佛時作是罵言。 定慧方得淨故。現捨苦行修處中行方得菩 示同彼。修諸苦行、爲顯非但持戒得淨。要由 計修苫行止惡起善方得菩提。 修行。或於今世依變化身。先修苦行後捨彼 本生事。 生類差別名爲本生。如毘濕飯。怛囉等 行。先世相應所有餘事。名爲本事。先世所受 化業。由此業故示受一切。本事本生難修諸 受先業愛非愛果。 **先業果時**。 本。性憶宿命更起如是重語惡行。當知此言 何處沙門剃鬚髮者。有大菩提無上菩提極 行,修處中行方得菩提。名難修行。謂諸衆生 依此本生。先所修行種種苦行。名難 有運 |轉用故名身業。 成所作智現似化身領受 爲化彼故先 山此 7身業 — 切 此 領

衆生令入聖教成熟解脫智衆生令入聖教成熟解脫智衆生初聞尚信。以是善巧方便力故。引諧由是如來宣暢種種隨所樂法。文義巧妙。小論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業。經日。又如衆生慶慰語業。由是衆生展轉談

餘識變似語業相。各謂聞他語言生喜。成所增上力故。各別識上語業相現爲增上緣。令言。展轉發生大數喜故。謂諸有情由發語心即是喜悅差別語能生彼故名慶應。 聞此語創是高此中顯示慶慰語。 化化語業相。 慶慰

事不可思議 色類乃思至處空。亦能發起化語說法。當知此 **測量法。如是此智能加被他。一切論者。一切** 亦能加被善現等輩。以佛言音宣說甚深難 語宜說一切巧妙文義。 其餘聰8麼者。慧成所作智名慶慰者,能現 解了故。小智衆生初聞尚信者、謂佛言音具 字句顯美令樂聞故。義巧妙者。 理趣分明易 力所應樂聞。 變 六十德。諸凡愚慧暫時得聞尚生信解。何 智 調開佛語 化作語 業。 人天三乘諸差別法。文巧妙者。 生數喜故。隨所樂法者 應 知亦爾。 生諸有情歡喜心 自 現妙 音令他心 隨 彼 故 化 況 因

衆生令入聖教成熟解脫 正學處。毀諸放逸B讚不放逸。又復建立隨 正學處。毀諸放逸B讚不放逸。又復建立隨 成所作智。所起方便語變化業。由是如來立 投務專所作。毀惡讚善更相召命。如是如來 經刊。又如衆生方便語業。由是衆生展轉指

道出離三界。成所作智能發化語。成辦斯事。 諸惡修世間善。安立聖道分位差別,令入正 是如來由大悲故。為諸有情安立學處。令伏 是如來由大悲故。為諸有情安立學處。令伏 是如來由大悲故。為諸有情安立學處。令伏 論曰。此中顯示方便語化化語業相。如諸世

以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成智辯語化業。由是如來斷諸衆生無量疑惑問示所不了義。宣諷諸論。如是如來成所作經曰。又如衆生爲辯揚語業。由是衆生展轉

謂息諸惡發起諸善是此語用

論曰。此 令衆生一質異見利樂事成 所發化語。一音能斷一切衆疑。若作化身亦 離。或復斷疑。此是如來本願所引不思議力 隨類各得開解。或有惭畏,或有歡喜。或生厭 類獲益。如契經言,佛以一音演說諸法。衆生 斷諸疑惑。謂發 **智隨諸衆生意樂瓷別現化語業。** 中題 示辯揚語化化語業●相 一音表 一切義。令諸有情隨 說種種義 成所 Ϋ́Ε

化業。 經日。 成熟解脱 別。以是善巧方便力故。 可作及不可作。 由是如來決擇衆生八萬四千心行差 又如衆生決擇意業。 如是如來成 所作智 6決意 、引諸衆生令入聖教 由是衆生決擇

習。行法波羅蜜多。 Æ. 心行。 所化衆生八萬四千心行差別。 智相應意業能起化故。名化意業、此能決擇 論曰。 此中顯示決擇意化化意業相。 成所作 總有《二千一百對治。 羅蜜多,三百五十一一皆具六到彼岸。如是 别 分中現變化意業似。 萬四千陀羅尼門三摩地等。 行八千四百。 **士轉合數八萬四千。** 一摩地等。如賢劫經廣說其相。所謂最初修 能障礙八萬四千波羅蜜多。陀羅尼門 謂諸有情八萬四千諸垢應勞心行差 **令彼了知得勝義利。** 除四大種及六無義所生過失 乃至最後分布佛。體波 貪瞋癡及等分有情心 能決擇衆生八萬四千 修習此故復得成就八 云何八萬四千 此猶略說廣則 或復此智相

力故 得若失爲令取捨。 由是如來觀諸衆生所行之行行與不 日 諸所起業 引諸衆生令入聖教成熟解脫 又如衆生造作意業。 如是如來成所作智造意化業。 造作對治。以是善巧方便 由是衆生造作 行 若 種

論日 ●任持對治。於失造作遠離對治。 業似。館觀察一切有情諧行得失。令彼了知 造作。故名造作。或復此智相分中。現變化意 相應意業能起化故。名化意業。雖諸如來於 如是觀察爲 欲令彼取 得捨失。於•德造作 行即有失。若諸善行行即有"得。不行有失。 察一切有情所行之行。 切事無有功用。 此中顯示造作意化化意業相。 而令衆生心等變現似有 若諸惡行不行有得。 成所作智 。隨所觀

是善巧方便力故。 解脫 爲欲宜說彼對治故。顯彼所樂名句字身。以 得勝義利 業 經日。又如衆生發起意業、由是衆生發起諸 · 如是如來成所作智發意化業。 引諸衆生令入聖教成熟 由是如來

對治。 論日 分中。 **令起愛樂發生對治**。 化意業爲欲宣說彼對治者, 起意業。能起化故,或智相分現似彼故。此 發起意業。或此意業由智發起。是故說名發 智相應意業。 示名句字身, 。此中顯 。現變化意業發名身等。宣說有情諧行 。此所說法名句字身以爲自性。是故顯 能發身語二種業故、就用說名 如來隨彼有情所樂說名身等。 示發起意化化意業相。成所作 是則如來成所作智相 爲說有情諸行

於

無量

生令入建教成熟解脱 樂。如是如來成所作智受意化業。由是如來 經曰。又如衆生受領意業。由是衆生受領苦 去來現在等義,以是善巧方便力故。引諸衆 於定不定反問置記為記別故隨其所應受領 法深生愛樂發起對治。是故說名發起意業 對 治 Щ 此 力故。 令諸 有情自心 變似 佛所 說

等問應默置記。不應記故。長戲論故 有性我爲善爲惡。石女兒色爲黑爲白 爲上爲下。佛法僧寶爲勝爲劣。如是等問 耶 向記者如有問言。 等無量法義如實了知。一一自體如實知已。 Έ 僧寶良福田耶。如是等問應一向龍。此義決 隨其所應一一記別無有顚倒。言四記者。 別故。隨其所應如實了知一切問已。領三世 反問記。汝望何問。默置記者。 相分中現化意業。名化意業。於四記問爲記 成所作智受相應思能起化故。 名化意業成 思能動其心令受苦樂。是故說名受領意業。 論曰。此中顯示受領意化化意業相。受相應 向說。二分別說。三反問說。四默置記。 義不定。反問記者。 佛法僧寶唯有一耶。如是等問應分別記。 分別記者。 如有問言。 一切生者決定滅耶。佛 如有問言。菩薩十 切滅者定更生 如有問言。 如 實 是 地 法 ●體=身⊜き 6明註日二南藏作三

應。或不相應意化業。唯自他相應。由此即 應知此中身語化業。或自身相應 或他身 土差別。不思議故。利有情用無休息 種神變。謂神通教誠記說神變。此佛化業 一切種恒時隨逐不可思議。 作用數量 心轉不思 ❷得二德❸ ♥不十(可)⊜變

五三〇 佛地經論後第六

名彼果。或是行捨無功用相。於

切

無加

行道。

任運現前

切煩惱畢竟不起

談故。一 名大智藥。能學除 先 說名第一方便善巧。是故契經說佛世尊 切如來三 一切煩惱病故 種化業。為欲成熟有情為

經日 菩薩亦能如是。佛告妙生菩薩。亦能受用和 獨如來於淨法界受用和合一味事智。 合一味事智 。爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。爲 而諸

於中受用和合一味無動無作。 但說有五種法攝大覺地。清淨法界體唯一 疑此事。爲唯如來亦通菩薩故作此問。或前 地但說如來清淨法界體唯一味。 論曰。今依受用和合一味事智爲問。前辯佛 事或復離別。爲顯於中常不離別故。復言合 境界故名受用。共同一事故名爲和。雖同一 受用和合一 味事智證@知於餘無 有受用和 餘。爲欲審定故作此問。此中旣言。於淨法界 除二智爲饒益他。亦依眞如無異分別。亦唯 平等性智通緣眞如離二分別。亦唯一相。其 味 或能受用即是捨受。無苦無樂平等一類。故 智無分別故。事者是果。緣淨法界而生起故。 事用。智者即是能受用智。正取鏡智平等性 者堅實即所受用所緣法界真如一味。 所緣能緣。平等平等畢竟和合不離別故。味 合一。味智。能受用所應受用和合一味真如 智。彙取餘二。多緣眞故。或一味者。能受用 一競智依此緣此而生無分別故。亦唯 如是唯佛受用和合一味事智。應不通 `事者果也。即此相應圓鏡智等。由彼 妙生菩薩意 佛鏡智等 事謂 相

領受已體,故名受用。自他二種分別無故 合一味事智非獨如來。若諸菩薩亦能 戯 攝諸菩薩地故 云何但言有五種法攝大覺地。此中意說。佛 時轉故。菩薩亦能等者。此中意說。受用和 名 地唯是五法所攝。 一味。事者果也。從衆囚緣。遠離二想恒 味而 轉 能 受用智說名事智。 不說五法唯攝佛地。亦能 或智自 如是。 說

經日。妙生菩薩復自佛言。 菩薩。自他異想不復現前,受用和合一味事 合 遣自他二種想故。得平等心。從此已上彼諸 由彼菩薩無生法中。得忍解時對治二想。 一味事智。佛告妙生。證得無生法忍菩薩。 何等菩薩受用 山 和

味事智。 e義初地已上菩薩復有三種。一初發心。謂在 等受用和合一味事智。 亦無有滅。本來寂靜自性涅槃,受用和合一 二字所顯真如。觀一切法遍計所執本性無生 得無生法忍菩薩。謂從初地已上菩薩。證得 故。復問言。何等菩薩受用和合一味事智。證 用有加行道菩薩。 論曰。爲顯《示得大乘無生法忍菩薩。或住功 智 故。二已修行。謂上六地。已得修道。 初地。 已入見道正性離生 未見真如。和合一味平等性智未現行故。有 眞如。未證法空所顯眞理。未能現觀諸法平 故。三不退轉。 非如二乘見道現觀但證生を所顯 。謂上三地。修道已滿, 未有受用和合一味事智 地前菩薩亦未能證。 。與無漏心創現行 。進修行 "雕諸功

> 建立 受用和合一味事智。 故。無分別智已得自在,任運轉故,方得說名 想對治。於一切處得平等心。從此已上離二 生無起。自他平等。乃至废說 離法想故無我我所。觀一切法非常無常無 得無生法忍。如契經言。八地已上諸菩薩衆 他平等。而有功用加行作意。未清淨故而未 想故。雕諸功用及加行故。一向無漏極清淨 清淨。恒起無漏任運而轉。由得此故說名證 念念勝進無迟轉故。 切法本來無生今亦不起。 。此中唯 初地菩薩雖已證 取八 得上品忍 由得o任逐二 地已 $\overline{\mathbf{f}}_{\overline{g}}$ 得自 山间

論日。 見。諸菩薩等聞是法已。悟甚深義悟無生忍, 布。令諸衆生聞已疾悟無生法忍 譬喻。 令諸菩薩悟甚深義,隨所化緣廣宜流 經日。妙生菩薩復自佛言。唯願如來。 妙生菩薩為令上義因譬喻門 一明了易

平等心。而能住拾受用和合一味事智 遣二想故得平等心。遂與聲聞獨覺差別 住受用和合一味事智。若已證得無生法忍。 德。能令諸天入此林者。天諸果報若事若受。 不能於若事若受無我我所和合受用。 經日。佛告妙生。譬如三十三天未入雜林終 故復講問 生法忍。終不能得平等之心不等之捨。乃與 無所思惟和合受用。 雜林。卽無分別隨意受用。由此雜林有如是 切聲聞獨覺無有差別。有二想故。彼不 如是菩薩若未證得 若入 由 能 無

勝劣有異。有我我所差別受用。若在此林。若 受用能令平等。和合受用故名雜林。 事若受都無勝劣。 咸。令諸天衆不在此林。宮殿等事。業樂等受 阿賴耶識變現此林。同處同時同一相狀。由 天各修平等和合屬業增上力故。 和合一味事智。有義七地已下菩薩。猶有功 受用而謂無別。如是地前菩薩二乘。未證二 此雜林增上力故。令彼轉識亦同變現。雖各 用有加行道。猶有徽細煩惱現行。未清淨故。 應之心平等受拾,或復行捨,故不能住受用 **空所顯真如無生法忍。** 心若捨故不能住受用和合一味事智 未得任運無生法忍。妙觀察智。相應平等。若 未離自他差別二想。 皆同上妙無我我所。和合 未得無漏平等性智相 有見道斷差別執敌。 **今彼諸天** 。此由諸

經曰。復次妙生。譬如種種大小衆流未入大 所作各異。少分依持。水族生命。若入大海 海 熟善根之所依止 法界大海。 生成熟善根之所依止。 少智智有增減。隨其智業所作各異。少分衆 未證入如來清淨法界大海。 所作業一廣大依持水族生命。 無別所依。水無差別。水無限量。 ,各別所依異水少水。水有增減。隨其水業 受用和合 無別所依。 智無差別。智無限量。 味事智。無量衆生成 若已證入如來清淨 各別所依異智 如是菩薩若 水無增減。

爲所依故。異 日,大衆流者。謂殑伽等四種大河。小衆流 謂餘小河。未入大海各別所依者。種種地 (水渚。 清濁灰美水差別故少

解所修成故。少智者。望佛智故。智有增減所依者,別別如來爲所依故。異智者。各別勝 如來法界大海者。 少量水族有情所依持故。若入大海無別所 成熟有差別故。少分依持水族生命者。少數 別故。隨其水業所作各異者。種種氣味勢力 水 有所作。過此不轉。 所作各異。隨諸菩薩勝解勢力緣有情界。能 者。諸地相望有勝劣故。及定相望有勝劣故。 依持者。此依數廣量大而說。如是菩薩未證 依等者。與前所說 證如來法界大海洛。 如來定"數量少故。化諸有情利樂亦少。 若 者。少數少量成熟善根所依止故。由諸菩薩 隨其智業所作各異者。諸菩薩定數量別故。 限量者。丁達無邊所知境故。智無增減者。等 別所依者。清淨真如爲所依故。無漏界中不 增上力故。隨分令他善根成熟。諸菩薩定望 清淨故。遍知境界無少多故。受用和合一味 鏡智等皆相似故。無有自他分別異故。智無 H 盡資糧皆平等故。由得法身窮生死際。一切 衆生等者。若數若量皆無量故。膈德智慧無 事智者。平等智等一切所作皆相似故。無量 有情成熟善根所依止故 者望大海故。 ·建立諸佛有異。何況菩薩。智無差別者。圓 水有增減 未證諸佛清淨法界各別 一切相違。應知。其相廣大 是故各異。少分衆生等 已證諸佛清淨法界無 者 少雨多雨時差

已入。或歡喜地或不動地。後大海喩。說諸菩 前後二喻有差別咨有義前喻說諸菩薩未入 未入已入或不動地或如來地。 有義二喩

大海 德稠密喻如雜林。 同說菩薩未得已得 後說菩薩功德無盡喻如 無生法忍 前說菩薩 功

佛地經論卷第六

佛地 經論卷第七

親光*菩薩等造

*大唐三巖法師玄奘奉 沼譯

論曰。 相。如來地中一切有爲無爲功徳。皆是清淨 經日。爾時世尊而說頌日 界次半顯示大圓鏡智。次半顯示平等性智。 總結。別顯相中。有義此中初半顯示清淨法 法界攝持,皆是清淨法界之相。所相能相俱 所成三身差別。 半顯示四智所攝眷屬功德。 名相故。於四碩中前三頌半別顯其相,後半 其次第初有一頌餘各半頌 因相果相若作業相若相應相若差別相。 次半顯示妙觀察智。 次半顯示成所作智。 次 "有六種相。總攝 當說四級總攝上義 復有義者。此中顯示清淨法 一切佛地功德。謂自性 略顯佛地淨法界 後半顯示五法 如 相

能爲一切善法所依。是故說名清淨法界。 性所顯真如。永離二障本性清淨。 有義此顯青符去界。謂 一切法真如 二障清淨相 一切法圣無 。今復離染

我

推求諸法虛假。極至於此更不可度。唯此是

損滅謗假名實有。離增益謗假名空無。分析

假名異如。

"能爲一切養法所依"假名法界"離

明等阿賴耶識。不應唯與五法相應。見無明

別力劣不能執故。若有倒執成法我見。有無

切異熟無記心品亦無法執及無明等。

分

應念念失。不須對治則成大過。煩惱障中無 等慧等攝故。又若此識有法執者。無所熏故

此事故。又法空觀初現前時。此識應斷。障治

多,分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顚倒。

與假名實際。

是無分別最勝擊智所證境界。

名勝義

如是廣說。言二障者。

煩惱障。

相違不俱行故。

岩爾所餘有漏種子應無所

法門皆是真如差別之相。而真如體非一非攝火乘廣辯名相。如是增數乃至窮盡。一切謂於十地除十無明所顯真如。卽十法界。如

ď

空觀。我執未會見此事故。是故有漏無漏善

決定不與二執無明愛等相應。違教理故。

不異,不來不去。八遣相門所顋眞如,或說九 實性。或說八種。謂不生不滅。不斷不常。不一

謂九品道除九品障所顯真如。或說十種

異 Éll

絕

戲論故。

。但由修習空無我觀

滅障眞如我

不善無記。真如是此三法真質性故。或說四

切

法者。

謂世出

世有滿無漏蘊界處等。

眞 如

我法空無我。真如實非空無我性。離分別故。

是諸法實性無顚倒性。「與一切法不一不

體唯一味。隨相分多或說二種。謂生空無

或說五種。謂心眞如廣說乃至無爲眞如。亦種。謂三界繫不繫。眞如是此四法眞實性故。 **烦惱集諦實性。六淸淨眞如。謂善無爲滅諦** · 所執而證得。故名空無我。或說三種。謂善 亦應爾。 相應。 療即無明不可一心癡無癡並 如貪無心相應。性相違故。又善心品必與無癡善根 **岩無無明無倒執故。如執有我定無明俱。此** 根本故。有義法執及無明等。逼在一切善惡 首。所有無明法愛恚等諸心心法。及所發業 無我解。與二本觀爲前方便。不可法執導法 貪瞋無瞋等。不相應故。不可法執不與癡俱。 者染污。二不染污。不言有善。不可非善。善 有二種。一者不善。二者無記。復有二種。一 達法無我故。皆似相分見分起故,有義唯在 無記。有漏心品及與二乘無漏心品。皆不了 并所得果。皆攝在中。皆以法執及無明等爲 不善無記有漏心品。瑜伽師地。說諸無明但 又諸善心。性無迷執,皆信等俱順

冥如!

。謂有漏法苦諦實性。五邪行眞如謂業

實性"七正行真如。

謂諸有爲無漏毒法道諦

性。三唯職異如。 性。二質相真如。謂

謂一切法唯證實性。四安立

一切法二空無我所顧實

是五法眞實性故,或說六種。謂色異如廣說

乃至無爲眞如。五蘊無爲真質性故。或說七

浝轉眞如。謂一切行無始世來流轉實

就二乘說無覆無記。四無記中何無記攝。異俱而漸次斷。要道勢力有分齊故。若所知障 學位中無有不善有覆無記、 諸法。 無我執云何不能了達生空 無記心中無法執者。云何不能了達法空 心不堅執故。非普遍故。無二障體。若善無覆 熟生。如增上緣餘所不攝皆此攝故。 熱生攝。以從異熟證生起故。若爾何者非異 用多。由此熏生一種子體亦有多用。 計我故。體雖無二而用有別。如一識體取境 煩惱障中有所知障。是所依故。必執有法而 隱亦名無覆。亦名有覆。一體二名所望別故。 無覆、者望菩薩是染污故。亦名有覆。故所知 善有覆無記二心中有。者法執等所知障體 中法執俱故。不達法空。旣似 酿中我執俱故。不達生筌。亦應由與第七識 亦在無覆無記心中。二乘無學亦現行故。 求者亦在五識、諸我執等煩惱障體。 在第六第七意識。若愛患等非見所攝。 無明等法二障所攝。是故二執分別推 中非兄所攝愛恚等起。 唯是意識。 無分別無推求見。不能計我。 利分別用故。不推求故 如是性類同故。 於五識中亦無法執。無有 賴耶識旣無法執。 熏習鐘智。 依 所修功德應 、然由意識計我計法起愛恚等。引五 、故知五識不緣屬計所執自性。 相應淨識非無記故。猶未得故。 無 餘轉職中異熟果者。亦 熏習 。攝大乘說。能邁計 無所熏故 雖無有見而有愛惠 此就二乘名爲 此旣由與第七 相分見分而 故亦不能計 不可 。威儀等 。起時雖 。唯在不 末 不推 説 起 亦 無 M 識 度 如 Ü

有二分,云何非執。是故緣生相分見分依他云何不名法執所攝。 諸佛菩薩無漏智等亦 竟轉依。 此真如本性清淨。二障所覆。非相應品且止廣靜。應釋本本 等障相似不淨。 執。故所知障在第七者。逼與六識三性心俱。 起攝。若於此上安計心外。或定9性有方名爲 障所有種子。猶如大風吹烟雲等。金剛喻定 中自性一分文同前釋 法界。有義此顯白性一 現在前時。滅離一切障種子盡。得淨法界究 和應品且止廣諍。應釋本文清淨相省。謂 名淸淨相。 得出世間證真如道漸除二 如是已顯前五法中清淨 分法界淨相。 如淨燈冬烟雲 。即六相

論日。 經日。 彼韶真如非彼法智。雖復隔句義勢相應。 依他起性"現彼影故"不迷彼故。 性緣法鏡智名爲法智。 法智是彼所緣。大圓鏡智亦緣勝義圓成實 無有過。法智用彼爲所緣故。名彼所緣。非謂 有義此顯大圓鏡智法者。 法智彼所緣 自在無盡相 大圓鏡智亦緣世俗 。即是依他起 彼所緣者。 故

性。遠離一切心慮分別。所緣能緣平等平等 爲功德法者即是大圓鏡智。 战 無斷相續常故。 自在妙用無礙。 净依e他起性緣鏡智等及淨法界平等不等。 別故。總說名法智者。 現一切諸法影像。於一切境普能照了無分 自性一分。佛果四智即六相中自性一分。有 自 爲相 顯現 翼如及法智等。依他起性以爲境界。無執分 起性。或出世間。 對治力轉去世間分別六識。 內證行相故名爲智。彼所緣者。即餘二智。由 治力轉去執著衆生及法第七末那。 不可宣說。緣生法性不增不減。內證行相能 名清淨。圓成實性皆有內證,照壞作用似境 皆從緣生。說名精淨依他起性。皆無顚倒說 意即能現前。數起無窮亦名無盡。相謂體相 無盡。妙觀祭智成所作智。雖有問斷。而暫作 名無盡。大圓鏡智平等性智。常無間斷故名 **眞**如法®智。 別似所緣現 妙用無礙。故名自在。窮生死際常用不息。故 切麁重所依阿賴耶識。 在 。如是總顯前五法中大圓鏡智。有義此顯 者。 、說名爲智。 大圓鏡智六到彼 爲所緣故名彼所緣。 分別自內所證能證。用彼上說 。相謂所相。或復能相。表自體 無盡相者。 或世出世。 如是等義能表自體。 即是平等性智。 岸所修成 轉得清淨依他起 窮生死際。 由對治力轉去 轉得清淨依他 彼後所得緣上 如是四智 旅 轉得清 由對 故名 無間 具 7

依他起播。異如理無固成質攝。是故襲智 若知爲無則非遍計所執。自性心所現 **遏計所執自性爲境。言** 經日 日 有義此顯 普遍其 如智 不等性智。 修習證則 謂初地中 初現

颠 知

倒

夘

有無而

水

絲彼。

智果故。、 隨煩惱。 得圆滿。 論日。 經日 切地 盂 亦爾。品類梁多故名諸種。 與其樂名爲安樂。此世他世世出世等。 令共攝善名爲安樂·又拔其苦名爲利益。 益。令得樂果名爲安樂、又令離惡名爲利 立一切衆生、利益安樂。令修善因。 此顯六中果和。 即此二種有多品類。 生說妙法等。安立衆生利益安樂、故名爲二。 漸次修習。如是如是隨其所應。漸伏修斷十 彼 見道三心斷見道斷百一十二根本煩惱 顯六中因相。 平等。如是顯示前五法中平等性 於 時 峀 生死際。常作不絕 長。由此爲因乃至佛地。證得法界四 無明俱生法執。所餘諸分。顯餘法界智種增 六煩惱,及隨煩惱。幷隨所應漸滅修斷不染 分。 《後諸地漸次修習轉勝轉淨。 一切法門。 得此 如是二事諸種無盡。是淨法界及四智果 有義此顯妙觀察智。謂此妙智能爲衆 修道位中無分別智。觀餘法界如如,於 顯初法界智種增長。從此自己後於 安立衆生二 。究竟清淨證法界等。一切理事皆悉 平等 如是顯示前五法中妙觀察智。 **抖減見斷不染無明分別法執最麁** 謂初地中無分別智。觀初法界 無分別智。觀真如 聞思修等加行智等方便等位 。謂淨法界及四妙智 故言無盡。 故名諸種 諸種無盡果 窮未來際故名無 "此卽名果" 等 如是二事窮 乃歪佛地 智 智圓 名為利 。皆能安 切平等。 。有義此 應知 有義 ήij 及

记此起故 身語及心化 善巧方便業

觀

說緣。如論中說逼計所執唯凡智境。圓成實

遍計所執以無體故。非聖所證。者爾聖智不

一切。彼旣是無智何所知。若知爲有則成

性唯聖智境。

依他起性亦凡智境。亦聖智境。

計所執但是凡母妄心所計非聖智境。

故不

自相共相,依他起性圓成實性俱爲境故。 遍

。窮住死際內證彼故,此說鏡智緣一切法

義定力能令自心解非分法。名化自心。

加被

有情令愚昧者解深細法。

令失念者得正憾

心及心法影像差別。

此並相分似見分現。有

。謂令他心亦現種種。

聲說大法等。如是背名變化語業。心化唯二。 相應。謂化山海草木等類。乃至虛空。亦出音 妙法。皆是如來變化所作。非彼自力。三非身 深法等。是故聲聞諸菩薩等說。非已分甚深

自身相應。謂自心上化現種種。

心及心法

餘二智及淨法界。與諸功德爲所依止。能起能觀有情根欲性等。說妙法藥名善巧業。其 情 化現"若不爾者。 能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定。皆能 種種利有情事。名方便業 說 机分。云何復令有心相現。 若心相現則名有 爾云何不化非情令心相現。非情已是心等 但有相現,不同質用。又就下類故作是說:若 有依他心。但諸化色同實色。用。 化根及心 類皆令有心。云何上說諸化意業。云何經說 聲聞及傍生等知如來心。云何經說化無量 此就二乘及諸異生定力而說。 膏 2 非非情攝。是故化心但說二種。如前已 心無形故不可變化。又說化身無心心法 名化他心。 妙觀察智能觀自證陀羅尼門三摩地等 然心無化。 云何如來現貪臟等。 無形質故。 彼定力劣不 如 云何 論說

□示現種種變化形類。三非身相應。謂現大地

爲佛身等。變舍利子爲天女等。寄他身上 及現種種諸本生事。二他身相應。謂化魔 種。一自身相應「韶化自身爲輸王等種種形 便業。以能任運與一切業爲方便故。身化三 機宜等極巧便故。其餘二智及淨法界起方 起身語心三種化業。妙觀察智起善巧業。觀 語心三化業。及與善巧幷方便業。成所作智

北

顯六中業相、謂淨法界及四妙智。

。能起身

有義

三化業。如是顯示前五法中成所作智。

即名業。或復此智善巧方便

能起身語心

化

稱順機宜故名警巧。加行不絕故名方便

Ħ

有

義此顯成所作智。

謂

智

能

起身語

心

爲七寶等。或現無量佛化身等。或放光明照

樂諸有情故。一切皆名佛化身業。如是語化

情色種種形類。動地放光風香等事。皆爲利 無邊界。如是等類。離自他身別現化作。情非

謂令聲聞大弟子等。

以佛梵音宣說大乘甚

逼告無邊諸世界等。種種語業二他身相應。 亦有三種。一自身相應:謂佛自身化現梵音。

經日 цı 眷屬一一具二。如是1 德。後。五波羅蜜多名爲智慧、或隨所應自性 門 論曰。有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此 修所成故。說名無邊。前五波羅蜜多。名爲福 別有無量種。八萬四千福德智慧。或無量劫 功德。通引 是二種通生一切有爲功德。通顯一切無爲 顯六種相中相應之相。 摩地門。總持門者。八萬四千陀羅尼門。如 「淨法界不相捨離。故名成就 一一具足。恒共相應。亦復依 無邊二者。 定及總持門 一切神力作用利衆生事。 福德智慧二種莊嚴。 |門二種莊嚴。四智品 無邊二成就 定門即是八萬四千 止清净法界 於中差 , 故名爲

> 變不同。 論曰。 略釋三身名義 後變化身。爲欲利益安樂衆生,示現頹種 身,能命自他受用種種大法樂故。變化卽是 化事故。體義依義衆德聚義。總名爲身如是 德法所依止故。亦名法身。 受用即是次受用 自性身體常不變。故名自性。力無畏等諸 法界體性無有差別。 顯六種相中差別之相。 經 П 有義此顯五法所成。三身差別。 Ħ 故名差別。自性法者。即是如來初 性 法 受用 而有三身種種相異轉 變化差別 雖諸如來所依清 有 功

閲 又前五法攝三身者。有義前二攝自性身。 熟下位菩薩二乘及異生衆。令入大地 用。一切白法增上所引。一切如來各別化用 爲相。一切化用共所集成、示現一切自在 如是法身故。 微妙難測。居淨穢土。現種種形說種種法。成 大菩薩亦受法樂。變化身者。一切神變固滿 等所依。能起一切自在作用。一切自法增上 盡未來際自受法樂。現種種形說種種法。令 來。各別自體微妙難測。居純淨土任運被然。 切功德圓滿爲相。一切佛法共所集成。能 非尊思境。超過一切尊思戲論。受用身者。 別絕諸戲論。故契經言。諸佛法身不應尋思, 所顯。一切如來不等自性。微妙難測 又法身者。究竟轉依與 一界脫諸惡趣。如是略釋三身相用 切自在作用。一切臼法增上所起,一切如 |種攝受用身。成所作智攝變化身。經說真 論說轉去阿賴耶識得自性身。 如爲相。 一切佛法平 減諸分 作 起

殊勝攝。法身是智所依證故。化身是智所起 成所作智能起化業非卽化身。 雖三種身智 界,故知非是真實功德。但是化用。經論唯說 爲。化地前衆生現種種相。既是地前衆生境 應共有。及一分化爲受用身。經論皆說。化身 說轉去第八識中二障種子。 説 故知中! 法身。非說鏡智。以說鏡智是受用故。又受用 得受用身,然說轉去阿賴耶識得法身者。此 竟轉依以爲法身。轉依即是清淨眞如。非對 爲證得因。 治道。故知法身唯淨法界真如爲性。莊嚴論 剛般若論說。受持演說彼經功德。於佛法身 滅故、莊嚴論說。佛自性身本性常故、能斷金 所現。一分麁相化用攝變化身。諸經皆說清 性 故知後 作智。於 經中說。 淨與如爲法身故。讃佛論說。如來法身無生 殊勝攝。故知三身皆得有智。有義初一攝自 用說法斷疑。 察智亦如論說 於淨土隨諸菩薩所樂。示現種種佛身。 一他受用。爲諸菩薩受法樂故。是故四智相 身。四智自性相應共有。及爲地上菩薩所 大圓鏡智是受用佛。攝大乘說 分細相攝受用身。者為地前諸菩薩等 一種。一自受用。三無數劫修所成故。 一攝受用身。 成所作智魁諸化業。莊嚴論說。成所智轉第八得。故知前二攝自性身。此 一切界發起種種無量難思諸變化事。 攝變化身 於餘二身爲生因故。諸經論說。究 叉說轉去諸轉識故得受川身。 八得。 於大集會能現一切自在作 平等性智如餘論說。能 故 又佛三身皆十義中智 知前二攝自性身。 顯得清淨轉依 。轉諸轉識 妙觀

見是無常故。常住色心曾不見故 常住。依此道理非無生滅。無漏種子修習增 二身雖有念念生滅。而依常身無問斷故。恒 長所生起故。生者皆滅一向『記故』 相續故說名爲常。經說如來色受等法。一 身難雕一切分別戲論。而無生滅故說名常。 常 常。謂變化身。 常。謂受用身。 食。故說名常。莊嚴論說。常有三種。 方界數數現化無斷絕故。如常受樂。如常施 有生滅。以恒受用種種法樂無休廢故,於十 身受用變化旣有生滅。云何經說諸佛身常 由二所依法身常故。又受用身及變化身雖 用 故 謂自性身。 "似智現故假說爲智。亦無有過。 沒已復現化無盡故。如是法 此身本來性常住故。 恒受法樂無間斷故。 色心皆 三相續 二不斷 一本性 如是 切

勝。所得色身形量漸大。乃至色界色究竟天。特別海業次勝。身長八肘。如是善業漸漸增色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其何則逼法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別逼法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別逼法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別逼法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別逼法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別過法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別過法界稱實淨土。於生死中業有分限。與別過差異次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是善業次勝。身長八肘。如是著漢次勝。

宜。所現身形其量不定。如經廣說 形 化意業。力無畏等諸功德相。無形質故無有 形量不定。變化身者。亦。非顯力。爲化地前 諸有情故。現變化身。通色非色。非色即是變 浆 滿故。言化色者,由悲願力。爲入大地諸菩薩 足頂相。無邊法害。一切色根作用無限以遍 唯佛乃知。非諸菩薩五根所證。一一色根 證一切所。受境界。無障礙故。是故諸佛. 用廣大喜樂。是故說名受用身土。 障礙。盡未來際無間無斷。 限量故,諸佛識變同處同時。 **逼實淨土。大圓鏡智相應淨證** 障善根勢力量無邊故。 轉大。如經廣說。金剛喻定現在前時。減 騰那量。十地菩薩無漏善根所資熏故。 量。色者變化身語業等。隨時隨處隨 現種種身種種相好種。種言音依種種土。 色業中最 殊勝故。 所得色身一 所得色身充滿法界 依此能令諸佛 ,其相相似不相 所變身七無 萬六千城 如是身上 衆所 無 能

一切雜染法故。一切功德所依止故。一切功淨眞如轉依爲相與實善有本性淸淨。遠離如是三身爲有各別諸功德不。如來法身淸

德與實性故。 實功德。及爲他現化相功德。 切現色心等化相功德。 佛受用身具足一切色心等法真 說名具足 切功德。 是故三身皆說具 佛變化身唯具 無有色心 滅

經說。佛涅槃時觀一所化。現在非想非非想 涅槃時。作如是言。我所應度皆已度訖。又契 **舜•讃歎。令超慈氏在前成佛。又佛將欲入** 故如來底沙佛時。曾與慈氏同爲弟子。佛觀 有義不共。以佛所化諸有情類本相屬故。是 情求菩提故。 平等。三無數劫勤修行願。 決定。或共不共。故成佛已或共化度。或別化 多屬一。或一屬多。菩薩因時成熟有情亦不 有共不共。無始時來種。性法爾更相繁屬。或 化相屬決定。是故諸佛所化不共。如實義者。 化身方沒不現、又諸經中處處宜說。能化所 生此間。佛所留化爲說妙法成阿羅漢。爾時 先所受身現入涅槃。 釋迦所化有情善根先熟。 有過院伽沙數量功德 度。若所化生一向共者,何須多佛。 入火光定。今釋迦見。七日七夜不下一足。一 切如來所化有情爲共不共。有義情共。以 切生故。唯應一 、又觀慈氏因行先滿釋迦後滿。遂於一處 當生此問應受佛化。留一化身潜住此界。 佛皆能化度一切有情。 無用 如說一佛所化有情即一切佛。 校 但應化彼令得三乘天永寂 佛常住世間教化衆生。餘 佛亦不應化餘衆生命趣 彼從非想非非想沒來 慈氏所化善根後 同爲拔濟一切 福德智慧一切 "。一佛能化 有

> 諸有情於無緣佛不肯受化。亦不見聞,雖 那等。亦不應事多善知識諸佛。不應以已所 是敌所化非一向共。 化付屬後佛。如是等事皆悉相違。是敌不應 薩不應發弘誓願 向不共。雖一一佛有化一切有情功能。然 以易得故。 。誰有智者拾易就難然證助 歷事諸佛修學大乘蘇達 若所化生一向不共哲 H

化待亦不相違。若諸如來同一所化。何佛現 現一化。其狀相似不相障礙。更相和雜爲增 餘皆止息。但有緣佛同處同時。後得智上各 前而化彼耶。諸佛皆有悲願力故。不可一化 皆度訖。生非想者。宜見釋迦化相得度、故留 或名釋迦或慈氏等。 類 佛盡未來際。 "而隨所宜現種種化。或現等覺或現涅槃。 常住世間教化無量器有情 隨一化相所度有情言

二身俱利功德爲所依故。二利所攝。受用身 德所攝。爲增上緣益梁生故。氣屬利他,又與 不可解了。又自性身寂滅安樂。正屬自利功 **通爲說正法。如是等事不可思議。非唯識理** 上緣。令所化生識如是變。謂見一佛爲現神

攝 二分。或說此身唯自利攝 自利行滿足所證色等實身。 種種形說種種法。令諸菩薩受大法樂。由此 滿足所證。色等化身。爲入大地諸菩薩衆。現 喜樂。二他受法樂分。謂三無數劫修利他行。 者。具有二分。一自受法樂分。謂三無數劫修 皆不相違 變化身者。唯爲利 '或說此身唯利他 令自受用微妙

他現諸化相。故利他攝 是三身有四分故 得爲四句。 受用非 變

加

是等類隨相應 前五世俗後五勝義。隨其所應三身所攝 界佛。七心佛、八定佛。九本性佛。十隨樂佛。 佛。三業異熟佛,四住持佛。五變化佛,六法 又餘經說。有十種佛。一現等覺佛。二弘誓願 身若他受用。供名生身, 德法所依止故。 法身。若自性身若貨。受用。俱名。法身。諸 自性身。或處說佛有二種身。一者生身。二者 故。隨時改轉不決定故。四非受用非變化調 地上菩薩所現種種化身。 不必令受現法樂故。三亦受用亦變化。謂爲 喜或令怖畏 化身爲化地前雜類生故。或麁或妙。 化 調白 利分質受用 。改轉不定。但 知 一踏功德法所集成故。 身。二變化非受用 隨衆所宜數現生故 名變化不名。受用。 **令諸菩薩受法樂** 。岩變化 。或令歡 調變 如

論口。 經日 知總名聖教所說 地五種功德三身差別。 由此四頭略說佛地 如是如來清淨法界諸佛同說。具足佛 如是淨法界 一切功德。及前廣說。 諸佛之所說 或自性等六句養相。 應

聞佛所說。皆大數喜信受奉行 等。諸大聲聞世間天人阿素洛等。 經日。時薄伽梵說是經已。妙生菩薩摩訶薩 一切大衆

變化二十同處。 受奉行。諸聲聞等或現化作或是興賞。受用 善根成熟。 論曰。此中顯示聞法衆會依敎奉行。 識悲願所引。變,似契經增上緣力。時衆自心 不相障礙 似彼相現。 亦見下下不見上。各各利益 聽法徒衆所聞雖同所見各 調開佛說皆生歎喜信 由佛

흔

安樂事成

地經論卷第七 願此相續盡未來 諸有書寫所生樞 佛地甚深諸句 功德普施諸群生 36 願速等成無上果我今隨分已略釋 利益安樂諸で含識 後後勝善等流果

Z O 1531

卷上一名咖啡 文殊師利菩薩問菩提.

@天親菩薩造

子成就分。三三昧分。四能觀清淨分。五所觀 此修多羅所攝有儿分。 如是二種最勝利 我論能盡煩惱怨 見謝 如是正覺慈悲奪 衆生煩惱練 元魏・天竺三巌菩提の流の支譯 一序分。二所應開弟 救護諸有斷惡道 起菩提願爲救拔 切外道論中無 體造論釋經故

志

法分。六起分、七說分。八菩薩功德勢力分。

九菩薩行差別分

威德。皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧。 壓訶薩無量無邊"皆從十方世界來集。有大 切心得自在。已到彼岸皆是阿羅漢。諸菩薩 重擔遠得已利。盡睹有結正智。心得解脫一 悉是會辮髮梵志。應作已作所作已辦。 塔初得菩提。與大比丘衆滿足千人俱。其先 如是我聞。一時婆伽婆。住伽耶娘伽耶山頂 具諸 棄捨 補

> 等而爲上首。如是諸菩薩摩訶薩。其數無量。 幷諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅 通 「菩薩。香象菩薩。 勇施菩薩勇修行智菩薩 其名 曰 文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大

摩睺維伽人非人等大衆園邊

此法門者。諸佛如來所攝護故。 **量諸佛所住處故。 示現彼處諸佛如來集故。** 二者果攝 **薩行有二種攝法所攝。何等爲二。一者因攝。** 名聽者成就。餘者次說諸菩薩行差別。彼菩 足千比丘"辮髮梵志者。此明學無學比丘,是 與大比丘衆者。以其大故以不增不損故。滿 養者。興供養故。初得菩提者即彼成佛時故。 論曰。如是我聞一時等。集法者語。住伽耶 彼形相大衆行住處故。 者。示現所住處成就故。伽耶山頂者。示現 又伽耶山頂塔者。根本序分。以無 塔者示現為彼能供 拔

供 心得自在已到彼岸故。以善遠雕諸煩惱故。 八者如實修行四如意足。 解脱故。七者依不顧倒受敎修行。如經一切 經盡諸有結故。六者過三界。如經正智心得 己利故。彼重擔者所謂五陰。五者證涅槃。如 作,如經所作已辦故。三者遠離三昧障。如經 竟 棄捨重擔故。四者拾雕所受重擔。如經速得 又無學者有八種德。何等爲八。一者所作學 又學有二種何等爲二。一者善畢竟持戒 又阿羅淡者能受信者。所施物故故名應 如經應作已作故"二者畢竟過於應作已 如經皆是阿羅漢

經日。 昧分 學 道 莜 爾時世拿獨靜無人。入於諸佛甚深三 二者如心 所求畢竟滿足故次說三

論曰。入三昧觀察者。示現非是思量 昧。觀察法界 觀清淨分 非聲聞辟支佛境界故已說三昧分。次說能 又入三昧者、示現不同聲聞辟支佛故。此明 境界故。

多羅洛攝取成就。學無學其先悉是"辮髮梵 應聞此修 提者。示現勝彼聲聞辟支佛證智故。如經得 作是念我得阿耨多羅三藐三菩提故。得菩 論曰。能觀清淨者。示現已得菩提故。如 寒邪道開於正路。雕諸罪田示于福田 法鼓。吹法螺建法幢。轉生死種示涅槃性。閉 道:滅無明得眞明。拔諸箭斷渴愛。成法船擊 經日 得一切智慧所作已辨。 切智慧故。彼得一切智慧者。有十七種何 而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提

建法幢故。十二者養斷一切諸結因緣。 @顯。如經斷渴愛故。八者成就出世問慧。如 轉生死種故。十三者說世間出世間: 吹法螺故。十一者善能降伏一切外道,如經 十者出無我妙聲善能降伏一切諮廣。 經成法船故。九者轉妙法輪,如經擊法鼓散。 者雕一切邪箭。如經拔諸箭故。七者雕諸 度諮有嶮道故。四者善斷一切智障。如經滅 無明故。五者證如實妙法。如經得與明故,六 者所謂五陰。三者善斷一切諸煩惱障。如經 等十七,一者本願滿足。如經所作已辨故。二 者捨離所取重擔。如經除諸重擔故。又重擔 除諸重擔度諸有險 妙法 如經 經 如 加 @[論]-*****

©(天視…选)五字=《論師婆數繁耳}六字图念《論師婆數繁豆造此云天规》十一字图。《論師婆數繁豆此云 蔵二三藏法師母念* ®法二智母屬* ●支十(初)图 ●辦二組母念* ®與二與母② ●顧二階自動

食臥具澡浴而得存立故。

八者體是不

菩提。彼法於三世中虛妄分別無質體者。以 貧 中虚妄分別無有實體。 菩提示現。以何等人得菩提者。彼法於三世 如 法必歸 敗壞磨滅故巳說非身得 次說以何等智能證

經日 者是所證阿耨多羅三藐三菩提○法 **菩提。以何等智得阿耨多羅三藐三菩提。** 我今當觀彼法。誰得阿耨多羅三藐三 何

經示于福田故已說能觀淸淨分。

次說所觀

如

經開於正路故。十六者善能遠離外道福

Щ 如

示現温槃性故。

十四者壽能遠離顚倒

如經閉塞邪道故。

十五者轉八聖道。

如 取

、經離諸罪田故。十七者示現三寶福田。

論曰。以何等人能證菩提。以何等智能證菩 虛妄分別無有實體 提。何者是所證菩提。 觀彼三法。於三世中

具漢洛而得存立。此法必歸敗壞臍滅 所造。從父母生其性無常。假以衣服飲食臥 知無覺,如草如木如塊如影。無所識知四大 經日。爲以身得爲以心得。若以身得。身則無

和 遠離諸想。如經無所識知故。四者以諸因緣 取相成就,如經如草如木如塊如影故。三者 別無實體者。以非身得菩提示現、有八種法 論曰、經言爲以身得爲以心得者。示現身心 如經者以身得身則無知無覺故。 二者虛妄 示現彼身不證菩提。何等爲八。一者無作者。 如愚癡人虛妄分別。 不證菩提故。此明何義。以離身心更無實者。 何等人能證菩提。 故。七者如危朽物不可常保。如整假以衣 經從父母生故,六者念不住。如經其性無 如經四大所造故。五者體本不淨 無有如是證菩提者故。 彼法於三世中虛妄分

> **相無物無所有** 經日。若以心得。心則如幻從衆緣生,無處 非心得菩提示現 無

次說何者是所證菩提。 菩提者。彼法於三世中虛妄分別無有實體。 所有故。已說非心得菩提示現。以何等智得 從衆緣生故。三者無定住處。如經無處故。四 心。則如幻故。二者依善不善諸因緣生。如經 六。一者見顛倒法虛妄誑惑愚癡凡夫。如經 論曰。有六種法示現彼心不得菩提。何等爲 者自性空。如經無物故。 六者遠行。 如經無 者虛妄分別取相實不可得。如經無相故。五 彼法於三世中虛妄

離言語故

離戲論。 字離言語道 **諸言說。出於三界。無見無聞無覺無著。無觀** 無成無行無入。不可見不可依。去來道斷過 經日。菩提者但有名字。世俗故說。無聲無色 分別無有實體 無辭無示。不可觀不可見。無*魯無

界,如經無色故, 十三。一者無事。 故。四者離諸相。如經無行故。五者過一切世 彼但有名字世俗故說。有二十三種。何等二 現可證法但有名。用虛妄分別。其體無質故。 論日。經言菩提者但有名字世俗故說者。示 凡夫境界。如經無入故。六者過識境界。如 三者諸法體空。 **如經無聲故。二者過覺境** 如經無成

> 物可見。如經無字故。二十三者不可說。如經 可觀故。二十者他不能見。如經不可見故。二 智境界。如經無示故。十九者無量。 聞故。十三者過意識境界。如經無覺故 諸法不可得。如經出於三界故。 十一者內心無知。如經無"糖故。二十二者無 者無諸患離諸漏。如經無諍故。十八者過小 無觀故。十六者無爲。 者不住,如經無著故。 者。如經無見故。十二者過耳識境界。如經 世間名字。如經過諸言說故。十者善不善行 八者不生滅。如經去來道斷故。 經不可見故。 七者無可依處 如經離戲論故。十七 十五者如虚空。 如 十一者離見 九者過 不可 '如經不 十四四

離異無菩提相 達是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提。 處無人證。無所用證。 說。假成無成。無物離物。無取不可說無著,彼說。 但和合名說。 依世俗名說, 無分別分別 所證菩提法者。如是諸法但有名字。但假名 經日,如是能證菩提者。以何等智證菩提者。 亦無法可證。 如是通 無異

不可說故。六者遠離我我所。如經無著故。又 世間慧。如經無取故。 故。三者我不可得。如經無物離物故。四去過 無分別分別說故,二者體空,如經假成無成 名說有六種。何等爲六。一者不實分別,如經 字。依世俗說。虛妄分別無實體故"彼依世俗 論曰。次說云何證菩提者,彼亦但有假名名 經言。彼處無人證無所用證亦無法可證 五者過言語道。

如經 ◎(則)—●② ●商二學● ②* -⊕⊅

發問以心清淨問答清淨故。大顯說分 殊師利故。是故文殊師利問隨順義故、彼所 門。以此所說法門深故。是故告彼深智慧菩 告文殊師利而不告餘者。 故。二者文殊師利問如來答故。何故如來唯 以說時至故。是故應起。又於此中有二種義 o次起分者。此中復有何義。以三昧事o訖故。 故。無菩提相義如向所說。已說所觀事分 明何義。無異離異二句。明彼證法清淨寂靜 實知所見所知所證。 者。此明何義。明能證人明所用證智明所證 三菩提故。又經言,無異離異無菩提相者。此 者以三昧中所觀察義。欲爲文殊師利說 又何以故唯文殊師利問。以如來但告文 達 是則名為 彼如是法以何等法用妙正智慧。 又復何故唯對文殊師利說此法 得阿耨 是名得阿耨多羅三藐 多羅三藐 以依對文殊師利 三菩提 奵

發心發。滅諸發是發菩提心住。是故文殊師 於三界,過一切世俗名字語言。過一切*喬無 相者當云何知。佛告文殊師利。 @菩提相而發心住。 文殊師利言。 世尊。 菩提 佛告文殊師利。 是柑者。 世尊所念如是。即白佛言。 右面執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知 經日。爾時文殊師利法王子在大會中。立佛 心者。無物發住是發菩提心住。 利無發是發菩提心住。 。諸菩薩廉訶薩過 善男子善女人云何於菩提發心住 善男子善女 人應如"是知 一切發是發心住。文殊 文殊師利發菩提 世尊。若菩提如 文殊師 菩提相者出 利發 四句過三界等者。如前所說應知,已顯說分。 發菩提心住故。又如質修行般者波羅蜜。餘 時婚如影如響如虛空如水中月。

應當如是

不一是發菩提心住故。八者入一切法一相,如經文殊師利發菩提心者。不移不益不異 如經文殊師利發菩提心者。 壞如實際是發菩提心住故。七者離謗雕著。 道不捨道。如經文殊師利發菩提心者。不破 捨取常無常相。如經文殊師利發菩提心者。 菩提心者。 如法性住是發菩提心住故。 五者 不執著一切法是發菩提心住故。六者不毀 發菩提心住故。四者寂靜。如經文殊師利發 筌。如經文殊師利發菩提心者。無障礙住是 心者。無物發住是發菩提心住故。三者如虛 住故。二者拾取諸法。如經文殊師利發菩提 論曰。彼發清淨有九種。 如虚姿如水中月。應當如是發菩提心住 發菩提心者。如鏡中像如熱時焰如影如※糟 移不益不異不一是發菩提心住。 提心住。女殊師利發菩提心者。不破壞如實 殊師利發菩提心者。不執著一切法是發著 利發菩提心者。如法性住是發菩提心住。文 際是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。不 菩提心者。 一切戲論。如經文殊師利。無發是發菩提心 無障礙住是發菩提心住。 何等爲九。一者捨 如鏡中像如熱 文殊師利 文殊 ĠП

経日. 阿耨多羅三藐三菩提心。問文殊師利言。諸 菩薩摩訶薩。 爾時會中有天子名月淨光德。得不退 初觀何法故行菩薩行。依何法

次說菩薩功德勢力分

叉問。 薩不放逸。以何爲本。 文殊師利答言。 逸爲本。天子。又問、文殊師利。諸菩薩摩訶 利答言。天子、諸菩薩摩訶薩方便慧。以不放 波羅蜜。以方便慧爲本。 辭菩薩摩訶薩不放逸。以三善行爲本。 天子 利 爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩六 問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩六波羅蜜。以何 羅三藐三菩提心。以六波羅蜜爲本。天子又 文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩阿耨多 摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心。以何爲本: 三菩提心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩 子。諸菩薩摩訶薩深淨心。以阿耨多羅三藐 訶薩深靜心。以何爲本。 文殊師利答言。 天 淨心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩 答言。天子。諸菩薩摩訶薩無異離異行。以深 薩摩訶薩無異難異行。以何爲本。文殊師利 異離異行爲本。天子又問。 子。諸菩薩摩訶薩。於一切衆生平等心。以無 切衆生平等心。以何爲本。文殊師利答言。天 **著薩摩訶薩直心。以於一切衆生平等心爲 薩直心。以何爲本。女殊師利答言。天子。諸** 直心爲本。天子又問。文殊師利:諸菩薩摩訶 本。天子又問。文殊師利、諸菩薩摩訶薩於一 殊師利答學言。天子。諸菩薩摩訶薩大悲。以 文殊師利、諸菩薩摩訶薩大悲。以何爲本。文 摩訶薩行。以大悲爲本爲諸衆生。天子又問。 故 行菩薩行。 諸菩薩摩訶強方便慧。以何爲本。文殊師 文殊師利。諸菩薩摩訶薩三善行。 文殊師利答言。 天子又問, 文殊師利。 天子。 文殊師 天子。 諸菩

諸菩薩摩訶薩十善業道,以持戒爲本故。五薩十善業道以何爲本,女殊師利答言。天子

諸過。如經天子又問文殊師利、諸菩薩摩訶摩訶薩持戒。以正憶念爲本故。四者不隨順

過。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩摩訶薩正憶念。以正觀爲本故。三者無彼處

持戒以何爲本,文殊師利答言。 天子諸菩薩

如經天子又問文殊師利。

諸菩薩摩訶薩正

憶念以何爲本。文殊師利答言。天子諸菩薩

堅念不忘爲本故。 二者善取正教觀有爲法。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩正觀。以

(女殊師利)

諸菩薩摩訶薩正觀以何爲本。

諸菩薩摩訶薩持戒。以正憶念爲本。 天子又

文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩正文殊師利。諸菩薩摩訶薩正憶念。以何爲

訶薩持戒。以何爲本。文殊師利答言。天子。

持戒爲本。天子又問。

文殊師利

諸菩薩摩

師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩十善業道。以

諸菩薩摩訶薩十善業道、以何爲本、文殊

以十善業道爲本。天子又問。文殊師

爲本。

文殊師

利答言。

天子。

諸菩薩摩訶薩

0.03

三善行。

等心以何爲本。文殊師利答言。天子諸菩薩 利答言。天子路菩薩摩訶薩無異離異行。以 菩薩摩訶薩無異離異行以何爲本。 淨心,以阿耨多羅三藐三菩提心爲本故。十 爲本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩深 六波羅蜜爲本故。 諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心。以 又9冊文殊師利。諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三 爲本故。九者滿足一切助菩提法。如經天子 **薩摩訶薩六波羅蜜以何爲本。文殊師利答** 本故。十三者作利益一切衆生清淨。如經天 摩訶薩於諸衆生平等心。 又問文殊師利 深淨心爲本故。十二者修行清淨。如經天子 又問文殊師利。 **戴三菩提心以何爲本。 文殊師利答言。 天子** 者業果清淨。如經天子又問文殊師利。諸 天子諸菩薩摩訶薩六波羅蜜。以方便慧 諸菩薩摩訶薩於諸衆生平 諸菩薩摩訶薩深淨心以何 十者不疲倦。 以無異離異行爲 如經天子 文殊師

> **碾樂說辯才說法** 釋應知,已說如心所求一切滿足。次說無障 爲本爲諸衆生。如是等修多羅。從後向前解 薩。初緣何法故行菩薩行。依何法故行菩薩 三藐三菩提心。問文殊師利言。諸菩薩摩 子叉問 行。文殊師利答言。諸菩薩摩訶薩行。 薩摩訶薩大悲。以直心爲本故,又經言,爾時 薩大悲以何爲本。 心。以於一切衆生平等心爲本故。十四者心 會中有天子名月淨光德。 清淨。如經天子又問文殊師利 爲本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩直 文殊師利。 文殊師利答言天子諸菩 諸菩薩摩訶薩直 得不退阿耨多羅 " 諸菩薩摩訶 心以

發心如月十四日。如來智慧如月十五月。 日。第三不退發心如月十日。第四一生補處 天子。初發心如月始生。第二行發心如月五 智。第四一生補處發心。如車成運載智。復次 成就。第四一生補處發心。如果等有用。復次 **9日**。天子。諸菩薩摩訶薩有四種心。 過辟支佛地"第三不退發心能過不定地。 次天子。初發心能過聲聞地。第二行發心能 斫治材木淨智。第三不退發心。如安施材木 天子。初發心如車匠集材智。第二行發心。如 復次天子。初發心如種種子。第二行發心如 發心。三者不退發心。四者●一生補處發心 因能成就果。何等爲四。一者初發心。二者行 **幾種心。能**成就因能成就果。 芽生增長。第三不退發心。如莖葉華果初始 經日,天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩有 文殊師利答 能成就 第

心如通達諸論 第三不退發心如算數智。 四 如學初章智。 生 補處發心安住定地。復次天子。 第二行發心如苦別諾章智。 第四一生補處發 初 竅

生補處發心。學法王法能得自在 法。第三不退發心。能具足學法王法: 初發心。學法王家生。第二行發心。學法王 四 藥草方便。第三不退發心。如病服藥方便。第 初發心。如取藥草方便。第二行發心如分別 二行發心智差®別分。第三不退發心斷差別 處發心果生。復次天子。初發心因差別分。第 發心智生。第三不退發心斷生。第四 處發心果攝。復次天子。初發心因生。第二行 發心智攝。第三不退發心斷攝。第四一生補 心從果生。復次天子。 生。第三不退發心從斷生。第四一 復次天子。初發心從因生。 2。第四 一生補處發心。如病得差方便,復次天子。 一生補處發心果差別分。復次天子。 初發心因攝 第二 行發心從智 一生補處發 第四一 第二行 一生補

者行發心。三者不退發心。四者一生補處發 成就因能成就果。 師利答言。 摩訶薩有幾種心。能成就因 攝取十地。以種種差別說故。彼種種差別有 十二句。經言。天子又問。 論日。無礙樂說辯才說法。有四種發菩提心 ιÙ 初發心。 能與 典 第四 第三不退發心作因 天子。諸菩薩摩訶薩有四種心。能 能與第1 生補處發心作例。 何等爲四。一者初發心。二 一行發心作因第二行 文殊師利。 [能成就果。文殊 第三不退發 九句明上 諸菩薩 第二 **諸論智者。以得證智故。** 初 能數一切法故。 別故。第三不退發心如算數智者。以方便智 二行發心如差別諸章智者。 子。 定地者。以善住皇王子地故。又經言。復次天

發心從因生者。

以自性清淨本來成就故。

又經言。

復次天子。

第四一

生補處發心如通達

行發心從智生者。

Ø

凝取世間出世間

過一切。功用行故。第四一生補處發心安住

初發心如學初禪智者。以觀下地法故。第

以智慧增長差

以初地前菩薩依般若勝智。能集諸菩薩無 入初地得證智故。
又過聲聞辟支佛地者。以 量行故。第三不退發心能過不定地者。此已 菩提介法故。 聲聞地者。 力。清淨故。又經言。復次天子。初發心能過 如來智慧如月十五日等者。以示現上上大 如月十日。 始生。第二行發心如月五日。第三不退發心 重e擔e故。又經言。 生補處發心如車成運載等智者。以不捨先許 者。以依慧方便修一切行皆相應故。第四 就清淨贱故。第三不退發心如安施材木智法故。第二行發心如斫治材水淨智者。以成 車匠集材智者。以依諸顧則能攝取一切佛 成就清淨果故。又經言。復次天子。初發心如 不退發心如莖葉華果初始成就, 心如種種子。第二行發心如非。生增長。 補處發心如果等有用等者。 因勝。勝不失故。 第四一生補處發心如月十四 以初地前菩薩利根。觀察一切 第二行發心能過辟支佛地者。 復求天子。初發心如月 又經言。 示現從清淨因 復次天子。 第四一生 第三 Ц 初 發

發心能具是學法王法 學法王法者。以學 第 者。 者。 故。又經言。 生補處發心如病得差方便者。 隨相應藥故。 草方便者。以攝取對治煩惱病法故。第二行 發心如分別藥草方便者。 自在用故。又經言。復次天子。初發心如取 處發心果差別分者。 差別分者。以入無量三昧門故。第四 量無邊法門畢竟究竟故。 無量善根故。第二行發心智差別分者。以 言。復次天子。初發心因差別分者。 不退發心斷生者。以不顚倒修行性 發心因生者。以不顚倒修行善根性故。第二 行發心智生者。以不願倒法究竟性故。 應成佛處即成佛四故。又經言。復次天子。 四 界淳熟觀功用行故。第三不退發心斷攝 觀初地境界故。第二行發心智攝者。以 處發心果攝者。以依果淳熱隨所有佛國 以依修行境界未得佛法觀故。 子。初發心因攝者。以信行助道淳熟故。又以 生者。以自然成就一切行故。又經言。復次天 開 以降伏一切聲聞辞支佛故。第二行發: 生補處發心果生者。以得心自在故。又經 以依即知諸方便隨相應受用故。 切世 慧方便故。 生補 問戲論故。 處發心學 復次天子。初發心學法王家生 第三不退發心如病服 第三不退發心從斷 切得勝處故。 第四一 以無量神通奮迅隨 法 王法能 以知對治煩惱 第三不退發心斷 得修道勝 生補處發心從果 以煩 得自在 第四一生補 第三不退 生者 第四 **漁薬力** 以攝 故 一生補 巣 攸 第四 依 滅 便 病 以 意. 無 収 初 $\pm$ 者 境 過

●列分二分別數 ●(勝)—号数 ©(生)—号道 C智十(等)号数 象 ®王二三零 40(故)—号数 40知二智号数 9海 =按图,要图 **⊙**[故]—⊜参 ●排淨二粉進會會 ●功用二用功會

三者說實際證 經日。 꽪

山頂經論 の一名伽**耶** 文殊師 **殊師** 利心菩薩問菩提經論卷上 利 僱 間 菩提經論 卷下

於

切

法

中

能

得

Ħ

在無障礙

故

清净

道二

| 者說功德智道。

《灭親菩薩浩

分 一說菩薩功德勢力分次說菩薩行差 元魏*天竺三藏菩提*流支譯

别

經門 善法。智慧者如質知諮法智。又方便者觀諸 爲二。一者方便道。二者『慧道。方便者知攝 薩。是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等 子。諸菩薩摩訶薩略道有二種。 得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言。天 訶薩畢竟略道。諸菩薩摩訶薩以是略道。疾 退阿耨多羅三藐三菩提心。 應、智慧者知諸法不相應智。又方便者觀因 子。問女殊師利法王子言。 智慧者雕諸法智。又方便者知諸法相 爾時大衆中有天子名定光明主。 。何等是諸菩薩摩 **時定光明主天** '豬卉薩摩訶 不

道 重 何 道。智慧者滅因道智 恭敬心故。 義。以諸衆生於菩薩所起輕慢心。令生奪 何等爲二。一者因清淨道。二者功德清 因清淨道者。以示現勝因清淨故。彼勝 以爲示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以 法e主世尊親在衆中。 以四種發心說。何等爲四。一 諸粹薩摩訶薩行差別有二種 何 a 散乃問· 者說 文殊

淨道。次說因清淨道 種助道,如經慧者滅因道智故。已說功德清 衆生。如經叉方便者觀因道智故。八者集種 者知諸法相應智故。六者知諸法不同相。 諸法智故。王者知諸法和合相。如經又方便 生智故。四者觀一切菩提分法。如經慧者雕 不相應智者。以種種願故。七者如實知可化 經慧者知諸法不相應智故。又慧者知諸法 三者集器自等法。 衆生諸不善行。如經歷者如實知諸法學智故。 經又方便者知攝善法智故、二考能忍一切 種。何等爲八。一者攝取智敎化一切衆生。如 四者說如實修行道一功德清淨道者有八 如經叉方便者觀一切衆 如

佛上平等無差別智。又方便者入衆生諸根 經日。又方便者。知諸法差別智慧者。知諸法 智慧者能證 一切佛菩提法智 無差別智。又方便者莊嚴佛土智慧者,莊嚴 行。智慧者不見衆生智。又方便者得至道場。

者入一法門。如經慧者不見衆生智故。七 質知。如經叉方便者入衆生諸根行智故。六 經慧者莊嚴佛上平等無差別智故。 諸法無差別智故。三者離一切障礙。如經又 觀善不善法。如經又方便者知諸法差別智 力便者莊嚴佛土智故。四者斷一切和合。如 論曰。因清淨道亦有八種。 何等爲八。 一者 故。二者離諸因緣一切法根本。如經慧者知 至道 賀知一 場智故。 切凡夫虛妄分別。 八者證寂靜界。 如經又方便者 如經慧者能 五者如 老

礙道。 爲二。一者智道。二者斷道。智道者謂從初 道 略道。 地乃至七地。斷道者謂從八地乃至十 無量道者不取相分別。復有二種略道。 者有量道。二者無量道。有量道者取相分別。 者般若波羅蜜。復有二種略道。何等爲二。一 道、二者無漏道。有漏道者五波羅蜜 羅蜜。復有二種略道。 有二種略道,何等爲二。一者有礙道。二者無 羅三號三菩提。何等爲二。一者助道。二者斷 助道者五波羅蜜斷道者般若波羅 切佛菩提法 有礙道者五波羅蜜。無礙道者 諸菩薩摩訶薩以是二道。疾得阿耨多 復次天子。·謂菩薩歷訶薩復 智故 何等為二: 一者有漏 一般若波 無 有 地 何等 漏道 奎 復

若波羅蜜者。以成就出世問果故。此已得出 二者智道。功德道者集種種善根。如經助道論曰。復有二種略道何等爲二。一者功德道 世間智故。又經言。復有二種略道何等爲二。 以成就世間果故。此初地已前。 智故。又經言。復有二種略道何等爲二。一 礙道者般若波羅蜜者。 者五波羅蜜者。以行三界故。此初地已前, 道者般若波羅蜜故。又經言。復有二種略道 者五波羅蜜故"智道者通達一切法。如經斷 有漏道二者無漏道。有漏道者五波羅蜜者。 何等爲二。一者有礙道二者無礙道。有礙 者有量道二者無量道。 者 者。以逼取職境界故 以 過識境界不見逼取故又經言。復有 以過三界人初地 無量道者不取相分 有量道者取相分 無漏道者般 者 道 鐙 無

●[菩薩]—郵窗 ●[一名…論]八字—自念 ●【天親…造】五字—【論師婆找製豆造此云天親】十一字®風念【論師婆藪梨豆此云天親 选】十一字® ●(以)十是自念 ●(智)十無自念 ■主二王風頭 ●[智]—自念 ●謂二諸自念

知無9為界故界故。斷道者謂從八地乃至十地者。以如質別者謂從初地乃至七地者。 以如質知有爲二種略道何等爲二。一者智道二者斷道。智

有一法共相應。無有一法不共相應故有一法共相應。以本不成就義故。是故無有一法共共相應。與本不成就義故。是故無有一法共共相應。與本不成就義故。是故無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法不有應。以本不成就義故。是故無有一法不有應。如本不成就義故。是故無有一法不有一法不共相應。如本不成就義故。是故無有一法不共相應。有一法共相應。無有一法不共相應故

不益者。以法界不增不減故不益者。以法界不增不減故不益者。以法界不增不減故不益者。以法界不增不減故不益者。以法界不增不減故不益者。以法界不增不減故。是故經言。義者不移不益。無有一法不共相應故。以無變無相故者。以離諸無常為。是故經言。義者不移不益。無有一法不共相應故。以與變無相故者。以離諸無常為。是故經言。義者不移不益。無有一法不共相應故。以與變無相故者。以離諸無常為。是故經言。義者不為不益,以難諸無常。

復次善男子。智名斷相應。是故善男子。智名相應。善男子。以是義故。智名相應非不相應。經日。善男子。智者名道。道者心共相應非不

男子。以是義故。智名相應非不相應 爲何義何處住能證法界。以何等智者。 界十二因緣是處非處。善男子。是故智名相 應故。又智共眷屬能證法界,何以故。以心情 種句六種十法示現。 種句六種十法。此明何義。以何等智云何證。 非不相應者。自此。以下次說爲證法界。有三 五陰十二入十八界十二因緣是處非 相應法非不相應法。 言。復次善男子。智名善觀五陰十二入十八 復次善男子智名斷相應。 **爭故道清淨。以道清淨故心清淨故。又經言。** 故經言。善男子。以是義故智名相應非不相 智。智者謂道:道者心相應法非不相應法。是 應非不相應者。以如實知可知境界故。已說 相應法非不相應法者。以。遞共依止故。又經 論曰。經言、善男子智者名道,道者心共相應 復次善男子。智名善 云何三種句示現何等 是故善男子智名 處 以三 善觀

以能增長微少善根令無量故。五慧智者。以三義智者。以善知自利利他故。四方便智者。二果智者。以如實知無始世來種種業報故。一、一因智者。以善知無始世來解脫種子故。

和十種智,次說第二十種發著一切。諸法智者。以善觀察時非時故。十不為此來生智者。以善觀察時非時故。十不為此來生智者。以善觀察時非時故。十不九數化來生智者。以善觀察時非時故。十不九數化來生智者。以善觀察時非時故。十不能觀察養不善法故。六攝智者。以攝取法施能觀察養不善法故。六攝智者。以攝取法施

相應無盡觀。十一者道場智性無盡觀 潜觀。 者愛無盡觀 八者取無盡觀。九者不著無盡觀十 六者見 無盡觀 。七者助 善男 道 者 無

討薩十 種行 離虚妄取相故。 種發已。說第二十種發。衣說第三十 者。以心不著虛妄法故。又質不實心 如經濟男子是名諸菩薩摩

三界故

聚故者。以如實知心使隨相應說法故。十者

一切法中得自在故。九者實發。

以成就定

化衆生發。

以

知

切煩惱病藥故者。

以

五

無爲智滿足心發者。以。發實法故。不著一切

經回。 善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種 觀誘縮行。十者於一切愛不愛事不貪著行。 法行。七者求助智法行。八者心清淨行,九者 慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧 何等爲十。一者波羅蜜行。二者攝事行。三者 復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種行。

以於 何證。第四十。一種無盡觀示現 諸菩薩摩訶薩十種行。已說何等智。 助慧法行者。以爲得四無畏故。七求助智法 法政。五大悲行者。以心不求證涅槃故。六求 實觀生滅法故。四方便行者。以如實知一切 事行者。以能教化諸衆生故。三慧行者。以如 十。一波羅蜜行者。以助菩提法滿足故。二攝 論日。經言。諸菩薩廉訶薩有十種行。何等爲 "如前所說雕僧愛故"如經善男子是名 以爲自然得一切法故。八心清淨行者。 一切法中無疑惑故。九觀諸諦行者。以 義諦故。 十於一切愛不愛專不貪著 次說云 對治懈怠心。

事無盡觀。三者煩惱無盡觀。四者法無盡觀 經日。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十*一 無盡觀。何等爲十*一。一者身無盡觀。二者 種 在心。 集實語助道生不顚倒道故。 治諸煩惱心。

法時非時得自在故。十者對治有我相。

生助道法故、八者對治顚倒道。

九者對治不自

對治愚癡心。

觀者。以如實觀無邊衆生界故。九*者不著無 種種門修集善根迴向大菩提故。八取無盡 倒不顯倒見故。七助道無盡觀者。以如實觀 觀善不善法故。六見無盡觀者。以如實觀顯 上中下一切諸法故。五愛無盡觀者。以如賞 實觀淨染法故。 聖非聖有爲無爲身故二〇者事無盡觀者。以 觀。何等爲十*一。一身無盡觀者。以如實觀 論日。經言。 子。是名諸菩薩摩訶薩十*一種無縊 如實觀實不質義故。三煩惱無盡觀者。以如 諸菩薩摩訶薩有十*一種無蓋 四法無盡觀者 以如實觀 觀

故。二者對治破戒心。身日意業三法清淨故。 治法。何等爲十。一者對治慳貪心。雨布施雨 經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種對 云何證。次說爲何義。第五十種對治法示現」 子是名諸菩薩摩訶薩十*一種無難觀。已說 觀者。以隨衆生信示現坐道場故:如經善男 以如實觀是義非義故。十一道場智性無盡 盡觀者。不著義如向所說。十相應無盡觀者。

> 十種對治法 觀諸法無我 故 善男子。 是名諸菩薩摩 訶薩

不善覺觀心。得禪定解脫奮迅自在故。六者 三者對治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者 生助決定慧方便法故。七者對 求諸佛法無疲倦故。五者對治 静。以彼岸慧助行故。九者所行世事寂静。 者勝寂靜。以如實觀聖地故·八者未來o際寂 静地。何等爲十。一者身寂靜。以雕三種身 不 静。以不著自身故。五者外境界寂静。以不著 三者心寂靜。以雕三種意惡行故。四者內寂 不善業故。二者口寂靜。以清淨四種口業故 經日。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種寂 何義。次說何處住。第六十種寂靜地示現 是名諸菩薩摩訶薩十種對治法故。已說爲 經對治有我相。觀諸法無我故。如經善男子 法時非時得自在故。十者智波羅蜜清淨。如 敌。九者力波羅蜜清淨。如經對治不自在心 諸煩惱心。生助道法故。八者願波維蜜清淨。 波羅蜜清淨。如經對治想癡心,生助決定慧 三法清淨故。三者羼提波羅蜜清淨。 論日。經言 如經對治顚倒道。 方便法故。七者方便波羅蜜清淨。如經對治 覺觀心。得禪定解脫舊迅自在故。六者般若 波羅蜜清淨。如經對治懈怠心。求諸佛法無 疲惓故。五者禪波羅蜜清淨。如經對治不善 治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者民難耶 尸波羅蜜清淨。如經對治破戒心。身口意業 蜜清淨。如經對治慳食心。雨布施 以十波羅蜜清淨故。何等爲十。一 誑 切法故。六者智功德寂靜。以不著道故。七 切 衆生故。 語菩薩摩訶薩有十種對治 集實諦助道生不顚倒 雨散。二者 者 如經對 **F 檀波羅** Ľ

十者不惜身心寂静。以大

壓訶薩十種寂靜地 悲心教化一 切衆生故。 善男子。 是名諸菩

論曰 叛解 等爲十。一者身寂靜。以雕三種身不善業道 以如實觀樂地故者。以不見聲聞辟支佛地。 著道故者。以不著有物無物故。七者勝寂靜。 我見故。五者外境界寂静。以不著一切法故 淨故。四者內寂靜。以不著自身故者、以離邪 故,二者口寂靜。以清淨四種口業故。三者心 靜。以彼母慧助行故者。以遠離一切虛妄取 如實觀察諸佛菩薩聖地故。八者未來際寂 者。以離常無常法故。六者智功德寂靜,以不 故者。以如質知世諦第一義諦。不顚倒說法 相故。九者所行世事寂靜。以不誑一切衆生 種寂靜地一已說證法界。自此已下次說諸菩 故 薩摩訶薩隨順如實修行義 切衆生故者。以爲敎化衆生。一切處生不 十者不惜身心寂靜。以•大慈悲心教化 。經言。諸菩薩摩訶薩有十種寂靜: 以雕三種意惡行故者。以三種戒善清 如經善男子是名話菩薩摩訶薩十 地 何

修行者如說能行故。不如實修行者。但有言名爲諸菩薩摩訶薩如實修行。善男子。如實 說不能如實修行故。復次善男子。諸菩薩摩 得菩提。非不如實修行得菩提。善男子。云何 如質修行道。二者斷如質修行道。善男子。是 訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者智 名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 **諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等** 。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。如實修行 復次善男

爲二。 諸菩薩摩訶薩一 知諸地無差別方便如實修行。善男子。是名 爲二。一者善知《分別諸地如實修行。二者善 名諸菩薩歷訶薩二種如質修行。 實修行。二者無功用智如實修行。善男子,是 有二種如實修行。何等爲二。一者功用智如 種如賞修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。 生如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二 提不退轉方便如質修行。善男子。是名諸菩 蓏 隨二種如質修行復次善男子。 轉方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶 二。一者離諸地過如實修行。二者善知地地 諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲 子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等 **說聲聞辟支佛地如實修行。二者善知佛菩** 薩摩訶薩二種如實修行 復有二種如實修行。何等爲二。一者能 者調伏自身如實修行。 【種如實修行。復次善男子。 二者教化衆 諸菩薩摩訶 復次善男 復

說不能如實修行故者。 以不遠先言故。 修行者如說能行故。不如實修行者。但有言 實修行得菩提。非不如實修行得菩提。善男 論曰。經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。 實。知證聲聞辟支佛智,而不取彼處以爲究 是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行者。 智如實修行道、二者斷如實修行道。善男子。 摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者 子。云何名爲諸菩薩摩訶薩如實修行。 **竟故。又經言。** 復次善男子。 又經言。復次善男子。諸菩薩 以如所說如是修行。 諸菩薩摩訶薩 以如 如實 如

無邊如實修行。

身如實修行者。以自取妙道如實修行故。二 復有二種如實修 方便故。 正道如實說法故。 者教化衆生如實修行者。以化餘衆生。令入 菩薩摩訶薩復有二種如實修行。 功用行智故。 者。菩薩於修道中住。以無作心行菩薩行 薩行功用智故。 二者無功用行智如實修行 爲二。一者功用智如實修行者。以作心行菩 子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如箕修行。何 摩訶薩二種如質修行故。 **颰二種如實修行故。又經言。復次善男子。諸** 菩薩摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次 子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。 摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次善男 行者。以入一相故。如經善男子是名諸菩薩 善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行 行善法不休息精進故。如經善男子是名諸 故。二者善知地地轉方便如實修行者。 爲二。一者難諸地過如實修行者。以離二邊 修行方便故。 退轉方便如實修行者。 行者。以善等一切法故。二者善知佛菩提不 何等爲二。 一者善知分別諸地如實修行者。 二種如實修行 二者善知諸地無差別方便如實修 一者能說聲聞辟支佛地 如經善男子是名諸菩薩摩訶 如經善男子是名諸菩薩摩訶 行。 如經善男子是名諸菩薩 何等爲二。 以證眞如法如實知 又經言。復次善男 何等爲二。 考調伏自 以善智慧 如實修

勝

大衆攝在說法住處。

實修行。 者 速得阿耨多羅三藐三菩提。不以爲難 諸菩薩摩訶薩若能如是如實修 行

實修行故。彼勝果者。諸如來智。於一念中知 一世事。皆相應故 修行四種勝因 成就四種勝果及餘如

哉 經日。爾時佛證女殊師利法王子言。善哉善 本業道。誠如汝所說 文殊師利。汝今善能爲諸菩薩摩訶薩。說

論曰。善哉者以不願倒說法故。隨順如來所

共有故。復更有義。皆是智者之所識。知者入

有勝德者乃可將來。

彼諸菩薩各別有智非

說法故 師利法王子等。一切世問天人阿修羅等。聞 經日。說是法時十千菩薩得無生法忍。文殊

奉行故 以如實證知清淨法體故。 清淨。以於諸法得自在故。二所說法。清淨。 論曰。有三種義是故歡喜。何等爲三。一說者 佛所說皆大歡喜信受奉行 清淨。以得淨妙境界故。如經皆大歡喜信受 三依所說法得果

文殊師利菩薩問菩提經論卷下

至得無生法忍。如是七句次第而說。此義應

7 1532

勝思惟梵天所問 經論

天親菩薩造

解 命釋迦牟尼佛。 如彼應知。於大衆中說此法門者。示現 *後魏北印度三藏菩提流支譯 四句之義於諸經首有論 依 彼山等勝處說

說辯才。

依於假名他力成就三法體相而不

忍任意說法離說法障。故名任放樂說辯才」 顚倒。故名相應樂說辯才。得八地中無生法

者文殊師利諸菩薩等。

以何義故名法王

言於端正中最端正者乃可將來 故重說。依世間法故,世間說言勝中勝者。如 何故菩薩多於聲聞。 故 汝 訶薩說甚深法故。 示現如來能說勝義故。七萬二千諸菩薩者 此經法門快妙甚深。出過一 六萬四千比丘僧者。 皆是智者之所識。 以此經典爲諸菩薩麼 示現莊嚴如來大衆 切聲聞境界。 於有德中 。知者何

樂說辯才。此諸辯才如經得具足陀 羅尼。乃 樂說辯才。六者相應樂說辯才。七者任放 樂說辯才。四者了了樂說辯才。五者不怯弱 是智者之所識知。彼諸菩薩智者。所知有七 薩先行菩薩行者知彼菩薩故。以是故言。皆 種樂說辯才。二者無滯樂說辯才。三者堅固 種德,皆依樂說辯才應知。何等爲七。一者種 地菩薩之所知故。此明何義。以諸菩薩摩訶

故名了了樂說辯才,菩薩攝得四無所畏威 等依勝通力之所住持。 忘失。故名堅固樂說辯才。以諸菩薩摩訶薩 德快妙。於自他衆無所怖畏。故名不怯弱樂 名無滯樂說辯才。以得攝受諸三昧故。無有 諸法門故,故名種種樂說辯才。 速疾不住故 知。應云何知。陀羅尼者以多聞戀樂說種種 不畏一切諸魔等故

子。 入菩薩定心正位。應如是知 以初 發心來常斷姪 一欲法 故 初 發 ıĎ. 者

賢士 自利利他行勝如實修行。 復化衆生。 皆。悉令得阿耨多羅三藐三菩提心。旣 跋陀婆羅等菩薩有如是心。我所教化衆生 婆羅等名爲大賢士"以爲示現心 生令得菩提。 切菩薩皆是大賢士。何故唯說聖者 **个得阿耨多羅三藐三菩提。** 是故說彼跋陀婆羅等名爲大 自求菩提亦化衆 行勝故。 是故 如是 跋 彼

惱 斷絕離話過故 故園也。所言邁者。示現大衆皆悉善伏諸煩 大衆中最爲勝故。以百千萬衆示現大事。 有百千萬大衆園遶者。 切皆是得心定者。此以如來能領大衆於 故言說法者。 示現如來常說諸法而不 示現如 來大眷屬 是

賙 言網明恋汝所問。 若放逸者令覺知故。 來聽問示現自身我是一切智人。爲令聽 衆生令得解脫故,又爲今隨順問正義故。佛 共觀察此諸大衆說法處故。又爲教化**。**淳熟 法時大衆不起散亂心故。又爲可化衆生 法者而作留難。爲令諸魔生驚怖故。又爲說 拜相亦不成問相。以諸世間右膝著地敬重 又復有義。動此三千大千世界諸衆生等。令 相故。動此三千大千世界者。以諸魔等與說 諸大衆等一心之相故。雙膝著地者。 右膝著地者。示現欲問威儀相故。復爲示 如來說法生尊重心故。 。我常解說悅可爾心者。 又爲今衆生念法相故。 能見佛身者。隨 不成禮 如 觀 老

●請一謂母者 ●誠一藏風動 B( )●悉二化母 ●淳素二純叔母* =減⑤⑩ ❸(得)干消净⊜\$ ◎第一二上會 ᠪ{後魏…課}十二字〓(元統天竺三藏法師菩提留支譯)十三字母下

來應知。 問中以有世間及出世間果報差別次第。 釋王勝妙果報。依定地者 種果報。 有六種光明。世間果報勝妙差別。依二種地。 者非供養應知。問如來者。 見如來思惟如來也,見如來供養如來者。第 受用樂。 受用者。諸佛如來可化衆生共受法樂故。彼 四種光明。所謂受用增長功德止惡令信。言 等也。依自各各作業差別此義應知。言成辦 與樂與安隱智相應修行。此義應知。名者如 應知。三者所謂《因名成辨》所言因者。即彼 者。所成辦事略有四種。依彼義故略說則有 經名寂莊嚴乃至名曰示現一切種色。 惟者。次後觀察也。說諸光明依三種法差別 佛身及思惟者。此中見者。初觀色相也。言思 **智相應照諸佛土** 能作衆生二種利益。 生樂示現正直心相應知。 來身有如是相故。曾和心爲興衆 生安隱興衆 相快妙相和應故。示現如來出世間和。以如 身相微妙故 光明說禮拜如來者 非定地。一、依定地 皆不說故。佛放光明亦應照彼、 來何等身分不能 何故不取夜摩天等諸果報者。 "應云何知"應知如來依彼色和放諸光明。 見如來供養如來者。依第一光明。得 一者轉輸建王勝妙果報。二者天帝 謂見如來供養如來禮拜如來問如 超百千萬日月光明者。 我自惟念若有衆生能見 拾雕。 。示現身業供養。見如來 非定地中以願攝取二 謂與衆生安隱及樂與 更觀餘分。以如 。謂梵天王勝妙果 **南二光明說於所** 修行智果相應應 而諸經中 以世間諸 。示现滕 如是 復 來

善法 無是做一 彼安樂令得歡喜。 長三種功德。 來世生善道中。二者受苦衆生即現身中。與 一種差別。 不明 言出 此義應知,增長功德者。所謂增 **洛惡道衆生令出彼處。於未** 业 三者能令放逸衆生生於 間果報烹別者。 誷 依三

次第說。 《雜煩惱現行故。 行障。謂邪念等現行故。一切煩惱現行障。謂 **企衆生離四種障依本修集貪瞋癡等煩惱現** 而起煩惱。故名障者。無慚愧障。凡夫地中。謂 無獨潛。無多聞慧障。又增上煩惱不能禁止 起煩惱。故名爲障。又不恭敬者。謂不信障,又 不恭敬障及無智障。增上煩惱不能禁止而 蜜所對治障。聲聞地中。謂合衆生離三種障 失地菩薩地中。謂介衆生遠離六種諸波羅 種諸障。諸地有三。一菩薩地二、聲聞地。三凡 盲聾惡業心見迷惑種種諸障。 生離諸障者。謂今衆生離善道中諸根不具 雞者。謂令衆生離三惡道種種苦難。令諸衆 者惡道二者善道、惡道三種。令諸衆生離諸 路雞放。離諸障故。 言止惡者。翻合衆生雕諸趣故。雕諸地故 此是止惡。依二十一光明 名為止惡。 。諸趣二種 離諸地中種 離

71 也 故生信希望欲見故。種種異色者。見種種色 言令信者。見如來身種種、光明微妙殊勝是 赤白等各各差別也 光明也 無量種也 見者。希望欲見也 過者。謂靑黃等中復過無量無邊 、過百千萬色者。餘靑等色中過 無量種色者。青等各各 又種種異色者 青黄

牟尼佛故。供養彼佛者。一

者

法對故

深細意問者

中示現過於可數。故名無量。去到他方猶如 如是知。以何等光明照於無量無邊世界。此 此光入前分散光明。亦入增長功德光明。應 前四種中受法樂光。令餘世界菩薩覺知者。 唯願今日放請菩薩光覺諸菩薩故。此光不出 隣同受法樂"故詩如來令放光明。如經世尊 衆生得聞如此諸光明名。 利益衆生業受種種法樂。 也先放光明。 者"彼豁衆生 畢竟定得如 來如是光 明之身 以次言。世尊如我解佛所說法義,世尊。 若如是者。今何故說。示現無上功德因故,是 餘涅槃界不盡應知。一切光明乃至阿僧祇。 心故。世尊我未聞此諸光明名者。示現如來 便善巧相應說法者。示現說者,所說令可化 阿僧派光不出受用等四種光明相應。 說也 無量無邊光明功德。所不說者。不讃歎者。也 衆生生尊重心故。 功德無量無邊算數譬喻所不能及。 也 《如來示現無量無邊身光莊嚴不可思議方 若餘殘劫者。 光明功德無量無邊不可窮 網明菩薩已知一切如來所作 過於一 示現希有令生勝因敬重 劫乃至無量無邊 欲共無量餘諸菩 能生淨信恭敬心 藏者。 乃至無 君 如是 光明 有

盡以給施故。問彼佛者。如法諮問故。答彼佛 故名爲無病應知。本見彼佛者。以現見釋迦 以無諸病故名現在。復說諸法清淨相應。是 界彼處不去。故名現住。不入涅槃故名現命。 **脸空。邊不可得故名無邊,言現住者。更餘世** 切所應供養之具 斷諸疑網故 ●費心=如來⊜ ❷因名成二一因二名三成鲁 ❸雜二雅鲁 ❸〔也〕—鲁 、是善知。以觀察法體故。是名八種清淨堅

道差別染對治者、不生驚怖隨順自業。

等一味故。以彼此三乘不相是

治者。不見話過故。不生利益心故。心修行差

別築對治者。

治者。於供養輕毀離高下心故。

行差別築對

切處。心皆平等與樂修行智故、心差別染對 來生故。業差別染對治者、謂正修行如是一 受皆悉是苦。如是一切事中。等生悲心憐愍 衆生住安隱處故。受差別染對治者。

。所有諸

常作無量衆生利益。如是多煩惱過世界中 界生彼衆生無量百千萬劫壽命。諸佛如來 世尊想故。此明何義。謂於此界生五獨中諸 就。此義應知 生希有想。此義應知。清淨堅固心能增長成 生。於少時間能作無量衆生利益。此中見佛 雕發菩提心。亦名希有。是故於彼生世尊想。 難甚爲希有。菩薩摩訶薩亦復如是。以不捨 復生希有想。 行。於是菩薩生如來想。 薩行於浩行求大菩提不生疲倦畢竟如實修 菁藤所生如來想故。如是佛國土中。見諸菩 依恭敬心者。此有二種。 团 者於佛生希有想故。此有何義。如無染世 心 依於七種不染心說 此義應知。應云何知。如佛出世 以是故言生世尊想。 一者於一切菩薩 應如是 知

八者甚深

行邪行差別故。

心修行芸別以三乘願行差

於佛法中信法不信法差別故。

行差別以正

《樂差別故。業差別以下中上姓家生差別故。 差別。以淨法不淨法差別故。 受差別以受苦 種差別築離築法應知。七種差別者。所謂法

以惡行善行雜行差別故。心差別以諸衆生

首爲問。 供養 為最第一。此義應*知。初說。得何等樂說辯 故 故 現勝故。此明何義。如治重病爲合速差。但與 才。得何等樂說辯才果。依此二種說正問中 心故。示現勝思惟梵天畢竟得何。等樂說辯 在惡國衆生。多有諸苦多有煩惱。污染世界 妙藥令服則愈。如是衆生多煩惱過。爲速滅 娑婆世界從旦至中堅持禁戒。不染心行示 才 取。於彼世界百千萬劫。不離正念常修梵行 **入寂靜行依清淨堅固心。** 旦 令得勝法對治則滅。此義應知。示現生 為合路餘菩薩見世尊釋迦牟尼佛禮拜 一問答如來故。聖者勝思惟梵天以爲上 切處問o訊相應故。 問答依勝思惟梵天生於大衆恭敬 奥菩薩念菩薩受 以巧能。介 衆 生

> 正因故。 五者人情。 言語樂說辯才。此義應知:應云何知。 供養故。以一切諸魔怨敵不能降伏故。以說 美妙。以有人情故。以於大天人邊得清淨心 深密意義故。 者相應。二者合解。三者想重。 故 ÇĮ, 以依實義說故。以依安隱說故 言語 六者大清淨至到"七者不可降伏" 最 以此八句說勝思惟梵天美妙 勝 故 IJ. 尊重言語故。 四者安隱 所謂: 是名 以

復有義。

現見面

故

供養佛

故

依

本行威

聽問以不故。

如是次第依法依義問法問

清淨堅固心。略依二種心說。一依不築心說。 義故。自此。以下依問答義、應如是知。十種

二依恭敬心說。

依不染心者。

'依染淨世界七

不捨心。二者與樂心。三者安隱心。如是 才因。此義應知:應云何知,示現三種心。 歡喜慶彼故。以求不染等與勝樂安隱心故。 三一次第說應知 以 **<u></u> 生離於諸苦得勝樂故。** 拾彼諸衆生故。以與勝樂善相應故。以求衆 說法時。若諸衆生有不如實修正行者。 次說樂說辯才因。)此五句說勝思惟梵天彼美妙言語樂說辯 示現如是多種功德 以與樂等勝功德時 而不 言語

次說得何等樂說辯才果。 所謂爲彼一 刨

對治者。初句以不瞋恨心對治瞋恨心。謂於

別、二者依法、謂聞善相聞不善相。如是分別。 二種。一者依義:消善說相不善說相,如是分 心。此義應知。應云何知,法差別染者。此有 心等染。此對治無染相故。說八種清淨堅固 別故。道差別以善道惡道差別故。如是等惡

善語於不善語不起心故。

於惡語中不生心

念言我能忍。此義應知。第二句言等以慈心

以諸文字性如是故。以說非顚倒法令諸

時中事相應故。 復善哉梵天者。 **仏義如經** 生於一切義中能斷疑故 聽我爲汝說者。 爾時世尊讃勝思惟梵天言。善哉善哉 應知善哉。

提信心爲本。是作願相。依彼願故則 其心堅固而不疲倦者。是正直 如來地 切功德 依菩提心堅固 'n 此 方便 能具 足 1ĵ

故

如是次第不顯倒心正念心 以其發問儀式指佛於此 梵天汝今至心諦 衆 O以二巳⊜ O(受)+樂⊜ ®知二如⊜ O訊二記會

中行放。 義者。 脫煩惱。雖取無量不共功德,爲彼有力斷彼 中悔者。於二種義。一者無義。二者有義。言無 依於自身佛法"淳熟如實修行"正說法已。次 心堅固而不疲倦。如是其心堅固而不疲倦。 對治四種疲倦心障,是故菩薩於大乘中。其 等。以是義故名無等等。如是四種不疲倦心 故 欲得速解脫心。言無等者。不其功德無有等 未來世苦。又證菩薩爲一切智。雖同二乘解 **隨無始世來過去諸苦。信解如夢。不計後時** 如是轉轉增上增長作願、又諸菩薩常勤精 轉增上生憐。愍心。爲彼衆生令得解脫。如是 菩薩等如是畢竟說一切法*悉無有我。 依爲他如實修行。略說四法。所言決定而不 起大悲心等。 爲彼有力故 實修行故。二者多作衆事故。三者多時在有 艄 、
諸衆生不能如質修正行時。 而失彼心 種族從事 所言等者"二乘少分斷煩惱等。是故名 。應云何知。韶諸菩薩依大悲心如是如是 而不疲倦所作。事多而悉能作。又諸菩 問 有三種義 役和放。是菩薩畢竟說言諸法無我。諸 差別故有過義者。謂 無我故。彼無我者雕於法故。言無法 於大乘中 僧故。 四者等解脱中心常欲得速解脱故 故 如是四種法次第而說。 此四種障對治法者。 何等爲四,一者以諸衆生不如 不願彼處故不樂說。是故菩 一有過義。二功德義。三者 菩薩雖發菩提之心作菩提 下略有四 種披佐之事。 一切生處以攝 如是如是轉 韶於衆生 。此義應 言有 依 彼 行衆生 不生恨心。於讀誦等善行分中如法

義。雖無 說增長踏善根。依世問果o報因輕根增長說。 如是依自利他利如實修行畢竟說法已。 薩等如是畢竟說彼罪福二法不空。 是畢竟常讃大樂。言二義者。彼過功德二法 是故菩薩畢竟決定常識大乘。 謂讃大乘無上之法。 不容放。是故菩薩畢竟說彼二法不容。諸菩 如是畢竟說。 薩北竞說 量時得因緣相應。能與果報故 彼 諸生處無有樂者。 切 生處無有樂者 以諸功德一切相應故。 諸菩薩等如 功德義者 諸 此明何 評薩 水

别 囚 如是增長諸菩根已。 Ŀ 此善根過地獄等惡道怖畏故。 諸善根故。二者不違增上故名增長。以不退 又增長者。此諸善根依世辯說,有五種增上 間果報因者。語解脫因。是出家。相 因者、拾一切物。 功德過,以依智根不離欲得彼故。資生成就 妙身成就因。 有二種、一者自妙身成就因。二者資生成就 義故名增長。何等爲五。 妙身成就因「謂戒善根增長。二者定地中自 因。自妙身成就因有二種。一者不定地中自 依出世間果報因善根增長說。 故名增長。 故名增長。以能等破所治法故。 增上被名增長。 以因彼故得解脫因。一切功德善根增長。 以堅固故。三者不畏增上故名增長以依 以此善根勝出聲聞辟支佛等 謂智養根增長彼上地下地智 謂布施因善根增長。出世 以作自利他利無異相故。 一於不信佛法。不如實修 一者降伏諸善根增 四者不偏增 世間與報因 五渚無瓷 離貪著

毀辱,二者常畏惡名現前說惡屏處說惡。上 者常畏苦惱於身中受 命常畏日身不得資生。中者有二。一者常畏 桐 畏威儀不轉 Πĵ 說 謂於不信佛法不如實修行衆生。 崩 짠 彼有 畏 威儀不轉。 **謂軟中上**。 Æ 故 次第 軟者為 無所恐 說 彼法

訓薩。 便。得彼白法證智勝法 故菩薩諸功德滿足。證白法者。 法,以多聞相應故。一切自法"薫智滿足。是 寶等物以用布施。不求未來自身果報。 生彼欲心。 法 二者行自法。三者滿足功德自法。四者證白 說增長諸自法。依四種自法說:一者欲自法。 功德自法者、謂諸菩薩依彼捨珍寶因。 自體相欲。 如是無所恐畏威儀不轉隨順白法。 妙法成就。心不貪著。而復修行白法攝取 `欲自法者。 謂諸菩薩以大菩提教化衆生 依彼證智爲於自身大菩提故說智 行自法者、謂語菩薩捨已資生 令諸衆生於未來世諸白法中得 調路菩薩摩 是故次 得 滿 妙 珍 好

進者。 心故。 本取粹處故 故"迴向方便 徳滿足故。 **省具足修行**。 者滿足功德二者清淨諸障。三者成就心 地。是故次下說彼法相。 如是增長諸白法已。 至心修行 所有善根 離諸過者。 一者。離有資生及離小乘速解脫 集諸善根者。 切時中常不斷絕。以 切迴向取大菩提故動精 隨順善知從 爲清淨彼一切諸·摩 、謂依四種法o說。 爲得從地至地 地 (依根 至 Дů 功

如是說方便已。次說方 便 法 杣 善 **| 知力便** 敎

爲不失菩提之心隨順說法故。

見佛妙

渠以

亂

化衆生

者。

四

種

法

說一

者能教化

象生二

者集無量智功

德。三者集無量智慧。

四

| 者方

便

諸衆生、攝取諸衆生、是故菩薩能教化衆生

能:教化染生者、謂依布施愛語等。隨順

隨喜 等行。於三世中一 集無量智功德者。雖離定不定地。 對治、動請諸佛、 菩薩集無量智慧。方便者。依一切菩薩修行 者。雖無智障對治而常修行發露懺悔一是故 是故菩薩得無量智功德 依為諸衆生與智慧光明集 切象生一切種功德 悉肯 集無量智慧 Μj 一依布施

如是已說修行方便。次說爲彼說法之相。隨 諸智慧。以善方便爲根本故。是《名方便

說一者依中問衆生。二者依入法衆生。三者順諸衆生者。爲之說法故。謂依四種諸衆生 虚安誑之。菩薩行如是。依入法衆生者。謂菩 之。與彼衆生安隱事門。不但與彼供養恭敬 法衆生。菩薩修行隨彼衆生所信備法而爲說 生 依 **薩心爲令衆生得入法義故供給之、令彼衆** 威儀方便故。依中問衆生者。謂依未信佛 訪法衆生"四者依所拿重衆生。隨順彼 浆

遠因故。 提之心。 世爲於自身增長一切善根種子爲因力。 乘者。爲諸衆生發菩提心讃數大乘,生生世 識等,此依緣力。是故不失菩提之心。讃歎大 心、親近莽知識者,以正修行依外緣力善知能牽。此依定因吹之而去。是故不失菩提之 **皆菩提心以爲根本**。 。所作藝根不離菩提心者。一切善根 依彼定因世問種種受果報處所不 依菩提心無量世中長 大

三者聚集佛法滿足功德障。 四種散亂心障。一洛乘障。二者教化衆生障。 對四種散亂心障故。說四種不散亂心。 何等 故次第說彼法相。能一其心而不散亂者。 如是不失菩提心故。畢竟一心行菩薩行。因力堅固。此依因力。是故不失菩提之心 者遊離聲聞心者。 切佛法障。 何等四種不散亂心。云何對治。 四者畢竟聚集 DJ. 是

佛法故。 徳故。是故菩薩聚集佛法滿足功德心不 足功德障。以求佛法無厭足故。爲集一 身三味樂行故。 三者求法無有厭足者。對治聚集佛法滿 四者如所聞法廣爲人說者。對治畢 切佛法障。 增長種種諸善根故。 是故菩薩教化衆生心不散 如所聞法如是如是正念觀 。滿足佛法諸 竟 切 散 豁

重衆生者、菩薩於彼屈伏順從、隨語而受。菩

行如是,如是已說隨順衆生如實修行。而

疲倦爲之說法已。次說不失菩提之心。以

辱不計彼罪。教令懺悔。

菩薩行如是依所尊

謗法衆生者。菩薩自行無諸過失。依柔和忍 生疲倦。不爲自身食著己樂。菩薩行如是。依

骪

有未度者令得度故。

為求衣食資生之具不

拾辟支佛心念者。對治教化衆生障。不著自 乘心故。是故菩薩於大乘中心不散亂。二者

對治乘障不墮聲聞

办

生貪著利養親近菩薩得入法義。

於如是法

切話處。 巾 苦机得寂静相、爲得涅槃成就不畏。 切諸苦。以爲欲過一切世間。 **諮陸煩惱令彼不能降伏菩薩。** 等成就不畏故求財寶。 求諸通成就不退爲求義相令得不失。 問人爲無病故。求妙樂草。菩薩如是爲斷 善法因生於貿想生希有想故求諸法。 法中生财利想故求諸法三 如世間人爲富貴故求於財利。 切諸煩惱病。於佛法中生妙藥想故求諮法。 對治如世間人以為成就自身端正作希有 三者富貴成就、四者不畏他人成就。 報成就,一者快妙端正成就。二者無病成 是畢竟得一心已善求於法。 故求珍寶。 果報成就故。 間四種果報成 於法以對批問四種果報成就, 薩畢竟聚集一切佛 不散亂心。對治四種散亂心障。此義應知 生無情想故求諸法。 以正覺 菩薩不畏一切處者。 知果竟 如是菩薩為諸相好快妙成就於 求於法何等名爲世間四 艞 聚集一 應知示現菩薩求出世間 法心不散亂。 菩薩如是為離 切佛法 如此問人為離賊 離諸世間一 是故次說義 菩薩不畏一 所謂世間 菩薩如是爲 相似 技。 是名四 。於佛 云何 設出 是故 於佛 [種果 加 切 法 切 世 就 相 因 求 业 如 種

朥 Ñ 惟梵天所問經論卷第

졾

勝思惟 梵天所 間 經 論卷第一

天親菩薩造

彼妙藥" 諸苦。得出世間佛法寶故得果無盡,得爲衆 彼寶故則能療治種種諸病。 菩薩如是得出世無量善根。二者最勝法相應。如世間人得 財寶。 價貴重 心所須求得無盡。 具足。四者寶體如世間人得彼摩尼寶故·o如 出世間佛法實故 依彼寶故如心所須求之皆得。 世間佛法寳改。則能斷除一 © 復有異 四種功德。 對說出世間法寶。應知。何等名爲世間珍寶 菩薩如是得出世間佛法實故能生出 三者如意如世間人得彼摩尼寶體 如世間人得彼寶故則能出生無量 養 云何復名相似相對。一者最上火 後魏北印度三藏菩提流支譯 依世間珍寶四種功德。相似相 依法思惟一切善根功德 **菩薩如是爲過世間一切** 切諸煩惱病。如 菩薩如是得

衆。四者本願心成就。不求自身供養恭敬名

更求上上勝中勝法。爲與法施故@往大

間 世間大乘法 寶則能隨 意成就。世間及出世 能隨意成就無量殊勝之事。 菩薩如是得出 又復有義。 。依初句釋餘句應知 切功德殊勝果報。 一世間衆生得無量實。實在手故則 如是得無量實治諸

生說不生不死寶

不復作惡。 觀不取不捨。依不生滅不去不來。依未來世 如是求法隨順多聞有巧方便能雕諸過 故次第說彼法相善出毀禁之罪者。 依能遠離 切所疑。得無生忍者。 依如實 是 法往詣彼人不自顋故。

此人如是不自題故。

見一切罪過。遠離一切心中所疑、能滅悔故 善出過罪 本卽在身中不離於心。不見彼罪過如是不 忍者。以異異心展轉生悔。如實觀察諸罪根 染體離生因故。於未來世不復作惡。得無住 因緣本來不生以他體攝散, 不生不滅以不去不來故。得因緣忍者。觀察 謂 內心忍 無滅忍者。 滅諸法忍如 如實觀察罪過之體虛妄分別 實觀察不 取不捨故 如實觀察毀禁

彼人阿蘭若。人無多聞慧非輕賤心。求少善 賤人出家有多聞慧。爲求法故生尊重心。往 爲往。何義故往,云何而往。此明何義。 詣彼人非憍慢心。 人不覓其過。此人如是不覓彼人過失故o往 出家有多聞慧爲求法故。 差別依心差別。依入差別者,往何等人。何所 說彼法相。善往諸大衆者。有二種差別。依人 如是折伏諸煩惱已。善往諸大衆,是故次第 煩惱故。得因緣力故。未來世中煩惱不起故。 **次第善根增上故。** 力故。獨處遠離者。以得寂靜心種子故。如是 妄煩惱諸過。不見過去一切煩惱。以得白法 增長諸白法者。於未來世更不作惡。以是至 煩惱。如實正觀不見彼體故。遠離未來諸障。 過本。是故次說斷彼過本。善斷諸煩惱者。依 心不作惡故得淸淨心。得善法力者。觀察虛 三世說"正觀察者。如實正念依邪念行現起 如是諸過根本是虛妄染法。 此人如是非憍慢心往詣 随順不生煩惱境界護諸 生貴重心往詣彼 若欲斷過要斷 贵人

脱去金冠寶履傘等威儀柔軟而往大衆。 省求上上義善根心成就, 冥寶、爲求彼法故往大衆。二者威儀心成就。 心成就故。一者求法心成就。以見法勝猾 名稱讃歎故往彼人依心差別 他身求善根故往詣彼人。 往詣彼 敬名稱讃歎。 爲自身。我是高勝何所爲往。 人慣鬧 此人如是不爲自身供養恭敬 處 人無多聞 雖得上法不以 不爲自身供養恭 者 以爲自身爲於 慧不爲數彼不 以依四 爲

如 頹

云何而說者、示現染淨法故。示現二二諦法 故。如所說法如是作事。以諸言語不虛妄故, 惟爲他人說、依何事說者。以作妙事作賢事 說者。以得義故自作誓願已。畢竟故內自思 以法攝取法故。如得聞慧如是說法。以何義 事說"云何而說。因彼事說故。以何法說: 相。善開法施者。以何法說。以何義說。依 如是往諸大衆應行法施。是故次第說 稱讚歎。爲自他利故往大衆 彼 者 何

不見他過護自身過。 力增長現 因力堅固。生生世世常能教化一切衆生。 者 依止因力堅固說故。 苦。三者遠離邪見。四者修行一切功德善根。 力。是故水第說彼法相。得先因力不會失善根 如是爲他說法令生善根。 相次第故 依四種法說。一者教化衆生二者能忍諸 前堅固依止。如是堅固因力。於未 應衆生過故。得化衆生 於他與失不見其過者。 增長堅固自身因 因

未來不失一切諸禁戒行。

生生世世不由他

過失故。善住持戒菩薩。如是善住持戒故。於 蜜故。不說他人毀禁之罪者,示現不見他人

生生世世不由他教而能自行檀波羅

菩薩如是修行布施故於未來施行

生者。 世世如是次第不由他教而能自行忍辱精進 隱忍、彼衆生不修諸行勤武諸法。不生疲倦 得諸善根力者。 軟者。謂諸菩薩以得三昧三摩跋提有自在 諸禪還生欲界,是政次第說彼法相。其心柔 故。 生生世 世不由 他教而能 自行般若 波羅蜜 我。菩薩如是信解深法故。於未來智慧成就, 禪波羅蜜故。解達深法者。善知一切諸法無 進禪定故。於未來忍辱精進禪定成就。生生 知心知使攝取衆生 智慧方便力者。謂諸菩薩以有方便般。若故 勝處"雖生下地於彼禪定亦不退失故。善修 於禪定中得自在力。不爲禪定生於色界故。 力。以巧方便而能轉起勝妙境界。以彼菩薩 教而能自行尸波 如是修行波羅蜜。行得柔軟勝行。能迴轉 。以爲敎化諸衆生故。爲諸衆生令得安 謂諸菩薩能勝處去而不取 羅蜜 菩薩如是修行忍辱精 故 善知攝法教化 衆

固因力。於未來世自身正見不樂邪見,堅固 樂正見事。因力增長現前堅固。菩薩依彼堅 中為他示現非顚倒因。因力得果爲離邪見

增長而得成就。是名菩薩得先因力不失善

根。常念菩提者。

不捨菩提心願力故。常不

因力增長現前堅固。

菩薩依彼堅固因力於

堅固增長悉得

不修行生彼處行。示現正因故。不捨一切諸 善修諸行。是故不退下地。 厭中不受彼地亦

衆生の者。謂諸菩薩以不捨離諸衆生故

一、拾勝

未來世修行一切功德善根。

如是以有先因力故。

雖未有人說波羅蜜行

丽

成就。是名具足得先因力不失善根

薩心願力堅固生生世世常修一切功德善根 拾離菩提之心。修行一切功德善根。見大菩 邪見樂正見事。

因力堅固生生世世於諸法

諸法中爲他示現非颠倒因。

因力得果為離

薩得先因力不失善根、常說諸法因緣者、於 來世能忍諸苦。堅固增長而得成就,是名菩

前壓固。菩薩依彼依止如是堅固因力。於未 能忍彼故。瞋恨衆生作苦惱事。因力增長現 能忍諸苦。因力堅固,

生生世世樂修大慈常

節6久遠無量。 故。 以得不退法輪地故。是以次。第說彼法相。得 **◎如是不著自樂為**與他最一示現的聚生 ιĻ 行菩薩行中。 四種對治之法。 不退轉法輪地者。以對三種所治退,法故。說 妙處取下處生。示現教化諸衆生故。 而生退心。二者功德智慧少故。 |者拾棄| 有三種法令菩薩。退。 一者時 以不能忍生等。種種諸苦惱 此義應知。 切衆生無慈B悲故。 。應云何知。所謂修 而生退 1111 生退 樂

波羅蜜中最爲上首。

|初自修行後爲他人。令

能自行波羅蜜行法。以施導人者。謂於布施 有方便波羅蜜行。是故次說不由他教。

> ď, 慧成就。 謂菩薩如是次第爲與一切衆生安隱 獲得無量功德智慧、 字 所謂菩薩供養恭敬無量諸C佛。從佛聞 能 量無邊外遠時節。雖一有生等®種種諸苦、堪 切諸衆生樂。以不捨離諸衆生故 忍受而不怖畏不生疲倦。 堪受無量生死者。所謂菩薩畢竟 修行無量大慈修行無量大悲者。所 是故菩薩快妙功德智 供養無量諸 Ċ 取 佛 法 無

來世

| 教化

衆

生

堅固增長而得成就、是名菩

隣得先因力不失善根。

於瞋怒入常修慈心

樂修大慈以能忍彼腹恨。衆生作苦悩事

佛心故。行於佛道者。 轉法輸等攝取衆生敌 現住持佛故。又爲示現彼生佛時。復有說法 入涅槃時生佛示現" 行於佛道者。示現假名佛地因故。假名佛者 欲心雖得少分不以爲足更求勝法故。 **藤至心欲得故。於諸善法大欲精進者。是上** 法如說如是修行是名如說修行。示現諸菩 根本學放是名根本欲心。如是示現根本欲心。 至心欲得。三者上欲心。不退本願者。以 佛地渚。有三種因得。一者根本欲心。二 得第一義佛地故。爲得世間佛地故。第一義 故次第說彼法相。不斷佛種如實修行者。爲 如是以得不退地故。不斷佛種如實修行。是 示現本願力相故。如說修行者。此有如來如 言深心者示現求彼生 如實修行故。 生佛示 深心 不失 者

說法相。 彼問有八種邪問正問記為說彼法。如經梵天 膏 童子菩薩依彼先說問中勝故。 思惟梵天。爲欲受彼種種法樂故。聖者網明 爲受何等法義樂故。佛放光明攝取。聖者腙 網明若菩薩見我故問。 自此部以下勝思惟梵天廣說。應 名爲邪問 問彼種種勝 非爲正 知

B 表 + (力) = 05 者) - = ○ 0 8 卷上終 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = = ○ 0 8 卷上終 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 卷中省 = 0 6 第二下 = ○ 0 8 卷中省 = 0 6 8 후 ○ 0 8 卷中省 = 0 6 8 후 ○ 0 ⁸法二治图》 ●退十(何等爲三) ● ●久違無意 ■[種種]— ● ■ 個十(如來) ● ■ 故二 () ● 0久違無量=無量久遠

者根本者依事五者過六者利益七者起八階。如是等故。何等八種。 一者依二者體三

聲聞始發心菩薩 所言體者。邪問爲體,彼體有三種。○謂外道 所言依者。謂依大乘,以依彼乘此中正問故。

邪論。隨彼句義執著法相,如是次第自身他 依著有我。以不能知諸法相故。依自心見所說 我依麁無智。是故不識無我體相。自他身中執 此間,謂外道等次第應知、應云何知。外道之人 槃 間,謂外道等次第應知、應云何知。外道之人 槃

身龐妄見問。

如是一切非正念問。悉是邪問。

無智闇。 分能. 智障故。 爲正念。 相。成就色等諸法必有。彼如是問。執著自身 彼業受於果報。不於餘處。及著自體同相異 聲聞分知無我法相復有不知。是故名爲中 無智依有無物。離於有相取於無相 及他身法。以有隨順斷煩惱障。依於自乘名 向取無法取無法相問。是不正 知諸法無我。 依於大乘名爲邪問。始發心菩薩少 依斷煩惱障名爲邪念。以不隨順斷 依中無智取自業等造作諸業。即因 復有不知有微無智依微 問 "於二法

等業修行諸善者生惡道無有是處。 依諦事終集期。生滅即是是處非處如經中說。身日性故問以滅故問,以是處非處故問。即彼因用故。依因緣集事。一者關於一樣為不可能,以是處非處故問。即彼因問故,依因緣集事。三者諦事。 四者證智事。 五者對因緣集事。三者語事。 四者證智事。 五者對

此義應知。 槃無餘涅槃故。 得涅槃。如是世間涅槃二種差別。依有餘涅滅涅槃問。如是次第生於世間過於世間、獲 故。有生死世間問。依二種諦淨法體故。有寂 如是依三二語。爲染淨問 者 諦有因有果是有漏行法之體故。 者 順因 **茚體二語依道能滅是故道語名爲滅** 絲集道 以是義故。 如是問世間等事依實諦問, 囡 一絲集 順因 依歸囚種事遮法無 依二種諦染法體 綠集者。染體 逆因緣集 諦

次第。彼智於見沒依證智事者。依知 明何義。 智名修行名。此義應知。以離彼集得出世間 巳 分別我已證故。無依止者。以不虛妄分別我 不處妄分別我已得故。無分別者。以不虛妄 亦遮彼句一一之處無如是故。言無取者以 智爲遮彼 處無如是法。如一一 句分別之處 無知無依止無修無修見問。是爲正問故。此 如經是故網明以何處無得無取無證無分別 正道果故。以離諸使煩惱身故。依離彼事問。 此以上。得修道名。以得彼證知依證智問。得 者。不見我修道故。如是說法則名爲正 渚。 知混槃故"不分別者。是第一義"言依止 依止見道見道爲修道依止說故。無修見 彼智於見道時得智名。●已證智者自 於真如中如所說字句一點無如是 知依離問。爲得爲修問。 如

過。此義應知。無6過亦有二種差別。謂有為有溺無漏差別。 又諸外道以邪見濁長夜有爲對善法名爲對治。又彼善法二種差別。謂依對對治事者。所謂善不善等法,不善法名。

平等。多種法相同名說故 說名相,以一切事不等知故。 **遞彼能說可說相故。又能說者。說名平等可** 見二數不見一數。以進可取法無我故 治事問。 間差別。 彼能取可取相故。 無相平等行問名爲正問者。 無為差別 網明若菩薩不見二不見不二者。不使有分別以無分別依彼所治治能 彼有分別以無分別依彼所治治 善法復有二 又無相無相平等行問者。 「種差別。 彼可說法亦名 爲取彼法相遮 謂 世間出 無明 世

B雜烹別B数。衆生種種者。謂貪瞋癡雜等 梁生依進取證智。 別故。乘種種者。謂聲聞乘等差別故 僧多少差別故。國土種種者。謂一向清淨染 等差別的故。個種種者, 家四姓命差別故。法種種者。 差別故間。佛等種種、應知。佛種種者。 依佛法事者。 依佛依法依修行依處依可 如是次第佛等示現因彼 謂一向菩薩聲問 謂修多羅祗 謂 雜 夜 時

現彼義 得大菩提。是故名過。始發菩提心菩薩。 瞯 如是等問非正問等。如是等問名軍正問等。示 利益者。若如是不問即名利益。 間。見生法間。見滅法間。 所言過者。習別外道等爲生法滅法是處 正念間。以不成就如實淨智。 如是等一切問。 。如是等問皆是樂問。是故名過。 為滅爲淨爲成涅槃而不 ' 見築法問。 見淨法 是放名過。雪 此義應知 聲聞之 亦不 非處

裺 所言起者。 復決網明 陰界入等皆悉攝在佛法中 切法正 問 及正問等。示現 切法邪故。 敝 ţή 此以何 商 所 養 説 如

①、以)十如今 @湖外道聲附二一者外道三者聲照三者章 @(所)十含章 O[言]—章* 6已二以章 @明二名卿 @如二亦章,如十(分別)章 @[言]—章 @過十(者)章 即姓二性章 即故十(修業)章 昭章十(國土)章 即故十(可化)章 即謂二諸章 即(所)十言傳 即四十(者)章 即止三王治

性故

如此中說諸法正性。離正法性更求智

梵天少有衆生能解如是諸法正

明菩薩言。

者則不可得。

遮有法體"

所言少者依一數故。離彼一數更

以彼法性出過世間一異數故。

無少分如是爲遮取有物體。

非彼法體一向

何義。此

不覺不知遮無法相

諸法根本不見法

間

實 中 餘欲際。是名法性。此以示現正問因故 靜。以不信寂靜法無我故。墮增上慢逸,虚妄 分別可分別法,而修諸行,以分別四大故起 妄分別體故。名爲寂靜。以離戲論故。亦名寂 切法名為正。若不可思議而思議者,一切 起思議名爲邪者。是不正問及正問事。 法示現非正問法正性者。離自境界雕 一切法寂靜。名爲正思惟故。以雕虛 一切諸法不可思 。諸法不可思議故 議名 爲 如 Œ 增 法捨、是故不滅。以涅槃中無 住世間不住涅槃。 聞思慧於智慧中說彼法相。 以 不見一事。 遮 隨順此義故名爲信非證。此法證者。 諸菩薩摩訶薩等有 宣證 法。示現此義

經梵天言。網明以何義政

入等事相

諸法

奵 瞉

不可思

法名爲邪故。

以何義故。

如經

於彼法。 真如。以彼真如無殷論故。觀彼真如無分別等法上。謂如所說陰界等事,彼陰等事離於 別眞如智相。 欲之勝際也。言實際者。離於諸欲、謂無分 別智真如智相。名爲實際。言實際者,謂雕餘 此以何義以何等觀而能雕欲。 如是說甚深法。知此正法甚深難解。如經網 地觀相故。如是次第明爲法性寂靜。應知 自心境界成就, 及觀眞如是所觀地。 彼智寂靜以彼異如離於能取可取處故。 一彼二不二名爲真如。此中如是無分 此謂內心自境界中如實觀察 以何等智知 何地

爲示現過二相故。此義云何。言二相者。一者 彼二種過苦薩摩訶薩畢竟遠離。故。此義云 Ш 過 明何義。如來說法不能異過於者。不能異過 《諸菩薩世間 涅槃諸過功德 無有分別平等 共常故。是故無有入涅槃者,以是義故。不染 故 何。不等法中無染無淨。以依離欲實際法性 於身。不能異過世間更有一法。是故世問無 說法次第至此已竟。復依異義次下更問。此 和故。如是諸菩薩得不住世問不住思繫故」 樂因故。此以如來見法無我等一 離於諸相示現實體不住相故。 心自正思惟。 如是開說正法相者。次第從他聞法。然後內 切法故是名證法。以如實知故。是故彼人不 何心以依何為意如來說法。此義應知。不戲一 是諸法正性勤行精進,是名如實修行者。 淨 間行二者涅槃。分別世間過分別功德過 世間。以『為應彼見無物故。此』示何義以 物故。此,以何義。 法減。於涅槃中無一法增、邁離 。如是說。以彼實際一 示現諸菩薩摩訶薩不住世間涅槃相故 如是次第不必說法默然而往。 。網明,若有善男子善女人,得聞 次第能生出世正見獲得彼果。 以彼世間煩惱染中無一 非謂一向不過世間有 向不同生死。世間以 一法取。是故不 如向所說以 示現不住涅 一味故。示現 一物態得 亦 得 名爲 如 依 依 喜觀 彼求法見過過惱心故。起於厭觀。 二種念因。謂生脈念因。生觀念因。因

求決定相故。如是依無名相正說法已。爲呵 得涅槃。爲對治此有物見故。如經彼人乃至 見無法故。爲斷比丘有見無見。則於其入佛 見無法故。聞上說已。謂如來說一向無物亦 等四禪也。三味者, 不出世等者。 無恩修行梵行故生簡飾。以彼比丘見有法故 摩跋提者。無色四定也。 行正道者。修行四部差別觀也 梵行。謂受持戒。如□說修行而不毀犯故。修 空修梵行者不解深意義虛妄分別®也。何 驚怖 天如是。衆生墮無物邊。是故如來同梵天說。 故。此9尔何義。 是等者領先說義 何故重說此法。 故如來重讀善哉。 法修行諸行。若 [故赞言。善哉善哉。 法不可說 如來爲欲令彼比丘於此義中畢竟 彼人乃至涅槃以爲有物故求 欲說 示現如來意亦如是。非 以五百比丘聞說此法生於 更無有法而可說也。 有覺有觀等種種行也。三 我不得生死不得涅槃? 者。 ·彼諸比丘以見有 應當如 **諮願者。初禪** 而能 彼 (梵天所 說之。是 如 獨 法 者 梵 定 來 如 訟

是故画事

者網明四菩薩

四請於梵天令入法

者 ψ

徽揖惡行。自此已下。 爲令諸比丘入於法

得涅槃相以證道相故。 行证相而是邪行相。 相對治療法、示現利待觀故。共樂身轉故

第二聲喻相似

相對治法.

次明

役人雖

以起生相以起滅相以

向來說法諸比丘閒

因獲得涅槃。是故呵責。

此*示何義。示現依

。初喻相似

生教

責後繁怖比丘故。以二喻。此二種影喻。

· 令生 彼二

涅槃者。 而可求也。依彼證法示現得相。空無相無願離所怖畏處。如畏空者。不能過空有無空處 現得果。言實體者。 體相。 不能遠離所說法相。以一切處不離於法。以 來亦說此法。明彼比丘以何處畏而無去處。 **正身此問說法能生種子。餘佛國土諸佛如** 離邪見得解脫故。畢竟示現正見相故。爲比 間者。 中言說不可取故。此。爲何義。 以彼真如一切法中悉平等故名爲涅槃。 才 不可避,示如是相令彼不去故,說虛空以爲 脫已則得實法。得實法已自說法相。彼諸比 可取故。 於三時後依先不成而作是言。 亂心也 ◎言我想者 ®請我見也。所言發者謂 如實示現有佛出世現覺知相,所言動者。散 故。不在涅槃者。 者非凡夫非學非無學非阿羅漢也,不在世 丘先是凡夫。衣作學人次成羅漢、以此義故。 **6說言。我已得七不可作而作言語問答:此爲** 比丘應如是答。 者含利弗依道依得依減依證。 能起作行心相也。 中示現二種法相。 是真如。應知欲求涅槃行涅槃中而不得 "示現此義。何處怖畏拾之而去。 終不遠 『如是因果或盡示現彼人有佛出《世》聖 。謂彼無餘涅槃界中。永斷一切受生處 "彼諸比丘如是見已心得解脫" 涅槃是真如清淨相故。 如是遠離有無物法能如實知諸法 有餘涅槃中取陰相未盡故。 如舍利弗說而諸比丘如是 '*所言戲者動等三句分別 令信法故。所言果者。令 一者示現實體。二者示 問諸比丘。諸 **世尊我等今** 遮彼實體是 此以何義。 得心解 П 勝思惟梵天所問經論卷第二 蕯

者說答。 法體生質重心故 8 說法不能至到。 示現實答返答故。此有二 以有如是所立記故。 大生餐館心以彼比丘說彼 種。 者所證答。二 同行諸比丘

勝思惟 梵天所問 經論

天親菩薩造

堪受供養。以如實知清淨法界故。以諸世間 清淨故。此以何義。以住福田地者住羅漢地 知法性本來清淨故。以是故言。大師世尊猶 道堪受供養故。大師世尊猶尙不能消諸供 **8**住於福田能消供養者。依福田地B住羅漢 更無別有淸淨法相。以波法界自性淸淨故。 尚不能消諸供B養。此*以何義、*以離法界 不知如來是勝福田。是故說言。大師世尊猶 雕法界更無有人受供養量。以彼法界本來 尚不能消諸供養。何況我等。此即以何義。即以 養。何況我等能消供養者。此明何義。 閬 之人。何思者是耶。 依受供養故問福用故。 故 供養福田之相。是故答言。不爲世法之所牽 牽者故。世尊如是依諸菩薩是世福田。說受 得失毀譽稱譏告樂世法等門皆不能產。 心體提本心堅固不隨如是八種世法。 行世間法。不爲世法之所染污。雖有勝負 此以何義。 後魏北印度三藏菩提流支譯 以諸菩薩摩訶薩@等常在世 如經次言不爲世法之所 次間應受供養福田 如實

> 田之相 是爲清淨。以是義故。因福田人故問清淨 養無所取著者。示現能受福田勝相。是故得 取一法執著一法。以是義故。能消供養,是勝 者。是受供養福田人也。是名福田能受供養 是 福田能消供養,示現此義,是故次問能消 話菩薩雖復多受眷屬利養。 等心堅不動。 貪欲瞋癡所不能 而不起 牽 如是 1 脳 Ã

之樂。不捨一切諸衆生故。示現菩薩勝善知 現此義。是故次野問善知識、 以是菩薩能作騙田攝取衆生作善知識。示 **彼二相功德福田之名** 他故。於如來自作所作勝報恩行 報佛恩。爲明得菩提不斷佛種故。 修行諸行不失師恩。示現此義,是故次問能 識。菩薩如是能作善友。依如來教自利利他 是次第入於禪定。從禪定起與諸衆生安隱 田 恭敬福田中勝。示現此義,是故次問清淨 諸衆生修行彼處諸功德故。 以諸菩薩爲諸衆生不失安隱。 。以彼不壞菩提心故。是能受供清淨福田 得彼功德供養 直心修行如 起菩提心為 心爲利益 福

以報恩者有諸功德供養等行。示現此 如來身能知不生實際證相。爲求彼法必得 故次問。供養於佛以法身實際自體不生、於 故次問親近於佛。謂諸菩薩寧捨身命。終不 以爲供養諸如來故。親近諸佛。示現此義。是 不失。於一切時供養如來。是故菩薩以滕 養供養諸佛 義是 供

拾於十

地諸行。以爲攝取十地行故。不拾禁

●任三明書 ●言二謂章 ●[謂]一章 □[所言]一章* ●氏十(也)章 ●以三明章* ●以唯二難於章* □者十(故)章 □奏十(也)章 後不苦不樂)章 ⑤[第]一章* ●将十(佛)章) ⁶武二祖鲁 (6) 春二等鲁 **②是+**(考)自 ◎ ② **②**不分卷每 **③**(等)—**自 □2註+(**不得不失 晒住+(於)⊜ 四體→(不得不失不服不響不稱不

二種法財。此依斷除煩惱熱法。應如是知以近諸佛及諸菩薩生尊重心•恭敬如來。示 是故次"第問於財富"得出世問信等七種最是故次"第問於財富"得出世問信等七種最上故次"第問於財富"得出世問信等七種最上故次"第問於財富"得出世問信等七種最上故次"第問於財富"得出世問信等七種最上勝欲勝法財。示现於此勝法大財而得上上勝欲勝法財。示现於此勝法大財而得上上勝欲勝法財。示现於此勝法大財而得上上勝欲以相。已得斷除障行諸欲離諸欲相。受於法學質重於,以無差別一理法財。此依斷除煩惱熱法。應如是知

離。 菩薩雖於三界中行而不求彼處。以得寂と菩薩雖有七種法財不生心念我足不足。 以為攝取諸現此義。 是故次第問於如足。 以為攝取諸理此義。 是故次第問於知足。 以為攝取諸理此義。 是故次第問於知足。 以為攝取諸

文授界'而心不爲煩惱所染。以得勝心護諸根故次問無諸惡行。 菩薩雖復受用種種勝妙一敗。得寂靜勝上心已遠離身心,示現此義,是一

惱故"得勝樂 悟故"得勝樂 「一切衆生」如實善知諸有爲行離諸煩於樂人。菩薩雖受供養恭敬而不貪著。常不於樂人。菩薩雖受供養恭敬而不貪著。常不所畏故得受安樂。示現此義。是故次"第問一菩薩旣得護諸根已"於一切處皆o不怖畏。不

故

故。說精進波羅蜜。依精進波羅蜜不見彼岸

忍一切罪忍一切惡。思惟一切智心不得

不取苦行相。是故不生疲倦之心。以證一

切

心中說菩薩 名爲令 餘處諸 餘衆生 生忍心

示現此義。是故次問云何增長諸波羅蜜。以菩薩如是住 於彼岸滿足 出世間諸 波羅蜜。問智。是故名爲到於彼岸住於膠處問裡繫道。無分別智證無我法。住於無住涅槃,是故名爲到於彼岸住於膠處正住。是故之問性於彼岸,以不分別世語[與此義。是故次問任於彼岸,以不分別世語[與此義。是故次問法於後之。以不分別世語,

四施波羅蜜展轉增長。以常不捨菩提心故。說 衆生令行布施。 見一切智心不退故。說忍辱波羅蜜。於菩提 持戒波羅蜜、餘毀禁者令得持戒、以不捨離 薩如是自行布施教人行施。 等爲令衆生發菩提心增長施行。 長。是故菩薩爲諸衆生說一切智心。諸菩薩 如是展轉自心住施。令他住施。以是義故。 先世已曾令諸衆生發菩提心修行布施。 求一切智心故。施等增長以爲施等展轉增 菩薩如是住 於彼岸滿足 出世間諸 菩提行心爲得大菩提故。爲令住持戒故。以 心修行布施,彼諸菩薩復令衆生發心行施。 示現此義。是故次問云何增長諸波羅蜜。以 彼諸菩薩亦令衆生發菩提 餘者復施教化 是故菩薩 菩

故。爲餘波羅蜜依一切智心。函說 不行故,不戲一切法故。說爲示現餘波羅蜜善清淨不行故,不戲一切法故。說般若波羅蜜,以攝淨不生不滅。以知寂靜智以故以散亂心一切

歌跳 因快方便故 用行以得無分別智力故。以得同不同智慧 彼我想此對治故。行於拾心。第八地中無功 喜心。菩薩依彼不生彼我想行於捨心。依見 見自身相離於喜心。見他資生具足成就,起 身他衆生想。菩薩依彼不生法想行於悲心。 喜於彼。是故遠離所治嫉妬。依雕嫉妬行於 貪嫉意心不生喜。 菩薩不爾。 更無貪o相隨 生悲心。菩薩依彼不生我想行於喜心。依彼 以見四苦法不成就故。以諸衆生著彼苦苦故 慈心。此明何義。無異自身安隱心故。不生異 勝行無我。爲佛法淳熟故。爲教化衆生故 於彼法。次問無量於諸衆生不生有心而 障行煩惱對治法等。 能遠離自他四二心相故。 共同唯如是見波羅 於諸衆生與

聞法無有如是執著之心異求於法。 信得信。以不執著一切音聲住聞慧中。如所 故 慧而能@作多事故。 信法。信第一法甚深法無我已,餘甚深法難 何住於信等。 煩惱。爲如所說一切功德得增長故。次問 身而修行者。 如是依波羅蜜依於無量。 。 密依內心相 學是故有 斯。 如彼次第能信無言之法住 復依上上欲心依受法樂依斷 但聞一四行偈說多聞點 謂依他身自身不 為利自身亦 雖少聞 利他 於

彼所說 ·到功德具足,是故名爲遍行一切功德處也, 如是應知。又復有義遍至一切功德處者。於 法名拾外入。此義應知。身口意業三種清淨。 入身是外入故。 行成就。 意業善惡相應。以是義故名爲清淨。 慚愧如是所說諸功德等。 一切處成就功德能受供養 一切功德法中住故 他人說法不如法行、雕彼過失。以他 以 知過失離於彼處。 嫉妬。人說彼人如是抢於彼 對治所治身口 浄福田等乃 拾外入故懷 。依彼至

假之義一一如經

世間法而過世間。又而不爲彼世·法所染著。 現行世間化衆生散。 故說言出過世間法。 是故如來示現勝法過諸聲聞出世間法。 云何菩薩過世間法者。 如是依世間 法說能 於世間中行面終不爲世間所染。 所去。而依願智生於彼處。不爲世間集所生 生攝取令入世間法故。 法故。又爲聚集諸衆生故。現巧方便爲彼衆 住無住道 爲衆生說法。令諸衆生出過世間故。菩薩雖 取如是生示現世間成就世諦依世諦故 帝薩過世間法者。以諸聲聞亦過世間。依彼義如是次第梵天發問。此義應知。 以爲教化一切衆生 受供勝 如經如實善知世間諸 又復示現雖在世間行 知世問集諦 福 田等 是故雖生於 得法無我 諸功 知世間 是 德

三十五偈 為彼攝取世間 如經所說 之道故

世間

設世間 境界以樂說辯才說入世間 湛 如來亦依自身 扯 iŁ 圕 相 以 詂 伽 來 識

萏 觀察五陰不見四二名爲世間滅道者。求道不 世陰因盡故。以更不種未來種子故名爲滅。 餘衆生過世間故。示現如是出世間方便。焚 一切法對治放 非上地對治。聖道對治則不如是。以一切時 法 何 求道**9**1°二一向不得聖道示現勝故。 聚集。故。過去宋來現在諸陰。滅敌。以未來 著。是愛。也,名爲世間集者。以依彼愛世間 現五取陰。應知依世問說故。貪著五陰者,貪 天言。世間者。我說五陰名爲世間者。此中示 如 法 (出過經 來過彼聲聞境界。 義。世間對治非一向定。若有對治則能厭 者無對治則退彼法。若有一法爲對治此 則不對治餘法。若有一法爲對治下地則 聞出 世間 法 。復說勝法說彼法者。爲 聲聞 亦過世間境界 此即明

之體 **批問集**。 等但是名字分別說故。 是名字分別 是言語見之世間也 若如言語 五陰五陰者但有言說者。於五陰中見聞知 乘說法相者。如經復次梵天如是等故。所言 已。次依大乘對治法之義差別相說。依於四大 如是依聲聞乘對治之義。 批 過 洌 道不取彼見名世間滅道。 名字分別食著相者彼爲邪見。 依分別體。是故執著彼法、菩薩觀察若依如 。如來已 間 示現無分別智。 加 如彼世間寂滅之相" 實觀察所緣滅故名世間滅。以 大涅槃故。 如是等世間境界如來已 以依無始久遠集來 攝取非過世間非 向說分別能治分 說世間等差別和 如實觀祭滅相 離隨順行名 何等

以爲集諦。 說者。 以彼自體本來不生學不和 門魔妄執著以爲苦諦。 諦者。一切牛猪諸畜生等應有實諦。何以 如是分別苦諦等四諦。 以 勝舉諦彼樂諦中知願倒心不顛倒心故。 聖諦聖諦無差別故。 說道聖諦。依心論者。說 6如是依 轨 又苦集二語無彼體相。 以爲滅諦。 別謂以爲爲滿、此義應知。 世間皆知牛猪最為鈍故。 是等故。以何義故。諸畜生中唯說牛猪餘不 以彼特受種種苦故。 爲示現如是義故。 生三惡道諸衆生等。皆應有諦而彼無諦 如是四之法 但是有為 世間集9法不 知道 諦。說道諦者。彼人但聞業與煩惱有爲之法。 集諦。說滅諦者。 知苦諦。說集諦者,彼人但聞虛妄集法不 者心論。以依如是二種諦故。依相諦者。說苦 則不如是。此以何義。語有二種,一者相語,二 人虛妄分別苦等諸諦。 M **쫆等所有法相所有法體所有實體**。 著心對治故。 何義即以非聖者。 次下復間如來所說四 誯 以畜生中唯牛與猪最愚爛故。 有 批 漏法亦 뛔 依道對治門廣妄執著以爲道 依於滅門欲雕有漏法窟妄執著 批 說知知無生無和合是名聖人 間等說書 "彼聞滅名墮於斷見不知滅者"彼入但聞虛妄集法不知 畜生等應有實諦。何以故。 如經梵天若彼苦是實塾 切 說苦諦者。 以是義政苦非實諦如 時 以彼自體不成就故。 若如是等皆有諦者 依於集門虛妄執著 如來示現與實樂證 合故, 無如是體 聖田部 àá 以世間人依於苦 如是非聖盧妄介 等 以依彼 彼但受苦不 者 $\Box$ 依彼非 依 以彼 以彼 勝 湿安 翮 灩 以 壯

6我是物以虚妄分別。

是故取相。

依彼我虛

常墮於常見墮於斷見。見我是色我是無色。

、我相等。即®於彼我廣妄分別。

。常與無

如是種種隨妄分別異異執著。著我是一。以

面取里生相

彼我處妄分別取無明等

减

虚妄分別

離於可取能取法故。以依彼法而得名故。如 等觀可觀。依淳熟智依觀察智依彼諸法一切 修之道依堊道諦一切法平等故。說一切法不 爲道語。是名聖人聖諦以不誑故以不生故 彼自體不成就故。以彼道諸非對治諦故。以 彼虛妄執著心對治依自性清淨心。 切法本來寂滅故。說 知無生無 以說第一聖語涅槃異名名 彼虛妄執著心對治 對治亦無彼體相以 說"以不二法得道 謂依涅槃所 以彼涅槃 依平 依 眞 妄分別。 故示現無分別智。此四以何義。 等虛妄分別堅執定取。 樂者。如前所說諸取相等。所謂,取者希樂信 是名爲著。 取 斷 滅 机 取世間相取涅槃相。取 如是生滅依於我相。次第成彼虛 唯此是實餘者虛妄 彼世間取涅

の法平等

無修道故。

依

是。名聖人聖諦

滅是名聖人聖諦對治。

清淨彼 無可離

故

以

依

取我相等示现應知。如是諸句於一一法中生 聖諦實聖諦者非妄語非實語故。 是故示現妄語實語皆不成就。 又彼諦者。 彼諦因 因不正念名為虛妄語非實聖諦 正念故名為實語亦非實聖諦。 彼非正念 經梵天實 彼義

體是有以爲根本。依根本我故有種種,以我 不斷。名爲衆生。 **六道故名丈夫。** 以異異義相縛。 如是等見自身是一虛妄執 依命根住故名爲命。數墮 應知。 謂有一我我

四著不觸不 四取等者是名質語。示現正常念」 人諦者。彼處無實語無妄語,以是義故。示現 **善知法已諸諦如說示現** 以不住世間涅槃中故得平等見。 智中不戲一切法相。觀法無我得無住是 切法門。分別現在一切諸法。念未來世一切 是名爲觸。不離彼觸是名爲取。如是次第不 法門。以是義故離於正念。菩薩住彼無分別 虚妄不實。分別三世一切法故彼念確妄。是 誑。以是誑故名爲妄語。是故示現彼二乘諦 依法無我說苦等分別。離無分別智是故名 如是依丈夫無我非妄語非實語說法已。 以彼諸見不可四拾雕。魔妄執著 不見成就諦故。聖 以憶過去一 菩薩如是 擊 次

二說涅槃者。以眞如法清淨得名。

說爲聖諦。又從無生乃至不二。

現二里 不成就。 不離世間壅諦。 差別故。是故名爲常聖諦也。依 性法體示現勝法體建法體因 常爾恒如是住自此8以下示現彼義。如經楚 天言實、恩質者古今質故。此明何義。 雖有正念不正念心二 相 說聖諦名爲邪說, 諦 證已而說四者示現彼人名爲實說。 「聖諦成就。如是依真如相聖諦 示現 若住實相成就辭者 示現不取涅槃樂諦, 如是說 |種差別 自此以下黑示現彼 則 世間涅槃示 世間涅槃無 Пij 一切時古今 被樂諦猶 被法 義 彼

> 等執著虛妄法。次第自配此義應知圖 學因,示現彼無增上懸學。示是生相是苦諦 根示現少因故。 上定學因。 示現彼人無增上 戒學因 示現彼無增上定學無彼 示現彼無增上戒學無彼 爾彼人不能 **以增上慧** 心守護諸 蚹

通知。 提相 [8] 如來說言我不得物聞說法名世諦攝故。 別相@故。依無體相法無我學說。 來坐道場名爲佛者。此問如來。應有物得 外道。次下示現彼聲聞人成於外道。 離一切有以離三界離五道故。以過彼法得 無分別體故不取。我已得菩提法。無如是取 立有法相故,示现他不取故。菩提不可得以 諸論自體不成學示說論相。我如是證示現不 故。以自不思說。以如來得無言語法故。 人失物爲諦說物爲諦。示現彼人墮於惡道 ·B如是彼婆伽婆以爲世尊。 出世間雲道法故。 彼法相彼法無我以一切法無體爲體 一若如來於法無所得者。 不證一法而證諸法。是故說四爲應正 如是不見一切諸法是菩 。以何義故。說 而彼聲聞 次依法 以 狐 彼愚 但 遮 找 分 故 如

云何色而 質 此為示現彼真如相亦不分 常一切時自性不生 以依顯倒他體而生。即謂樂學等分別體性。 **貿原安執著9法無 故如實 非無物可證。以彼法離於二相。是故說證** 如是說已自下次說。非謂一向不證實法。 有無二法。示現何義。示現彼法非有物可 (法體。 夘 以 彼法體一切言語 如常不知不覺而 知真如我如是。 善善 不可得的故。 细 |知自性不生。 以不見彼 言知識 證法 者 妅 以 證

、知無生無減是一不生不減是故說自 ©(常)十法自 ©(以)—自 O名二故名為自 □是十(故說)自 □ 名自 ○於二依乌 ○我是二是我自 □(故)十虚自 □至二我自 □ 拉髂二道兼鲁 □ 著二取自 □ 函囑 □以二則自* □以二已自下阿 □(女)—自 □二二而函卿 □ 3者二者自 □示现二次故自 ○○○答下首自 □ 第二歲自 □示十(現)自 □ 以二言自 □ 故十(以是義故)自 □ 武大二義此自 一自 □(所謂)—自 □ 等十(所謂)自 □ [而]—自 □ 故二數自 ◎(如是)十如是⊜ ◎取等二執著⊜ 9名以二是 四念十(知) 四後=是員 ◎四卷中將員 四月十(無法)⊜ 即[法無]

駭

中不可 見聞覺識墮四種語。 故示現彼證智因。不 名字故。內身一回切不可說故。 法中不可相當故。不可問答故。過六极故過 珂 不可以彼見等取故。此以何義。以諸名字不 以無彼體故。以過於嚴論無可對事故 故 世間法不行故。 以無世間心意意識分別相故。出過世間 相當故。 應知。 '過心境界故。以無戲論事故。相應法 不可取等如彼法體如是彼法 以諸言語不能至到故。相應 離於所作以有爲法所不行 知不識不可見等。者。於 此諸句等。 無世間相故。 上上起。門

現彼法虛空相似。應知。彼法虛空相似,有二 如是『示現所說法體無有一切諸分別已。示 言法依言說故。以依彼法令諸衆生得入法 大慈心第一忍苦所不可作而能作故。 以得諸佛不可思議畢竟法故。二者無礙以 種相應知。一者の過去。以離有無戲論法故。 切世間所難信望者。以世間多意於同法中 。不能信此所說法相。以爲示現彼諸衆生 爲示何義。諸有衆生依於點慧我慢心 微薄故。說彼法相思爲明何義。明此法門 倒故。 此四義云何世間人意念云我等 以無

> 彼不信 與信相違 相應型法而不相 應 單此義 離彼體故菩提 分別心故 修道故。以不執著監治所治二相法故。以得證科故。以識不能分別知故。以對治所治學 著戲論言有煩惱染我為彼愚人遊煩惱體不 應知。言煩惱者,所謂一切戀癡凡夫。如是執 相若人四不生諸四法相者。 障無勢力故,以彼障法本性不生故。如說法 翼如清淨法故。以無有心取得法故。能令彼 成就故。以觀察法不可得故,以出世間智乃 見而得解脫。 以得遠離取不實相能治所治 如水以其能減 則得遠離 煩惱火 故 二切邪 以

自此已下。依諸菩薩摩訶薩信。法功德讃歎 善練功德。 者入位功德,四者以自在心生有功德。五者 彼 者所作諸行滿足功德。二者修行功德。三 香蘑。 '有七種功德' 一六者能集佛法修行功德。七者得 此義應知。 何等爲七。

果功德 法 攝故 應修行入地諸行。 如是次第菩薩如是滿足功德智慧行已。 次養恭敬給侍。諸修行等如威儀故。聞正法故。 義。依二種義。一依功德。二依智慧。以能供 示現有諸功德智慧增上。 云何所作諸行滿足功德。 「妙善根力故。 中作巧方便。 ,能作B所作種種功德皆悉已辨故。復有何 以依善知識復修諸行。能於義中館於 依巧方便故。妙有二種。 隨順正法如實修行故。以得 是故次說修行功德四 以飲食法食二種 示現過去於話佛 一者 句

如實修行時代名衆僧、

如是此法實諦等如實

住以無戲論故。當世間人所不能信

此義

世尊譬如水中出火火中出水者。 以為示現煩惱如火以非寂靜體

滾 爲

能

作所作:

妙二

一者深妙。

信彼處以聞

如

何義

行次第依佛出世以爲根本。

次有說法次有

得涅槃,一向修善法以依彼法現受法樂此善

應證質諦。

依三學法修行滿足。我依彼法應

故次說入位功德。二十五句示現此 自見以不自觸法故 故 種大妙不驚 以如說法。一一 宗怖 隨順如實修行故。 故 以善護如 來妙 以不 法

德對觸。 平等行故。以是菩薩有善法分增長功德。以是諸菩薩不共住功德同梵行故。 以得持戒 名爲生如來家。以是菩薩依佛家生得佛法 菩薩如是如實修行。自身畢竟入菩薩位。 處臥具及湯藥等中知足功德。聖人所行隨何 食功德。此明何義。 出世間信等功德皆現前故。此是成不觸點 清淨法故。以依如來住持之力能作所作故。 體相等入彼。 如次第說。此明何義。法自性者。所謂諸法自 說法入功德故。 天魔煩惱魔等不能作障。如是次第四說以能 功 德 如是名爲入位功德。 故 命故。以得對治懈怠心故。以對欲界惡不善 煩惱滅。是故持戒治彼所治,以得對治情身 此。以何義。以持戒故對於破戒。能起破戒路 故。示現修行施等行故。以斷所治破戒法 故。以能捨於分配別煩惱。爾時攝取無分別智 凊 資生皆不觸@故。樂離諸欲修行之相不觸功 故 德不願倒故。 是 說法功德以如世辭第 以對一切諸不正見乃至對於小乘見故。 應知以於如來如實所說甚深之法正入 故易滿易養。應知以能隨順證智功德 應知此復四何義。不依於他智慧命 應知住持功德入法門流位得 以深意說不顚倒法功德入 以彼不能作諸功德障所謂 **隨宜而得。謂依乞食住** 是出世間波羅 一義諦眞實說故。 《義" 云何 性蜜行功

图(法)十者号 @門二間号 ®示二親爾 Ø切十(昔)等 Ø以透於二過諸号 ®示現所二所說示現會 Ø通二達爾 ®諸二所會 Ø (此義)等 图第二此号 即間十(之)号 略者二故傳 图 第十(故)等 四者二萬图为 图 義云何二明何義等 ¹¹⁰(次有)十件号 (以)十睹号 图[法而]—号 图(法)十此号 图能治所治二所治能治导 图 不生二能信号 图 法相二不生如所战争 图 [所代号图]—号 图 以十(被)鲁 图 謂二說号 图 (故)十知号 图 [故]—号 图 例二可免 ❷赭二所⊜ ❷放十 時自善住故。

是義故能領大梁。此

生之所樂故。

以得八地中十自在力故。二句

如帝釋王爲諸衆

◎示現能與 ®對治所治能治法故 ® 畢竟我定得故。當知是人爲能度者。以是人 能與解脫故。二句次第示現能知對治法 得解脫故。 令入道故。 能度未度者。 自身畢竟得阿 應如是知。 二句次第示現勝處能爲說道故 能安衆生解脫法中故能令衆生 以能安慰煩惱所縛諸衆生等 如是等八句為他利益修行功 耨多羅 三藐三菩提故。 以 故 ıÙ. 切

思惟梵天所問經論卷第三

勝思惟 梵天所 訚 經 綸 您 第四

天親菩薩

受持不毀守慎堅固故。以有如是 二種功德 次說能爲上首。能領大衆能辦功德。有十五 切衆生修行諸行。常爲一切衆生上首。是故 所受種種諸苦惱故。 意攝取生故。以諸菩薩一切處生。不畏彼處 @菩薩如是入菩薩位已。 倦故。以不爲彼煩惱業等他力而生。自在如 不爲彼之所染故。 四句示現。以自在力攝勝處生。雖生彼處而 薩以自在心生於三有。 生心生有故。攝諸趣生 而學之發他無過故。 菩薩自身如佛所說修行之法 魏北印度三藏菩提流支譯 以長遠時攝取生處不波 **菩薩如是以爲利益一** 以長遠時學習禁戒 是故名爲攝取功德 是故次說菩薩摩訶 以爲利益一切衆 相好莊嚴其身住持可樂。

惱故。 染依身滅故。以於一切。諸如來所常聞正法 是人得轉身勝法依彼法故。 得勝力故。以入第一甚深之義法無我故。以以依如來內法修行。遠佛法者所不能壞。以 不求故。以爲衆生演說正法轉法輪故。以諸 不厭足故。以證實際更無境界。未證可證更 法一切聲聞 辟支佛念不 能破壞以 堅固故。 義應知。 別智。餘七地等一切分別不能動故。以依彼 以其堅固不可動者。以依一切諸勝功德無分 德。二十九句示現此義。當知是人如須彌山 脱佛法修行。是故次說爲成就佛法修行功 心故。菩薩如是自利利他修行諸行。以爲成 衆生對治法故。以其雖爲大衆圍遠而不髙 恩障縛不住心故。以爲除滅一切諸使與諸 旭 生無差別故。爲彼衆生成就一切種種功德。 相違有不相違諸煩惱等心不異故。 諸衆生有隨順者不隨順者而心壓固。 離無明故。能作因緣。如是次第此義應知。以 故。二句示現可化衆生生於明故。可化衆生 大衆行於大事。 答問難不怯弱故。以說法勝巧方便故。以領 菩薩能領大衆諸魔不能與作障難。 不畏他人說。其過故。以其現見甚深之法能 受一切功德數故。 諸殿業故。以有不護身口意業畢竟得故 以 |依修行轉身得身。以一切種諸煩惱 以爲衆生能 修行諧行不退自身善根分 以作他恩他人不作報 作上首合降伏 得勝解脫減煩 政 以於衆 遠離一 雖有 以

> 地 中的以 依 樂說 說此義應知。以於菩薩 辯才說法。 以得遠離所 與諸 衆 6能=與⊜

見彼菩薩有大滕事歸依菩薩禮拜等故。 者能供養故。 知彼法重而供養故。 進究竟修菩薩行。 者之所恭敬心愛念故。 者。 應知。當知是人爲得快愛。以諧點慧之所愛 具足成就。依入佛地盡成就。如是夾第此義 未解成就依色成就依業成就。 是散次說得果功德二十六句。示現此義。依 菩薩如是修B集佛法正修諾 行得彼彼勝果。 大利益事而於修行諸善根分不能滅壞故 諸使煩惱不能增長故。 以彼菩薩雖有得等 而離世間故。以得失等世間諸法惟愛貪恚 故 薩故。 行與對治法不疲倦故。以*是菩薩雖見世間 法故。以入衆生八萬四千諸行門故。以如彼 如實覺入所覺故。以覺彼法隨順正入徹諸 受故。以不去而去。即次聞慧受大法雨 以覺觀測量故。 平等一味證故。 第十地中得能治法壽增長故。 無等無差別等復有差別說修多羅等法無 有障地而無障故。以胃是菩薩勝住餘地諸菩 以諸菩薩住如是處說名佛殿故。以是菩薩雖 治障法故。所言四弱者所對治法。說名爲*弱 |相應正念。如次第 以是菩薩如實證諦。 以於無量諸佛如來無量說法而能 於九 以是菩薩無等地 以依中問人以依不信佛法人。 以樂說辯說一切密無滯 以諸菩薩住於彼處他不 餘諸菩薩於此菩薩亦 如次第說。以尊重佛法 以依法句依解法相 是最故為彼同伴侶 住菩薩不等。 依菩薩地盡 後以 持能 能

· ●[二句夫弟示現]一〇 ②[示現]一〇 ③[對治]一〇 ◎ ③ ③不分卷〇 ③以有如是二如是則有〇 ②共二次〇 《二佛〇 ③以依二依於〇 ④ 南二瀬の・ ⑤ 故二地〇 ⑤是二諸〇* ⑤ 珠二智〇 ⑤ 故十(答牒)汤⑤ ●共≕投⊜ 來二佛會 四以依無依於鲁

菩薩依彼滕行不求小乘故。 薩有勝功德爲被二乘人求此功德故 乘 人雖 復進得彼二乘道。 此是心成就得 戉 以是 是菩

當知是人爲不諂 ţţı 數喜去來坐臥諸威儀故以成就妙色形相上 離。世間有爲法相諸諂曲故。以其能生世間 故。言軟忍者於七地中。言中忍"者。八九地 故 是人諸佛見者。以一切佛皆現見故。即是後 依佛法僧等住持業成就得果功德相 種身顯現故。此是色成就得果功德相 足三十二相故。以彼菩薩八十。種好 下放,以威具足爲諸世間生。奪重故,以身具 諸功德故如實見故。以得現見如來法身 以得無量證法受位故。以軟中上得法忍 言上忍"者第十地中。 曲 以無點污諂曲 此是菩薩地盡具 冮 一切種 者 以

∰i 1]1 名寫 所 第 滿足故。是人能降伏梁魔乃至是人能 說 ŀ. 不 利 是人滿足道場者。 足成就得果功德相 驚 **萬等者。云何爲舊。以聞深法謂爲異道故** 作事者。 菩提難可知故。難見難覺二句。示現以 種差別不可數故。佛菩提者。如先所說 功德猶不可盡者。 人不然不增上 故。以在驚怖故。 驚不斷絕相應執著名上上驚 以墮驚 應知此是入佛·地成就。 因彼驚故轉更增上相續不斷名增 以降伏慰如是次第9依作。 以證 鷲不上上鷲。 此義應知 以怖無物故。 依如說修行七種功 切 種 得果功德相 --切功德哲 如是次 衆生 作佛

> **四**量。以是一切智境界故 則 師解釋能自隨法如說修行。 知 爲信。所謂令他如實修行巧方便智。 出 世間智依の出 電信取受持讀誦 殿等的所有功 德不可稱 不能知彼境界故。雪龍信者、依取受持讀 世間智。 得智境界餘 爲令他知故名 此義應 世間 智

樂說。 深。 相應故。此五 於彼法中一一相應。 業 五種力修行說故。是故即說五力言語名爲 以依於義不依字故。以依正問依正語故。以 菩薩摩訶薩色及功德而讃歎之故。此B依何 來告勝思惟大梵天言。 深 茗 二者降伏一切諸外道力。 種力相應故。何等爲四。一者住持佛所作力。 法战前後義法相應知。 深意者。知能說者說法意故。示現依量相應 示現知彼進趣法處知深意故。此以何義。 依甚深義說。謂於義中句中字中甚深,應知 義以依讃歎以依功德以依於事。 次依梵天不能盡知彼其足智。 依相甚深。二者依意甚深。三者依時處甚 如是次第 四者依進 知已則能遠離彼力。四者三乘畢竟取 一此義應知。此五力者云何名力。以有四 |取甚深。五者依常說法隨順甚 力者依五甚深說何等爲五。一 以依彼法如來能說善 以不隨順文字義故 梵天汝少分知彼諸 三者能知一切魔 如經爾時 如是次第 力 细 如

乘差別說。此四義云何。依事說者。謂三世事以 依對對治說。三者依世諦義說。四者依進取 故 依 相甚深者。 過去等法依四種說。 切諸法三世等差別相難覺 一者依事說。二者

語聞色等義差別異相。

世諦義說者。依假名名字說我衆生等差別 養不養差面別。 現在即此名爲說三世部。 **涅槃故。諸菩薩摩訶薩不住二處故** 間二乘攝取異地證法以爲涅槃以取寂滅際 槃。此明何義。 正智依清淨故。如次第證。如是進取世間沒 相故。依進取乘羔別說者。得第一義證真如 别 滿差別。有漏亦有二種差別。謂有過無過差 出世間差別。世間四復有二種差別。謂 煩惱染能治法清淨,及彼煩惱二種差別。謂 智說三世事名三世"記。依對對治說者。所治 說 111: 中相法 世間之人所進取者。 故 善法亦有二種差別。 三世事者。 以 依 所 如 謂 來 過 即是世 謂世間 有瀦無 無障礙 去 未 依 來

是相應 学共所說法非是相應 不入。而如是見如是言語說於踏法。 如以衆印印於泥等見第二印而諸印體 @惟是虛安分別故。有如彼饗聲言語說身虛 中夢見受用種種境界。 言語所說學諸法 色等身 體不成 就故。如夢 明何義。 切象法亦唯是相。 見有@色種種形相@而諸形相等共彼法體非 義為語中無住善住故。 空中四間而無住處。如是說法言語音聲第一 顚倒故。見如是言說所@用法義受@法樂門 爲彼初力說不執著無過失故。說幻等喻。 而依彼法隨順而生如是言品語 說一 如幻所作象等身體皆不成就。如是 雖有種種名字差別 猶如彼影現見唯相雖 而依彼法隨順相四於。 而彼夢中種種境界 雖 ПП 闪 **不轉** 此

而諸言語不在 法義

●世間有為二有為世間争 ②命二數員 ◎種十(藜)争 ©(是)—争 ◎者十(於)争* ◎八十(地)争 ◎依二佛争 ◎地十(志)争 ◎出世間智二世間因争 ⑩[實]—鲁 即信成二以被鲁 毕武二信争 ⑱[所行]—鲁 即使十(故)鲁 邸依二明卿免名物 ⑪武十(何等路四)愈免。(何者爲四)卿 ⑪疏云何二明何義争 ⑩亚二战争* ⑪別十(又彼)鲁 硜復二亦争 ⑪武法二法義鲁 硜如十(被)兽 硜用二战争 ⑫张二用鲁 ❷惟二难鲁 ❷而二战争 ❷〔箭〕—鲁 ❷色十(等)争 ❷而路二战争 ⑩〔箭〕—鲁 ❷(诸)十法鲁 ❷故二

8名如來無說密意

轉至異世。是故依施說得涅槃無有是處。

是

是故無有

一法可轉。以是義故。無一毫法

IJ

法無如是力能從此世轉至彼世我法無

密意。此即以何義。以佛無起心而說諸法。以

次梵天我依布施即示涅槃等。

此示現無說

而彼染法不成染法故。是名如來念密意。復

以不搖動執著此是染法體相故。以心搖動

著此是淨法體相故。

以彼築法雖非正念

執著淨法體故。以築正念染淨無體故

亦見彼、種種諸法故。如彼處容本來不生 如是言語說於法義第一義器#無可 以一切法無彼言語可以說故。如是 雖以言語說於虛客而彼虛容無 得無障礙智樂說辯才 一切言語 體相 故以 水。 我已得心以無所得而名爲得。 故。此以何義。 為滅惡行無 如是心為蔣不增 長惡 行不滅 忍辱心故。 離一切殺害等心依彼害心思密故。以不復生 斷能起破戒煩惱身口意等不行惡行故。 對對治密意。此以何義。以 別 無 依 持 散亂心故。以離 如是心故。又復更無搖動心故。以無覺觀 波羅蜜樂行行故。說持戒等名爲涅槃。 戒 75 7 般若以 以離解念常修精進為內增長善 以離一切搖動心故。以無分 示現 一切所見境界是故不生。 湛 臩 斷戒等所治之法 此 明 以不見法故 何 義 D), 以 明

說會體故

可說 來不滅。

木

Μĵ

如

、是言語 說於º諸法無º如所 說諸法

īħj

聞

故如

彼陽

焰實無·水身

ĬŭĬ 亦見

9.說法無一

說法

以。彼說法如幻等故。

法不離法界說不差別法界說。此以何義。

切說法色等差別 不雕法界 医以說法界和合

是名如來對對治密意

故。以說色等諸法差別而不執著故

是名利益。此義應知。

此明何義。

如是。不著言說法義。

幻等醫喩示現

爲增上慢人故。此示現心恣意。此*以何義。 說斷貪等諸使煩惱故。以說@無有惡行?作 涅槃等是常法故。以說煩惱等諸築法故。以 等無法 可說故此義 應知是名如來法密意 邊者等。此示現字轉密意 此"以何義"以說 **次梵天如來以隨意故。或自說言我是說常** 實取於實相而不實故。是名如來心密意。復 虛妄。言虛妄者,是我慢人虛妄分別以之爲 世間。實言語者依言語說門。若見是實即是 著涅槃涅槃身體 四如是取相以 此心過即是 以解世間本來不生本來不滅卽是涅槃。 世間是涅槃無退無生故。 現法密意此明何義。 法性無四凝。離於其如食等實際等四無四故示 貪欲是實際法性無欲相故乃至愚癡是實際 示現法密意。此以何義。以離眞如貪等實際 以說*無有身等業故。以見一切戲論諸 實際法性無癡相故此 乃至虚妄是實語 執

意。此四以何義。以不見煩惱染法體故。以四堅

意。四者法密意。五者心密意。

梵天如B來或染法說淨等。

此示現念密 六者字轉密 有甚深意。此義應知。何等四名爲六四種密意。 依意甚深者。以依如來六種密意能知如

來

者念密意。二者無說密意。三者對對治密

修 以教化方便攝取衆生故攝取修行故。攝取 義應知。 應云何知。先爲衆生說麁淺法 身淳熟故爲說深法。是故次第依時說法。 何義。攝取因果故。攝取彼觀故。攝取彼業故。 生身淳熟故。爲四說淺法依樂示樂。爲身受樂 信入諸法故。以可化衆生身不淳熟。 世等一一示現,不執不著以巧方便令彼衆生 佛出世不出世等。 隨種種心。是故菩薩依彼方便則能信受。 法言語音聲不驚不怖。應如是知。以諸衆生 義 **所說種種踏法** 深之意。善巧方便集諸法故。則能善知一切 即名爲行菩薩進取如意行故。 意如是善知巧方便相字義行智。 方便說者。依離如是名義執著。次下復說 名義亦如是故。梵天君菩薩。 意。以依何意憍慢衆生能拾我慢者。此明何 又言無有如此諸事者。以佛法中無如是說 此以何義。 涅槃法電界故。 義於名字中行,此是如來甚深之意。 者義行。此明何義。如是名字於義中行。如是 *以何義。以說法中有二種行。一者字行。二 如是所說不可見故。 不屬三界故。 無生縛故。以得畢竟斷愛業故。以不住三 行果故。布施得大富乃至慧捨諮煩惱者。依 見故 即於中向來所說法中示現異義。 U 此以如來依常邊等無常等見 切 如經而如來無有如此諸事故。 以不依業煩惱一切趣 智不 是故菩薩能於諸佛一切 以異異相如彼出世不出 梵天當知是爲如來隨 隨 他因緣故。 知如來隨思行 如彼所說故 應知此行 以證 今彼 執著如 依此 中性生 。此明 無爲 此 開 衆 説 界 深 此

(以)鲁 40以十(一切)鲁 40向來二如是鲁 40行二家鲁 ● 数十庫号

果也 善法 是故奢靡他得毘婆舍那修行"故。攝取 如來如是說淺法已。然後方乃。爲說深法。此作利益故。不能說法故。爲令衆生隨順入故」 修行也。以依三乘得三乘涅槃故。攝取修行 取衆生淳熱方便。 業憐愍衆生故。以敎化方便攝取衆生也。攝 滅不集故。又此聞慧行修善法觀。何者是觀 聞慧等·動修諸行能作智因故。以過芳苦因 以忍能生歡喜心故。以忍能作端正因故,以 報以不見施等感受果報故。 見彼能治所治因果法故。 我衆生壽命丈夫義。 不得我衆生壽命及丈夫等故。此義云何。有 治能治所治。示現自身部離彼邪見 作我等相見。是故如來6明因果9日。次說6對 衆生自心覺知明因果事。 明何義。說麁淺法明因。果。爲根不熟可化 人中成就諸功德故。攝取彼業也。無量攝取 行身等行攝取十善業道。 如所說法如實修行勤修諸行。 不見彼離世間果得涅槃果有無法相故。 *受果報故。以得遠雕能治所治修行法故。以 因以多聞糕為日播彼觀故。攝取彼觀也。 日修 。以無如實觀能雕諸煩惱。以**會**諸煩惱因散 修行 來常爲衆生說法。 。以攝取乞。乞少欲頭陀等、爲諸衆生少 說法衆生攝 **- 摄取因** 至不得涅槃不見 果也。 以依止奢廉他修行一切 。如先說應如是知。以 取見諸法相 以忍為對對治醜陋 而諸衆生依如來 來生攝取能作所 依十種業攝取天 略說依隨世間 以不見 爲何義修 一戦。此明 "如是修 如來實 2 慳等不 何 行 敎 梵 果 豖

世間因。 切寂靜故。以何故說自性寂靜。以彼法退自性寂靜故。示現何義 相 體 得法依不見法次第說故。不得法者。以慧觀 Ш 字示是解脫門。如是等此以何義。以有歐地共 法入故。是以次言。復次梵天如來於一切名 **所至去門復有對治。** 治法故。即彼所治復有對治。以無所從來無 及煩惱染。以不行門對生死故對治生染。不 故。此明何義。以宏無相無願等門。對治業染 業煩惱染及生等染空等門者。此明何義、對 衆生入解脫相。是故依此相行二法示現對治 所不誑與誑相違。以是義故。依修行入說諸 脫相。如是彼容相中修正行故得入解脫相。 名相。入依眼等相能入解脫。是故說為入解 應知。四種入者相行說得眼等諸根離我我所 種人。爲可化衆生示現解脫令證彼法。此義 爲示現入法相故。此*以何義。令入法者依四 及深說法。爲令衆生入彼深淺二種法故。以 爲令衆生攝取妙法者。此明何義。彼淺說法 察不能得故。不見法者。以身不能證涅槃故 根本隨順善法、修諸行者。此是解釋以依不 法 生不滅門。此明何義。即彼生染中間差別對 治所治見相願築業煩惱染及生等染對治法 点相應故。 被法退自性寂靜故。示現何義。示現彼染一 說異異名字。 "如彼次第"自性清淨方靖門者。此明何義 世間果不見彼果。 一相空故。解彼相已則不能誑得入解脫故 "此有何義依佛說法而修行者。此是 四自性頑故。 以諸名字前字後字不相到 以不退不去門入解脫 加 此以何義。以依異異 來示現 以依性淨說 如 是說法是

鄄尔何義。 於彼處常沈沒故。言沈沒者。 歸六道故。 者則無歸處。無歸處者云何有歸。歸三界故 者住諸入故。依我見愛門住彼處故。夫無住 不住一切諸法。應如是知。此明何義。所言住 無住。言無住者。以不執著諸法體回故。是四以 法無我說即彼二種。人無我相法無我相名爲 切法無丈夫。依人無我說一切法無所有。 應大悲之心。如是次第一切法無我。乃至 以識離識不相應故。以見我等心相應故。此 大悲之心。四者修行大悲之心。遠離相應者。 應大悲之心。二者相應大悲之心。三者謂心 法。及離一切習氣煩惱以得如來身故。以得 切種大悲之心。此明何義。遠離一切所治之 知。大悲一者畢竟治彼所治之法。二者謂一 平等真如。方便說法示現涅槃。有二種義應 得解脫故、未見實諦者。爲令彼人入一切法 袭 脱門。此9示現何義示現涅槃故。此示現何 法等因依入法門故。 言一切所說法中示解 爲身淳熟淺說法已。以爲隨順斷諸煩惱染 故次言。梵天如來說法無有法染。此明何義。 實誦故。由依彼如實正說法已云何得解脫。是 名字。如來跟名爲解脫因故。此明何義。說 無言語名字法相如是說已。 爲明何義。以說諸法無彼言語可以說故。 敌 切種故。略依四種大悲心思說。一者遠離相 復有差別。以言語養不相 見諦學人餘殘煩惱示現學人雕彼煩惱 示現遠離相應大悲之心。示現相 Ľ. 依彼人攝取身故。依彼生故。 示現 我我所放以 到 敀 如 一切言語 是說 戉 依 依 者

●動作二族行為 ②(路)—為 ●舞十(取)為 ③(以)十條為 ◎故十(此)為 ○乞二內為 ◎(為)—為 ◎果十(事)為 ◎(先)十明命 ◎ ④(元)—為 ④射治二對對治法為 ④集成二合權為 ◎受二元之》 ◎ □第二法為 ⑤(以)十自身 ⑥武十(計)為 ⑥以使二次 依為 ⑥元現二明為 ⑥就二故何等爲四名 ⑥元二明為 ⑥以二故令

遞共關辭。

開評

依於四恚恨競訟等過。

如是次第

依

心。此明何義。依於欲求顚倒道者。以攝取故 倒道。爲彼所治能治法故。是以次說修行悲

爲諸欲故自於父母及妻子等共

說法修行。依於欲求依於有求依梵行求諸顕

朥

思惟梵天所問經論卷第四

示現心悲心。此義應知。爲彼遠離不遠離@心

者虛妄分別彼彼義相。所言願者。心常樂求

生世間等。

即此上設遠離悲心不遠離悲心。

切受用之事。依執著者。執著以爲自己所有。 復次有依出家分。 爲·o戲論之法集得境界受用境界。衆生如是 過去世來至此世。從此世中,向彼世去以爲 著生者自於此處自異處去以取著故。業煩 事者。依田依宅依阗林等。依於父母及妻子 增上故。此明何義所謂依事攝取執著。言依 則著我想。著"我者則有我所。著我所者。諸 虛妄分別。如是一切依俗人分。此義應知。又 **斷。有所《爲《作。衆生如是生不斷絕輪轉彼** 上首故。如是說如是示現。世世生生相續不 隨所染者。以何義故:二種名說依根本染。謂 擬三種所纏染隨所染"此義云何貪瞋癡®染 惱染增上"遏滿"來去生染滿時處故。依實瞋 法平等旣共有之,而諸衆生虛妄分別我是 田宅等我別有故。如是著生著於退生。言 依衣服飲食及以具等。依攝取者。攝取 學種種術學種種業。丈夫力相作。話有 。此明何義。言邪見者。謂見我等所言相 一於身故。 我想,無我想者則無我所。有歸處者 以生我心故有生故。 謂外道等邪見之相邪見 無歸 處 顚倒 於有

以

等

處

生

故。 第一大乘。而求下分小乘法故 乘無礙等者。以彼求於下梵行故。拾於無上 人乃求外道解脱 求邪梵行依顚倒因而修諸行。所應得者是 勝解脫處者。非顚倒因修行者得。而諸衆生 竟得大菩提。而彼衆生懈怠疲倦故。聖人最 等欺誑他故。一切9法中動修諸行9方能畢 知識者。示現怨家故。邪命自活者。以四斗秤 不成就故。衆生雖謂是善知識而是衆生惡 常想故、供養恭敬者。此爲何義。爲飲食所縛 緊之物生堅固想者。以四於無常資生等中生 **俺僕者。示現彼心不由自在故。於此危脆** 等不足衆生貿常為財 物屋宅妻子恩 愛而 知厭足。奪他財物者。以自資生非法求故。施 貪行誑行懈怠習氣。 者不求解脫四道故。此所謂慳及慳思歷沒四行 法俗人樂家,是故衆生不求梵行。 不求梵行 在過。及邪命過作親相過。諸煩惱染業苦染 謂不求邪求下求此復何義。 不可得故。依梵行求顚倒道者。略有三種。所 者。住於異道、為教化彼異道衆生令入思質道 倒道令得入於非顚倒道。 以彼不得聖人解脫故、衆生棄捨最上大 類倒 取故故四名顚倒 水顚倒道者。 爲令不行彼邪道故。何以 顚倒相應。 如是次第一一投濟不 又依有求顚倒道 爲顚倒者。離顚 一切世間不自 求 怌 天等常見 無 作

3

轉 法輪經●憂波提舍翻譯之記

電簡偽。故請法師毘目智仙。拜其弟子瞿曇 譯錄記 十一日譯。 流支,於鄴城內在金華寺。出此義門 "憂波提 三司御史中尉勃海髙仲密。善求義方。選與 行此方。必主其人。魏驃騎大將軍開府儀同 天親菩薩之所開示。佛說爲誰。憍陳如等。義 轉法輪經。 與和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子 三千九百四十二言。沙門屬林對 如來初說。*憂波提舍義門之名

轉法輪! 經*憂波提 舍 (B) 無有 经存 本論

天親菩薩造

此二 衆生住持、二者法住持。智員大海樂說辯才。 才。 員大海樂說辯才菩薩言。 中。與大比丘僧大菩薩衆俱,爾時世尊告智 如是我聞,一時婆伽婆。住王會城耆闍崛山 有二種住持如來轉法輪。何等為二。一者 [種住持如來轉法輪。 元魏天竺6三藏毘目智6仙 智員大海樂說辯 乃至盡此修多羅

不斷不常順入因緣。寂靜勝寂靜最勝寂靜第 此正法輪勝修多羅。 ,思議不可稱不可說不可量不可喻如虛空 以何義故。彼 牟尼王不

● 中十(想) 章 ● 邁端二潔足章 ● [榮] 一章 ● 向二選章 ● 成二有章 二故章 ● 表二唯章 ● 日名二官章 ● 實二佛章 ● [道] 一章 ● 展 十(彼) 章 ● 中二幹章 ● 成法三行章 ● 方二則章 ● 服二望章 ● =有号 @作十(公是)号 @[諾]—⊜ @戲謠之法= ② 壓二押号 @ (行怪)十行員 @常珍二葉号 号 @ 第四二下團汤,下終爾 @ 夏二隆号 函館 之法=法諸戲論等員 ●(自)—● 四於 函館=練⊜ 図[有釋… ∞三藏十(法師)員 ∞ 仙十(尊)員

住持轉此法輪不在餘處。 三法四如來何故。在王舍: 仙人等之所讃歎。此因緣故我介解釋。云何 歫 轉幾行而轉法輪。八又復世貸此中說轉。何 沙第四如來何故。在王舍城耆闍崛山。二種會故。名勝修多羅。6二以何義故名爲世尊 6末 議不可稱量第一寂靜善無垢 得 須菩提言。如來設復經劫說言衆生。衆生頗 法 彼修多羅則不須避。 知畢竟不起。若此轉者。云何得淵彼修多羅。 故 如來。六以何義故名爲法輪。 幾許 處初 法輪 羅說。若住法想。此則大病。若衆生法皆不可 切 有衆生生滅不耶。須菩提言。 華樹莊嚴無量勝人多衆集處。於波羅奈少 十又復世尊以何義故。拾彼寬博種種勝妙 人衆處。在波吒離樹影。蔭下鹿苑之中。而轉 修多羅。 如來不生法門說一切法不轉不迴。應如是 衆生無始來淨。 然則世尊何所住持而轉法輪。此須解釋。 住持者云何。 無量功德大牟尼王。何故轉此不可思 衆生拾惡行善。 44 此之囚緣亦須解釋。十一又復世尊何 而轉法輪。十二又復世奪轉法輪時。 如 來弟子聲聞之人聲聞弟子諧 般若波羅蜜中。 在王舍城耆闍崛山。二 如來復於無垢名稱修多 九叉若此說衆生住持 十三以要言之示 五以何義故名爲 七又復世尊幾 輪。一以何義 不也世尊。一 如來告彼 說 轉 偈

幾種住持而轉法輸。世傳觀祭衆生疑心。爲 說此不可稱量離一切過勝修多羅。 鳩槃·茶等。 聞轉法輪心生疑惑。 釋。世尊恐彼會中有天阿修羅人龍及夜夏 垢 斷彼疑,是故爲說二種住持。 云何 祸言 廣博。不可稱 學三界衆生 **所讃** 。而轉法輪。此義 不知世尊 世 此義今 尊何

何世尊大悲力說此義。 又復世尊有大悲力饒益衆生故說此 已衆生住持及法住持。 衆生知無衆生。諸法皆如乾闥婆城。 世間 歐 人及 疑 義 故天 已轉法輪。此義云何。 **今說世**尊 說 疑 此 心 修 觀 多 法 如是 如是知 經 羅主 於諸 云

小

心

雕

悲

等

欲

入

浬

佛能作二種住持。 示现自由 衆知 力故能說義。 生 世 法 間 住 無 持 我 更 世 無有人能轉法輸。 間更無能 如 如 幻 來 大 乾 能住持者。 悲 闥 說婆 如 我唯

第 非非 人人恭敬禮 岩一不可稱 是 天宮 殿 善離 有 非轉 過 如 阿 第滅是修 三衆羅 輸苦生含

者义復有義。

湯場言

藐三菩提故。始行菩薩若聞是已心生怯弱。 又無量苦無量具足。 無量苦無量具足。得阿耨多羅三藐三菩提。 如來爲欲除彼怯弱。 量功德示此法輪 天 偈 示現此義無垢淨覺。若 然後乃得阿耨多羅三

何衆生住持及法住持。

不

動

ΪĒ

世

貸已說此經

又復今說勝

與

珠

等

子

國

銊

施

機博

不可稱量不可思議不可破壞。

甚 無

解釋

公法令說。

以何義故。 **十四此皆是難**

彼最第

復未發菩提心人。韓聞緣覺乘 佛 大乘住。持此義示現。 緣覺等乘入涅槃舍。 言 增上 功 種 頭 意觀衆生心。 種 徳 分 不 書 眼 可持骨 稱戒髓 則不復轉無上法輪 無量功德 又復勝意。 為希耳 疑 有 足 欲 mj 怯 得 等 轉法輪 者佛施 若有聲開 入涅槃舍。 示身勝 偈

义

勝無比轉法輸師 又此福人歡喜饒 岩 车. 已歸 尼 尼 說 喜 此 彼 依 人 佛 無如我師。 益 經 此 ŧ 尒 說 令 示現 偈言 歸 此 住 第 伛 當 3 復 __ -UJ 羅節 乘擊 世 [11] 最

不能 若餘依止外道之人將引 **垢功德莊嚴妙身而轉法輪。汝** 令汝獲得無漏善法。 饒盆 傷言 此 師非 **浅**赤現 Ŀ 被 M. 鰰

今者新轉無上法輪。 言 切 智慢寂靜饒益。 依 31 止 惡 彼 智 人 故 識 云何汝是一切智人。 偶 示 現此義。 爲 如 說來 此 見 我 經 世 一切の智。 寶問

求廣 果報。 報能與。若有能轉無上法翰。 傷言 勝果無上福田饒 不 佛 能初 轉轉 淨 法 輪輪 益。 彼 能 非除 示現不可思議 布施彼者得大 斷 切常 智 倒 果

少 施 **7**j 人 加 是能 轉 X. 無 得 Ŀ 411 比 正 果法 報輸 窮。更有餘義。如菩提心憂波提舍。彼處示 無窮。世尊若在餘處遊行。亦有此難。是則無 于法輪。不餘處者難不相應。隨在何處此難

何義故名如來者。彼義今說。如實

| 而來

不二

輪。

'如眼與色。

乃至意法不二應知。

如來何故在王舍城耆闍崛山。二種住持轉

有餘義。如菩提心。憂波提舍。彼中示現 以何義故名世尊者。堪受供養故名世尊

身供養佛法。心不生悔。又言本作。療病王 身手足不生瞋恨。爲說忍法。又言本生。作月 我皆已得、爲衆生說。又言本生,作身汁仙。割 羅尼。我七千年未一脇臥,又言本生。作不思 又言本生。作善牙王最端正。女人中勝妙,名 作梵『得王。所愛二子我捨布施。心不生悔, 生。作廢那婆身。及妻子我皆捨施、及言本生。 身。已療一切閣浮提人一切病苦。如是種種 議功德寶德王之太子。童子之身,一切論義 孫陀利。施婆羅門。又言本生。作德藏王得陀 生所喜見正童子之身。我十二年食香燒 行。能捨難捨。譬如抒海心不休息,又言本 已行無量億那由他 又言本作。一切 我已證得如 Ħ 世倉 百千 我 地。 故名 者。或以如說故名如去。 蜜足方便足來故名如來。或名如去。言如 無上正遍知來故名如來,一切如是菩薩諸 覺彼來故名如來。實捨寂懸安住是如。如彼 六波羅蜜。布施持戒忍辱精進禪定般若。正 覺涅槃故名如來。又空無相無願名如。如彼 慧具足。來義如是。涅槃名如。知解名來。正 界。如此人說。 妄法名爲涅槃。知故名來。異聲論界知字論 二不如。如世尊說。諸比丘。 法此名爲如。彼來此人故名如來。又復如名 人見彼一切行故名如來。 切行故名如來 又四點諦此名爲如。非餘 歡喜離垢明焰難勝現前遠行不動善慧 如 來 何 法名如涅 一此人來生。此明何義。此明智 爽名 又復一切如是佛 如 第 《生與法》 聖諦不虛

光王。捨頭布施不生瞋恨。

是菩薩種種苦行得果示現示現饒益。

一說此修多羅。偈言

如是初因

盐

行

质

拾

身

2. 閉乞囚者

第 隨

一 所

我寂寞施

轉輪與

水 毀第

是

故

更

無量苦惱特悉已作有大饒益。

名銅羝。 取捨義。如是等義名爲法輪。拾何等物謂拾 自體覺義是法輪義。 法體是輪故名法輪。 來故名如去。以何義故名法輪者。彼義今說 名如來。如八道來故名如來。以有般若波羅 法摆等十。此名爲如。如彼無上正遍知來故 惱。是故名輪。如時運輸法王治輪如輪王輪。 有為。取何者物謂取涅槃。又能破壞一切煩 爲輸故名法輪。如是示現。何者是法。謂三十 七菩提分法。 斷常輪。二邊不定。又不生輸。如因緣生。 切世間光明照輪如星宿輪。 、木體爲輸故名木輪。此亦如是。法體 此法是輸故名法輪。又一切法 又一切法勝莊嚴義。又 譬如世間銅體是瓶故 又如去者°●去不復 又說法輪。 **ポスポ** 去

> 不分別故 翰、雕三界故。一切分別不別異輪。以一切法見故。 又無相輪。视一切相離諸相故。又無願 可 **科輪** 以 三世法不可得故。又復空輪 離諸

彼

此法輸能大饒益。

又菩薩行得

果 饒

猛

示現此

義。世尊說

世奪所說法輪。此等皆是法論之義 無爲輪一切言語所說。皆徑不可說故。如是 不分別故。又無顧輪以一切法不攀緣故。 輪不見內外一切物故,又無相輪以一切 疑虛觀察定故。又復常輪聖性集故。又復空 如如輪諸法自體無自體故。已無為輪 皆悉行故。又實際輸以前後際非際輸故。 故。又不盡輪。示不盡故。又法界輸以一切 又復實輪。 意意識等故。無處所輸,以捨一切有行生故。 故。又復離輪。 輪。三世等故。 言、賢。面龍王。 世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍 大實見故。又復諦輪。 身無染故。又不著輪。 無自體輸 又法輪者。 以離有無二種見 質不壞行 正修不壞 以離心 如是名 切切 叉 相 义 法

三轉智。 有三轉智如是。集諦如是滅諦如是。道歸有 說三轉如是,苦智集智滅智道智如是。苦諦 斷。此苦滅已證。此苦滅道已修。此第三轉。 應 應知。此苦集應斷。 悪 輪三轉有十二行。此苦聖諦。此集聖諦。此 又復世尊幾轉幾行。轉法輪者。彼義今說。法 異 行於苦諦中有三轉智. 行道 鄙 修。此第二轉。 此苦滅道聖諦。 評 彼如是說有十二行。何以故。如是異 皆三 |轉智 此苦聖諦己知。此苦集已 此苦滅應證。 此苦滅 此 此第一轉。 此苦聖 如是說有十二行 異行集諦異行滅 此 uibi ulbi 道 πijī 滅

竟盡滅。 愛使見因是名爲集。 各各自相皆不慮妄。如是不虛妄法是平等 何者。名鷝諦不虛妄法。以不虛妄故名爲諦, **諦則得解脫**, 名苦滅道智聖諦。又復何故非少非多。說彼 不觸愛因見因是名集智稟諦。 苦相空通達此空。是名苦智聖諦。彼五陰因 是乃至大苦聚集。彼有及滅如是。法輪十二 十二分因緣生轉。又復廣普修多羅說正分 滅寂靜。相道者出相。又十二行若逆若順。有 相 如是四聖諦。此如是義次第而說。又平等相 **攀緣苦智集智滅智。彼平等相彼不二智,是** 行轉居隣。若知三寶具足 一諦如是。 言苦者謂之五陰。五陰苦相是名爲苦。 ·能分別。不善觀察生於無明。非有生法如 又復勝相何者。勝相苦逼迮相集能生相 彼如是知是名滅智聖諦。 前際不來後際不去中際不得。是名 分別此則無窮。又復如是知四聖 所謂知苦苦因苦滅後得方便。 若不分別不分別不取 若彼五陰攀 若道得已 彼

如是不諍 說。又復此爲初業菩薩故如是說。得大地人 時說,又此爲治信受故說此義。已說是故今 次第。彼義今釋。彼其諦說此世諦說。 又復世奪此中說轉。何故如來不生法門說 切法。不轉不迴應如是知。畢竟不起如是 叉此

轉法輪。彼義今釋。 若衆生法皆不可得。 於龍王問修多羅說 法 而常住持衆生及法已轉法輸。 佛以大悲不取衆 然則世聲何所住持西 如虚空轉名法輪轉 。又復世 化生亦不

> 故 又復此是世拿方便 傷言 諸法無名以名字說 是

轉法輪有·大饒猛。

置大圓殷種種莊。嚴廣

博嚴麗。其殿縱廣七百由旬。

虚空諸天以蓋

中如是說言。諸

比丘有豬垃天。

知波羅奈欲

世尊法爾不取衆生。 已會供養六十千億那由他佛。 仙人。有如是等諸大功德。是故世尊在於彼 有九十一億千佛轉於法輪。 處。六十千億那由他會廣行布施、又於彼處 之中而轉法輸,彼義今釋。世尊往昔已於彼 波羅奈少人衆處。 種種勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處。 諦。如是無過。又復世奪以何義故。拾彼寬博 蜜經。無垢名稱修多羅說。爲知其諦故說世 不取法而常廣說一切諸法。 有偶說言 處而轉法輪。 __ 切 法 此義已釋今復更說。又廣普經 無 名 在波吒難樹影蔭下鹿苑 而治衆生爲之說法 設 名 又復般岩波羅 彼處常饒寂靜 以 叉於彼處已 **2**1 法 於 雖

此 於 許 波供 我 九 奵 羅 六 六 是 有 此 + 天 十 + 妙 奈 勝 艃 那 林億龍中前等 煜 千 林 苑 į±Ϊ 千 中他 滕 億 ф 轉 赦 寂 轉 我 ri) 有 那 那 無 憶 讃 無 名靜 朥 由 由 仙勝 上無 說 侇 他 他 人仙法上法 仙諸 (i) 處人輪勝處 人佛 施

轉法輪經優波提含。一卷

. . . .

莊 尊坐彼大圓殷處無量清淨妙色珍寶 又復世尊。何處初坐而轉法輪、彼義今釋 如是已轉叉爲法人如是已 座 Ŀ 而轉法輸 此何處說。廣普經 轉 世

> 億數。6復色界天八十億數。復有八十四千億 義今釋。憍陳如等有五比丘。復有諸天六十 如是滿足一切諸天子意 見世尊坐其所施師子座上而轉法輪。 **唯願如來坐我此座而轉法輪**" 人。此何處說,彼廣普經有偶說言 又復世拿轉法輸時。幾許衆生拾惡行善。 一一天子各 世 彼 尊

千師子之座奉施如來。施如來已一一請言:

幢幡而爲莊嚴。於上空中欲界天子。八十四

復此二世諦示現 此爲示現、衆生平等法住持者、示法平等。又 千法聚光明多所饒益、又復有義。衆生住持 心行八萬四千法。 現說法。又復有義。衆生住持示現。令知衆生 以要言之。衆生住持示說衆生法。 六 十 阿君居 + 勝 法 假 色 活 隣等 住持者示現令知八萬四 八净萬無 皆得 如是 萬 四 上法 五 子 法 眼 北 億眼淨丘

。住持者示

ö 1534

無

量

種

其

身

Ξ

界

二具足經優波 提舍 翻 譯

門深邃淺識未窺。 C顯義弗釋章句。是故名爲《憂波提舍。昔出 施戒聞三備攝衆行。 次庚午十三日譯千百十言。 在金華寺。 中國今現魏都。三藏法師毘目智仙。婆羅門 府儀同三司 人瞿曼流支。愛敬法人沙門曇林。 興和三年歲次辛酉月建在戍朔 御史中尉•渤海高仲密 天親菩薩 是以如來說名具足。 驃騎大將軍開 慈心開示。唯 於鄰城內 | 啓請供 法

具足經·憂波提 舍 ● 無有 經釋 本論

威德大力士言。善男子。菩薩有三具足。何等 如 **垢威德大力士聞心生歉喜。** 爲三。一者施具足。二者戒具足。三者聞具 大比丘僧大菩薩衆俱。 '善男子'此是菩薩三種具足世尊說已'無 我聞。一時婆伽婆住毘含雕大林精含。 元魏天竺0三藏毘目智仙等譯 爾時世拿告無垢 又彼比丘彼諸

菩薩聞世体說皆悉證敷 是菩薩三種具足我今解釋。 Ĥ 垢 光明世 勝無量具足。動進正出相好嚴身。 拿 而說是經偈 以何義故。 過 彼 百

緣。而說如是三種具足不多不少。又復云何餘處。爲善男子說此菩薩三種具足。以何因爲世尊。 何故世尊遊毘舍離大林精舍不於 薩方便具足。彌勒解®脫修多羅中言。善男子 菩薩四十具足。所謂菩薩布施具足。乃至菩 法具足。若此說三大海慧經云何相避。 菩薩爲當唯有如是三種具足。爲當更有餘 世 聖 菩薩滿足無量具足。更有大乘修多羅中。彼 處世尊爲菩薩說無量具足。彼云何避。 一者龍樹已說偈 賃何故 何第 肵 饒勝 遊毘含滕大林精含。以何義故 益相 放集足 說超出 此 日 修 光 多 牟 羅尼主 彼說 又復 名

無量 無 道 皆具 邊 功智 德 慧 足 故餘 足 能 人 是 銧 不 具善具能 足根足設

足幾種因緣。 因緣。以漏不漏二種具足。得一切智不漏之 復施戒二具足。 若餘處說菩薩則有無量具足。 法 者何故名施。有幾種施。戒具足者何故名戒。 種姓。此義須說。以何義故名爲具足。施具足 何相避。善男子者是@種姓義。何故菩薩名爲 캻 施中戒後聞。 有幾種戏。聞具足者,何故名聞,有幾種聞,又 何施具足。 此義須說。 如 是 此意須說,以要言之世尊示現 云何戏具足。云何聞具足。此 춈 又復世尊說三具足。 又施具足幾種因緣。 漏聞具足者,則是不漏 提 無 最 此修多羅 戒聞具 何故 以 初 何 云

> 而垢作 說是經 不可稱量布施具足。 彼義今說 偈 营 身如虛空住無垢 無

加 圶 施 戒 圀 寂 足 正 行 明

垢 天 除禮勝 三牟法 苦尼持 何第具 義 說世善 經費

得阿耨多羅三藐三菩提。偈言 切智人示現此義。菩薩既簽菩提心已。 此義今說。發菩提心學菩薩業相應。 施等三種具足。此需菩提業非唯 發心。而 饒 次滿 能 益 證

若我廣說過不可數菩薩具足。 彼又 子。菩薩唯有三種具足。世尊示言汝勿怯弱。 獲得阿耨多羅三藐三菩提生怯弱心。 一意爲除怯弱饒益彼故。而說是經言。 《復何義佛說此經。 始行菩薩行者。 彼 若 、 根 機 巻 巻 提 き 業 心 聞修無量種種法故 爲怯弱者除怯弱故。 悲寒 說 此 生 經 惱 佛

(足攝。偈言 是如怯若 有 故來弱 自 諸 第 於 善 然 佛 智 法 覺 說安久畏 此 慰 遠 經 修 饒 得 無 多 益 菩 量 羅彼提劫

師言若汝欲得趣 糙取施具足。 又復何義佛說此 開具足示現此 勝含須資糧乘。 **岩須所乘取戒具足。** 義 經 及道方便示現 一切智第一 偈 **菩薩欲得趣** 勝含。 茈 知道方便 **'義**" 大導 須道資 切智第

種性會下同 四普提二菩薩會

難我今解 何放世尊施戒聞等。 無 且

以要言之三 勝苦 此間光 杏 一番男 爾乃 知 爲 法 ♥(之]一働 ♥[一卷]一⊜ ♥唯二惟常 ♥顯十(越)危働 ♥憂二任⊜ ♥勘二勃⊜ ♥洗洒次行元本有經任婆提舍五字 ♥憂二任⊜*♥[有釋…本]六字一⊜ ♥ 專裝前行宋元明三本俱有天親菩集造五字 ♥D三載十(法師)⊜ ♥B唯二惟⊜ ◆B 酰二批⊜ ♥D 種姓二

取

子

若

佛

勝

不

岩聞具足汝常得智。偈] 欲得境界生智。 種具足。不解共因覺因饒益。世登已示。若汝 足 又復何義佛說此經。 一若施具足當得境界。若戒具足汝當得生。 ጛ 人樂 饒 益相欲 非唯悕望汝應修滿三種具 彼應趣 菩薩備望境界生智三 說 此 修 多 羅 道 資 切 繉 П 等 胨 舋

菩薩 岩 悕 望 唜 微 妙 焽

解其因覺因饑益。何等爲五。一者不活畏。二 又復何義佛說此經。菩薩欲得過五怖畏。 示 欲 現 勝 因生 盆 劣 世 第 鄭 說增 Ŀ 분 經 智 零

名聞畏。若戒具足則離死畏離惡道畏,若聞 應當修滿三種具足。 大衆威德畏,世尊已示。若汝欲得過五怖畏。 者惡名聞畏。三者死畏。四者惡道畏。五者 若施具足離不活畏惡

具足則離大衆威德怖畏"傷言 智 第 一善逝子 欲雕 種 種 畏

·茶等。見聞世尊勝身口意不可思議生如是大衆中有人有天有阿修羅有龍夜。o叉鳩槃 薩修行三種具足。 是故世拿為斷此疑。 提心三具足滿。是故得三不可思議。偈言 心。不知世尊幾種具足。獲得此三不可思議。 又復何義佛說此經。爲彼疑者斷疑義故。 ~故牟尼奪 伞尼 拿 此已示現世尊往背發菩 已說是經言。善男子費 第一廣 說 此 修 廣 多 勝 羅因 彼

若

人天修羅

鼅

鴻槃茶

等

種莊嚴諸栗豆等。

滿臟財寶布施貫第。

又復

旗

具足莫後界劣。假言 不滿足是則卑劣。是故如來如是教言。汝滿 若生法性如來種姓。以滿施等三種具足。若 種是則卑劣 彼人若生 如來種姓 門姓者刹利姓。如是之人法性相應。 種性中相應示現。 又復何義佛說此經 牟 聞 尼 鰤 彼功 疑德 世尊已示若人得生婆羅 菩薩生於如來·種姓法 故而 爲 說 解 不維法性。 定其 。若離法 經 因

天人所禮讃 若生善逝³姓 不 離自 法 莪 牟 離 尼 過 此 lar. Æ 大 垢 令 富 經 彼 樂

種種苗稼,及諸藥草無量華果鮮淨妙寶。種 聚落國土山川海畔大地,并及人民一切樹林 去久遠我爾時。作一切莊嚴見王身時。城邑 **拜及所乘諸牛馬等僮僕導從。皆以捨施。過** 剛諸莊嚴具。 嚴具冠髻真珠。 所謂種種美味飲食。種種騎乘坐臥等處、園 林池水戲樂之處。它舍田業城邑聚落。實莊 何得。我於往昔爲取菩提一切行智。悕望利 此菩提唯言語得,多種苦行乃得成就。 令彼人知修一切行。如來世爲為彼人說。非 人如說如行相應饒益。是故如來爲說此, 衆生。學菩薩行修諸功德而無真實。彼如是一學問。是大衆生唯口教言。欲護世間一切 又復何義佛說此經 一堅固。是大衆生唯日 切染生"彼彼生處種種苦行及種種等拾。 白象牛馬水牛鲞與莊嚴之具。 及毘琉璃企實瓔珞衆寶金 若人自謂行於大乘 我云 経 第

9年8年。 手挑施 如青蓮華無垢平滿廣長好眼。遠華面 身實整妙莊嚴短脫施不惰。 拾施不恪。又復往作實營王時。直閣浮提 恪。又復往昔作善王時。 本作善牙童子。 及君陀華乳色齒蠶挑施不恪。 我於爾 時所愛妻子拾施不

往告作求善語大富王時,高千 皮施。又復往作光明王時。一切身分分分拾 復往背身作僕使: 皆悉捨施。 自身皮以用布施。 脾脂頭腦以用布施。又復往作淨藏王時 作降惡王時。 往背作尼囉學道子之時。拾心布施,又復往 素摩王童子之時。破自身骨脂髓布施。 四抓。挑自身肉捨以布施。 利益仙王。刺肉截足拾以布施。又復往作居 切饒益王子。自捨身血給與病人。又復往作 往昔作求善語大富王時。 作光金閻浮提王。捨手足指以用布施。又復 又復往作知足王時。以手足施。又復往昔旨。 喜 王。一切世間貧窮乞人。憶念我者6令彼心 華葉。 口中舌根 自手拔施,又復往作給求者 復往作善面王時。廣妙長薄清淨無垢如蓮 王、拾身耳鼻施而不恪。又復往作月光王時。 王時。上身愛分拾施不恪。又復往作無怨勝 又復往作成就一切饒益導主。一切愛物 以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施。 又復往作華德王時。白淨無垢猾如 臨被殺者復捨自身而救濟之。 捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽 拾身供給一切染生。 又復往作金脅應王拾身 滿宮婇女有十千 又復往告作示一 以愛法故用手足 肚 又復往作迦施 "山在上" 上自 叉 上數

拾雕檀波羅蜜。

不曾捨離尸波羅蜜。不會

衆生

|隨順淳熱施戒具足。

切衆生

旣

生

切

菩

蓙

因 奢

毘

婆

含 繑

那 父

心婆含那

Ŋ

摩

他

捨本願不殺大"鉀。於菩薩業不生怯弱。不 |一切衆生。然我不曾退菩提心。不墮大乘

是義故佛說此經 如功德法聚集修行。 Ξ. 怯 菩薩之行堅住不退心。常欲滿一切菩薩諸 錯不謬,堅住一切菩薩之地不倦。一切菩薩 退 人有此宗願我當成佛。是故翹勤修行精進 修行則不能得。小善根者不能得故如是。若 能 願 倦 不 與無學辟支佛智。 弱。何以故,一切世問最勝之處。一切所有 法門不生畏懼。 昧三摩跋提。 拾攝法修行一切菩薩之道。具足清淨不 會放捨禪波羅蜜。不疲倦修般若波羅蜜 觀察。此佛法名彼不易得。若小功德和集 胂 `聚集一切菩提分法非不得恩'發行一切 羼提 波羅 蜜 教諸衆生發菩提心不生疲 不 聚集修行一切功德不生 所不能證所不能入不 曾 我於此處悕望欲得如 破壞 毘 梨耶波羅 蜜

內獄中緊者放令得脫。又復往背作象王時。

自身作橋度諸衆生。又復往作魚龜罌陀。

变

切苦自身忍耐。

又復往作師子鹿王。不惜

往作悲心仙時。 筋脈。救濟大衆。

然自身臂失道衆生作明示

不護自身救怨家命。

又復

歸我者。又復往作不恪王時。於《被殺者自於

切施王。茲割身內。稱用施與爲救怖畏來

投

大火聚。

爲善說句法因

縁故。

又復往

作

己身救護饒益。又復往作大悲長者。若入城

說應知 養義故。復有餘義。如菩提心學憂波提舍。彼以何義故名世尊者。彼義今說:言世尊者。供

骨書寫法言。又復往•昔作王童子,爲病人

拾爱身,又復往昔作上仙時。心愛正法以正 作•熊身時,畏失命人來至我所。我皆安慰自

儉無法渴法愛正法故。 破身取皮取血取

侵我妄婦。

有自在力能忍不順。

又復往る昔

又復往作不休息堅等住菩薩。他入我舍 又復往作說忍仙時。《臠割我。身我收彼

故自拾已命。與作第一難得之藥而施與之。

怨家所自縛己身,以利益他饒益安樂。又復

作摩那婆時。

在深山中見有餓虎睡縣飢

又復往作勝福德王。於破亂世財物傾盡。

近

義今說。 正行驅德。聞具足者示修顧德、又復有義。一 現三種福德。施具足者示施福德。戒具足者 足對治破戒,以聞具足對治愚寒,又復示 貪嫉破戒愚癡。以施具足對治貪嫉。以戒具 IJ 義如菩提心"憂波提舍。彼說應知 切處皆有此難。若在餘處不雕此難,更有餘 義今說。如是難洛則不相應隨在何處。 何故世尊遊毘含離大林精舍不餘處者。 何因緣而說如是三種具足不多少者。 。以有三分相對義故。以此三種、對治 彼 淳 彼 彼

昔作堅*郵時。一正遍知正像法中勤苦持戒法故。一切苦惱種種欺陵能忍不瞋。又復往

千苦惱我皆作來。我以悕求一切智智,爲欲利 如是。八萬四千之身如是,阿僧祇那由他 發動精進一切智智求相應行。梁生淳熟護正

自拾己身施令飽滿。又復往作精進比丘

無違 是故說三。爲當唯有三種具足。爲當更有餘 者歡喜。彼施與戒福德具足聞智具足如是 尊勝富貴。智具足故口說善語。一切染生聞 修福德具足。以是因緣奪滕富貴。 智具足攝應如是知。何以故。 中彼言世尊。 廣說無量具足皆此中攝。 法具足。彼義今說。如是三種總攝具足。若佛 具足。得如是一切佛法聚集住處。 依止不亂則聞具足如法。 義二種具足。 随 順 Ë 一切衆生淳熟相應。是故說三, 然 後 旭 一切佛法聚集住處得不亂法。 嗣 菩薩所有 闘已 觀察相應淳 切具足福德具足 正覺一切佛法皆 若大海慧修多羅 世尊。 。復能合他 。如是因: 熟 菩薩者 , 又復有 如

四 何故菩薩名種姓者。彼義今說 種家如來生處。如偈說言 有師 **"說言有**

北

四

眞

纹 中說。佛正法中二法雙行。從奢騰他父。毘婆 如 又善方便是菩薩父。 含 切姓中此門第一。 又奢摩他毘婆含那。 故說言種姓, 蜜者持故如母。 方便生者如父生子。 如父母 那母。彼二法種姓 被無垢名稱經說。般若菩薩母。 一切衆導師無不由是。生菩薩般若波羅 正 諦 遍 拾 寂静 知家 如是種姓父母二種相似義故 <u>4</u>: 慧 楊言 如是種姓生正遍知。 般若波羅蜜是菩薩母 切落法是姓是門如經 師 說 言 種 方便以爲 辦 姓家

O世作二作者(e) ●押二甲⊜* ®∓=

是此佛菩薩。 菩薩現前正住。三昧爲父大悲爲母。 二法是如來種姓。因此二法生於如來。諸佛 此是種姓。傷言 《復有義。諸佛菩薩現前正住三昧大悲。 廑 他 現前正住三 等 故 有 一昧爲父忍菩薩母 切 Œ 又復如 覺 此

偈明何義。說菩薩種姓之義 . 背 薩 大悲戒 現 忍 朝 是 正 住 춈 Ξ 薩 之 昹 母 父

義故名具足

復向彼岸如大船舶。先回和集已後向寶洲。又 提覺又復多法說名具足。 取羊等將來營辦。如是菩提如前具足。後菩 足者。欲得出過荷負重擔出到度義。荷負重 名具足。 荷擔菩提故名具足。如外道齋大會具足。初 處將來學掌積聚計技備辦增益和集故名具 以何義故。名具足者。彼義今說,推覓衆物處 ,如是具足又復有義。前種姓法堅持不失。 又復多法和集之義故名具足"又復有義。 又復常修一切勝行故名具足。又具 正●圓非邪如觀察耳。 如藥和集乃得成 如是之義故

薩 師消息病者療治衆病等。負修者六波羅蜜。 養修故名具足。等養修者。於諸衆生猶如醫 等起修平等 作修平等持修平等 e拄修平等 又具足者。 婚不懈怠義三界過義故名具足 切菩薩諸業。如巧作師等。持修者常無常 ,修學如學射等。先正足住等。作修者巧作 乘船舶等。行修者如大乘說等。起修者菩 如 "稱平等等。 **平等集修平等負修平等行修平** 挂修者 切菩薩能 * 拄法 著

不離

先慢施者。

雖得富樂生下劣姓心不

固義。若和集義若和合義。若或物義若或財 或廣義岩寬博義。 又自e田義若和合義。若或多義若別異義。 如是等義故名具足 舍 義。岩或取養若積聚義。 如堂麁柱等。集修 若或勝義。若堅固義若年 者 若或°慚義若或愧 切白法如蜜蜂 集 老

取。 菩薩施業所謂菩薩須食與食卽是布施。 能救濟師子虎龍王賊水等如是諸畏。 無恪垢者。不存富樂如是捨施。無畏施者。謂 垢 生施色香味勝淨潔如法。 者法施、資生施者。謂飲食等種種捨施。彼資 法施。倒說法者爲之正說。次第學句敎彼正 三種何等爲三。一者資生施。二者無畏施。三 徳具足、是敌名施。施有幾種彼義今說。略有 何故名施彼義今說。 。廣說則有無量種種,聖無盡意說不可量。 離貧垢者。心不狹小如是捨施自手多施。 若破貪貧得大富樂福 遠離貪垢無匱悋 何者

e惟喜下劣。坐臥床敷止宿等處。食飲富樂貪 獨心。心體有濁故名爲濁、先妬施者。得富樂 十四者先爲報力。 者依准上法選日時等次第行施十三者懈怠 疑心九者惱害 十者亂心 十一者•先名十二 慢心五者 不減慢 六者瞋心七者。簡擇八者 切衆生色力壽命安樂辯才 十四種。一者心濁二者先妬三者嫉心四者 又菩薩施心濁等過皆悉遠離。 《眷屬不愛》 先嫉施者。雖得富樂不樂勝報 如是等法能染心故名爲 彼濁 心施有

活如事王人@伎兒使卒 逛惑之人防 E 直 先不減慢而布施者。後 受報時 依 他得

得如是等富樂住處 處 **欺陵、爲人證歎第一自在。勝坐臥處止宿等** 勝富樂眷屬自在。名聞辯才安樂色命。他不 心。離濁心已正信相應。悲等功德相應。和合 觀察。旣觀察已自心清淨。淨心生已遠離 雖得報難得而少。如是初過菩薩。如是皆悉 施者,雖得富樂得財富已而復喜失。依准上 生等。亂心施者。 自手施與。先信布施得好方8處種姓力色受 懈怠施者。後受富樂雖得不常,先爲報施。後 雖得富樂生夷人中若隘狹處若災孽地邊地 先疑施者。後得果報富樂不常。先惱施者。 子若種林人 作林等人 得少果報 以自存活。 中生。*簡擇施者。後得報時治生田業作子林 劫賊之人。如是等業以自利益。先與施者。後 法選日時等次第施者。 得大力畜生 等身師子虎豹 蛇蟒熊體發等 撲。如是種種廣設方便强力取物。復有日踴躍 太子下賤官 人恐嚇 他等博 戲等人 捔力相 種種騙使平准市官當門守戶放收畜獸承事 堂舍莊嚴飲食衣服塗香衆香色聲味觸 得富樂少或不得果。 雖受富樂動苦難得。 先名 濁

取七四衆律儀。 法 幾種。彼義今說略有三種。 沙 不善法能生善道能得三昧。如是名戒。戒有 何故名戒。彼義今說,若能寂靜非法律儀 .戒。攝衆生戒。彼所謂戒律儀戒者。 菩薩正 **娴沙彌尼優婆塞優婆夷**戒。 所謂比丘比丘尼式*叉摩那 謂律儀戏。 出家在家如 攝養 惡

邏戍 の和二知像 ① 勝二勇⊜ Ø附二揀⊜* 9[先]• ◎惟=唯變

9渡:

是次第皆律儀 等善如是。略說攝善法戒。又復菩薩何所依 何者菩薩攝善法戒。 正。聚已然後修集大菩提善。若身若口若意 拜已後起合掌時時常願。 一樂行。如尊長前正面言語。 然後修聞次修思惟。後奢廢他 **菩薩所有善法及戒** 如是時時如是 先

心爾喜。 普爲十方。 語 尊長敬重供給。常於病者悲心供給。 若聞善 昆婆舍那專 止依戒住戒。 一撒言善哉。 喜心生已然後口說。於他一切犯觸 如彼十方一切衆生一切福德勤 於功德人說實功德。生如是心

護根門食。惟知足。 常護善分。身不放逸口誦學句。意念發行藏 己者皆能忍受。一 分攝取善法。得善法已守護增長。若如是戒 知改犯。佛菩薩諸福德人恭心懺悔。如是等 近善人依善知識。自識己錯犯過。 阿耨多羅三藐三菩提。 一切種種設供養已。口發正顯相應精進 一切所修身口意善。皆悉願 初夜後夜 覺點相應。 觀 時時種種供養三 | 識知見已

是名菩薩攝善法戒

因緣同事相應。二者衆生病不病等。 失富樂 憂悲 先示方便先示道理。 苦供給伴等。 義應知。何等十一。一者種種燒益衆生。種種 何者菩薩攝衆生我,彼要略說有十一種 等。 |何衆生。 種種畏處護諸衆生。六者諸親善友亡 所宜護隨報供給。五者師子虎王水火 三者世間出世間義。 切所須皆悉給與。 殃罪能為除遺. 四者報衆生恩不忘恩 七者貧窮苦惱 行善之人依 如彼法說 。種種器 此

> 戒故 生 **德心生歎喜。** 是等故。又菩薩藏修多羅中。廣說無量如來 六十七種。謂於一切諸衆生所。不起惱害如 通力示地獄等毀呰不善。令9入佛法教化衆 不善處*擯令住善處相應饒益。十一者以神 若治若。獲若罰若黜。 不可愛行。皆悉拾離心隨順轉。十者自實功 益 彼此往來。 令其歡喜得未曾有。又復聖者無盡意說 、九者若他呼喚取食飲等。世間饒 公白正取畢竟唱說以潤益心。 以要言之一切所有不饒益事 或時驅遣。諸如是等 訊

說少分。 情身命。又如勝智世所讃歎。如《慎王語 就 則無衰損。如善人所報恩具足。如世間人愛 如父。如在俗人有財物故。一切饒益皆悉成 解脫。人護戒亦稱。欲求解脫當歸依佛,欲生 少喜樂。於善法中增長如母。於惡法中能護 又復此戒無量無邊功德 出家人戒亦復如是。正導如是如人正行 所謂就名出家人戒。 和集 如是功 如大富人身 德今 求

過 火成根。 如水能潤一切種子。戒能津潤善法種子。如 友初中後時。 **蓉道當歸依戒,安身之本戒是第一知識。** 放逸多饒功德。 **焚行中見柔和勝。如欲大貴不幻爲本。如不** 惡善友不捨戒亦如是。欲自利益至死不捨。 如中女惭愧世人莊嚴。如人勝行不諂爲最。如 如諸衆生依地而住。依 如風能令分分開 悕望學人。 、欲證勝法依觀察得。 張 一戒住持一切勝法。 時節如海不可得 如行 住物空為 。如近善 通

> 果則心安 事主物時方處皆須相應。 住正法則住果證,如佛世尊利益自他,如 愛涅槃法。如人自愛。如佛出世次第善轉。 分解脫相應。不觀察人去之甚遠。如阿羅漢 逸過。如王有眼無昏眼闇人非其境界,八聖道 如貪捨施。如嫉心人捨不嫉心。如幻僞人心人如住慧家。不動之人平坦精帶。如諂捨直 之人如住家家。得果之人能爲他說。菩薩之 薩之人如住捨家。行道之人如所行道。 菩薩之人如住實家。善凡夫人如自己物。 者歸依健兒執刀*杖者。畏惡道人戒是歸 而*渡。 照明。未來大關以戒爲燈。如過度河等因橋 不觀察。如沈審人捨離高心。如謹愼人拾放 凉含能離大熱。煩惱大熱戒能清涼。 潤親友不可得捨。戒是賢聖。 戰鬪處所有器0杖。 以戒爲船"如病四大藥煩惱病者戒爲良藥"如 者戒是前導如大海船。若人方便®渡生死海 天道戒是資糧。如曠野行主將善導。行善法 切樂行皆因夫主。如行道人所有資糧。若行 如軍•有將功德軍衆。戒是統將。如婦 等。如息依命如命慧滕。如國有王人所依止。 所欲堅得之。牛如食資糧。 障 一欲證果人。 出三惡道諸方便中戒最爲大。 隱 如得良時造作不悔。 戒 如堅瓶 如人獲得須陀洹 如人因杖得行住 戒 如大閤中燈爲 如寶 如菩薩願 如怖 巌 。菩薩 加 딨 如 僕 如 依 淸 如 隨

[●]梁二灰号 ⁹惟一幣島 ⁶光溶一深密®®,寥末⑩ ⁸携二殯®* ⁶入二是⊜ ⁶慎二顧⊜ ¹⁹大二人⊜ ¹⁹ 杖二仗⊜* ⁶⁹限二明⊜ ¹⁸則二財⊜ ●女=汝⊜ 9有十(男)⊜

根熱則有勢力。

如自善行自心

數喜。

如

時

方即則因緣具足智色愛樂自多受用。如善

終得解脫。

如良善田種善種子生長廣收。

如

如是等種種功德戒相應故 惡道等畏。如影隨身,此世後世常與身俱此。 無量不出於海。過大衆畏命畏罰畏不活畏 得樂具。常得富樂雕諦鬬處。如大寶山價直 雖不防護不器仗鬪。不與財物不令怖畏而 **◎**穿。常新華鬘不乾不燥如善冶水淋灌却熱。 甘露。不在高原不下濕生非餘人作。又無人 種種田。雖無種樹無藥無林。而得美果味如 寒熱賊等惡物雕道。 泉。正直不迥不高不下。惡虫蛇。蝎青蠟蚊子 物等雕種種過。 泥溺。雕石。得石如是可"渡"渡信可濟。如財 香物。 因他樂是得天道涅槃方便。 嚴。雖非境界而能生於後世樂報。世間人天 修羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讃歎。 **戒如大海是入道行如信得果。** 道理行。雖曰無水猶能洗浴。無根莖葉而生 **資饒功德寶。如**海住處多饒。希有如來弟子。 解脫。正覺之人正道如幢。如有智人則能修 **善語人不可破壞。如法。順法能成就證。得明** 如巧語人則無所畏。如智明人則有名稱,如 法障礙寂靜隨順樂行。 拾者心常隨順。四種正法如實歸信。如世間 修喜者心常慶悅。 戒如正行善喜自修、如修慈者善心安樂。 此 如伴修道。 世來世則 不穿不瑩非金非實非是真珠而是莊 如健因緣則無所畏。 無所畏。 如離過道資糧柴薪水及水 如修悲者心則正信。如修 如不須犁不種不熟饒 如因聞故則得辯才。 如勇健人所 如濟不邪無有 如覺知者依 如山饒 依正 非 如 1Ţ 義 益行

因緣。一離惡道二生善道。聞具足者二種因 綠。謂離愚癡得大智慧 種因緣。一雕貧窮二得大富。戒具足者二種 施戒聞等幾因緣者。彼義今說。施具足者二 菩提故。一切一味。所謂皆是一切智味 聚。人大海已彼一切水平等一味。所謂鹹味 如諸方四維等處所有大河幷及眷屬一切水得一切智。不漏之法如寶積經。佛言迦葉。譬 如是。迦葉菩薩如是以種種門。集諸善根願 力皆爲一味。 行順心行等。以何義故。漏與不漏二種具足 說法是故名聞。·聖無盡意說八十種。謂欲修 不能爾則非義語: 味故。如蜜蜂王。譬如蜂王種種異物皆作 一切智。不漏法者彼義今說。智慧觀察唯 又願方便令漏不漏二種具足 修多羅等十二部經言語

衆生已令住戒聞。如是具足他利益行。自利又復菩薩三種具足。自他利益施攝衆生。攝 成就阿耨多羅三藐三菩提。 如是具足自利

世尊說戒及持戒人。 具足。又復有義。上生次第菩薩最初自他饒 聞已深信拾家出家。旣出家已方得淨戒。以 益是故行施。彼布施已次行何者。如是思惟。 住賊故離世間業得無上聞。 漸深佛法亦爾。初說布施中戒後聞。又復有 漸次義示現佛法如彼大海。 設三具足。何故初施中戒後聞。彼義今說 在家菩薩食等施已。彼後時聞出家功德。 復有何者次第相應此 是故在後說聞 譬如大海次第 依

何故名聞彼義今說。謂不善法寂靜相

應

若

聞智具足。又復有義。施戒具足示障礙道。 慧波羅蜜®爾。又復有義施戒示現福德具足 羅蜜。玻具足者尸波羅蜜。聞具足者忍遊禪 具足者示無礙道 、說聞, 以要言之施具足者。 世 勇 宗現權; 聞

No. 1535

三具足經"論"憂波提舍

大乘四法經 釋

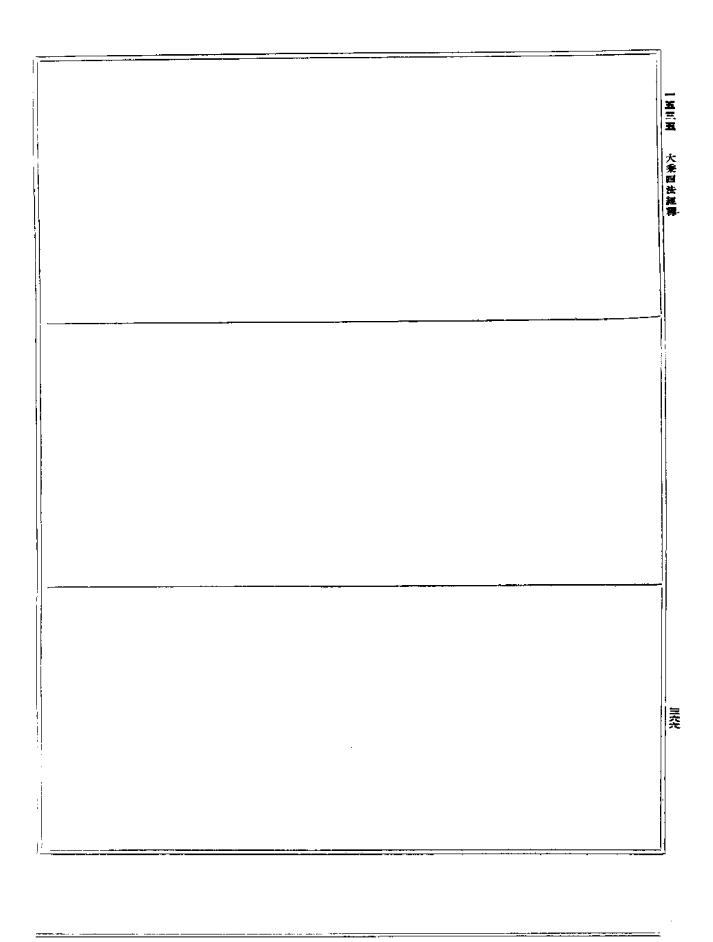
薩及以聲聞所說言教。雖有衆多。以類相 此 有十二分。謂契經等一一行相如餘處明。今 是故當知。大乘宗收。三言明歸分者。諸佛菩 別。今此經者。一一唯明菩薩行故。是大非小。 乘也。如是五乘所有行議。廣如餘處經論分 覺乘。三菩薩乘,言有五者。 更加天乘及人 設教。有說三五。言說三者,一聲聞乘。二緣 也。二言明歸乘者。如來大悲引接群迷隨機 加行。造論釋改。是故當知唯識中觀宗之攝 十論等。今此經者。賦有菩薩名爲世親。位皆 見分爲三別。一勝義皆卒宗:二唯識中觀:三 法性圓融。此三宗見一一廣說,如中廣百三 宗見有二十二。如宗輪論一一廣明。大乘宗 有差別。佛滅度後。大小乘宗分成多部。小乘 廣說如論。內宗見者。大師在世。同一師學無 內。彼外宗見雖有衆多不出二種。謂斷及常。 經者、無請說故。自說分攝。 言立所宗者。世間宗見惣有其二。] 不拾無上菩提 從

示處及於相法義名爲經。釋題竟 所說四種行法。即是菩薩軌則故也。言經者。 一稱繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一稱繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一种繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一种繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一稱繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一稱繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一稱繩墨。三名結整。四謂出生。五號顯泉。一稱繩墨。三名結整。四龍出生。五號顯泉。一段

故。應頌分攝。是了義故。論議分攝。心等。是其菩薩廣大行故。方廣分攝。

。 有傷險

生死海。令至涅槃故。名爲乘。言四者。數也 情名中流。此經所說四種法船。運載有情。超 乘者。運載之義。生死爲此岸。涅槃名彼岸,有 大功德故。以此七大。而起二乘故言大也。言 故。七成就大。而能成就十力無畏不共法等 **浥槃故。六業大。盡生死際。能作諸佛一切業** 大。三無數劫行難行故。五方@便不住生死及 行故。三智大。能了人法二無我故。四精進 其菩薩所緣境故。二修行大。廣修自行及他 般若等經所明。一切難行苦行。廣大境界。是 者。約法立也。言大者,有七大義,一所緣大 應思。次當釋經之正文。門分爲二。一釋經 之所攝也。若唯了義亦阿毘達磨藏攝。如理 對法。所詮惠學。對向涅槃。對觀四諦。而攝益 者。皆約四種而立其名。謂人處法喻。今此經 題、二釋正經。初釋題者。一切聖教失立名 毘奈耶臟。方廣。希法,此是菩薩素怛攬藏 攬覈。緣起、譬喻。本事。本生。幷伽眷屬。名 契經。應頌。說別。諷頌。自說。此是聲聞素但 故、契經等分云何三藏而相攝耶、對法集云。 業。制伏惡行而攝益故。三阿毘達磨藏,此云 之歸共三藏。一素怛攬藏。此云契經。貫穿連 四言辯驗藏者。如上所說十二分教。惣而言 二者毘奈耶藏。此云調伏。所攝戒學。調和三 綴。所詮定學。契理契機益他故。藏者攝也 故。譬喻分攝。是故當知五分攝也 故列數。論中自則。言法者。軌持爲義。下經

還過初夜分。諸力士毀幷其眷屬:

閉 法 音。爲諸力士宜揚種種施果差別。問答往 如來哀愍彼故。將諸弟子往住其中。復以 等。及諸力士會所受用。唯願世傳哀愍我等。 多所,共造臺觀瑩飾初成。未有沙門婆羅門 力士衆。於何聚戲東西村間。嗢跋諾迦舊制 即從座起。合掌恭敬俱白佛言。我此邑中諸

將諸弟子於中止住。令我長夜利益安樂。爾

毘達磨集異門足論卷第

•尊者舍利子說

一藏法師玄奘奉 部譯

慰咸共議言。我等所修勝妙臺觀、應先請佛 及茲紹僧。無上福田於中止住。然後我等隨 士衆聞佛世尊。將茲芻僧住近林內。互相慶 有沙門婆羅門等。及諸力士曾所受用,時力 **臘跋諾迦舊制多所。共造臺觀瑩飾初成。未** 林。時彼邑中諸力士衆。於恒聚戲東西村間 世 尊一時。遊力士生處。 至波波邑 住折路迦

已默然而住。諸力士聲聞佛所說。歡喜踊躍 種種微妙法門。示現教導證勵慶喜。說是事 薄伽梵以慈軟音。慰問力士幷諸眷屬。復以 已。各集徒侶幷諸眷屬。出波波村往如來所。 到已頂禮世拿雙足。右遠三匝退坐一面,時 勝善業。所獲資財於中受用。由斯我等長夜 利益安樂豈不善哉。諸力士衆作是議 斯

律 壞法無趣無依。 情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂 乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有 毘奈耶。勿使如來般涅槃後。世尊弟子有所 有趣有依。我等今應聞佛住世。和合結集法 有法律惡說惡受。不能出離不趣正覺。是可 時舍利子復告衆言。此波波村離繁親子。所 。皆共與嫌毀而捨去 ·集異門足論一法品第二 善說善受能永出離。能趣正覺非可壞法 我等如來應正等覺大師法

時舍利子復告衆言。其壽當知佛於一法。自 善通達現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我等 應和合結集,佛滅度後勿有乖諍。當合隨

具大衣爲枕。端身累足右脇而臥。如理作意利子默然受教。佛便四疊溫怛羅僧。 敷爲臥 住光明想。及當起想具念正知。如大寶山寂 可。代吾爲茲獨衆宜說法要勿恣度也。時舍 爾時世尊告含利子。吾今背痛暫當寢息。 佛 丽 妆

相誹斥,雖有論言而無論道。口出刀矟以相 所說應理合儀。汝等於斯悉皆絕分。於其師 言法律我解非餘。如我所知是法是律。我之 諸弟子輩兩兩結別。諍訟紛紜互相如效度。各 殘害。諸有白衣信彼法者。見其弟子乖辭如 逐成多部。欲知勝負便共激論。爲脫過難遞 教各隨己執。迴換前後或減或增。破析支離 爾時合利子。告茲芻衆言。此波波村離繁親 子。處無慚衆自號爲師。其人命終未逾旬月

已盡爲因、有想等想施設言說。死歿殞逝差 **諸食未盡爲因。 有想等想施設言說。活住存** 濟差別而轉。若諸有情於彼彼聚。由此諸食 有情類皆依食住。謂諸有情於彼彼聚。由此 由此四食說諸有情皆依食住。 若麁若綱。二者觸食。三者意思食。四者識 說。茲獨當知食有四種。能令部多有情安 住者,何等是食而言有情皆依食住。如世 別而轉。由此故知諸有情類皆依食住 及能資益諸求生者。何8謂四食、一者四段食 諸善法不放逸勝是謂一法。 切有情皆依食住。 於一切 善 切有情皆依行住。 放 一切有情依 逸 何緣故知諸 爲 食 傞

爲。問如是四食當言常常言無常。答應言無 食應言有對"餘三食應言無對,問如是四 攝。問如是四食當言有見當言無見。答應言 當言色攝,答段食應言色攝。除三食應言名 已生。答應言緣已生,問如是四食當言名攝 常。問如是四食當言恆當言非恆。答應言非 問如是四食當言有爲當言無爲,答應言有 當言是心當言非心。當言是心所當言非 無見。問如是四食當言有對當言無對。答段 言變易。問如是四食當言緣已生。當言非緣 恒。問如是四食當言變易當言不變易。答應 當言心相應當言心不相應。 答段食應言

嗢 問

0(∰)--

諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。一法云何。順梵行法律,久住利樂無量有情,哀愍世 哀愍世

柁南6日 一の法謂 有 法 情 不 依 食 依 行

色界繋。或無色界繋 當言欲界緊。當言色界緊。當言無色界緊。答 學非無學。答應言非學非無學。問如是四食 謂不善意思食。云何無記意思食。答者無記 善有漏觸相應諸思等。思現前等。思已思思 持隨持是謂無記觸食。云何善意思食。答者 觸食。云何無記觸食,答若無記觸爲緣。能令 護轉隨轉,持隨持是謂善觸食。云何不善觸 種增益。又能滋潤隨滋潤。充悅隨充悅。護隨 當言善。當言不善當言無記。答段食應言無 非 段食應言欲界繁。餘三食應言或欲界繁,或 相應。諸心意識是謂不善識食。云何無記 識 食 觸相應諸思等。 類造心意業。是謂善意思食。云何不善意思 諸根長養大種增益,又能滋潤隨滋潤。乃至 益。又能滋潤隨滋潤。 食。答若不善觸爲緣、能令諸根長養大種增 所與心相應。 問如是四食當言有漏。 "答 岩無記思相應" 諸心意識是謂無記 。是謂善識食。云何不善識食。答若不善思 食。答若菲有漏觸爲緣。 一云何善識食。答若善有漏思相應諸心意 答者不善觸相應諸思等。思乃至意業是 "餘三食應言或游或不善或無記。云何善 非 問如是四食當言學當言無學。當言非 心所 心不相應 識 食應言唯是心。 問如是四食 思乃至意業是謂無記 乃至持隨持是謂不善 觸意思食應言是 當言無漏。答應言 。能令諸根長養大 意思 識 識 ŵ

食非股食。謂餘三食及世俗。問諸食皆是觸問諸食皆是段食耶。答諸股食皆是食。有是

意思識食。 及受想作意等。 云何食非食爲緣

意思識食。及受想作意等。頗有食非食爲緣。 非食爲緣。生食非食。答如眼及色爲緣。生觸 眼及色爲緣。生受想作意等。云何非食爲緣 爲緣生食。答股食爲緣生除三食。云何食爲 爲緣。生食生非食生食非食耶。答生。云何食 爲緣。生食非食。答如眼及色眼證爲緣,生觸 生食。答如眼及色爲緣。生觸意思識食。云何 食非食耶。答生。云何非食爲緣生非食。答如 受想作意等。頗有非食爲緣。生非食生食生 食爲緣。生食非食。答段食爲緣。生餘三食及 緣生非食。答段食爲緣。生受想作意等。云何 如觸食有四句。意思識食應知亦稱。頗有食 漏觸爲緣。諸根長養大種增益。又能滋潤隨 非觸。謂餘三食及世俗。有是觸亦是食。謂有 有漏觸爲緣。諸根損減大種變壞。有是食而 持。有非段亦非食。謂除前相。問諸觸皆是食 生食非食。生食生非食耶。答生。云何食非食 滋潤乃至持隨持。有非觸亦非食。謂除前相。 耶 長養大種增益。又能滋潤隨滋潤,乃至持隨 三食及世俗。有是段亦是食。謂段爲緣諸根 綠諸根損減大種變壞。 是食耶。答應作四句。有是段而非食。謂段爲 有是食非識食。謂餘三食及世俗。問諸段皆 世俗。問諸食皆是融食耶。答諸識食皆是食。 思食皆是食、有是食非意思食。謂餘三食及 三食及世俗。問諸食皆是意思食耶 食耶 。答應作四句。有是觸而非食。謂無漏觸及 答諸觸食皆是食。有是食非觸食。謂 有是食而非段。謂餘 。 答o諸意 餘

離染故 離染,非於色無色界。若於餘三食已斷已逼 築耶。答若於段食已斷已遍知。彼於欲界已 知。彼於欲色無色界皆已雕築。爾時於一切 若於食已斷已遍知。 如是。如以觸食對意思食。對識食亦爾:問若 爾。問者觸食已斷已逼知。意思食亦爾耶。答 未離上染。如以段食對觸食。對意思識食亦 爲緣。生受想作意等。問若段食已斷已遍知, **漸。有段食已斷已遍知。非觸食。謂已雕欲染** 觸食亦爾耶。答著觸食已斷已遍知。段食亦 生食。 云何食非食爲緣。生非食。答如眼及色眼 切事一 答如眼及色眼識爲緣。 切種一切位一切處一切結。 彼於欲色無色界已離 生觸意思 識 識 食

住 强逝差別而轉。 此壽行已盡爲因。有想等想施設言說。 活住存濟差別而轉。若諸有情於彼彼聚。 聚。由此壽行未盡爲因。有想等想施設言 故知諸有情類皆依行住。 轉隨轉。由此故說一切有情皆依行住。何 住 彼聚不死不殞。不破不沒不失不退。皆由壽 依行住。如世爲說。茲獨當知。若諸有情於彼一切有情依行住者。何等是行。而言有情皆 切有情存濟住活。此行於彼能護隨護能 命根相續。此壽命根說名爲行, 切有情依行住者。何等是行。而言有情 由此故知諸有情類皆依行 謂諸有情於彼 由此行故 死 沒由 說 秛 緣

爲。問如是壽行當言常。當言無常。答應言無|問如是壽行當言有爲。當言無爲。答應言有|

邁知。色界壽亦爾。有色界壽已斷已遍知:非

無色界壽亦爾耶。答若無色界壽已斷已

欲染未離無色染。

問若色界壽已斷已遍

質直柔和。復有二法。謂堪忍可樂 復有二法。謂界善巧作意義巧。復有一 出罪善巧。復有二法。謂入定善巧出定善巧

法調

復有二法。謂和順供養。復有二法。謂具念正

。有欲界壽已斷已遍知。非無色界壽。謂已

答若無色界壽已斷已遍知。欲界壽亦 問若欲界壽已斷已遍知。無色界壽亦

無色界壽。謂已離色染未雕無色染。

。問若於

知。復有二

。已離染

於食知量。復有二法。謂匱戒匱見。復有二法

不護根門。食不知量。復有二法。謂能護根門。

一法。謂思擇力修智力。復有二法。謂

行已斷已遍知。彼於欲色無色界。

皆已離染。 位. 無色界籌行已斷已遍知。 已遍知。彼於欲色界已離染。非無色界。者於 已離染。非於色無色界。若於色界壽行已斷 业 一切處一切結。特已離染故 答若於欲界壽行已斷已遍知。 爾時於一切一切事一切種一切 彼於欲色無色界 彼於欲界

言變易。問如是壽行當言緣已生。

當言非緣

問如是壽行當言變易。當言不變易。答應

問

如是壽行當言恒當言非

恒

答應

言非

作。數修不止名不放逸 爲斷不善法。爲圓滿善法。常習常修堅作恒 於 一切善法不放逸勝者。云何不放逸, 答若

諸天人衆。令後殊勝義利安樂。二法云何。 時含利子復告衆言。具壽當知。佛於二法自 順梵行法律,久住利樂無量有情。哀愍世間 今應和合結集、佛滅度後勿有乖諍。當今隨 善通達。現等覺已、爲諸弟子宜說開示。 我等 *集異門足論二法品第三•之•一

言學常言無學。

非學非無學。問如是壽行當言欲界繁。

云何色界緊。答色界壽。云何無色界緊,答無 色界繁,或無色界繁,云何欲界繁。答欲界壽 色界繁。當言無色界繁。答應言或欲界繁。或 有漏

當言無漏。答應言有漏。問如是壽行當

當言非學非無學。

答應言

常言

温柁南日

●云何無有見〓無有見云何⊜愛團

善"當言無配,答應言無記

。問如是壽行當言

心所心不相應。問如是繁行當言善。當言不 當言心相應。當言心不相應,答應言非心非 言是心當言非心。當言是心所。當言非心所。 有對。當言無對。答應言無對。 問如是壽行當 見、常言無見。答應言無見。問如是壽行當言 當言色攝。答應言名攝。問如是壽行當言有 已生。答應言緣已生,問如是壽行當言名攝。

二法。謂有見無有見。復有二法。謂無慚無愧。 有 有二法。謂善言善友。復有二法。謂入雖善巧 復有二法。謂慚愧。復有二法。謂惡言惡友。復 一法。謂名色:復有二法。謂無明有愛。復有 総二十 二法謂 七名門 色 應 ガ 至 膧 次 盡 別無 釋 生

答

若色界壽已斷已遍知。欲界壽亦爾,有欲界 問若欲界壽已斷已遍知。色界壽亦爾耶

壽已斷已遍知。非色界壽。謂已離欲染未離

爾耶。 色染

畏是謂無愧 無所恥無別恥。於諸罪中不怖不畏。不見怖 是惡不善法生時。無愧無所愧。無別愧無恥 間諾惡不善法。乃至順當來生老死。**6**彼於如 說 者無怖畏轉。是謂無慚。無愧云何。答如此奪 無景敬。無所崇敬。無隨屬無所隨屬。於自在 時、無慚無所慚無別慚。無羞無所羞。無別羞 異熟。順當來生老死。彼於如是惡不善法 樂觀見。是謂無有見 者、謂諸惡不善法。順雜染順後有。有熾然苦 尊說。有無慚者。於可慚法而不生慚。可慚法 復有二法。謂無慚無愧者。無慚云何。答如 "有無愧者於可愧法而不生愧。可愧法者。 生 世

蘊行蘊識蘊。及虛字擇減非擇減。是謂名。 復有二法。謂明解脫。復有二法。謂盡智無生 云何。答四大種及所造色。是謂色 智。此中有二法、謂名色者。名云何、答受蘊想 於斷不遮止。復有二法,謂奢摩他毘鉢舍那。 二法。謂厭如理勝。復有二法。謂於善不喜足。 法。謂淨戒淨見。復有二法。謂見如理勝。復有 謂破戒破見 。復有二法。謂具戒具見。 。復有二 色

c云何無有見。答者謂我世間斷。由此發起忍 謂我世間常。 復有二法。謂有見無有見者。有見云何。 藏防護耽著愛染。是謂有愛 蘊論說。有愛云何。答色無色界諸貪等, 復有二法。謂無明有愛渚。無明云何。 由此發起忍樂觀見是謂有見 答如 答者 貧執 広

6被二後堡

6被≔後圍

復有二法。謂慚愧者。慚云何。答如世尊說 慚法者。 調諸 證

-194

e-==@

₽

=今@

町

8[之-

有慚者於可慚法而生於慚。

愧。有恥有所恥有別恥。於諸罪中有怖有畏。 彼於如是惡不善法生時。 愧法者。謂諸惡不善法。乃至順當來生老死。 醫。於自在者有怖畏轉。是謂慚。愧云何。答 羞有別羞有崇敬有所崇敬。 有隨屬有所隨 不善法生時。有慚有所慚有別慚。有羞有所 能見怖畏是謂愧 如世尊說、諸有愧者於可愧法而生於愧。可 惡不善法。乃至順當來生老死。彼於如是惡 有愧有所愧有別

蘊論說。惡友云何。答亦如法蘊論說 復有二法。謂惡言惡友者。惡言云何。答如法

信受隨順。不左取而右取。不拒逆不毀訾不 飾宜便常委。助伴資糧於此教誨。欣喜愛樂 教誨稱法應時"於所修道隨順磨瑩。增長嚴 不應行處。勿親近惡友。勿作三惡趣業。如是 從今去。勿壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行 若餘隨一尊重可信往還朋友。如法告言。汝 復有二法。謂善言善友者。善言云何。答如有 非撥。是謂善言。善友云何。答如法舊論說 類。若親敎若の同親敎。 若軌範若同軌範。

獨犯趣如是衆餘罪。 犯如是衆餘罪。此茲紛犯如是墮煮罪。此 此作法於如是罪。是發露是除滅。於如是出 臩 灛 說非顯。我如此說如此顯、於如是罪是說是 何。如有說言。我如是說如是顯。於如是罪非 知見衆餘。墮煮。對首。惡作四罪。可出其事云 罪謂五部五蘊罪。如前說出。罪善巧。 謂如實 毘鉢舍那。是謂入罪善巧。出罪善巧云何。答 了近了遍了。機點通達審察聰叡。覺明慧行 可作若不可作。於如是入種種罪中,解了等 露。若已除滅若未除滅。若可說若不可說。若 不隱覆。若顯了若不顯了。若已發露若未發 重若輕。若深若淺若有餘若無餘。若隱覆若 是惡作罪。復次如實知見。諸茲楊所犯罪若 罪。此苾芻犯*趣如是對首罪。此苾芻犯趣如 次如實知見。此茲獨犯*趣如是他勝罪。此 芻犯如是對首罪。此苾芻犯如是惡作罪。復 次如實知見。 種種罪中解了。乃至毘鉢含那。是謂出罪善 我如是顯了如是發露。如是作法於如是 非發露非除滅。我如此顯了如此發露。如 此 此遊芻犯趣如是魔煮 此 苾

設 IJ 切有部集異門足論卷第

静慮定、

至善通達。我如是法於入定。及入定善巧,無

法

乃至入非想非非想處定善等了乃

善等了乃至善通達。我如是法於入定,及入 作用無利益。無多所作但爲障礙。我於此

定善巧有作用有利益。有多所の作不爲障礙

策心伏心。持心擧心拾心制心。縱心。於入初

復有二法。謂入罪善巧出罪善巧者,入罪善

他勝。二者衆餘。三者墮煮。四者對首。五者惡 巧云何。答罪謂五部五蘊罪。何等爲五。一者

作。入罪善巧。謂如實知見。如是茲獨犯他勝

如是茲獨犯衆餘罪。如是茲獨犯隨煮罪。

苾芻犯*趣對首罪。如是苾芻犯趣惡作罪。復 矧犯趣衆餘罪。如是苾芻犯趣匱煮罪。如是 次如實知見。如是遊芻犯。趣他勝罪,如是遊 如是苾芻犯對首罪。如是苾芻犯惡作罪。復

阿毘達磨集異門足論卷第一

算者舍利子說

*三藏法師玄奘奉 認譯

非想處定。善等了乃至善通達。我如是攝心 非非想處定。善等了善近了善分別。 道。有善巧作意。其事云何。如有說言。我如是 意。如是補特伽羅。乃至於入非想非非想處 見如是補特伽羅。於《入初靜慮道。有善巧 伽羅。乃至入非想非非想處道。復次如實知 於非想非非想處定有善巧作意。復次如賞 初靜。處定有善巧作意。如是補特伽羅。乃 非想處定。復次如實知見如是補特伽羅。於 巧云何。答定謂八部八蘊定。即四靜慮四 復有二 持如是分別。於入初靜慮定。乃至入非想 善通達。我如是想如是觀。如是勝解如是任 作 知見如是補特伽羅。入初靜慮道。如是補特 **入初靜慮定。如是補特伽羅。乃至入非想非** 色定入定義巧。謂如實知見如是補特伽羅 意如此作意。於入初靜慮定。乃至入非想 一法。謂入定善巧出定善巧者。 一法品第三之二 。善思惟 菲 作 至

●同二因② ●基二起®②* ●說 一切有部二阿昆達唐傳書 **6** 成二處學 **6**(入)一學 8#二從圖 9[作]-■ 意善巧者。界善巧云何。

答如有茲獨如實知

巧作意。思惟非常苦空非我。於欲色無色界。意。 思惟非常苦空非我。於受想行識界,有善

舍那。是謂出定善巧。復有二法。謂界善巧作善通達。於如是出種種定中解了。乃至毘鉢有多所作不爲障礙。我於此法善等了。乃至是法於出定。*乃至出定善巧有作用〕有利益

常空非我。於樂苦喜憂捨無明界。有善巧作我。於出離無患無害界。有善巧作意。思惟非常苦空非我。於出離無患無害界。或聞隨一如理者說。故明是達磨。或聞觀發師說。或聞應一如理者說。依止即是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識如是種種界。解了等了語有為界無為界。於如是種種界。解了等了語有為界無為界。於如是種種界。解了等了。

縱心、於出初靜處定。 乃至出非想非非想處

定。善等了乃至善通達。

我如是法於出定

我如是攝心策心伏心。

至出非想非非想處定。

善等了乃至善通達。

持心學心捨心制心

解如是。任持如是分別。於。出初靜慮定。乃

別。善思惟善通邃、我如是想如是觀。如是勝

至出非想非非想處定。

善等了善近了善分

言我如是作意。如此作意於出初靜虛定,乃非非想處道。有善巧作意。其事云何。如有說有善巧作意。其事云何。如有說

如是補特伽羅。乃至出非想非非想處道。復

次如實知見如是補特伽羅。

於出初靜慮道

復夾如實知見如是補特伽羅。

出初靜慮道。

想非非想處定。

復次如實知見如是補特伽

乃至於出非想非非想處定,有善巧作意。 於出初靜處定有善巧作意。 如是補特伽 伽羅。出初靜慮定,如是補特伽羅。乃至出非

四無色定出定善巧。

謂如實知見如是補特

定善巧云何。答定謂八部八蘊定。即四靜慮聰叡,覺明慧行毘鉢舍那。是謂入定壽巧。出種定中。解了等了近了邁了。機點通達審察

於此

法。善等了乃至善通達。

於如是

入種

爲障礙。我於此法善等了乃至善通達。我如《乃至出定善巧無作用。無利益無多所作但

界繁作意。學無學非學非無學作意。見所斷 **空非我。於無爲界有善巧作意。** 空非我。於有爲界有善巧作意。思惟非常苦 空非我。於無漏界有善巧作意。思惟非常苦 界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於妙界 了乃至毘鉢舍那。是謂作意善巧 修所斷非所斷作意。於如是等種種作意。 作意。善不善無記作意。欲界繁色界緊無色 我'復次如有苾芻' 於非學非無學界有善巧作意。 於學無學界有善巧作意、思惟非常。空非 善無記界有善巧作意。思惟非常苦筌非我。 界有善巧作意。思惟非常芳空非我。於劣中 界有葬巧作意。思惟非常苦空非我。 有善巧作意。 思惟非常 "苦空非我。於善不 有善巧作意。思惟空非我。於過去未來現在 有善巧作意。 思惟非常苦字非我。 如實知見過去未來現在 思惟非常苦 思惟*空非 。於色無 。於滅界 我 4

9(苦)十空目为*图 6夜二枝图*

軟性。身調順性。是謂柔和"硬性。身調順性。心柔軟性。身不剛性。身不强性。身不剛性。身不强性。身不真性。心潤滑性。心柔軟性。心調順性。是謂質直、柔和云何。答身不剛性。心調順性。是謂質直性。心獨潛性。心柔軟性。心調順性。是謂質

●任二任事 ●出初二初出頭 ●乃至二及母事(書)十四母 ● (惟)一年 ●(苦)一年

不可矜持。不可迴轉不可忍耐。而能於彼不是謂堪忍。可樂云何。答設有事至。不可容納受他麁惡語。 能起身中猛利切心奪命苦受。忽受。寒熱飢渴風日蚊虻蛇蠍等觸。又能忍復有二法,謂堪忍可樂者。堪忍云何。答謂能

퉅

堪忍可樂。易可共住止息衆惡。是謂可樂 .可能忍耐。亦能於彼不暴不惡。不麁不獷 。若有專至。可能容納可能矜持。可能迴 不能不擴堪忍可樂。易可共住止息

種。 蹙。先言慰問具壽善來。事可忍不可存濟不。 樂作可喜樂語可愛味語。 復有二法。謂和順供養者。和順云何。答若有 具。 悦豫事。是謂 和順, 安樂住不。食易得不。樂作如是可憙語等諸 範語或傳授藏。或餘隨一可信者。語於他有 呾纜或毘奈耶或阿毘達磨。 能逼棄拾。是謂財供養。法供養云何。答以素 意色聲香味觸 情 能惠能施能隨惠施。能樂能捨能逼藥拾。 於他有情能惠能施能隨惠施。能棄能拾 財供養。二法供養。財供養云何。答以可 衣服飲食臥具醫藥及餘資 供養云何。答供養有二 容貌熙怡遠雕頻 或親教語或軌

是謂法供養。如是二種總名供養 失不遺不漏。不失法性心明記性。是謂具念, 出離遠離善法。諸念險念事念憶念。不忘不 復有二法' 韶县念正知者'具念云何'答若依 極*揀擇最極*揀擇。解了等了近了遍了。機 正 點通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂 勿 知云何。答若依出離®遠善法、於法®揀擇

復有二法。謂思擇力修習力者。思擇力云何, 行身惡行者。現自厭毀,亦復爲他天神諸佛 答如世傳說。茲芻當知。諸多聞聖弟子應如 訶賁 "諸身惡行現法當來招惡異熟。謂我若 亦爲有智同梵行者以法職嫌。一

藏不寂靜。不調伏不守護,是謂不護根門。食

知量云何。答如批算證。茲獨當知。無聞異

能

能護意根。

能

護意根貪瞋癡不起。

`彼由發

不隨心生長。 能進意根 已由意根故。

彼於意根能防能

守

由斯放說

由

住館護不起世貧*憂惡不善法

不取其相不取隨好。

即於是處

耳鼻舌身意根亦爾。

且說意根者。問意了去

熟。故能勤斷諸身惡行亦能勤修諸身妙 地 止減迴向於捨。修擇法構進喜輕安定拎等覺多聞避弟子修念等覺支。 依止厭依止離,依 擇力。修習力云何。答如世奪說。茲獨當知:諸 善法修諧善法。說名思擇亦名爲力。是謂思 妙行。若能如是因思擇。依思擇住思擇、斷不 於語惡行及意惡行廣說亦爾。乃至勤修語 切 名力。答以因此力依此力住此力,能斷能碎 支。依止厭依止離。依止滅迴向於捨,若能如 法。說名修習亦名爲力。是謂修習力。問何故 是因修習。依修習住修習。斷不善法修諸善 獄。由正了o知諸身惡行。現法當來招惡異 世界惡名流布。 破。一切結鄉隨眠隨煩惱纏。故名爲力 身壞命終墮嶮惡趣 生於 存

復有二法。謂不護根門食不知量者。不等護根能破。一切結鄉隨眠隨煩惱纏。故名爲力 ~ 門云何。答如世尊說。茲劉當知。無聞異生服 4 隨好。即於是處不護意根,由住不*護超世貪 醐 빘 臣 限根。由住不護起世貪。憂。惡不善法隨心生 見色已。由眼根故取相隨好,即於是處不護 生長。彼由發起非理思擇眼。見諸色耳聞諸 於六根門不防不等防。不濁防不藏。不覆不 解 不護眼根貪瞋癡生長。 。鼻嗅諸香舌嘗諸味,身覺諸觸意了諸法。 彼於眼根不防不守。由斯故說不護眼根。 由斯放說不護意根。以不邀意根貪關縣 且說意根者。謂意了法已由意根故取割 惡不善法隨心生長。彼於意根不防不 耳鼻舌身意根亦

> 满 業、為顏貌故食所食者、謂如一類食所食時 必使飽滿介我傲逸憍醉 之心 起 等起生等 考 跳擲能作種種世間掉戲。 **禄壽量久住世間**。 必使饱滿令身勇健。能作重業能荷重 省。謂如一類食所食時。 起如是心我食此 非 故爲端嚴故。 生不思擇而· 貌光鮮膚體潤滑、爲端嚴故食所食者。謂如 起如是心我食此食。 必便飽滿當令我身容 生 斯故說能護眼根。 於是處能讓眼根。由住能護不起世實。"憂惡 有二法。謂能護根門、於食知量者能護根門 裁量。我今但應食爾所食。是謂食不知量。復 知量性不點慧性。 諸有如是愛重飲食。於諸飲食不平等性。不 一類食所食時。起如是心。我食此食必使飽 不善法不隨心生長。彼於眼根能防能守。由 眼見色已由眼根故,不取其相不取隨好。即 云何。答如世奪說苾芻當知。諸多聞聽弟 理所引思擇而食所食。 謂如一類食所食時。思如是心我食此 相續引發。效蔑一切。 當令我身成就第一美妙形色梁所愛敬。 食 而食所食不思擇而食者。 爲勇健故爲傲逸故。 "能摧怨敵能越東乘"能 以能護服根貧順縣不 不了其相不了相已不自 隨情所樂作縱 爲傲逸故食所 爲勇健故食所 爲顏 婚資 謂 食 起 逸 食 食 遨 食 住 貌

凶

愛敬。

乘。

端嚴

擇而食。

起

如

理

涡

隱。諸有如是不重飲食。於諸飲食有平等性。 此食。欲令行立坐臥讀誦。修定等時身心安 所食者。謂聖弟子食所食時。但起是心我食 得不衰退。心受喜樂能》辦善事。爲安住故食 子食所食時。但想是心我食此食。欲命身力 存濟。而食所食爲力樂故食所食者。調聖弟 是名爲無罪存濟、 用。貪愛迷悶耽著不捨。不見過患不知出離。 存濟。答如有一類矯妄詭詐現相激曆。以利 不迷不悶不耽不著。能見過患善知出離。 如是名爲有罪存濟。云何無罪存濟。答罪如 求利而求飲食。如是方便得飲食已歡喜受 有二種。一有罪存濟。二無罪存濟。云何有罪 受,非爲充悅爲無罪。存濟而食所食者。存濟 食爲緣所起苦受說名新受。 食所食者。不食爲緣所起苦受說名故受、飽 受隨順增益八支罪道。 弟子食所食時。但起是心我食此食。爲欲攝 名梵行。於此義中八支聖道說名梵行。諸 食所食者。謂離姪欲亦名梵行。 起苦受。暫時止息不爲惱害,但爲攝受梵行 食所食時。 者。此中飢祸所起苦受說名飢渴。 裁量我今但應食爾所食。 知量性有點戀性。能了其相旣了相已。能 類矯妄詭詐現相激磨。以利求利而求飲 轉隨轉放名存濟。 如實方便得飲食已如法受用。不貪不愛 。但起是心我食此食。爲斷故受不起新 但起是心我食此食。 諸聖弟子但爲如是無罪 仴 為斷故受不起新受 為止息飢渴 諸栗弟子食所 是謂於食知 "當令飢祸所 八支票道亦 諸樂弟子 食 肵 显 加 垩 食

至遠正理異熟故名質見。如匱戒匱見。應知 愛。乃至遠正理。復次此法能得不可愛吳乃 見。諸所有非理所引見、諸の所有障礙定見。 已立。所作已"辦不受後有。復次諸所有不善 此世他世。自通達作證證知。 熱。不正直異熟不可於異熟。不悅意異熟達 至器違正理果。復次此法能威不可愛異熟。乃 是謂匱見、問何故名匱見、答此法自性 無化生有情。無世間阿羅漢正至正行。 行惡行業果異熟,無此世無他世。無母無父 無患施。無親愛無嗣配。無妙行無惡行。 正理異熟放名匱戒匱見云何。 樂。異熟不可豪異熟。不可意異熟不安隱異 遠正理果。復次此法能威不可愛異熟 果不安隱果。不正直果不可欣果。不悅意果 能得不可愛果。不可樂果不可意果。不可意 隱。不正直不可欣。不悅意達正理。 復次此法 法自性不可愛。不可樂不可憙。不可意不安 **有障礙定戒。是謂匱戏。** 次諸所有不善戒。諸所有非理所引戒。 穢語。復次若斷生 命不與収欲邪行。 有二法 誷 圚 成 價見者 命若不與取若非 **脸誑語難問語** 問何故名匱戒。答此 A **1**被云何。 、我生已盡焚行 答諸所有見 麁 焚行。 惡語 答斷 |
示
可 調於 踏所 不可 復 雑 生 6(所食)-O辦二辦®* ○異二意動 ●所有二有所動 ® 漢≃

語 奥 生命離不與取。 復有二法。謂具戒具見者。具戒云何。答離斷 **戒諸所有善非學非無學戒** 取離非梵行。 離龜惡語雕雜穢語。後次雕斷生命離不 復次諸所有學戏。話所 離欲邪行離虛誑語離離間 是謂具戒。 問 無學

破戏破晃亦爾

臺

救 愛果。 乃至順正理果 自性可愛。乃至隨順正理。復次此法能得可 非無學見,是謂具見,問何故名具見。答此法 諸所有學見。諸所有無學見。諸所《有善非學 生已盡梵行已立。所作已*辦不受後有。復次 此世他世自通達。作證具足住如實證知。我 有化生有情。有世間阿羅漢正至正行。謂於 行惡行業果異熟。有此世有他世。有母有父 國可愛異熟。可樂異熟可寫異熟。可意異熟 有惠施有親愛。有祠祀有妙行有惡行。有妙 安隱異熟。正直異熟可欣異熟。 直果可欣果。悅意果順正理果。 得可愛果。可樂果可惡果。可意果安隱果,正 安隱。正。直可欣悅意隨順正理。復次此法能 故名具戒。答此 知序戒淨見亦爾 "乃至順正理異熟"故名具見"如具戒具見。 一理異熟。故名具戒。具見云何。 法自性可愛。可樂可寫可 復次此法能威可愛異 。答諸所有見 悦意異熟順 復次此法能 意

如理思惟如是諸 起等起生等生轉現轉修集出現。 有茲錫如其所見。若由如是諸行相狀。世間 明慧行毘鉢倉那。是謂見。如理勝云何。答謂 解丁等了近了逼了。機會點通逐審察聰叡。覺 雕遠離善法。於法"揀擇極"揀擇最極"揀擇。 正見未生而生。 相狀隨 「有二法。謂見如理勝者。見云何。答謂依出 彼由如理思惟如是諸行相狀。 。復次若有苾芻如其所見。若由如是諸 一出雕。遠離善法未生而生。彼便 行相狀。 彼便如理思惟如是諸行相 彼由如理思惟如 是名道如 便令聖道

如理勝響修集出現。是名道如理勝。如是二種總名轉修集出現。是名道如理勝。如是二種總名是諸行相狀。便令聖道起等起生等。生轉現

是念,我因不放逸,依不放逸住不放逸。由不 行語妙行意妙行。究竟圓滿增上淳熟。便作 於厭如理勝者。如有一類等隨觀見。自身妙 他衰損厭如理勝。 現轉修集出現。是名道如理勝。 厭已如理思惟。復令聖道起等起生等。生轉 當令惡不善法。宋生者不生已生者永斷。彼 逸。依放逸住放逸。由放逸故造斯惡事。我今 由如是出離勇猛。所引生厭是名爲厭。旣生 惡行。究竟圓滿增上淳熟。便作是念。彼因放 勝,依他衰損順厭處法。而生於厭如理勝者。 是名道如理勝。如是名爲依自衰損厭如理 上淳熟。 如有一類等隨觀見。自他身惡行語惡行意 復令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。 猛。所引生厭是名爲厭。旣生厭已如理思惟。 逸。由放逸故造斯惡事。我今當令惡不瘁法。 未生者不生。已生者永衡。彼由如是出雕勇 觀見。自身惡行語惡行意惡行。究竟圓滿增 厭處法。而生於厭如理勝者。如有一類等隨 順厭處法。四他與盛順厭處法。依自衰損順 損順厭處法。二他衰損順厭處法。三自興盛 思惟引生聖道。何等爲四順厭處法。一自衰 種順厭處法而生於厭。 復有二法 逸故作斯 便作是念。 我因放逸、 依放逸住放 謂 觗 如理勝者。 我今當令諸勝善法。 依自興盛順厭處法而生 。如理勝二 厭 云何。答謂依四 。如是名爲依 云何。答謂正 未生

> 名爲依他與盛厭如理勝 等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。如是 厭,旣生厭已如理思惟。 復令聖道起等起生 增廣。彼由如是出離勇猛所引生厭。是名爲 我今當令諸勝善法。 究竟圓滿增上淳熟。便作是念。彼因不放逸。 依不放逸住不放逸。由不放逸故作斯善事。 有一類等隨觀見。他身妙行語妙行意妙 依他興盛順厭處法而生於厭如理勝 名道如理勝。 所引生厭。是名爲厭。旣生厭已如理思惟。 令聖道起等起生等。 生轉現轉修集出現。 者生已生者倍復增廣。 如是名爲依白與盛厭如理勝。 未生者生已生者倍復 彼 由 如是出雕勇 者 是復 行 如

邁止云何。答於斷遮止者。如有一類爲斷不善 其中間終不喜足。是名於壽不喜足。於斷不 彼作是念。我修諸善。乃至未得阿羅漢果。 足。 善不喜足者。 耳智證通"他心智證通"宿住隨念智證通,死 果。不還果。便生喜足。或唯得神境智證通。 生智證通,便生喜足。此等名爲於善喜足。 非非想處定便生喜足。或唯得預流果。 量便生喜足。或唯得空無邊處定。乃至非 四靜慮便生喜足。或唯得慈無量。乃至拾無 特息念等便生喜足。或唯得初靜處。乃至第 離欲便生喜足。唯得不淨觀便生喜足。唯得 善不喜足云何。答於善喜足者。如有一類 得少戒便生喜足。唯得少禁便生喜足。 復有二法。謂於善不喜足。於斷不遮止 廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足。 如有一類非唯得少戒便生喜 唯 者 不來 於 於 想 得 唯 於

慧是定所生以定爲集。

息。作是念言。云何令我速疾證得如理養法。 進熾然愛樂勤修不息。作是念言。云何令我 復有一類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精 無果無利無義無味無益。 彼於如是勇猛精進熾然愛樂。 果無利無義無味無益。 證得而不了知。 便作是念。我所修斷。空虛無 然愛樂勤修習時。未能證得如理善法。或雖 速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進、風 生無思誹謗毀皆如是亦名於斷邁止 證得如理善法。便作是念,我所修斷。空虛 便生厭患誹謗毀皆。如是名爲於斷進止。 爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂。動 一切有部集異門足論。卷第二 由彼於斷謂無勝利 由彼於斷謂無勝 勤修習時未 修 不 名 於斷不進止。 。復有一類爲斷不善法。

利

法

阿毘

磨集異門足論卷第|

尊者含利子說

一藏法師玄奘系 沼鐸

|法品第三之@餘

如理善法。便作是念。如世尊說無處無容。善是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。未能證得 滿善法。勇猛精進熾然愛樂勤修不息。 男子等勤修正行。而不證得如理善法。由我 念言,云何令我速疾證得如理善法。彼於如 於斷不遮止者。如有一類爲斷不善法。 蘭定應不痉不避。 有果有利有義有味有益 修正行未滿。是故未證如理善法。我所修 斷知有勝利。不生厭患誹謗毀皆。 作是 爲圓 是

告。是名於斷不邁止 勤修習時。遂能證得如理善法。便作是念。我 得如理善法。彼於如是勇猛精進。熾然愛樂 類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然 生厭思誹謗毀呰。是名於斷不邁止,復有一 證如理善法。我所修斷定應不空不虛。有果 證得如理善法。由我所修正行未滿。是故未 世奪說無處無容。善男子等動修正行。而不 是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。未能證得 滿善法。勇猛精進熾然愛樂動修不息。 有益。由彼於斷知有勝利。不生厭思誹謗毀 所修斷決定不空不虛。 有果有利有義有味 愛樂勤修不息。作是念言。 云何令我速疾證 有利有義有味有益。由彼於斷知有勝利。不 如理善法。或雖證得而不了知。便作是念。如 念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如 作是

說 覺明慧行毘鉢舎那。 擇。解了等了近了逼了。機點通達審察聰叡。 何。答善心一境性是謂奢廉他。毘鉢舍那云 復有二法。謂奢廉他毘鉢舍那者。奢靡他云 何。答奢廉他相應。於法®揀擇極揀擇最極揀 是謂毘鉢含那。如世尊

定。故說非有定無慧。非有慧無定者。謂若有 如是類定。若無如是類慧。則無獲得如是類 非 有定無慧者。謂若有如是類慧。則有獲得 要 非 有 有 定 定 有 無 慧 慧 是定種類由定而發。 方 非 證 有 慧 於 涅 無 槃 定

爲圓 擇。解了等了近了遜了。機點通達審察聰叡 特伽羅。得世間四靜處,亦得田世稟慧,如說 **專慧,不得世間四靜慮,何等補特伽羅。不得** 說出世事慧所攝。 不亂攝止等持。心 世間四靜慮相應。 特伽羅。得內心止亦得增上慧法觀。答若補 不得世間四靜處。亦不得出世聖慧。何等補 內心止。亦不得增上慧法觀。答若補特伽羅。 靜處,不得出世點慧。何等補特伽羅。 得增上 不得增上慧法觀。答若補特伽羅。得世間 亦得增上慧法觀。何等補特伽羅。得內心止 不得內心止。或有補特伽羅。不得內心止。 增上慧法觀。或有補特伽羅。得增上慧法觀 於涅槃。復次或有補特伽羅。得內心止不得 能證。由此因緣故作是說。要有定有慧方證 定。要有定有慧方證於涅槃者。愛盡離滅名 是類定。則無獲得如是類慧。故說非有慧無 覺明慧行毘鉢舍那者。此顯增上慧法觀。是 慧法觀 不得內心止,答若補特伽羅。得出 不得增上慧法觀。或有補特伽羅。得內心止 曰涅槃。要具定慧方能證得。若隨闕一必 若有如是類定。則有獲得如是類慧。 心住等住近住安住。不 於法棟擇極棟擇最極揀 境性者。此顯內心止。 考無 如 散 世 四 亦 不 如

名奢廉他毘鉢舎那

三明。何等爲三。一者無學宿住隨念智作證 何等爲三。一者心解脫。 盡智作證明。是謂明。解脫云何。答三種解脫: 復有二法。 二者無學死生智作證明。 謂明解脫者。 二者慧解脱 明云何。 三者無學漏 三者

無生智。 常勝解今勝解。是謂非學非無學。無爲解脫學非無學。答有漏無癡善根相應心,已勝解 善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂無 學。云何學。答學無貧善根相應心。已勝解當 無爲解脫。心解脫者。 唯非學非無學。是名明解脫。復有二法。謂盡 答學無癡善根相應心。已勝解當勝解今勝 學。云何非學非無學。 勝解今勝解。是謂學。云何無學。答無學無貧 謂無癡善根相應心。 勝解當勝解今勝解是名心解脫。慧解脫者。 是無生智。 復當修,此所從生智見明覺解慧光觀,是名 答謂如實知我已知苦不復當知。 智見明覺解慧光觀,是名盡智,無生智云何 苦。我已斷集,我已證滅。我已修道。此所從生 智無生智者。盡智云何。答謂如實知我已知 心。已勝解當勝解今勝解。是謂無學。云何非 解。是謂學。云何無學。答無學無癡善根相應 慧解脱或學或無學。或非學非無學。云何學。 心、已勝解當勝解今勝解。是謂非學非無學。 是名慧解脱。無爲解脫者。謂擇滅。是名無爲 不復當斷。 練隨眠隨煩惱纏不復當起,是名無生智 隨煩惱纒 是名盡智。若如實知所盡三漏不復當生 此中心解脫或學或無學或非學非無 復次若如實知已緣欲漏有漏無明 我已證滅不復當證。 復次若如實知已盡一切結轉隨 是名盡智。若如實知所盡。一 已勝解常勝解今勝解。 謂無貪善根 答有漏無貪善根相應 我已修道不 相應心 我已斷集 Ë 切 有三不善根三善根。三不善尋三善尋。三惡 行三妙行。 欲恚害三界出離無恚無害三界

•集異門足論三法品第四之

此中有五蝹柁南頌。初蝹柁南曰 間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。三法云何。 隨順焚行法律。久住利樂無量有情,哀愍世 6等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令 善通達。現等覺已。 時 含利子復告衆言。 前三各有二 初三法有十 . 具壽當 爲諸弟子宣說開示。 後®一有四種調根尋行界 夘 佛於三法自 我

謂於有情欲爲損害。內懷栽杌欲爲擾惱、已是故名爲貪不善根。 瞋不善根者 瞋云何。答 根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根。 法根。是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦 云何。答謂此貪法是不善性能爲無量不善 欲求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪 貪執藏防護堅著愛樂迷問耽嗜遍耽嗜內練 根。貪不善根者。貪云何。答謂於欲境諸貪等 三不善根者。謂貪不善根、瞋不善根、癡不善 欲色無色三界色無色滅三界 不善根

爲過患現爲過患,總名爲瞋。不善根云何。答 於諸有情各相違。戾欲爲過患。已爲過患當 無際 故此法能爲病根癰 謂此瞋法是不善性。能爲無量不善法根。是 **旗當瞋現瞋。樂爲過患極爲過患意極忿恚** 為瞋不善根 濁根諸雜築根不清淨根不鮮白根。 無知。後際無知。前後際無知。於內無知。外 。內外無知。於業無知。異熟無知業異熟 。癡不善根者。 根箭 根 惱根苦根穢根。 · 擬云何。 答謂於前 是故名

> 根諸雜染根。不清淨根不鮮白根。是故名爲 謂此癡法是不善性,能爲無量不善法根,是 根無明毒莖。無明毒枝無明毒葉。無明毒花 ●蓋。發盲發無®明發無智。滅勝慧障礙善品 法無知。 故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根臟根濁 療生*改類*改生,總名爲癡。不善根云何。答 無明毒果。癡等癡極癡。改等"改極"改。癡 **令不涅槃。無明滿無明暴流無明軛。無明毒** 於六觸處如質無知。如是無知無見非現 於下劣法無知勝妙法無知。 無罪法無知。 無知僧無知。於苦無知集無知滅無知 無知。於因無知因所生法無知。於佛無知法 擬不善根。如世 拿說 黑閣愚癡無明盲冥。 知、於善法無知不善法無知。於有罪法無知 無 知、於善作業無知。惡作業無知。 於有敵對法無知。於緣生法無知 於應修法無知不應修法無知。 單網繼褒頑騃渾濁障 於黑法無知 。善惡作 道無 類

諸惡貪瞋癡 懰 害 自 ŵ

根。是故此法能爲無病根,無癰根無箭根無 根云何、答謂無貪法是善性。 迷如心悶不耽嗜不 遍 耽嗜不內縛不欲不求 三善根者。謂無貪善根 不等貪不執藏不防護不堅著不愛不樂。 無貪善根者,無貪云何。答謂於欲境諸不 名爲無貪善根。 穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根。 耽酒。非苦集非貪類非貪生總名無貪、善 樹心有蜗 。無瞋善根者。無瞋云何。 無與善根。無疑善根 皮 果 能爲無量善法 筚 뱝 痠 貪 不

極顯了現前顯了。

推度搆畫思惟分別總名

欲貪相應諸心尋求。逼尋求近尋求。 三不善尋者。謂欲尋恚尋害尋。欲尋云何。

心。

顧了

答

「尋。恚尋云何。答瞋相應諸心尋求。 遍尋求

顯了。推度構畫思惟分別。 拿 心尋求。遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前 思惟分別總名恚尋。害尋云何。 近尋求。心顯了極顯了現前顯了。 說 總名害尋。 答害相應諸

倍 惡 增長 葬 伏 貪 漱 変 生 Ħ 令 爲 於 堅固 穢 見 縛 淨

善法。諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟 云何。答於諸欲尋思惟過患。謂此欲尋是不 善專者。謂出觸尋無患尋無害專。出觸尋 一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱 復次為斷欲尋於出雕尋思 如是思惟出離尋功德 諸心尋求遍尋求近尋 乃至分別名無恚尋。 信是變壞法。如是思惟諸恚尋時 **嵐篤是失壞法。迅速不停衰朽非恒。** 病。如攤如箭惱害。無常苦空非我轉動勞倦 尋求乃至分別名無恚尋。 提。能證涅槃。如是思惟無志尋功德時。諸 彼品。不障涅槃。受持此法能生通慧。能引菩 爲自害。不爲他害。不爲俱害。不滅智慧,不礙 德。謂無恚尋是勝善法。是奪勝者信解受持。 名無恚尋。 顯了極顯了現前顯了。

切如來及諸弟子。賢貴善士共所稱讃。不

推度搆書 如世 法不生通慧。不引菩提不證涅槃。如是思惟 俱害,能滅智慧。能礙彼品。能障涅槃,受持此 貴善士共所呵厭。能為自害。 能為他害,能為 諸心尋求乃至分別名出離尋。 **諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子,** 答於諸恚尋思惟過患。 受"想行識。及彼等起身語業心不相應行 分別名出離尋。復次思惟出離。及出離 想定滅定擇滅。 如是思惟時諸心尋求" 謂此恚尋是不善法。 無志萃云何。 相應

費

思惟彼滅。是與寂靜思惟彼道是真出離。如 心蕁求乃至分別名出離蕁。復來爲斷欲蕁 受持。 是思惟彼滅道時。諸心尋求乃至分別名出 能引菩提能證涅槃。 不可保信是變壞法。如是思惟諸欲尋時。諸 動,勞倦羸篤是失壞法。迅速不停衰朽非恒。 欲尊如病。如癰如斷惱害。無常苦空非我轉 時 慧,不優彼品,不障涅槃 受持此法能生通慧。 譵。不爲自害、不爲他害。不爲俱害。 不滅智 惟功徳。謂出離尋是勝善法、是奪勝者信解 分別名出雕藝。 求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟 思惟諸欲尋過思時。 持此法不生通慧,不引菩提不證涅槃。 如是 能爲俱害。能滅智慧。能礙彼品。能障涅槃。受 子。賢貴善士共所呵厭。能爲自害。能爲他害。 尋。復夾思惟捨心定。及道捨心定相應。無 諸心尋求乃至分別名出離轉。復次思惟

無病根

無攤根無箭根無穢根無濁根不雜

能爲無量善法根。是故此法能爲

法是善性。

世

亦名為 上士

貪 不

瞋惱

無力

盡明心者

是

. 故應遠

修起

慧

明 雕

速

得

衆 及 害 爲

呇

岩雕

食順

癖

說

名

智

染根清淨

根鮮白根。

是故名為無癡善根。如

覺解慧光觀總名無癡。善根云何。答謂無癡

知緣生法智。知六觸處如實。智。如是智見明

勝妙法智。知黑法智白法智,知有敵對法智。 法智、知應修法智不應修法智。知下劣法智 道智。知善法智不善法智。知有罪法智無罪 生法智。知佛智法智僧智。知苦智集智滅智 作業智惡作業智善惡作業智。

知因智因所

外智內外智。知業智異熟智業異熟智。知善

諸患尋過患時。諸心尋求遍尋求近尋求,心

復次為斷恚零於無患尋思惟

功

推度搆畫思惟分別

根。是故名爲無瞋善根。無癡善根者。無癡云 無箭根無穢根無濁根不難染根清淨根鮮白

。答謂知前際智,後際智前後際智。知內智

量善法根。

是故此法能爲無病根。

非已為過患。非常爲過患。非現爲過患。總名

意不憤恚、於諸有情不相違戾不欲爲過患。

(非當瞋非現瞋) 有情不欲損害。

不樂爲過患不極爲過患

不懷栽杌不欲擾惱。

非

已

無膜。善根云何。答謂無瞋法是善性。能爲無

無恚尋。復次思惟無恚。及無恚相應受想行 定擇滅。如是思惟時諸心尋求。乃至分別名 。乃至分別名無患尋。無害零云何。答於諸 。如是思 。諸心容 無想定滅 諸心 復 彼 求 惟 ●智二知图 ②戊二名号 ② 包二相图

彼滅道時。諸心尋求乃至分別名無患尋。

滅是真寂静。思惟彼道是真出離

復次爲斷恚尋思惟

復次思惟患尋如

不可

次思惟慈心定。及道慈心定相應,

識,及彼等起身語業心不相應行時。

求

涅槃。 彼等起身語業心不相應行時。 滅。如是思惟時諸心尋求。 惟悲心定。及道悲心定相應。無想定滅定擇 遺時。諸心尋求乃至分別名無害導。復次思 過患時。 真寂靜。思惟彼道是真出雕。 如是思惟彼滅 失壞法。迅速不停衰朽非恒。不可保信。 如箭惱告。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤是 至分別名無害尋。復次思惟害尋如病。如癰 障涅槃。受持此法能生通慧,能引菩提。能證 分別名無害尋。復次爲斷害尋。思惟彼滅是 變壞法。如是思惟諸害尋時。諸心尋求乃至 爲他害,不爲俱害。不滅智慧。不礙彼品。 及諸弟子。賢貴善士共所稱讃。不爲自害。不 9售是勝善法。是貸勝者信解受持。一切如來 顯了現前顯了。 通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思惟諸害尊 滅智慧。能礙彼品。能障涅槃、受持此法不生 共所呵服。能爲自害。能爲他害,能爲俱害,能 者信解受持。一 分別名無害尋。如世拿說 。復次思惟無害。 。復次爲斷害尋。於無害尋思惟功德。謂無 如是思惟無害尋功德時。諸心尋求乃 諸心尋求遍尋求近尋求。心顯了極 過 患 切如來及諸弟子 推度搆畫思惟分別名無害 及無害相應受想行識 此害尋是不善法諸下賤 乃至分別名無害 諸心尋求乃 及 是 不 妙 Ξ 說 行。如世尊說

樂滅 **海岛部** 勤修 不 固 淨 縛 觀

如世奪說

궄 侚 惡行者。謂身惡行語惡行意惡行。身惡行 `答斷生命不與取欲邪行。 念斷 壞 堅 復次斷生命

身

#

露

漏 焵

不

無

餘 思

所有意業能障 礙定。 諸所有不善意業。諸所有非理所引意業。諸 語惡行。意惡行云何。答貪欲瞋恚邪見。復次 非理所引語業。諸所有語業能障礙定。總名 惡語雜穢語。復次諸所有不善語業。諸所有 名身惡行。語惡行云何。答虛誑語離間語麁 不與 有非理所引身業。諸所有身業能障礙定。 取 4非 梵行。 復 次諸所有不善身業。 總名意惡行。 如世律 諸

不 若 修 造 對 身 治 惡 *** 行 躗 蒠 於 惡 地 行 獄已

語業諸善非學非無學語業。 諸無學意業。諸善非學非無學意業。總名意 妙行云何。答無貪無瞋正見。復夾賭學意業。 離麁惡語雕雜穢語。 身妙行。語妙行云何:答離虛誑語離離問語 業諸無學身業。諸善非學非無學身業。總名 離斷生命離不與取離非梵行。 云何。答離斷生命離不與取雕欲邪行。 妙行者。謂身妙行語妙行意妙行。身妙行 復次諸學語業諸無學 總名語妙行。意 復次諸學身 復次

欲界患界害界。及旧離界無患界無害界。如 法蘊論說。欲界色界無色界。亦如法蘊論說。 若 7.修身妙行 餘緣礙 者 當 語 2生天受1章 樂已

~ 一切依 有能 温 界故知 欲 色 無 色 議依界

總房 第 色界無色界滅界。亦 - 鹽柁南日 趣 若 不 住 遍知色界 證知 山 色界 豝 滅故 有情 竟 波 如 法蘊 後後 不 定 及 爲 當 解 住 住 論說 無

有三世三言依三色處三行三心。 二三法 心 數 趣上 有 座 +聚 世 礊 言 不 依 三補 護處 三行 特伽

滅雕變。過去性過去類過去世攝。是謂過去。 過去言依耶。答諸行已起已等起。已生已等 過去言依者云何。過去云何言云何依。而 現在世。9問世是何義。答世是顯示諸行增語, 即依如是過去諸行所起。語言唱詞評論呼召 生。已轉已現轉,已聚集已出現。落謝過去盡 變和合現前,現在性現在類現在世攝。是謂 三言依者。謂過去言依未來言依現在言依 現轉、聚集出現。住未已謝、未已盡滅、未已離 何。答諸行已起已等起,已生已等生,已轉已 性未來類。未來世攝。是謂未來世。現在世 等生"未已轉未已現轉,未聚集未出現,未 去性過去類過去世攝。是謂過去世。 云何。答諸行未已起未已等起。未已生未已 現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。 何。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉已 三世者。謂過去世未來世現在世。 羅三上座三聚三舉罪事三不護 語路語音語業語表是謂言。 過去 未來世 説

世 4 說 浬 槃 饒 益 如世傳說 含 識

脱於往生後 色 有 界 死 色

母有十(本)⊜魯 ❷失二大衛 ●務二語⊜働 ○超二起鲁伊 ●後二佐鲁伊

依耶。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉 依者。云何現在云何言云何依。而說現在言 起。論言說故。未來諸行名未來言依。現在言 起無間引發。能作生緣集等起故。依未來行 所說未來諸行亦名爲依。 顯示教誨。語路語音語業語表是謂言。即前 是未來諸行所起。O語言唱詞評論呼召宣說 未來性未來類未來世攝。是謂未來。即依如 未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。 來言依耶。答諧行未已起未已等起。 來言依者云何。未來云何言云何依。而說朱 去 一行起諸言說故。過去諸行名過去言依。未 緣起無間引發。 說過 去諸行亦名爲依。 能作生緣集等起故。 是言因本眼路緣 是言因· 。未已生 依過 本眼 何無見有對色。答九處。云何無見無對色。答有色無見無對。。云何有見有對色。答一處。云者在色無見有對。三者 三色處者。謂有三處攝一切色,何等爲三。

扶助於心。是故"想思說爲意行 思是心所法。依止於心繫屬於心。依心而轉 於此義中意說想思意行,所以者何。以想及 意亦名意行。意業亦名意行。想思亦名意行。 非無轉伺是故轉伺說為語行"意行云何。答 說尋伺語行。所以者何。要尋伺已能發語言 語業亦名語行。尋伺亦名語行。於此義中意 入出息說爲身行。語行云何。答語亦名語行。 **令出身外。由此勢力令身動轉通暢安隱。故** 息者呼吸外風令入身內。 於此義中意說入息出息身行。所以者何。入 名身行,身業亦名身行。入息出息亦名身行。 三行者。謂身行語行意行。身行云何。答身亦 一處少分 出息者引發內風

離變和合現前現在性現在類。現在世攝。是

已現轉。聚集出現。住未已謝未已盡滅。未已

生種種穢惡"是故名曰漏瘡喻心 心名漏瘡喻,答彼心意識暫觸違緣。 爾少遇遠緣。即便憤恚怨恨不息。問何故彼 網惱便多憤恚。結怨。很候語言。兇勃。如惡 有一類補特伽羅。禀性暴惡言惡麁獷,少有 心、漏瘡喻心云何。答如世尊說。苾獨當知。世 三心者。一漏瘡輸心。二電光輸心。三金剛輸 濕瘡纔被物觸。 便多流出腰血不止 彼心亦 便 速發

唯有三種更無第四第五可得。

有說此依一

在言依。無第四第五者依有爲說。謂有爲法

依現在行起諸言說故。現在諸行名現

言因本眼路綠起無閒引發。

能作生緣集等

表是謂言。即前所說現在儲行亦名爲依。是 評論呼召宜說顯示教•辭。語路語音語業語 謂現在。即依如是現在諸行所起,語言唱詞

切法說、諸無爲法即是現在言依攝故。更

四第五可得"如世

泛

未

遍知言想

於趣恒

死 譜

無 想

窮 住

遥

他 生

無所。說

樂他說

不

常

伙

修

Ħ

1.想有情

依

呵 . 毘達磨集異門足論卷第四 寂

伏諸 定 勤 庻 精

軍進

至

生 生 死 死 彼 盘

岸 臱

奪者含利子說

三法品第四之二 *三藏法師玄奘奉 韶譯

意識證無學果 謂若鐵若牙者具。者角若珠若玉石等。如 譬如金剛無有少物。而不能斷或穿或破。所 剛喻心云何。答如世尊說,遊芻當知。世有 暫能照了速還隱沒。是故名曰電光喩心。 心名金剛喻。問何故彼心名金剛喻,答彼心 知我生已盡。梵行已立所作已。辦不受後有。 法中以勝通慧。自證覺受圓滿功德。謂自證 是定心能盡諸滿。證得無漏心慧解脫。於現 精勤修習多修習故、證得如是寂靜心定。 類補特伽羅。居阿練若或居樹下或住空閑 何故彼心名電光喻。答彼心意識證不選果。 居阿練若乃至廣說。彼所得心名電光喻。 已。暫現色像速還隱沒,如是一類補特伽羅。 欲界。如過夏分至秋初時。從大雲臺電光發 上化生即住上界,得般涅槃不復還來生於 閑 依是定心能永斷五順下分結得不還果。 電光喩心云何。答如此奪說。茲得當知。 金剛喰心 類補特伽羅。居阿練者乃至廣說。彼所得 類補特伽羅。 '精勤修習多修習故'證得如是寂靜心定。 無結轉等而不能の壞。是故名 居阿練者或居樹下或住空 世 문 依 問

9第二論会② ●武士伐鲁爾 ●想士相會 ●促使=發懷色金 ●光≔凶●を 6辦二辨學* 6建二樓

一補特伽羅者

者覆慧補特伽羅。

二者膝

補特伽羅。 補特伽羅。答如世尊說。茲芻當知。世有 說法要。開示初善中善後善。文義巧妙純 伽羅 如覆瓶。 分皆不能知。從座起已於所說法。初中後分 有一類 亦不能了。所以者何。彼都無慧猶如覆器亦 後分。雖皆欲知而無慧故皆不能知。彼有是 慧從座起已。於所說法初中後分。雖皆欲了 伽羅。答彼有是慧在法座時。於所說法初中 特伽羅 茲獨前 中後分皆不能了。先雖領受而後忘失。譬如 初中後分。雖皆能知而從座起。於所說法初 妙 哀愍爲說法要。開示初善中善後善。文義巧 何 而無慧故。 有人得妙飲食,置於膝上以失念故, 数從座 起皆悉墜落。如是一類補特伽羅。爲聽法故 慧在法座 所說法初中後分雖皆欲了。 以有戀故。 補特伽羅。 膝慧補特伽羅。答如世常說。茲芻當知。世 純 是名覆慧補特伽羅。 清白梵行彼在法座。於所說法初中後 一圓滿。靑白梵行彼在法座。於所說法 爲聽法故茲芻前坐。廣說乃至彼都無 補特伽羅。 雖多說水竟無受入。如是一 섇 問何故名膝慧補特伽羅。答彼有是 爲聽法故苾芻前坐。茲芻哀愍爲 ` 亦不能了故名覆慧補特伽羅。 云 時 廣說乃至而後忘失。是名膝慧補 、雖皆能知彼有是慧。而從座起於 三者废慧補特伽羅。 於所說法初中後分。隨所欲知 爲聽法故苾獨前坐。茲芻 "問何故名覆慧補特 而無慧故皆不 굸 類補特 何 跫 一種類 苾 知

法初中後分亦悉能了。復能善知所說義趣。 說法初中後分皆悉能知,從座起已於所說 義巧妙純一圓滿 清白梵行彼在®法座。於所 服鮮淨衣著譜。纓絡。以環釧等而自莊嚴。唯 女。清水沐浴妙香塗身。梳剪髮爪瑩飾眉面。 如刹帝利女或婆羅門女。或長者女或居士 **芻前坐。乃至善知所說義趣。是名廣慧補特** 時數喜踊躍。恭敬受取冠在頂上。深心愛翫 鉢羅瞻博迦等。 隨其所好而授與之。諸女爾 少花鷺未冠其首。有諸尊者持妙花鬒。謂盟 終 如 丁 說 有慧故皆悉能知。 在法座時高於所說法初中後分隨所欲知。以伽羅。問何故名廣慧補特伽羅。答彼有是慧 (世有一 | 獨哀燃為說法要 世尊說 無遺失。如是一類補特伽羅。爲聽法故苾 法初中後分隨所欲了。 。復能善知所說義趣,故名廣慧補特伽羅。 何故名廣慧補特伽羅。答彼有是慧 類 (補特伽) 被有是慧從座起已。 於所 羅 "開示初善中善後善。 爲聽法故苾芻前 以有慧故亦悉能 坐 文

三上座 何生年上座。答諸有生年尊長善舊。 而膝無覆 慧 慧 慧 智 持 文 起 最 慢 念 義 放 辩 俱 已 勝 不 不 謂生年上座世俗上座法性上座。 告 於 能 爲 聰 忘 7 勝 前 7 明 浼 才 如在如坐如雖 能樂 迶 聽 袓 數 搶 修 女 法 是謂

> 人 掉

賿 1/2

政

法 智

羅 能了。

。云何廣慧補特伽羅。

答如

世傳說。茲錫當

云

先雖領受而後忘失。故名滕慧補特伽

大臣日。 上座。 力大眷屬大徒衆。 生年上座。 有大賽屬大徒衆者。皆應和合推爲上座。 十或二十五。若能9知法得大財位大族大力。 長者共立制言。諸有知法大財大位 爲上座。供養恭敬尊重讃歎。如得爲王或大 **算重讃歎。** 處。勝餘人者皆共和合推爲上座,供養恭敬 多聞妙解算數辯才書印。 養恭敬尊重讃歎。 重賜財實令其示現種種。按能,知彼勝已告 厄等。衆人皆共供養恭敬尊重讃歎。如難陀 年上座。所以者何。佛說出家受具足戒名真 戒 陀玉時世俗上座。云何法性上座。答諸受具 如是等事有無量種。 足。所以者何。彼是臣佐君不應禮臣佐之足。 王足。大臣白言。天不應禮刹帝利種馬勝 王長髮王種欲興戰爭。召馬勝王刹帝利 生故。若有茲芻得阿羅漢諸漏永盡。已作所 已*辨所*辨。 **耆舊長宿是謂法性上座。** 正。符解脱。 法性上座。如此實說 供養恭敬拿重讃歎。 封主當知吾欲敬禮剎帝利種馬 云何 如商侶中有多財者衆人和合推 心善自在此中意說。 世俗上座 棄諸重婚速得己利。 `如諸國土城邑王都。其有 勝我等者我等皆應推爲 今此意說長髮王種、難 或隨一一工巧業 答如 由此因緣雖年二 有說此亦是生 有 知 、大族大 法富貴 如是名 盡諸 種 王 勝

能正園 緕 語 觀念林 上座頭 是寂而 染 意亂 非 名静 眞 心 庾 上解 上思 座脱座惟

法及無爲無學法。云何不定聚、答除五無問業。餘有漏邪性定聚。答五無問業。云何正性定聚、答學二聚者。謂邪性定聚正性定聚不定聚。云何一

學罪 如是言。此茲獨衆和合共坐作恣舉事。我某 衆和合共坐作布邏他。我某苾芻爲布瀝他 羯磨舉罪。答謂應告言。具壽不應不令我覺 立學罪。是名學罪事。謂即前所見犯事是名 **苾芻爲恣擧衆之所差擧。是名於恣擧時安** 恣舉時安立舉罪。答謂恣舉時所差舉者作 之所羞舉。是名布瀊他時安立舉罪。云何於 答謂布灑他時所差學者。作如是言。此茲芻 名應告羯磨擧罪。云何布濺他時安立舉罪。 默然。從此住處出去。我於其壽欲有少言。是 隱不發露罪益深。是名憶念舉罪。云何應告 隱不發露罪猛深。是名覺察舉罪。云何憶念 已犯如是如是罪。應簽路勿覆藏。發露則安 云何覺察舉罪。答謂有覺察他茲獨言。其詩 選他時安立舉罪。五者於恋舉時安立舉罪。 二者憶念舉罪。三者應告羯磨舉罪。四者布 是名爲見擧罪。謂五種學罪。一者覺察舉罪 地。壞生草木。歌舞作樂冠飾花蠶放逸縱蕩 歷語話故思出不辞。非時食飲諸酒。 自手掘 命。不與物而取。行非焚行婬欲法正知而說。 說見舉罪專耶。 事,見舉罪事者。云何見云何舉罪云何事。 三舉罪事者。 犯如是如是罪。 `答謂有敎他令自憶念。告言具籌汝已 謂見學罪事聞學罪事疑學罪 答見謂見有茲錫赦思斷生 應發露勿覆藏。發露則安 而

爲事。 非沙門非隨順行。 行法。是名由色而生於疑,由聲故者。謂聞茲 事已。便生疑念觀此具壽。現行如是不清淨。 男。或親狎大女。或親狎寡婦。見如是等可疑 擇迦。或親狎苾芻尼。或親狎姓女,或親狎小 女人入出叢林。或親狎外道。或親狎扇搋半 聲散。三由香故。四由味故。五由觸故,由色故 事耶。答疑謂五緣而生於疑,一由色故。二由 事者。云何疑云何舉罪云何事。而說疑舉罪 犯事是名爲事。如是合名問舉罪事。疑舉罪 五種舉罪如前說。是名舉照事。謂即前所聞 非時食。飲酱酒。自手掘地。 韶閉有苾獨故思斷生命。 聞云何舉罪云何事 者。謂見苾獨非時入聚落非時出聚落。或與 作樂冠飾花鑑放逸縱蕩,是名爲聞舉罪。謂 **焚行婬欲法。正知而說扇誑語,故思出不淨** 如是合名見舉罪事 如是具壽定應已犯非梵 而說問舉與事事 不與物而取。 聞 壞生草木。歌舞 學罪事者 行非 答開 云何

具壽所住之處。既有如是不清淨。非沙門與難染香。謂女人香喚是香已便生疑念。今此與難染香。謂女人香或酒肉香。或邀薰香或與難染香。謂如是等可疑事已便生疑念。對此是其壽定應已犯非梵行法。是名由聲而生是具壽定應已犯非梵行法。是名由聲而生是具壽定應已犯非梵行法。是名由聲而生是具壽定應已犯非梵行法。是名由聲而生是具壽定應已犯非梵行法。是名由聲而生是具壽現所住之處。觀如是不清淨。或聞與女人入得非時人發。由舊故者。謂此

舉罪事。謂即前所疑犯事是名爲事。如是合 名疑舉罪事 疑。是名爲疑舉罪。謂五種舉罪如前說,是名 順觸。定應已犯非梵行法。是名由觸而生於 念一今此具壽身觸如是不清淨。非沙門非 女人。端正少年或坐或臥、見是事已便生疑 置丹枕。迦陵伽祸而覆其上。於彼住處復見 細軟雜綵。錦繡綾羅以爲敷具。於床兩頭 **芻所住之處。見彼苾獨所止床座。實香技飾** 澡手或爲洗面'或爲飲水。或隨一緣入餘茲 名由账而生於疑。由觸故者。如有苾獨或爲 雜非沙門非隨順味。定應已犯非梵行法。是 是味己。便生疑念今此具壽,舌嘗如是不清 龍腦。蓝海或餘隨一程決之味。見彼茲劉昏 處"見彼茲智口中含嚼雞染諸味"謂耽餔羅 生於疑。由味故者,如有茲獨或爲漢手。或爲 洗面或爲飲水。 非阶順香 定應巴犯非梵行法。 或隨一 緣入餘苾芻所住之 是名由 隨

所有無學身業清淨現行。 所有善非學非無與別有無學身業清淨現行。所有善非學別不清淨,現行語業恐他覺知須有藏護、三者如來所有意業。清淨現行無不清淨,現行語業恐他覺知須有藏護、三者如來所有意業。清淨現行無不清淨。現行語業恐他覺知須有藏護、三者如來所有意業。清淨現行無不清淨。現行語業恐他覺知須有藏護、三者如來所有語業。清淨現行無不清淨。現行是不護者。謂諸如來三義無失。可有隱藏恐三不護者。謂諸如來三義無失。可有隱藏恐三不護者。謂諸如來三義無失。可有隱藏恐

故說如來無不清淨現行語業。 來無可隱匿覆蔽藏護、勿他見我此穢語業。 草根多羅樹"頭。合永於後成不生法。由此如 來於此不清淨現行語業"已斷已遍知。如斷 有語業能障礙定總名不指淨現行語業。 復夾所有不善語業。所有非理所引語業。所 行語業者。謂嚴誑語離問語麁惑語雜穢語。 業清淨現行。故說如來所有語業清淨現行。 語業清淨現行。 現行。所有善非學非無學語業清淨現行。總 云何如來無不淸淨現行語業。答不淸淨現 無學語業清淨現行。 名語業清淨現行。於此義中意說如來。所有 所有學語業清淨現行。 有語業清淨現行。答語業清淨現行者。謂離 故說如來無不清淨現行身業。云何如來所 來無可隱匿覆蔽臟護, 草根多羅樹。頭、令永於後成不生法。由此如 來於此不清淨現行身業。已斷已遍知。如斷 有身業能障礙定。總名不清淨現行身業。如 復次所有不善身業。所有非理所引身業。所 行身業。O答不清淨現行身業者。謂斷生命。 所有身業清淨現行。 不與取。欲邪行。復次斷生命不與取非焚行。 足圓滿成就如是身業清淨現行。 所有善非學非無學身業清淨現行。 學身業清淨現行。總名身業清淨現行。 中意說如來。所有無學身業清淨現行。及 如來具足圓滿成就如是語 及所有善非學非無學 云何如來無不清淨現 勿他見我此穢身業。 所有無學語業清淨 云何如來所 故說如來 如來具 復次 於 如 此

說如來無不指淨現行意業 根多羅樹*頭。令永於後成不生法。由此如 第三嗢柁南口 無可隱匿覆蔽臟護。勿他見我此。磯意業。故 於此不清淨現行意業。已斷已逼知。如斷草 意業館障礙定。總名不清淨現行意業。如來 次所有不善意業,所有非理所引意業。所有 意業。答不清淨現行意業者。謂貪瞋邪見。復 圓滿成就如是意業清淨現行。 有善非學非無學意業清淨現行。 中意說如來。所有無學意業清淨現行。及所 有意業消淨現行。 有無學意業淸淨現行。所有善非學非無學貪無瞋正起。復次所有學意業淸淨現行。所 **貪無瞋正起,復次所有學意業清淨現行。** 意業清淨現行。總名意業清淨現行。於此義 有 意業清淨現行。答意業清淨現行者。 云何如來無不清淨現行 敌說如來所 如來具足 調無 來

苦性三慢類 有三愛三滿三求三有三黑關身三怖三受三 及有 黑 關身 一 怖 受 苦 慢 類 三 三 法 有 九 一 謂 三 愛 漏 求

架。是謂色愛。復次於色界繫十四界十處五架。是謂欲愛。復次於欲界繫十八界十二處是謂欲愛。復次下從無間大地獄。上至他化是謂欲愛。復次下從無間大地獄。上至他化是謂欲愛。復次下從無間大地獄。上至他化是謂欲愛。復次下從無間大地獄。上至他化是謂欲愛。復次於然界繫十八界十二處染。是謂欲愛。復次於然界繫十八界十二處等資。執藏防護耽著愛染。三愛者。一欲愛。三無色愛。欲愛云三愛者。一欲愛。二色愛。三無色愛。欲愛云

如世尊說 諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無色愛 想非非想處天。 勝劣說有下上。謂下從空無邊處天。上至非 相雜亂,無色界中無如是事。然可依定依生 色愛。 無色愛。 法中諸貪等貪。執藏防護耽沒愛染。是謂無 無色中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。 此所攝色受想行識。諸法中諸貪等貪。 防護既著愛染。是謂色愛。無色愛云何。答於 謂色愛。復次下從梵衆天上至色究竟天。 觀諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。 復次如欲色界決定處所上下差別不 復次於無色界繫三界二處四蘊諸 於此所攝受想行識諸法中 是謂 。執藏 於

壞無有。 無有中諸贪等食 苦受觸故。作是念言。云何當令我身死後斷 類佈畏所逼。佈畏所惱。憂苦所逼、憂苦所惱 護耽著愛染'是謂無有愛。此復如何。如有 何、答於無有者。於無有中諸貪等貪。執藏防 貪。執藏防護耽著愛染,是謂有愛。無有愛云 何。答於諸欲中諸貪等貪。執滅防護耽著愛 染。是謂欲愛。有愛云何,答色無色界諸貪等 復有三愛。一欲愛。二有愛。三無有愛、欲 數 斷愛諸有情 有愛諸士 無。愛潤生故 永。絕衆病豈不樂哉。彼欣無有。 受 胎の滅苦 執藏防護耽著愛染? 夫 瀑流 不流 往 長 遻 世 轉 린 蕗 數 後 斷有 流 有 放中轉 是謂 愛云 於

有情 心貪有無有

所執

無有愛。如世傳說

如犢子愛乳 隨母嘗不離流轉諸有中 生已歸老死

惱絕。是謂有滿、無明滿云何。答三界無智。是 隨煩惱觀。是謂欲漏。有漏云何。答除色無色 Įij 三漏者。 答除欲界緊無明 如 犢子愛 欲漏。二有漏。三無明 諸餘色無色界繫結縛隨眼隨煩 乳 諸餘欲界緊結縛隨眠 隨 母管 漏 不 欲漏云

諸漏永盡故 無影般涅槃若茲恕已斷 欲有無明漏如惟咎說

得已近得。已有已現有。如世尊說 者何,八支票道說名楚行。彼於爾時未得未 類智忍趣集類智。從集類智趣滅法智忍。從 忍趣苦類智。從苦類智趣集法智忍。 所以者何。八支聖道說名焚行。彼於爾時已 近得。未有未現有。若無漏道證預流果。或證 已得已近得。已有已現有。復次若世間道。證 行。所以者何。八支聖道說名梵行。彼於爾時 類智。或趣所餘無漏智時。有梵行求亦有梵 忍。從道法智忍趣道法智。從道法智趣道類 滅法智忍趣滅法智。從滅法智趣滅類智忍。 智忍趣集法智。從集法智趣集類智忍。從集 現有。如是從苦法智趣苦類智忍。從苦類智 說名梵行。 智忍。從道類智忍趣道類智。從道類智趣道 從滅類智忍趣滅類智。 時。有梵行求亦有梵行。所以者何。八支聖道 一來果不還果時。有梵行求非有梵行。所以 未 一來不還阿羅漢果時,有梵行求亦有梵行。 近得。 未有未現 彼於爾時已得已近得。 有。從苦法智忍趣苦法智 從滅類智趣道法智 。從集法 已有已

緣欲處當有"彼業異熟"是謂色有,無色有云 熟是謂欲有。色有云何。答若業色界繫取爲 侚 何。答若業欲界繫取爲緣欲風當有。 三有者。一欲有。二色有。三無色有。欲有云 答若業無色界繫取爲緣欲歐當有。 無影 聖道 終不求餘 諸佛 與弟 當趣 般 涅 。彼業異 槃 盡 事 子 彼業

是名欲求。有求者。有謂五取蘊。何等爲五

一類作是念言。云何令我得未來世如是類色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊如有

緣醫樂 諸資生 具未得爲得 諸求乃至勤求 然於現在可意色聲香味觸衣服飲食臥具病

色受想行識。彼於死後當生諸有。色等五蘊。

法趣苦法智忍時。有梵行求非有梵行。所求乃至勤求 是名有求。梵行求者。從世第

八支聖道說名梵行。

於爾時未得

三鳥朝尹子。一過片異熟。是謂無色有

於此義中卽疑名身。所以者何。黑名無智。 現在類現在世攝。是謂現在。黑鬧者。謂於現 滑。是開黑闇。 在行發起種種求解異慧。 已謝未已盡滅。未已雕變和合現前,現在性 起。已生也等生已轉已現轉聚集出現任 現在黑闇身耶。答現在者。謂諸行已起已等 黑闇身者。云何現在云何黑闇云何身。而 即此黑關。說名爲身。故名未來黑闇身。 何。黑謂無智。由黑故闇。說名黑闇。此即是疑 相應無明名身。於此義中即疑名身。所以 說乃至疑猾豫箭,是謂黑闇。身者有說與疑 黑誾者。謂於未來行發起種種求解異慧。 未出現。未來性未來類未來世攝。是謂未來。 **闍身耶。答未來者。謂諸行未已起未已等起。** 者。云何未來云何黑闇云何身。而說未來黑 閣說名爲身。故名過去黑闊身。未來恐間身 無智。由黑故醫、說名黑闇。此即是疑即此黑 明名身。於此義中即疑名身,所以者何,黑謂 疑猶豫箭。 謂於過去行。發起種種求解異想。廣說乃至 去性過去類過去世攝。 未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集 現轉。已聚集日出現。落謝過去盡滅離變,過 者。謂諸行已起已等起。已生已等生。已轉已 何黑闇云何身。而說過去黑闊身耶。 現在黑鬧身。過去黑闇身者。云何過去云 |黑闇身者。||過去黑闇身||二 是謂黑閣身者有說與疑相應無 身者有說與疑相應無明名身。 是問過去。無關者。 **股說乃至疑辨豫** |未來黑 現在 捌 未

爲身,故名現在黑闇身 黑故闇。說名黑閣。此即是疑即此黑闇 說

病。答頭痛等"廣說如法蘊論"是謂病。 身亦有此分。亦有此性亦有此法未越此法。 他老已深生厭患。廣說乃至惶懼毛竪。是謂 說 起怖故名病怖。老怖者云何老。答髮落等。廣 由此便生驚恐怖畏。惶懼毛堅,是謂怖,由病 三怖者。一病怖。二老怖。三死怖。病怖者云何 由 死已深生厭患。廣說乃至惶懼毛竪。是謂怖。 如 彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒。 法蘊論是謂死。云何怖。答如有一類見他 如法蘊論。是謂老、云何怖。答如有一類見 。答如有一類見他病已深生厭患。自念我 由老起怖故名老怖。死怖者云何死。答彼 废說 云何

死起怖故名死怖 不異能生 如雖 質 能 如世尊說

我故我而諸 能 觀 不 死一 知 生 身 · 疾 無 於 光 死 如 年 餘 死

*說一切有部集異門足論*卷第四 我病 老 不 77 欲進 丽 通 出 拾 達

阿 .毘達磨集異門足論卷第五

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉 沼澤

云何。 平等非不平等受 受所攝。是謂不苦不樂受。 云何。答順不苦不樂受觸所生身拾心拾非 苦不平等受受所攝。是謂苦受。不苦不樂受 謂樂受。 苦受云何。 答順 苦受觸所生身苦心 順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝。是 所攝。是謂樂受、復次修初第二第三靜慮時。 三受者。一樂受。二苦受三不苦不樂受。樂受 如世奪說 三法品第四之三 答順樂受觸所生身樂心樂平等受受

苦性云何。答欲界諸行由苦苦故苦。壞苦性 三苦性者。一苦苦性。二褒苦性。三行苦性。苦 苾獨受盡故 於諸受及道 能正知諸受 道 **具** 令 實 等 不 無影般涅 佛 娸 弟 子. 槃 滅 生

法 諸行由行苦故苦,復次若諸苦受。若彼相應 行由苦苦故苦。可意諸行由壞苦故苦。順拾 若彼俱有法。若從彼生。若彼種類可愛異熟 熱果由苦苦故苦。若諸樂受,若彼相應法 。若彼俱有法。若從彼生。若彼種類不可愛 由壞苦故苦。者不苦不樂受。若彼相應法

> 是念言。 力等。或總或別皆劣於彼,由別因緣而起於 謂我等慢類。我劣慢類云何,答如有一類作 因緣而起於慢已慢當慢。心高舉心恃蔑。是 巧財位壽量力等。或總或別皆等於彼。由 如有一類作是念言。 舉心恃蔑"是謂我勝慢類。我等慢類云何。答 總或別皆勝於彼。由此起慢,已慢當慢,心高 我之種族形色作業工巧財位壽量力等。 慢類。我勝慢類云何。答如有一類作是念言。 三慢類者,一我勝慢類,二我等慢類。三我劣 苦苦性及壞苦性。諸餘有漏行由行苦故苦。 惱。彼於爾時由壞苦故苦。行苦性云何。答除 世尊說可意朋友可意眷屬可意境界。 何。答諸身所有由苦苦故苦。所以者何。依身 不可愛異熟果由行苦故苦。復次苦苦性云 類 壞時。若遭毀謗@欬蔑等時。發生愁歎憂苦悲 生起老病死等種種苦故。壞苦性云何。答如 彼俱有法。若從彼生。若彼種類非可愛 已慢常慢。心高舉心恃蔑,是謂我劣慢 我之種族形色作業工巧財位壽量 我之種族形色作業工 若變 或 别 非

第四嗢柁南日

答無色界諸行由行苦故苦。復次不可意諸 云何。答色界諸行由壞苦故苦。行苦性云何。

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根 四三法有十 及慧根眼》仗 六一火慧:

眼三*仗。火慧各二。餘•六各一。初三火者。

貪火。二與火。三凝火。貪火云何。答謂於欲境

耽嗜內縛欲求耽湎。苦集貪類貪生。總名爲 諸貪等貪。執藏防護堅著愛樂。迷悶耽嗜遍 得

證從以正

入

槃 道 慧

温 聖

穢

想慈 覺弟

涼伏次夜解

無諸滅常

劇

苦論則

淸 降 如 晝 不 躄 不 若 害

脱惡

漏軍火進縛中滅知法燒

妨 耽 Ξ 次

履 著 毒

邪

路

主 能 不 生: 瞋

趣

築

子

取魔三精魔趣版

患意極 忿恚於諸有情 各相遠戾 欲爲過患。 愛不可樂。不可於不可意異熟果。是謂貪火。 已爲過患當爲過患現爲過患。總名爲順,由 、火云何、答謂於有情欲爲損害、內懷栽杌 發生種種身熱心熱身心 後三火 應奉事火。 謂族姓子從彼而生,由彼長養乃 Д 力。 處隨時無倒奉事、云何其子以諸樂具。隨處 應奉事火,謂世父母應受其子種種樂具。 事 供養火。應泰事火云何。答父母是子所應奉 隨時無倒泰事應奉事火 隨處隨時無倒率事供養父母,何故名爲 及手足力若。汗血力。 如世尊爲高直身形婆羅門說。云何名爲 者 應奉●事火" 二應給施 謂族姓子以精進 如法所得財物樂 火 隨

膑

欲爲擾惱。已賦當瞋現瞋。樂爲過患極爲過

貪

由

此實愛所

一般伏者。發生種種身熱心

心俱熱。

身燒心燒身心俱燒。

身惱心惱身

心俱惱。又由貪愛纒爲緣故。長夜領受不可

所應給施。如世尊爲高直身形婆羅門說。云施火云何。答妻子奴婢作使親友,是其家主 火 給施妻子奴婢作使親友。 何故名爲應給施 汗血力。如法所得財物樂具。隨處隨時無倒 應給施火。謂族姓子以精進力。及手足力者 施。云何家主以諸樂具。隨處隨時無倒給施 親友。應受家主種種樂具隨處隨時無倒給 何名爲應給施火。 得成立。是故父母諸佛說爲應奉事火。應給 、謂族姓子如法居家,其妻子等無倒承事。 謂世妻子奴婢作使及諸

云何。

此瞋恚所蔽伏者。

俱熱。身燒心燒身心俱燒,身惱心惱身心俱

惱又由瞋恚纒爲緣故。

長夜領受不可愛不

樂不可於不可意異熟果。是謂瞋火。癡火

答謂於前際無知後際無知前後際無

癡

愛不可樂。不可於不可意異熟果。是謂癡火。

1年說

有

患

夹

貧

庭

耽

欲

火 境

如 惛

冝 楽 火

受由便於如諸

有燥火

身心俱熱。身燒心燒身心俱燒。身惱心惱身

由此恐緩所蔽伏者。發生種種身熱心熱

知。廣說乃至癡類癡生。改類"改生。總名爲

心俱惱。又由愚癡纒爲緣故。長夜領受不可

行。如是沙門及婆羅門。應受施主種種樂具。 修行調伏瞋行。 門說。云何名爲應供養火。謂沙門婆羅門。若 《諸施主所應供養。如世尊爲高直身形婆羅 給施火。應供養火云何。答真沙門婆羅門。是 是故妻子奴婢作使及諸親友。 已離貪或復修行調伏貪行。 如教爲作所應作業。令無置等之連得成。辦 隨時無倒供養應供養火。 處隨時無倒供養。云何施主以諸樂具。隨 若已雕癡或復修行調伏癡 若已離瞬或復 謂族姓 諸佛說爲應 字以精

羅門。 說養 說爲應供養火。 施主於中樹福。 熱及解脫果。是故真沙門及真婆羅門,諸佛 羅漢及諸有學者。彼是世間真嘔田故。 具。隨處隨時無倒供養。如前所說 カ 彼不能令諸有情類得勝果故。 。及手足 何故名為應供養火謂族姓子供養阿 力若汗 除世間火非應奉事給施 處得最勝此世他世富樂異 血 力 加 法 肵 **"諸沙門婆** 得 如世尊 財 能令 49 供

名施類。 施類者。 施類亦名祠。此中事唯名事。 戒類福業事者。 名事亦名施類。 福亦名業亦名事。 者及所施物。是名事。此中施類名施類亦 已思思類作心意業。是名業。事者謂施主受 淨。是名稱、業者謂施俱行諸思等思現等思 三修類福業事。施類福業專者。 三福業事者。一施類福業事。二戒類福 福業事耶。答戒類者。謂離害生命。 云何戒類云何鬴云何葉云何事。 由意布施。謂或施意或施意業。或施拾心、是 語布施。謂或施語或施語業。或施所拾物或 房舍臥具燈燭等物。是名施類。復次或由身 行道行乞者。飲食湯藥衣服華蠶塗散等香。 何福云何業云何事。而說施頹福業事耶。 布施。 謂或施身或施身業。或施所捨物。或 λ**μ** 生 有 者 **謂施主布施諸沙門婆維門貧窮苦 福者謂施俱行身律儀語律儀命清** 樂 能 世 如 此中業名爲業亦名事亦名 間法 **此中福名爲福亦名業亦** 證 祭 無 事 谐 前 云何施類 羅不與取 而說波 解 = 脫火 類 名 山

❸[事]—② ❷汗二污汤 ❸乏二之③ ⑤辨二辨③ ❷諸二謂●②

O长=張鲁章* O前=给€39

生命事。 等思。現等思已思思類作心意業,是名業。事 語律儀命清淨。是名福。業者謂戏俱行諸思 離欲邪行 離欲邪行事。若防若止若邁。若雕虛妄語事。 **洛謂若防若止若遮。若雕出生命事。是雕售** 放逸處酒 事唯名事。如世尊說中業名爲業亦名事亦名修類亦名屬。 此中福名爲福亦名業亦名事亦名修類。 4 類關業事者。云何修類云何福云何業云何 迷隨耶*末陀放逸處酒事。是離飲諸酒事。是 是離虛妄語事。若防岩止若邁。若離飲室羅 不與取事。若防若止若逃。若雕欲邪行事。是 此中修類名爲修類。 業。事者謂所緣事緣彼而起四無量。是名事。 諸思等思現等思已思 思類作心意業。 是名 儀語律儀命清淨。是名顧、業者謂無量俱行 拾四無量。是名修類。福者謂無量俱行身律 此中事名爲事亦名戒類亦名福亦名業。 頹。此中業名爲業亦名事亦名戒類亦名稿。 名事。此中戒類名爲戒類。亦名福亦名業亦 ·唯名事。如世尊說 。而說修類福業事耶。答修類者、謂慈悲喜 此中福名爲福亦名業亦名事亦名戒 ,若防若止若遮若離不與取事是雅 。是名戒類。福者。 、離虛妄語。離飲窣羅迷**題耶**®末陀 亦名福亦名業亦名事。 謂戒俱行身律儀 此中 修 此

於現前諸妙欲境富貴自在轉。 《生者。有諸有情。 無苦世 者能依 欲 間 法 有諧有情樂受自化諸妙欲 。樂受現前諸妙欲境 受 三 4 種 施 **韶人全天一** 樂 戒 果 愮 彼

安置。隨 欲境者。 欲界生。 境富貴自在轉者。謂彼有情於所受用。 謂樂變化天造。化增長如是類業。彼由此業 義不可得。廣說如前。樂受自化諸妙欲境者。 得自在隨意受用。謂人全者。顯一切人。天一 積集委寄安置。隨本所生現前欲境。有勢力 特伽羅。由斯故說有諸有情樂受現前。 爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補 現有但於諸蘊界處。 諸有情諦義勝義。不可得不可近得。非有非 欲境。彼於他化諸妙欲境富貴自在轉。謂 化天是第二欲生。 境 者。順一切樂變化天。是第二者。謂隨算數漸 此事有勢力得自在隨意受用。 天o女而自娛樂。彼於自化諸妙欲境富貴自 若天女化作天男而自娛樂。 随所"愛樂。化作種種男女等事而自娛樂。謂 欲界生。復次有諸有情者。謂諸有情諦義勝 次順次相續次。第此居第一。欲生者。 謂此於 化自在天是第三欲生。 **氼順尖相續次第。此居第二。欲生者。謂此於** 由此業隨所愛樂。化作種種男女等事。彼於 在轉者。謂樂變化天造作增上如是類業。彼 分书,顯欲界下四天。是第一者。謂隨算數漸 他化自在天造作增長如是類業。 彼 於自化諸 一復次有諸有情者。謂諸有情諦義滕 本所生現前欲境。彼於現前諸妙欲 謂彼有情恒樂受用藏護積集委寄 廣說如前,樂受他化諸妙 妙欲境富貴自在轉。 有踏有情樂受他化踏 由想等想假言說轉謂 此中有諸有情者。 **若諸天男化作** 謂樂變化天 欲境者。 謂 臟護 諸妙 由 樂變 謂 他 妙

> 者。謂隨算數漸次順次相綴次第。此居第三。 天下劣大梵天高勝。 自在轉者。 勝天子於中受用。 天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境 業與諸他化自 生同一進趣 謂他化自在天造作增長如是 在 īħĵ 天 有高下勝 彼於他化諸妙欲境富貴 他化自在天亦復如是。 雖 間 多差別。 彼高勝天子於 類 身间 譬如梵天 諸下 令 趣 讇 類 劣 间

重 可得不可近得非有非現有。 乃至遍充滿已安樂而住。謂遍淨天是第三樂 生。此中有諸有情者。謂諸有情鄙義勝義。不 **滋潤遍滋潤**。 乃至遍充滿已安樂而住。 滋潤遍滋潤。適悅逼適悅。充滿逼充滿、滋潤 潤乃至。遍充滿已安樂而住、謂梵衆天是第 滋潤。遍滋潤。 施悅逼適悅。 充滿遍充滿。 滋 他化自在天者。 顯一切他化自在天。 是第三 業。彼由此業隨所愛樂。令他下劣天子化作 欲生者。謂此於欲界生 造作增長如是類業。彼由此業,廣說如前 勝劣差別。謂梵衆天下劣楚輔天高勝。梵輔 雖•同類同一趣同一生同一進趣。而有高下 此欲境有勢力得自在隨意受用。 種種色聲香味觸語妙欲境。 一樂生。 【樂生者有語有情"即如是身雕生喜樂之所 有情 樂生。有諸有情,即如是身定生喜樂之所 命者生者養者士夫補特伽羅。由斯故說有 想等想假言說轉。 一有諸有情。即如是身離喜之樂之所 如是身者。身名爲身。身業亦名身, 適悅逼適悅 充滿逼充滿滋潤 謂 爲有情那羅意生。儒 謂極光淨天是第 但於諮飆界處

者

。韻彼爾市由

定生喜樂。身心無苦惱安

第

此

居第三。樂生者。謂此

生處長時受安隱

難卽此定生喜樂起等起。生等生。聚集出現。

能令如是四大種聚身。滋潤逼滋潤。

。適悅逼

類相似。謂逼淨天者。

顯第三靜慮逼o淨等

作。後方生彼遍淨天故。二所受離喜之樂品

故。謂先此間於第三靜慮。若智若修若多所 彼先後所受離喜之樂。無異無差別。依定等 彼先住此入第三靜慮。亦數現受離喜之樂

天、是第三二者。 謂隨算數漸次順次相續次

充滿遍充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂

極光淨天於此定生喜樂隨欲而得。

無艱無

滋潤遏滋潤。遊悅逼適悅。充滿逼充滿者。謂 可得樂平等受受所攝。是名定生喜樂之所 身。乃至廣說。定生喜樂者。謂第二靜慮中所 勝義不可得廣說如前,即如是身者。身名爲 故名樂住,復次有諸有情者。謂諸有情諦義 名。謂此o生處長時受安隱樂。離苦樂樂受樂 隨算數漸次順次相綴次第此居第一。樂生

炯 所受定生喜樂品類相似。謂極光淨天者。顯 習若修若多所作。後方生彼極光淨天故。二 差別。依定等故。謂《先此問於第二靜慮》 受定生喜樂"彼先後所受定生喜樂"無異無 受定生喜樂、彼先住此入第二靜虛、亦數現 樂 而住。 如修定者。從此處沒生極光淨天。數數現 如世 分於 分别生記 經中說。 "花ᄱ當 若

所受離生喜樂無異無差別,依定等故。謂先 從此處沒生梵衆天。數現受離生喜樂,彼先 尊於分別生記經中說。茲芻當知。如修定者 <u>大種聚身。滋潤逼滋潤。適悅逼適悅。</u>充滿逼 梵衆天故。二所受離生喜樂品類相似。謂 。滋潤乃至遍充滿已安樂住者。謂彼爾 **若習若修若多所作。後方生** 亦數現受離生喜樂。彼先後 如世 廣說。離喜之樂者謂第三靜慮中所可得樂 第二靜慮極光淨等天。是第二者謂隨算數 滋潤。適悅逼適悅。充滿逼充滿者。謂逼淨天 平等受受所攝。是名離喜之樂之所滋潤遍 可得。廣說如前。即如是身者。身名爲身乃至 生。復次有諸有情者。謂諸有情諮義勝義不 生處長時受安隱樂。 漸次順次相續次第。此居第二。樂生者。謂此 雕苫樂樂受樂故名樂

充滿

時由離生喜樂,身心無苦惱安樂而住。

喜樂。起等起

。生等生。聚集出現。能令如是四

無艱無難的此離生

此雕生喜樂隨欲而得。

潤適悅逼適悅。充滿逼充滿者。謂梵衆天於

等受受所攝。

是名雕生喜樂之所滋潤遍滋

是身。離生喜樂者。謂初靜慮中所可得樂平

·身。今此義中意說四大種聚身。故說即如《根亦名身。五有色根亦名身。四大種聚亦

世尊於分別生記經中說。苾芻當知,如修定爾時由離喜之樂。身心無苦惱安樂而住。如 者。從此處沒生遍淨天。數數現受離喜之樂 逼充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂住者。謂彼 四大種聚身。滋潤逼滋潤 適悅逼適悅。充滿 喜之樂。起等起,生等生。聚集出現,能令如是 於此離喜之樂隨欲而得。無艱無難即此離

彼

間於初靜虚

| 梁天者顯初靜慮|| 梵梁等天是第一者。謂

住此入初靜慮

成糕。聞所成慧云何。答因聞 於彼彼處有勢力得自在正遍通達。 何。如有茲錫。或受持素明。 雕苦樂績受樂故名樂生

依修由修建立。 通達。是名思所成慧。修所成慧云何。答因 此思建立故。 事如何。謂如有一如理思惟書數算印。 建立、於彼彼處有勢力。得自在正逼通 聞所成慧。思所成慧云何,答因思依思 一一所作事業。是名爲思。 故。今於彼彼處有勢力得自在正逼通達。是名 者說。是名爲聞。 範師說。或聞展轉傳授藏說。或聞隨 耶。或受持阿毘達磨,或聞親教師說。或聞軌 初三點者二、開所成點。二思所成點 於彼彼處有勢力得自在正遍 於彼彼處有勢力得自在正 。因此聞依此聞由此聞建立 "因此思依此思由 依聞由 或受持毘奈 共事如 開建 加 達。其 或隨 出思 修 理 立 肵 G(此)十於自動 G(是)十起團 ●棟二簡●●下同

達審察聰叡 棟擇最極棟擇。解了等了近了遍了。 機點通 法不共所修。乃可名爲修所成慧。今此 後三慧者。一學慧。二無學慧。三非學非無學 依諸等引所"起寂靜慧"皆名修所成慧 是說。如此亦是思所成慧。所以者何,唯 勢力。得自在正遍通達。是名修所成慧。有作 因此修依此修由此修建立故。於彼彼處有 住。廣說乃至入第四靜處具足住。是名爲修 遍通達,其事如何。謂如有一方便善巧。自動 不善法。有專有伺離生喜樂。入初靜處具足 修習諸離染道。由此所修雕染道故。雖欲惡 。學慧云何。答學作意相應。 覺明慧行毘鉢含那。是名學慧 於法。棟擇極 依佛 ♥数十(数)●3 ♥生二天® ♥先二生●3 ♥淨二辞® ♥二二三學

學慧云何 廣說乃至毘鉢舍那。 根者。一 至毘鉢含那。是名非學非無學 芸何 未知當知根。二已知根。三具 答有漏作意相應。 答無學作意相應, 是名無學慧 於法棟擇 ●於法棟擇。 非學非無 知 炭武 根

一論廣說其相

無不若初常學 漏 動 第 慧 委 者 勤 璺 根 解 根 圓脫慧 無 精 諸 軍滅滿位根間 進 守 恒 有 第 止 脫 護 嶞 息 結 位 於 E 常後諸 永 方 慧 自 直 樂身根盡有根心道

服 。是名肉眼。天眼云何。答不雜骨肉血極淨 答雜骨肉血淨四大種所造。眼界眼 者。 降 伏 と 腿"二天眼。 揧 悪腿。 竟 卤 處眼 眼 云

將

入

Œ.

最

誵 永

魔 寂

證

畢 持

眼 菲 云何"答諸有學慧及無學慧"并 無學慧。是名聖 慧眼。 如世拿說 切 善非

第五

嗢

柁南

땞

最

爲

劣

名

氼

Ŀ

大種所造眼界眼處眼。根。是名天眼。聖慧

亦大學諸 聖 肉 覺 無世 慧 天學問 眼 人正善 最 證中知慧 勝 妙名盎能 有天 三眼 稱 生順 最 老 趣 種 聞嚴高病決意 身遠死擇別

默三增上三無上三明

| 學三修三住 三定

示。導三清淨三寂

名修慧:

如世尊說

文義巧: 答多聞 三仗 者 Ħ 聞 慧 圓滿清白梵行。 速 積集者。 仗 若所說 覺 莊 法 於如是法具 初中後善。 (仗云何)

> 仗云何。 諸善法。此名爲慧。亦名爲仗。亦名慧仗。故 慧依此慧由此慧建立故。 滅率諦,此是趣苦滅道樂諦。是名爲慧。因 實了知此是苦聖諦。此是苦集聖諦。此 具足住。是名爲難。因此離依此離由此雕建樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮 **6**聞由此聞建立故。能斷不善法能修諸善法。 言教 名爲仗。亦名離仗。故名離仗。慧仗云何。答如 立故。能斷不善法能修諸善法。此名爲離。亦 此名爲聞。亦名爲仗。亦名聞仗。故名聞仗。離 足 多聞 於諸法義見審通達。 答雕欲惡不善法有尋有伺雕生喜 憶 持所 閉 言教純熟專意觀察所 能斷不善法 是名為聞 是苦 能 因此 此 開

慧仗 聞 如世 仗 最 尊說 爲 劣

慧仗 於 耳 Ē 切解 樂 最爲 靜 定勝 至 知 精 離 世世進仗 邊間 力名 彼 生具次 净 滅 足 上

導 五 $\equiv$ 净 默 法 增 有 上十 無謂 上 學 明修 各 住

三定

艮"受學學處。 律儀。軌則所行悉皆具足。於微小罪見大怖 學。增上戒學云何。答安住具戒守護別解脫 三學者。一增上戒學。二增上 靜慮具足住。 答雕欲惡不善法有專有同離生喜樂。入受學學處。是名墳上戒學。增上心學云 廣說乃至入第四靜慮具足 心學。三增上慧

> 響諦。此 世 Ţ 住 知此是苦樂語。此是苦集樂部。 是名 是趣苦滅道聖諦。是名增上 增上 心學。 增上慧學 云 何 此 悪學 是苦滅 答 如 加 箕

勝四代 如下 如 増 如 苾 此 前 甏 4 芻 爲 諸 後 夜 灉 進 戒 Ŀ 具 學 方所 亦然 亦 亦 諸 勢 心 == 媊 然 根 力 故不由如如 得放不上後 如 夜行 明 相 放 下 旓 晝 不 傱 如 亦 亦 放靜 现 亦

然

爾逸

慮行行

如 命 堋 世 由說 燈 根 行 說 能 火 不 俱 爲 了 等能 涅 相 圓 覺拾迹 槃 穬 滿 愛恒雄 覍 盡 住 猛 得 放 心解 無 至 心逸 解脱 忘行解而 逸 脱故失邊脫住定爾

殷重無間勤修不捨。是名修定。修慧云何。 於諸善慧親近數習。 是名修戒。修定云何。答於諸善定親近數智。 答於諸善戒親近數習。 修 者。一 修戒。二修定。 殷 重無問勤修不捨。 殷重無間勤 三修慧 修 修不 戒云 是 答 拾 何

於 E 善 ij 永修 来 著 有 盘 魔 得 部 戒 集異門 境 解 諸 定 界 脫 有 慧 綸 逼 具 無 至 *卷第五 照利垢 極 如慧 亦究 日深無意 輸 定 憂 者

說

●於二作員® ◎任二住員》 ◎[根]一團 6關十(依此間)為® ◆ 勝二股為® ◎ \$二道會 ◎其二其團 ◎後前二前後廟 ◎下上二

上下99 四伏二世纪9000

阿毘 達磨集異門足論卷第六

尊者含利子說 *三藏法師玄奘奉 認譯

尋有伺雕生高樂。入初靜慮具足住、廣說乃 答謂四靜慮。何等爲四。謂雕欲惡不善法有 三住者。一天住。二梵住。三甕住。天住云何 三法品第四之の餘

6断四神足五根五力七等覺支八聖道支。如 不 無量中隨於一無量親近數習殷重無問勤修 ĘŲ 時我於四無量中。隨爲一無量故住或坐或 中。隨爲一無量故行。爾時我爲焚住而行。若 補"梨婆羅門說"梵志當知。若時我於四無量 離所生善法敌住或坐或臥。 我於出雕遠雕所生善法中 離所生善法故行。爾時我爲聖住而行。若時 我於出離遠離所生善法中、 世尊爲吠那補*梨婆羅門說。梵志當知。若時 無量,何等爲四。謂慈悲喜捨。如世爲爲吠那 無間動修不捨。是名天住。梵住云何。答謂四 世間四靜處中。隨於一靜慮親近數智。殷重 坐或臥。爾時我爲天住而住或坐或臥。如是 時我於世間四靜慮中。隨爲一靜慮故住或 中。隨爲一靜慮故行。爾時我爲天住而行。 婆羅門說。梵志當知。若時我於世間四靜慮 至入第四靜慮具足住。如世尊爲吠那補《梨 捨。是名**姓**住。**聖住云何。答謂四念住四正** 爾時我"為梵住而住或坐或臥。 隨爲一出離遠 隨爲一出雕遠 爾時我爲聖住 如是四 若

> 隨 m .勤修不捨。是名聖住 於一出離遠離所生善法親近數習殷重無 住或坐或臥。 如是出 離遠離所生善法中。

名無尋無伺三摩地 俱已止息心住等住。廣說乃至心一境性。是 起非伺等起,尋不相應伺不相應。若尋若伺 三摩地。答者三摩地非韓俱非伺俱。非尋等 境性。是名無蕁唯伺三摩地。云何無蕁無伺 已止息唯依何轉心住等住。 非尋等起唯何等起。尋不相應唯何相應。尋 蕁唯伺三摩地" 答若三摩地非尋俱唯伺俱。 至心一境性、是名有尋有伺三廉地。云何無 尋相應何相應。依尋何轉心住等住。廣說乃 摩地。三無尋無何三摩地。 云何有韩有何三 廢地。答者三廢地尋俱伺俱。 葬等起何等起 三定者。一有韓有何三摩地。二無尋唯何三 廣說乃至心一

見等見了等了調伏隨順。乃名神變。 在。亦名示導。是故所說神變示導。要能令他 神變自在。不名示導。若有苾芻能於多種神 導 變境界各別領受。 種神變境界各別領受。若不今他知見。但名 自在轉。是名神變。示導者。謂有苾芻雖於多 崖岸等障身過無礙。 已神變當神變。 說神變示導耶。答神變者,謂諸神變現神變 示導,神變示導者。云何神變云何示導。而 三示導者。一神變示導。二配心示導。三發 一。或顯或隱。若知若見。各別領受牆壁山巖 由此說名神變示導。 謂諸所有變一爲多變多爲 亦能令他知見名神變自 如是廣說乃至梵世身 **記心示導者。云何**跑 。亦名示 誠

> 令他知見。但名記心自在。不名示導者。有茲 是尋何。諸所隨記一切如實非不如實一若不 廣說乃至。如是其壽從此定出。當起如 所隨記一切如實非不如實。亦能令他 如是具壽從此定出。當起如是如是尋伺。諸 芻或由。占相或由言說隨記他心。 廣說乃至。 者。謂有苾芻。雖由占相或由言說隨記他心。 所隨記一切如實非不如實是名記心。示導 如是具壽從此定出。當起如是如是尋伺。諸 此如此尋伺。諸所隨記一切如實非不如實。 無伺意行微妙。如是具壽從此定出。當起如 無尋無伺三廢地。見已念言。如是具壽。無尋 情心所尋伺。隨配他心。然由現見他有情住 轉變。廣說如前。復有一類不由內心。知他有 所尋伺。隨記他心。彼意如此。彼意如是。彼意 聞彼聲故隨記他心。 變一廣說如前,或有一類不由天神不由非人。 擊故隨記他心。彼意如此,彼意如是。彼意轉 隨記心。或隨記多。謂隨記心所法。諸所隨記 由言說隨記他心。然由天神或由非人。聞彼 隨即人所作。 變或隨記過去。或隨記未來。或隨記現在。或 世傳說。茲獨當知。 言說。隨記他心。彼意如此。彼意如是。彼意轉 心云何示導。而 切如實非不如實。 或隨記人所說、或隨記少。謂 說記心示導耶 然由內心知他有情心 或有一類不由占相不 答記 心 是如 知見 済 如

心亦名示導。

由此說名配心示導。教誠示導

要能令他見等見了等了調伏隨順。

乃名記

名記心自在。亦名示導,是故所說記心示導。

聖諦應修習。是名教誠、示導者。 謂有茲芻雖 趣苦滅道聖諦應修習。 能爲他宣說,此是苦壅諦應逼知。乃至此是 **肓說,此是苦聖諦應逼知。此是苦集聖諦應** 逼 忍。不得現觀邊世俗智。但名教誡自在 名示導。 一誡者如世尊說。 他見等見了等了調伏隨順。 澒 自在亦名示導。是故所說教誠示導。 云何教誠 [聞已起諦順忍。得現觀邊世俗智。 乃至此是趣苦滅道聖諦應修習。亦能 若有苾芻能爲他宜說、此是苦聖諦應 此是苦減理諦應作證、此是趣苦滅道 由此說名教誠示導 云何 示導 苾貂當知。謂 了茲芻爲他 而說教誡示導耶 若他聞已不起諦順 乃名教誡亦 要能 名教 不名 答

穢語。 復次離害生命離不與取離非梵行。 清淨云何。答雕生生命。雕不與取。雕欲邪行。 學非無學意業。 云何。答離虛誑語。離離間語:雕麁惡語。 一清爭者。一身清爭。二語清爭,三意清爭。身 ,非無學身業。如是一切名身清淨。 有學身業。諸所有無學身業。諸所有善非 有學意業。 諸所有無學意業。 諸所有善非 所有善非學非無學語業。 說 **意清淨云何,答無貪無瞋正見。復次諸** 復次諸所 如是 有學語業。諸所有無學語業。 切名意清淨。 如是一切名語 海岸區。 。如是世 復次諸 離雜

寂 名身 默 者 11 語 滿 意 峕 淨 寂默 净中 我 能 叛默 永 訤 淨 無 一意寂默 諸 漏 恶淨 身

無上者。一

行

無上

綇

無

一解脱無

Ϊ;

答無學心。名意寂默 云何。答無學語律儀。 寂默云何 身語 意思 答無學身律 坤 。如世尊說 名語寂默 儀名身寂默 我說 無 。意寂默云何。 漏 語 寂默

耽嗜所依。 則諸天神現知見我。 旣知見已互 或在樹下或住空閑。學所學法應作是念。 已瓦 相謂言。今應共觀此善男子。已能厭俗正 勝悉能了知。我若發生不善尋伺、 天眼具他心智。若近若遠皆能視見 此世間有多衆集。一夫衆集處必有天神。成就 增上云何。答如世母說。有諸茲獨居阿練若。 諸惡讹嗜所依。 劣心勝悉能了知。 成就天眼具他心智" 依。又於世間大衆集處。或現有佛及佛弟子。 出家。云何復生不善尋伺。能爲諸惡耽嗜朋 |增上者。一世增上 圓 一滿寂 "二自增上"三法增上 永 寂 諸 能爲諸惡 靐 心劣心 故 默 4 世 信

力故。 自審知見。發動精進身心輕安。遠離惛沈 嗜所依"復作是念。 正信出家。云何復生不善尋伺 住正念。心定一趣制伏愚癡、彼由世間增上 是不善尋何 及我自審了知。故我个應自審觀察。勿 力。起善有漏或無漏道。名世增上 或住筌閑。學所學法應作是念。我已 。答如世尊說。有諸茲獨居阿練若。或在樹 .相謂言。今應共觀此善男子。已能厭俗 能斷不善修諸善法 能爲諸惡耽嗜所依。 ,則諸聖衆現知見我。旣知見 我若發生不養孽伺。能爲 彼諾世問雖見知我 " 岩近岩遠皆能覩見" 心 如是世間增上勢 能爲諸 。彼因如 自增上云 4 葥 恋 厭俗 是 如 乑 耽

心定一 零何。 斷不善修諸善法。如是自我增上勢力。起善 噾 道 善法。如是正法增上 伏愚癡。彼由正法增上力故。 身心輕安。遠離悟沈安住正念。心定一趣 惡耽嗜所依。彼因如是自審知見。發勤精進 宜應自審觀察。勿生如是不善尋伺、能爲諸 應復生不善轉句。能爲諸惡恥嗜所依。數數 來觀來嘗智者內證。如是正法我已了知。不 覺。所說之法善說現見,離諸熱惱隨順應時 室閑。學所學法應作是念。 一切如來應正 亚 有漏或無漏道。名自增上。法增上云何。答如 見 IF. 所依。數數宜應自審觀察。勿生 尊說。有諸茲芻居阿練若。或在樹下或住 信 `發勤精進身心輕安。遠雕悟沈安住正念。 出 能爲諸惡耽嗜所依。彼因如是自審 趣制伏愚癡。彼由自我增上力故。能 家 不應復生不善尋伺 勢力。 起善有漏 能斷不善修諸 能爲諸 _如是不 戓 無 惡耽 漏 制 知 善

。名法增上。 賢 是 恒 世 應 彼 善 無 现 %能 自 有省 者 有 通 如 己能 智 悪 漟 世 證 佛有不辭樂 應 實 作

度我能 生說 斷 故見 世 有不 匆 老 善增愚天 勇 上者神 死健法 自造 彼摧法法作及便 永伏隨 增 諸 佛 無 自 扇 諸 寂 魔 法 上 惡 弟 覆 養 故 業 不 力 行 子 覆 氮 数 業 是等諸有情類業果差別。皆如實知。是名無此因緣身壞命終。昇諸善趣生於天中。於如

·智。是名明。云何無學漏盡智作證明。答如·死生智作證明。問此中何者是明。答知自

後有"是名無學漏盡智作證明。問此中何者獨心解脫。我生已盡焚行已立。所作已辦不受趣古滅道聖諦。彼如是知如是見。心解脫,已如趣古滅道聖諦。彼如是知如是見。心解脫,欲

作

證明。二無學死生智作證明。三無學漏蓝智

.證明。云何無學宿住隨念智作證明。

答如

三明者。謂無學三明

。一無學宿住隨念智作

智無上云何、答無學八智。是名智無上。

解脫

《上云何。答無學八支聖道。是名行無上。

無上云何。答盡智無生智。是名解脫無上

是明、答知漏盡智是 ■集異門足論四法品第五之一 了 成就三明故 知心永解脫 华尼9如 宿住 生死已盡 名明。如世餘說 名具三明 得完竟 見善惡 贪等一切 Œ. 趣 漏慧 者 别

中有五溫"挖南頭初溫"挖南曰諸天人衆"令獲殊勝義利安樂。四法云何。此曆梵行法律久住利樂無量有情" 哀愍世問戶應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨善通達現等覺已。爲諸弟子宜說開示。我等時舍利子。復告衆言。其壽當知。佛於四法自

天眼超過於人。見諸有情死時生時。若好色智。是名明。云何無學死生智作證明。 答以淨

智作證明。問此中何者是明。答知前生相續

皆能隨念如實億知。是名無學宿住隨念

事

法處。是名法念住。復次身增上所生諸善有 名心念住。法念住云何。答受藴所不攝無色 心念住云何答六識身。謂眼識乃至意識。是 眼觸所生受。乃至意觸所生受,是名受念住。 四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四 四想。四無量。四無色。四聖種。四沙門果 漏及無漏道。是名身念住。受增上所生諸善 攝色。是名身念住。受念住云何。答六受身。謂 法念住。身念住云何。答十有色處及法處所 有四念住。四正斷,四神足。 初四法有十 無量無色 念斯神 四靜處。 種果各 慮 四聖 四諦 諦

有情成就身妙行。

成就語妙行。成就意妙行。 堕諸惡趣生地獄中。如是

因緣身壞命終。

起正見讃歎賢聖。成就正見業法受因。由

發

有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。若惡色。若劣若勝。若往善趣。若往惡趣,如是

起邪見毀謗賢聖。成就邪見業法受因,由

念住、緣法慧名法念住。心增上所生諸若滿及無漏道。是名受念住。綠心慧名心諸善有漏及無漏道。是名法念住。復次緣身諸善有漏及無漏道。是名必念住。法增上所生

正断 道。 答為起末生善法增上所起諸善有漏及無漏 上所起諸善有漏及無漏道。 進策心持心。 正斷云何。 答爲增已生善法增 不忘修滿倍增廣大智作證故。 法生故。起欲發動精進策心持心。正斷云何 及無漏道。如是名爲第二正斷。爲令未生善 答爲邁未生惡不養法。 不生故。起欲發勤精進策心持心。正斷云何 道。如是名爲第一正斷。 已生惡不善法。增上所起諸善有漏及無漏 起欲發動精進策心持心。正斷云何。答爲斷 心持心。是名第四。爲令已生惡不善法斷故。 修滿倍增廣大智作證故。 心持心。是名第三。爲令已生善法堅住不忘 第二。爲介未生善法生故。起欲發動精進 善法不生故。起欲發勤精進策心持心。是名 動精進策心持心。是名第一。爲令未生惡不 四正斷者。爲令已生惡不善法斷故。起欲發 如是名爲第三正斷。爲令已生善法堅住 增上所起諸善有漏 爲令朱生惡不善法 起欲發勤精 如是名爲第四 起欲發勤精 進策

三廉地斷行成就神足。答欲增上所生諸善就神足。四觀三摩地斷行成就神足。云何欲三摩地斷行成就神足。云何欲四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤

道。是名觀三摩地斷行成就神足 至摩地斷行成就神足。云何觀三摩地斷行 成就神足。云何心三摩地斷行成就神足。 一管心增上所生諸善有漏及無漏道。 是名動三摩地斷行成就神足。 一時地斷行成就神足。 一時地斷行成就神足。

無學法 是名趣苦滅道聖諦。答諸學法 医學法 是名越苦滅道聖諦。云何苦难惡諦。答諸有漏因。是名苦聖諦。云何苦城聖諦。答諸有漏因。是名苦集聖諦。云何苦城聖諦。答諸有漏因。是

> 所有處想 是名無量想。無所有想云何。答此即顯示無人將色其量無邊。謂或思惟靑瘀。廣說如前。 大將色其量無邊。謂或思惟靑瘀。廣說如前。 怪廣大諸色而非無邊。謂或思惟靑瘀。廣說 惟度大諸色而非無邊。謂或思惟靑來。廣說

業。若彼等起心不相應行。是名捨無量管點介職。若彼等起身語業。若彼等起心不相應受想行識。若彼等起心不相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應受想方式。若彼等起心不相應受想方式。若彼等起心不相應受想方式。若彼等起心不相應受想方式。

四無色者。一空無邊處。二融無邊處。三無所有處。四非色者。一空無邊處。不可應。 一定二生。若定若生所有 受想行識。是名經無邊處。 等無所有處略有二種。一定二生。若定若生所 有愛。四非想非非想處。 等無所有處略有二種。一定二生。若定若生所 有受想行識。是名融無邊處。 無過處略有二種。一定二生。若定若生所 有要不何。答非想非非想處略有二種。 一定二生。若定若生所 方受想行識。是名無所有處。 非想非非想 處云何。答非想非非想處略有二種。 一定二生。若定若生所 有要不何。答 等起心不相應行。 即滅想受定。是名非想非 非想處

四聖種者。一有並紛。隨得衣服便生喜足。讃

修樂種 增上所生諸善有漏及無漏道。 喜足聖種。愛樂斷修聖種云何。答愛樂斷修 得臥具喜足聖種云何。答隨得臥具喜足增 有漏及無漏道。是名隨得飲食喜足樂種。隨 上。所生諸善有漏及無漏道,是名隨得臥具 **聖種云何。答隨得飲食喜足增上。所生諸善** 道。是名隨得衣服喜足聖種。隨得飲食轉足 隨得衣服喜足增上。所生諸善有漏及無漏 安住古背聖種。隨得衣服喜足樂種云何。答 自舉*敎*篾於他。而能策勸正知繫念。是名 勤隨學於修愛樂。彼由如是斷修愛樂。終不 愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂。 獨。隨得臥具便生喜足。廣說如前。四有苾稱。 **苾妈。隨得飲食便生喜足。廣說如前。三有苾** 能策動正知繫念。是名安住古昔聖種。二有 由隨得衣服喜足。終不自擧•数*篾於他。 藏護貯積。於受用時能見過患。正知出雕。 悶 磯論。若求不得終不慎歎。引頸希望無胸 数喜足不爲求覓衣服因緣。 · 若求得已如法受用。不生染著耽啥迷悶 **令諸世** 是名愛樂斯 愛修樂修精 間 丽 彼

何。答阿羅漢果有二種。一有爲二無爲有爲一何。答阿羅漢果有二種。一有爲二無爲預流果者。謂證預流果時所有學法。或已得或今得或當得。是名無爲預流果。一來果不還果應知亦爾。阿羅漢果時所時所有學法。或已得或今得或當得。是名有一有爲二無爲。或已得或今得或當得。是名有四阿羅漢果。預流果云何。答預流果有二種。四沙門果者。一預流果。二一來果。三不還果。四沙門果者。

無爲阿羅漢果者。謂證。阿羅漢果時所有擇 或已得或今得或當得 阿羅漢果者。 或已得或今得或當得。 調證 阿羅漢果時所有無學 是名有爲阿羅漢果。 是名無爲阿羅 法

第二嗢柁南。日

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四 法迹四應證法。智有二門餘八各 四 依 法 迹 有 法 九 谷 謂 四 支 쳄 鄁 有 智 ニカ 依

顋了。 正法。 樂尋思樂推究。樂通達樂觸樂證樂作證。爲 道與是道。如是等名正法。若能於此所說正 正爲別示。苦眞是苦。集眞是《集。滅眞是滅。 義。方便爲他宜說施設安立開示。以無量門 事恭敬供養。如是名爲親近善士。云何聽聞 功德。是名善士。若能於此所說善士。親近承 順。寂靜趣寂靜。解脫趣解脫。其如是等諸勝 趣貪滅、離順趣瞋滅。離癡趣癡滅。調順趣調 喜觀然。性聰敏具覺慧。息追求有悲類、雕貪 知羞悔過善守好學。具知具見樂思擇愛稱量 理 四預流支者。一親近善士。二聽聞正法。三 法音發勝耳識 作意。四法隨法行。云何親近善士。答善士 法故不憚艱辛。爲受持故數以耳根,對說 樂聽樂聞。樂受持樂究竟。樂解了樂觀祭 。 謂佛及弟子。 復次諸有補特伽羅具戒具 `離諸瑕穢成調善法。堪紹師位成就勝德。 未開悟處爲正開悟。以慧通達深妙句 答正法者謂前說善士未顯了處爲正 如是名爲聽聞正法。 一、云何如

隨法行 諸勝善法。 法隋法行。 理作意。 正思惟心警覺性。如是名爲如理作意。 耳識所引令心專注。 答於耳所聞。耳識所了無倒 修習堅住無間精勤。如是名爲法 答如理作意所引出離。遠離所生 隨攝等攝作意發意。 法的義 一云何 審

慧具足。解脱具足。解脫智見具足。 應請應屈 還果, 有阿羅漢向有阿羅漢果。 如是總有四 僧。謂佛弟子具足妙行賢直行。如理行法隨 **尊說。並獨當知。此聖弟子以如是相隨念於** 當知。此點弟子以如是相隨念正法、謂佛正 是名佛證淨。云何法證淨、答如世餘說、茲仍 現前信性隨順印可。愛慕愛慕性心•澄心淨。 朷 無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。 彼以此如來。阿羅『漢正等覺明行圓滿善逝世間解 此裡弟子以如是相隨念諸佛。 所愛戏。云何佛證淨。答如世尊說,茲錫當 等爲四。一佛證淨。二法證淨。三僧證淨。 四證淨者。 雙八隻補特伽羅佛弟子衆。戒具足。定具足。 預流果。有一來向有一來果。有不還向有不 法行和敬行。隨法行。於此僧中有預流向有 信信性。現前信性隨順印可。愛慕愛慕性心 彼以此相隨念正法。見。爲根本證智,相應諸 法善說現見無熱應時。引導近觀智者內證。 澄心淨。是名法證淨。云何僧證淨。答如世 索敬無上隔田。世所應供 隨念諸佛。 如契經說 見爲根本證智和應諸信信性。 。成就四法說名預 彼以此相隨念 調此世算是 當知聖 流 何

> 喜忍順不逆。是故名爲聖所愛戒。諸預流: 成就此四 命清淨。是名聖所愛戏。問何故名爲聖所愛 證淨。云何聖所愛戒。答無漏身律儀語: 戒,答聽謂諸佛及佛弟子。彼於此戒愛慕欣 性隨順印可 愛慕愛慕性心*澄心淨。是名 律儀

:: 一切有部集異門足論*卷第六

阿 毘 達 磨集異門足論卷第七

尊者舍利子說

*三臟法師玄奘奉 詔譯

他心智。 俗智 現前他心心所。及一分無漏他心心所。是 是修果。依止修已得不失:能知欲色界和 漏智。是名類智。他心智云何。答若智修所成 道諸無漏智。復次緣類智及緣。類智地諸無 無色界行滅諸無漏智。綠色無色界行能斷 諸無漏智。緣色無色界行因諸無漏智。綠色 漏智。是名法智。類智云何,答緣色無色界行 道諸無漏智。復次緣法智及緣法智地諸無 滿智。緣欲界行滅諸無漏智。緣欲界行能斷 四 何。答緣欲界行諸無漏智。緣欲界行因諸無 智者。謂法智類智他心智世俗智。 四 法品第五之二 世俗智芸何。 答諸行編慧 是名世 法智 合 굸

智。是名苦智 答於五取蘊。思惟非常芳字非我所起無復有四智。謂苦智集智滅智道智、苦智云 集智云何。 思惟非常苦筌非我所起無漏 答於有漏因思惟因 何

僧

見爲根本證智相應諸信信性

。現前信

於諸擇減思惟減靜妙離所起無漏智。 所起無漏智。是名道智 滅智。道智云何。答於無漏道思惟道如●行出 一絲所起無漏 智 是名集智。滅智云何 是名 答

此力。 慧力。 苦減樂諦。如實了知是趣苦滅道聖諦。 苦樂論。如實了知是苦集樂論。 具足住"是名定力。慧力云何"答如實了知是 樂,入初靜處具足住,廣說乃至入第四靜處 故 善法不生故。起欲發動精進策心持。名:爲合 故 信力、精進力云何、答爲令已生惡不善法斷 天魔梵。若餘世間。特無有能如法牽奪。是名 是有根生安立堅固。 信力云何。答依諸如來應正等覺所會殖淨信。 令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證 未生善法生故。起欲發勤精進策心持心。爲 力者。一信力:二精進力。三定力。四慧力。 一起欲發勤精進策心持心。是名精進力。定 起欲發勤精進策心持心。爲令未生惡不 能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱 問何故名力。 答離欲惡不善法有尋有伺離生喜 一切沙門及婆羅門諸 答以因此力依此力住 道聖諦,是名四女實了知是

纒。故名為力 智。是故茲芻應成就漏盡智。若成就漏盡智。 慧處云何。答如薄伽梵於•辯六界記別經中 四處者一慧處。二諦處。三拾處。四版靜處 說 如 說 爲具壽池堅說,並獨當知。最勝慧處,謂彌撒 名成就最勝慧處。是名慧處。諦處云何。答 薄伽梵 於 **並** 祝當知 辯 最勝諦處。 六界記別經中為具譯池堅 謂不動解脫 一諦者

脫

若

一切善非學非無學解脫、皆是解脫蘊。

就最勝寂靜處。是名寂靜處 **遊** 想應成就與寂靜。 者成就真寂靜。 說名成 吐除藥愛盡離染永減靜沒、名真寂靜。是故 令不解脫。茲御當知。 此貪瞋癡無餘永斷變 心令不解脫,瞋染惱心令不解脫。癡染惱心 **記別經中爲具壽池堅說。茲芻當知。貪染惱** 名捨處,寂靜處云何。答如薄伽梵於辯六界 涅槃。若成就此涅槃。說名成就最勝拾處。是 依。愛盡離染永減涅槃。是故茲錫應成就此 **吐應除棄**。茲芻當知。 所執受無智無明越正路法。 諦處。是名諦處。捨處云何。答如薄伽梵於辯 不動解脫。 謂 六界記別經中爲其壽池堅說。 的如實法。 誑者。 **考成就不動解脫**。 謂虛妄法。是故苾芻應成就 。最勝捨處。謂棄拾 **今時應拾應變** 說名成就最勝 **彭得當知**。先 一切

蘊云何。 蘊云何。答如瀐伽梵於辯三蘊記別經中作四蘊者。一戒蘊。二定蘊三慧蘊。四解脫蘊。戒 作如是說。遊網當知。我說學解脫。若無學解脫蘊云何。 答如薄伽梵於辯三蘊記別經中 切壽非學非無學慧。皆是慧蘊是名慧蘊。解 **瀛云何。答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作** 切善非學非無學定。皆是定蘊。是名定蘊:慧 如是說。茲芻當知,我說學定若無學定。若 切善非學非無學戒。皆是戒蘊。是名戒蘊。定 如是說。茲錫當知。我說學戒若無學戒。若 如是說。茲芻當知,我說學慧。若無學慧。若 答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作

漏記別經中作如是說。汝等苾芻。已起欲尋 所有疾病得修善業。是名思擇一法應受用 逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但爲止息未起已起 思擇如法醫•藥當受用之。不爲勇健。不爲傲 爲邁防寒熱風雨。及得最勝安隱寂靜。應審 濟力樂安住。應審思擇如法臥具當受用之 飢渴攝受梵行。為斷故受不起新受。無罪存 為顏貌,不爲端嚴。但爲此身暫住存濟。止 如法飲食當受用之。不爲勇健、不爲傲逸、不 觸。及爲覆蔽。深可羞恥醜陋身形。應常思擇 顏貌。不爲端嚴。但爲邁防蛟蛇寒熱蛇蠍等 ©衣服當受用之。不爲勇健。不爲傲逸。不爲 別經中作如是說。汝等茲獨。應審思擇。 思擇一法應受用。 **苾翎。應當遠避,是名思擇一法應遠避,** 猜疑處。而生猜疑。如是臥具我說爲惡。汝等 別處。而生分別。不應測量處。而生測量 受用如是臥县。爲諸有智同梵行者。不應分 惡行處惡臥其等當遠避之。惡臥其者。謂 遠避之。應審思擇惡行惡威儀,惡友惡伴侶 應審思擇株杌毒刺 擇。惡象惡馬惡牛惡。狗惡水牛等當遠避之。 諸漏記別經中作如是說。汝等茲錫。應審思 受。云何思擇 受用。三思擇一法應除遣。四思擇一法應忍 四 云何思擇一法應除遣、答如薄伽 悉尊害尊 不爲勇健。不爲傲逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但 [依者。 一思擇 不應難命奇。 一法應遠避。答如薄伽梵於防 一法應遠避。二思擇 答如薄伽梵於防諸漏記 坑塹崖谷井厠河等當 梵於防諸 法 云何 不應 如法 IJ,

應速斷滅變吐除遣 ❸名二心像 ●行二何⑱ ●確二核⊜暈 9辯=辨學 6狗二街團 是念應證。 應證法

或復有法是眼應證。

或復有法是

護耳根。

)
度説

乃

Ē

防護意根

。調伏其心。不今

者。謂或有法是身應證、或復有法

心一境性。是名正定。法迹者。謂即正定亦名出離遠離所生善法。諸定令心住。廣說乃至

爲正念法述。云何正定法述。答正定者。謂依 正念亦名爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名 廣說乃至心明配性。是名正念。法迹者。謂即 正念者。謂依出雕遠離所生善法。諸念隨念。 法迹。是故名爲無瞑法迹。云何正念法迹。答 法迹者。謂即無瞋亦名爲法。亦名爲迹。 亦名 爲過患。非當爲過患。非現爲過患。是名無瞋。 欲損害。不懷栽杌。不欲擾惱。 廣說乃至非已 法迹。云何無瞋法迹。答無瞋者。謂於有情不

身應證 慧應證。 念應證。 **眼應證。云何有法是慧應證。答謂諸漏盡** 。云何有法是眼應證。答謂死生事 云何有法是念應證。答謂宿住事 云何 有 法是身應證 答謂 Λ 解 脫 悬 분 是 是

慧應證

第三溫5花南

 $\Box$

起精進。又精進時身心疲倦。終不由斯而。生 連。柱而存。若本所求勝法未獲。終不止息所

又應忍受他人所發能生身中猛利辛楚

應深忍受寒熱飢渴蛇蝎蚊虻風雨等

猛

"不捨善軛。假使我身"血肉枯竭。唯皮筋骨

汝等並紹應起精進。有勢有勤。

勇"悍堅

答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是

是名思擇

法應除

迅

云何

法應忍

三四 離 緊 與深流 法 有 九 取 行 繫 傪 谷 業 Ш 受 種軛

有四 *瀑流四取四身繁 行四修定 四業 四 法 受四軛四離繋四

○於二於**母② ○漢二及②***

名樂速通行 行。云何樂速通行。答靜慮所攝上品五根。是 遲通行。答靜慮所攝下品五根。是名樂遲通 靜慮不攝上品五根。是名苦速通行。云何樂 下品五根。是名苦遲通行。云何苦速通行。答 行。四樂速通行。云何苦遲通行、答辭慮不攝 四 ·行者。一苦遲通行:二苦速通行,三樂遲通

爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名爲無貪

類非貪生。是名無貪法述者。謂即無貪亦名 者。謂於欲境諸不貪不等貪。废說乃至非貪 念法迹。四正定法迹。云何無貪法迹。答無貪 四法等迹者,一無貪法迹。二無瞋法迹、三正 奪命苫受毀辱語言。是名思擇一法應忍受」

舌管味時。身覺觸時。意了法時。專意繫念防 心。不令發起煩惱惡業。耳聞聲時。鼻嗅香時 行。答眼見色時專意繫念。防護眼根。調伏其 爲序語言。 堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受 能堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸。 如是種類,是名不堪忍行,云何堪忍行。答謂 發能生身中率楚猛利 奪命 苦受 厲辱語言。 飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸。 四寂靜行。云何不堪忍行。答謂不堪忍寒熱 復有四行。一不堪忍行。二堪忍行。三調伏行 如是種類"是名裝忍行。云何調伏 又不堪忍他人所 叉能

> 說此名寂靜行 順恚愚癡慢等。寂靜等寂靜。最極寂靜。是故 於此行若習若修。若多所作。 那。是名寂靜行。問何故說此名寂靜行。答以 支、八聖道支、四通行四法迹。 奢摩他昆鉢含 謂四念住。四正斷,四神足。五根五力。七等覺 發 起煩惱惡業。是名調伏行。云何寂 靜 行

動修習。 獲得勝分別慧。 **蕁觀俱行心一境性**" 修者多所作爲能獲得勝分別慧。 所作爲能獲得最勝知見。 見。答於光明想俱行心一境性,若習若修堅 若習者修若多所作爲能獲得現法樂住。 若習若修若多所作。爲能獲得諸漏永盡。 修若多所作。爲能獲得勝分別慧。四有修定 能獲得現法樂住。二有修定若習若修若多 四修定者。一有修定若習若修若多所作。 薄伽梵於波羅衔拏起問 性 清淨拾念俱行。阿羅漢果無問道。攝心一境 作常作精勤修習。是名修定若習若修若多 何 性。若習若修堅作常作精勤修習。是名修定 住。答於初靜慮所攝離生喜樂。俱行心一境 何修定若習若修若多所作爲能獲得現法樂 所作。爲能獲得最勝知見。三有修定若智者 若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡。 作爲能獲得諸漏永盡。答於第四靜慮所攝。 :修定若習若修若多所作為能獲得最勝知 。若習若修堅作常作精勤修習。 是名修定若習若修若多所作爲能 云何修定若智若修若多所 若習若修堅作常作 云何修定若習若 是名修定 答於受想 如 精 芸 爲 둜

能令已生貪欲

ф

O 学士择自由 ○柱二柱 9 ② ○生二株(② ○迹二族)到下问 · ●諸定二謂自 3,諸②

我 法 及 胁 赻 輪 惡 欲 為作上掉 斷 想 無 憂 明首舉怖 得 得 得 離 胏 Œ 恪 分 智 念 沈 别 解 淸 腄 慧 脫 淨 眠

◎黑白"黑白異熟業" 已,觸有損害觸,彼觸有損害觸已,受有損害害自體已。生有損害世間。彼生有損害世間 語意行。彼造有損害身語意行已。積集增長 於此義中意說不善身語意行。名有損害身 有情隨自造業。圓滿當知。是名黑黑異熟業。 **此類生。生已復觸如是類觸。是故我說彼諸** n 受。一向不可愛一向不可樂。一向不可喜。一 有損害法已。威得有損害自體 語意行已。積集增長有損害法一彼積集增長 特伽羅。造有損害身語意行。彼造有損皆身 俱胍牛戒布刺拏說。圓滿當知。世有一 造有損害身語意行者。謂造不善身語意行。 能盡諸業,云何黑黑異熟業。答如世尊爲持 四業者。一黑黑異熟業。 不可意。如那落伽諸有情類。彼由此類有 四非黑非白無異熟業 二白白異熟業。 彼威得有損 類補

說 寄法。或俱不積集增長有損害法。若積集增 若不造有損害身語意行。 **憐隨自造業者。謂設若造有損害身語意行。** 彼。由此故說彼由此類有此類生。生已復觸 生者。 故說如那落迦諸有情類。 得有損害自體。或俱不威得有損害自體。者 長有損害法。若不積集增長有損害法。俱咸 故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有 如是類觸者。謂生地獄已復觸地獄觸。由此 情類者。謂顯趣向地獄世間諸有情類。由此 有情皆共不愛不樂不憙。亦不可意。由此故 觸已。受有損害受。一向不可愛。一向不可樂。 損害受者。謂觸如是類觸。定受如是類受、觸 順苦受觸時必受苦受。 地獄鵤名有損害觸。彼觸有損害觸已。受有 者。謂生地獄趣已觸地獄觸,於此義中意說 受憂苦。彼生有損害世間已。 廣說乃至不平等相非平等相; 所見色,乃至意所了法。一切不可意非可意。 等相非平等相 名有損害世間, 獄中有已。生地獄趣。於此義中意說地獄趣 有損害自體已。 向不可喜。一向不可意者。 謂彼苦受一切 向不可愛乃至不可意。 謂彼有情有所依事有因有緣而生於 所以者何。謂生地獄趣已。眼 彼由此 生有損害世間者。 緑純 由此故說觸有損害 彼由此類有此類 俱積集增長有損 受憂苦。 如那落迦諸有 觸有損害觸 彼由此綠純 謂 成得地 彼 威 得

增 客身語意行。彼造無損害身語意行已。積集 語意行。於此義中意說善身語意行。名無損 白異熟業。造無損害身語意行者。謂造善身 我說。彼諸有情隨自造業。圓滿當知。是名白 由此類有此類生。生已復觸如是類觸。 向可喜。一向可意。如超段食天謝有情類。彼 害觸已。受無損害受。一向可愛。一向可樂。 彼生無損害世間已。觸無損害觸。彼觸無損 自體。彼威得無損害自體已。生無損害世間。 善法。 彼積集增長無損害法已。 國得無損害 當知。世有一類補特伽羅。造無損害身語 業。答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏說。圓滿 謂此業是不善威非®愛異熟。云何白白異熟 說彼路有情隨自造業。是名黑黑異熟業者。 損害觸。則不受有損害受。由此應言。是故我 《咸得有損害自體:若不積集增長有損害法。 行。彼造無損害身語意行已。積集增長無損 觸。若觸有損害觸。則受有損害受。若不觸有 損害觸。若不生有損害世問、則不觸有損 不生有損害世間。若生有損害世間,則觸有 則生有損害世間 則不咸得有損害自體。 集增長有損害法。若積集增長有損害法。 有損害法。若不造有損害身語意行。則不積 造業。以若造有損害身語意行。則積集增長 損害受。則不應言。是故我說彼諸有情隨 不觸有損害觸。俱受有損害受。或俱不受有 害觸。 長 無損害法者。 或俱不觸有損害觸。若觸 開造善身語意行已。 者不威得有損害自體。 **岩威得有損害自體**, 有損害觸 是故 意 側 奵 老

損害法已。威得有損害自體者。謂造作增長

離法。名積集增長有損害法。彼積集增長有

不遠離法已。咸得地獄中有,於此義中意說

一獄中有。名有損害自體。所以者何。謂住彼

味。身所覺觸。意所了法。一切不可意非可

。眼所見色。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所

咸得有損害自體, 若不咸得有損害自體。

俱

生有損害世間。或俱不生有損害世間。者生

不悅意非

悦意。不可

意相非可意相。不平

有損

若不

生有損害世

圄

有

長不遠離法。

於此義中意說造作增長不遠

有損害法者。謂造不善身語意行已。造作增

情隨自造業者。

謂設若造無損害身語意

行

無損害世間。

彼生有損害無損害世間已。

醴

彼威得有損害無損害自體已。

有損害無損害法已。

此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有

觸如是類觸者。謂生色界已復觸色界觸。由

。由此故說彼由此類有此類生。生已復

類生者。謂彼有情有所依事。有因有緣而生

害身語意行。

故說如超段食天諸有情類。彼由此類有此 食天諸有情類者。謂顯趣向色界世間。山此

可意。由此故說一向可愛乃至可意。如超段 者。謂彼樂受無量有情。皆共可愛可樂可喜 受樂受。由此故說觸無損害觸已受無損害 如是類觸。定受如是類受。觸順樂受觸時必 **生鯛。 彼觸無損姕觸已。受無損害受者。謂觸** 色界天觸。於此義中意說色界天觸。名無損

觸。

一向可愛一向可樂一向可喜一向可意

謂此業是善咸可愛異熟。 說彼諸有情隨自造業。是名白白異熟業者。 集增長無損害法。若積集增長無損害法。則無損害法。若不造無損害身語意行。則不積 損害觸、則不受無損害受。由此應言。是故我 損害觸、若不生無損害世間。則不觸無損害 則不威得無損害自體,若威得無損害自體, 不生無損害世間。若生無損害世間。則觸無 則生無損害世間。 威得無損害自體。 造業。以者造無損害身語意行。則積集增長 損害受。則不應言。是故我說彼諸有情隨自 不觸無損害觸。俱受無損害受,或俱不受無 害觸。或俱不觸無損害觸。若觸無損害觸。若 無損害世間。若不生無損害世間。俱觸無損 生無損害世間。或俱不生無損害世間。若生 **威**得無損害自體, 得無損害自體。 長無損害法。 害法,或俱不積集增長無損害法。若積集增 不造無損害身語意行。 **岩觸無損害觸。則受無損害受,若不觸無** 者不積集增長無損害法。俱威 或俱不威得無損害自體。若 者不威得無損害自體。則 若不積集增長無損害法。 若不威得無損害自體。 云何黑白黑白異 積集增長無損 俱 蒠 有損

者何。生色界天趣已。眼所見色乃至意所了

一切可意非不可意。廣說乃至平等相非

此義中意說色界天趣。名無損害世間。所以 世間者。謂威得色界中有已。生色界天趣。於 純受喜樂。彼威得無損害自體已。 非不可意相。平等相非不平等相。

生無損害 彼由此緣 切可意非不可意。悅意非不悅意。可意相

"眼所見色"耳所聞聲。身所覺觸。意所了法。

有。名無損害自體。所以者何。謂住彼中有 法已。威得色界中有。於此義中意說色界 「法已。 威得無損害自體者。 謂造作增長遠

世間已。觸無損害觸者。謂生色界天趣已。觸 不平等相。彼由此緣純受喜樂。彼生無損害 雕

售

法

名積集增長無損害法。彼積集增長無損

增長遠離

法

於此義中意說造作增長遠離

滿當知。世有一類補特伽羅。造有損害無損 熟業。答如世傳爲持俱胝牛戒補刺拏說。園 積集增長有損害無損害法。彼積集增長 彼遣有損害無損害身語意行 咸得有損害無損害自 生有損害 觸 趣已。 已。觸有損害無損害觸者、謂生人及欲界 由此緣雜受苦樂。 損害無損害世間 所以者。何。謂生人及欲界 界天趣。於此義中。意說人及欲界天趣。名有 閒者。謂威得人及欲界天中有已。生人及欲 亦不可意。廣說乃至平等相亦不平等相。 天趣已" 服所見色。乃至意所了法。 有損害無損害自體已。 生有損害無損害世 相亦不平等相。彼由此緣雜受苦樂。彼威得 甞味。身所覺觸。意所了法。 一切可意亦不可 中有中、眼所見色。耳所聞聲,鼻所嗅香。舌所 有。名有損害無損害自體,所以者何。謂住彼 欲界天中有,於此義中。 意說人及欲界天中 者。謂造作增長遠離不遠離法已。咸得人及 損害無損害法已。 感得有損害無損害自覺 積集增長有損害無損害法。 彼積集增長有 於此義中。意說造作增長遠離不遠離法。名 不善身語意行已。造作增長遠離不遠離法 行已。積集增長有損害無損害法者。謂造善 損害身語意行。 此義中意說蔣不善身語意行。名有損害無 損害身語意行者。謂造善不善身語意行。於 滿當知。是名黑白黑白異熟業。造有損害無 如是類觸。是故我說。彼諸有情隨自造業。圓 受有損害無損害受。相間相。難如人及一分 天諸有情類。 悅意亦不悅意。可意相亦不可意相,平等 (害無損害觸) 觸人及欲界天觸。於此義中。意說人及 彼由此類有此類生, **彼造有損害無損害身語意 彼生有損害無損害世間** 被觸有損害無損害觸已。 ,生已復觸 一切可 彼

是類觸。定受如是類受。觸順苦樂觸時。必受 然界天觸 生 此類有此類生者。謂彼有情有所依事。有因 間相雜而現在前,由此故說相間相雜。彼由 有損害無損害受。相問相雜者。謂苦樂受相 **旹樂受由此故說。觸有損害無損害觸已。受** 無損害觸已。受有損害無損害受者。謂觸如 有損害無損害身語意行。 俱積集增長有損 謂設若造有損害無損害身語意行。若不造 如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者。 ┖ 有緣而生於彼。 自體。或俱不威得有損害無損害自體、若威 集有損害無損害法。俱咸得有損害無損害 害法。若積集增長有損害無損害法。若不積 害無損害法。或俱不積集增長有損害無損 生有損害無損害世間。若生有損害無損害 損害自體。俱生有損害無損害世間,或俱不 得有損害無損害自體。若不威得有損害無 觸有損害無損害觸。若不觸有損害無損害 害無損害觸。或俱不觸有損害無損害觸。 若 世間。若不生有損害無損害世間。俱觸有損 無損害受。則不應言。是故我說。彼諸有情隨 復觸人及欲界天觸。由此故說生已復觸 '生已復觸如是類觸者。謂生人及欲界天 俱受有損害無損害受。或俱不受有損害 "名有損害無損害觸。彼觸有損害 由此故說彼由此類有此類

說一切有部集異門足論*卷第七

。由可意白說名爲白。故名不白。無異熟者。

慧能障等覺能障涅槃。

身苦心苦是不善。不善類究竟攝受。

阿毘達磨集異門足論卷第八

*三藏法師玄奘奉 尊者含利子說 詔譯

岩積集增長有損害無損害法。則咸得有損 身語意行。則不積集增長有損害無損害法。 長有損害無損害法。 以若造有損害無損害身語意行。 損害無損害世間。若生有損害無損害世間。 間 害法。則不威得有損害無損害自體。 **售無損害自體**。 可愛非可愛異熟。 名黑白黑白異熟業者。謂此業是善不善。國由此應言。是故我說彼諸有情隨自造業。是 有損害無損害觸。則不受有損害無損害受。 害無損害觸。則受有損害無損害受。若不觸 害世間。則不觸有損害無損害觸。 則觸有損害無損害觸。 若不生有損害無損 有損害無損害自體。 爲黑。故名不黑。不白者。謂此業非如有漏善 黑者。謂此業非如不善業。由不可意黑說名 是名不黑不白無異熟業館盡諸業。 白白異熟業思。 說 能盡諸業。 。圓滿當知。若能盪黑黑異熟業思。若能盡 若不慮得有損害無損害自體,則不生有 四法品第五之三 答如世尊爲持俱胝牛戒補刺拏 若不積集增長有損害無損 若能盡黑白黑白異熟業思。 云何不黑不白無異熟業 則生有損害無損害世 若不造有損害無損害 苦觸有損 則積集增 此中不 潜域得

> ●遍盡隨得永識。於此義中意說名業能鐵諸 業。由此故說不黑不白無異熟業能鑑諸業」 以者何。謂若學思能趣損滅。於前三業能盡 業。能盡諸業者。謂此業是學思能趣損減 謂此業非如前三業能處異熟 害生命。不與取欲邪行。虛誑語雕問語。麁惡 說。茲芻當知。如有一類補特伽羅。與喜樂俱 熱。云何法受能威現樂後苦異熱。答如世愈 現苦後苦異熱。 有法受能威現苦後樂異熟。三有法受能威 四法受者。一有法受能威現樂後苦異熟。一 覺能障涅槃。是名法受能國現樂後苦異熟 是不善。不善類究竟攝受。能障通糖能障等 語雜穢語。貪欲瞋恚邪見。彼害生命。廣說乃 苦後樂異熟。云何法受能感現苦後苦異熟 是種類身害心苦是善。善類究竟攝受,能引 離害生命。廣說乃至正見爲緣。得憂得苦。 問語。離麁惡語離雜穢語。無貧無瞋正見。彼 **害生命。離不與取離欲邪行。離虛誑語離離 苾芻當知。如有一類補特伽羅。與憂苦俱雕** 至邪見爲緣。得喜得樂,如是種類身樂心樂 通慧能證等覺能得涅槃。是名法受能處現 云何法受能處現苦後樂異熟。答如世尊說 四有法受能威現樂後樂異 故名無異 所 如

答如世尊說。茲芻當知,如有一類補特伽

羅

是名無明軛。如世傳說

띧 有 癡 情 爲 與 Ŀ 欲 首 軛 於 有 生 見 死 軛 流 相 住 應

明瀑流。

云何欲瀑流

答除欲界繫諸見無

諸餘欲界緊結縛隨

眠隨煩惱纏。

攝受。能引通慧能證等覺能得涅槃。是名法 喜得樂。如是種類身樂心樂是善。善類究竟 誑語離離問語。離麁惡語雕雜穢語。無貪無 喜樂俱離害生命。離不與取離欲邪行。離虛 彼離害生命。廣說乃至正見爲緣。得 。如有一類補特伽羅 與 四 職緊者。一於欲軛離緊。二於有軛離緊

順正見。

如世奪說。 後古異熱。

苾芻當知 云何法受能

威現樂後樂異熟。

受能威現樂後樂異熟 無聞異生。於有集沒味惠出離。不如實知。彼 云何有軛。答如世爲說。茲芻當知。 嗜欲惡欲臟欲隨欲。著驅壓於心。是名欲軛 所有欲。貪欲欲欲親欲愛欲樂欲。悶欲耽欲 於欲集沒味思出離。不如實知故。於諸欲中 無聞異生。於欲集沒味惠出離不如實知。彼 四軛者。一欲軛、二有軛。三見軛。 於有集沒味患出離。不如實知故。於諸有中 云何欲軛、答如世尊說、茲芻當知。有諸愚夫 四 有諸愚夫 無明 軛

嗜有惡有藏有隨有。著纏壓於心。是名有軛。 所有有。貪有欲有親有愛有樂有。問有既有

無聞異生,於見集沒味患出離。不如實知。彼

結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取

云何見軛,答如世奪說。茲紹當知

心有諸愚夫

離。如實知故。於六觸處所有執著無明無智。 患出離。能如實知。彼於六觸處集沒味患出 **遊獡當知。有多聞樂弟子。於六觸處集沒味** 見軛離緊。云何於無明軛離緊。答如世尊說 見嗜見意見藏見確見、著不纏壓心。是名於 中所有見。貪見欲見親見愛見樂見。悶見耽 有多聞學弟子。於見集沒味惠出離,能如實 繫。云何於見軛離繫。答如世尊說。茲芻當知 嘉有藏有隨有。著不纏壓心。 是名於有軛離 擊弟子。於有集沒味惠出離。能如質知:彼於 欲隨欲。若不纒壓心。是名於欲軛離繫。云何欲欲觀欲愛欲樂欲。 悶欲耽欲嗜欲憙欲藏 味患出離"如實知故。於諸欲中所有欲。貪欲 離繫。答如世傳說。茲獨當知。有多聞聖弟子。 知。彼於見集沒味患出離。如實知故,於諸見 有。貧有欲有親有愛有樂有。悶有耽有嗜有 有集沒味患出離。如實知故。於諸有中所有 於有軛離繁。答如世傳說。茲獨當知。有多聞 於欲集沒味惠出離。能如實知,彼於欲集沒 於見軛離緊。四於無明軛離緊。云何於欲軛 $\equiv$

遠 若離 斷 無明 軛 及超 便 (得安隱 安隱樂 不纏壓心。是名於無明軛離繁。如世尊說

嗐見意見藏見隨見。著纒壓於心。 是名見軛

云何無明軛。答如世奪說。茲芻當知。有諸愚

於六觸處集沒味惠出離不如

所有見。實見欲見親見愛見樂見、問見耽見 於見集沒味惠出離。不如實知故。於諸見中

彼 2離一切軛以於現法中 得 永 後寂

實知`彼於六觸處集沒味患出離。不如實知

於六觸處所有執著。無明無智隨眠隨增

夫無閒異生。

、豫流者。 欲瀑流 有濕流。 不 往 "三見瀑流"四 有滅

> **見無明**。 欲瀑流, 見。四見取,如是四見合名見取。云何戒禁取。 無色界緊諸見及戒禁取。諸餘色無色界緊 超苦樂邊。是名戒禁取。云何我語取。答除色 **戏禁惧能清淨。能解脫能出離。能超苦樂至** 苦樂至超苦樂邊、或於戒禁俱執取。謂執此 教取、謂執此禁能清淨。能解脫能出離、能超 解脫能出離。能超苦樂至超苦樂邊。或於禁 答如有一類於戒執取。謂執此戒能清淨。 何見取、答謂四見。一有身見。二邊執見。三邪 取。云何欲取。答除欲界繫諸見及戒禁取 四取者。一欲取。二見取。三戒禁取。 界無智。是名無明瀑流 取。如是五見。名見瀑流。云何無明瀑流。答三 機。 是名有瀑流,云何見瀑流。 答謂五見。 餘欲界繋結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲取。 有身見"二邊執見"三邪見"四見段"五戒禁 諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱 云何有瀑流。 答除色無色界繫諸 四 我 諸 能

緣繫等。繫各別繫相連相續方得久住。 四身繫者。一食身繋、二瞋身繋。三戒禁取身 有情彼彼身。彼彼聚彼彼所得。 名爲貪。身繫者。謂此貪未斷未逼知。 謂於欲境諸貨等食。 繫。四此實執取身繫。 **蠶**師或彼弟子聚花置前。 此花用縷爲因爲緣結等。 、廣說乃至貪類貪生。是 一云何貪身繫。答貪者。 以長縷結作種種 結各別結相 自體爲因爲 。於彼彼 如 連 巧

如前說。云何戒禁取身緊答戒禁取及身緊。 报告。廣說乃至現為過患。是名爲瞋。身繫者 說。是名身繁 質執取未斷未遍知。 貸餘瘊妄。如是等。名此實執取身繫者。謂此 餘癡妄。或復有執如來死後非有非非有。此 癡妄。或復有執如來死後亦有亦非有。此實 實餘癡妄。或復有執如來死後非有。此實餘 異身,此實餘癡妄。或復有執如來死後有。此 有執命者即身。此實餘廢妄。或復有執命者 我及世間非有邊非無邊。此實餘廢妄。或復 世間亦有邊亦無邊。此質餘癡妄。或復有執 我及世間無邊。此實餘癡妄。或復有執我及 有執我及世間有邊。此實餘癡妄。或復有執 執我及世間非常非無常。此實餘癡妄。或復 我及世間亦常亦無常。此實餘癡妄。或復有 有執我及供問無常。此實餘臟妄。或復有執 者。謂或有執我及世間常。此實餘癡妄、或復 俱如前說。云何此實執取身繫。答此實執取 名身繁。云何順身繁。答瞑者。謂於有情欲爲 爲綠繁等。緊各別緊相連相續乃得久住。是 有情彼彼身彼彼聚彼彼所得。 續方得成驚。 此貪亦爾未断未遍知。於 於彼彼有情等。如前廣 白體爲因 彼 咀 麁

第四嗢挖南曰

愛不應行問 施攝生自體四四法有十 謂大種食住

四大種者。一地界。二水界。三火界。四風界。能問四種施四攝事四生四得自體和大種四食四識住四愛四不應行而行四

雀等所食爲麁。餘陸生蟲所食爲細 干狗等所食爲麁。鴈孔雀等所食爲細。鴈孔 羊鹿猪等所食爲麁。野干狗等所食爲綱。野 次象馬牛等所食爲麁。 龜鼈魚等所食爲麁。餘水生蟲所食爲細。復 尼民祇羅獸等所食爲麁。 四識食。云何段食或麁或細。答若段爲緣能 四 此四 細。泥彌獸等所食爲麁。鶴鼈魚等所食爲細。 羅獸等所食爲麁。 小及段漸次施設。麁細其事如何。答如燈祇 食。云何施設段食麁細。答依所資養有情。大 悅隨充悅, 護隨護。轉隨轉。 **令諸根長養火種增益。又能滋潤隨滋潤。**克 食者、一段食或麁或細。二觸食。三意思食。 [廣如 法蘊論六界中說 尼民祇羅獸等所食爲細 羊鹿猪等所食爲細。 泥彌獸等所食爲 。持隨持。是名段

食是細食飯粥等。彼食是魚。若諸有情食酥油等。彼食飯粥等。彼食是魚。若諸有情食飯粥等。彼食是細。若諸有情復次若諸有情。食器草木枝條葉等。彼食是

中段食津液。從臍而入査養其身。彼食是細 **鵒春鸚離黃命命鳥等。旣生卵已。時時親附。** 名觸食。其事如何。答如鵝鴈。 大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持。是 굸 復次若諸有情食有便穢。 復次若諸有情以口嘴舌。 何觸食。答若有漏觸爲緣。能令諸根長養 食無便穢 嚼而吞食之。彼食是麁。若諸有情在胎卵 雖有所食而無便穢。如是施設段食麁細 彼食是細。 如有食香。酥陀味 彼食是麁。若諸有 攝取段食用 孔雀鸚鵡*鶥 白田

> 於彼諸色若過去若未來若現在、 行融住。云何色識住。答若色有漏隨順諸取。 四職住者。一色職住。二受職住。三想職住 **令當來後有生起。如是等類。說名識** 頗勒賽那記經中說。頗勒賽那當知。 至持隨持。是名融食。其事如何。答如世奪教, 令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃 **腐壞。若彼諸卵不思念母即便腐壞。** 類。名意思食。云何識食。答若有漏識爲緣 沙覆之。復還入水。若彼諸卵。思母不忘便不 持隨持。是名意思食。其事如何。答如魚龜鼈 諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至 名觸食。云何意思食。答若有漏思爲緣 育溫*暖令生樂觸。卵不應壞,如是等類。 卵便腐壞。若被諸爲於所生卵。時時親附獲 於所生卵。不時時親附獲育溫*暖令生樂觸。 室首摩羅部慮迦等。 辟 時 覆育. 時時溫·暖。
>
> 令生樂觸。 出至陸地生諸卵已細 或生起欲 若彼 食 識 如是等 能令 食能 語鳥 能 Щ

應住時住。應執時執。四有茲芻茲芻尼等。 執 等 有無有愛。應生時生。應住時住。應執時執。云 時生。應住時住。應執時執。二有苾芻苾芻尼 扇那所成。或偈隱所成。或麻所成。或建鼓羅 時住應執時執。答此中衣服者。謂毛所成。或 何苾芻苾芻尼等。 四愛者。一有茲錫茲錫尼等。因衣服愛。 色 一識住。受想行識住。廣說亦爾 三有茲芻茲芻尼等。因臥具愛。應生時生 因飲食愛。應生時生。應住時住。應執時 因衣服愛應生時生應住 因 生

或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名

四不應行而行者。 貪欲故 不應 行面 衕

> 作是念,而爲貪欲所蔽伏故。起惡身語。是名 瞋 應行而行。如世傳說 等。彼爲愚癡所蔽伏故。起惡身語,是名愚癡 是念。我今不知是非好惡。但應朋助親教師 隨一一往還親友。於僧衆中有諍事起。彼作 或親教師。或軌範師。或同親教、或同軌範。或 愚擬故不應行而行。答如有一類。稟性關鈍。 故。起惡身語。是名瞋恚故不應行而行。云何 乖反。於理有遠。雖作是念,而爲瞋恚所蔽伏 貪欲故不應行而行。 云何瞋恚故不應行而 便簡非。法。若與師等不爲朋黨便墮不義,雖 或失身命。是故我今定應朋助有勢力者。彼 故不應行而行。云何怖畏故不應行而行。答 行。答如有一類。有怨嫌者。於僧衆中。有諍 由怖畏所蔽伏故,起 有部事起,彼作是念。若與師等共爲明黨 怖畏故不應行而行。 《有勢力者。由是因緣。或失名利。或失衣鉢。 友。於僧衆中有辭事起。彼作是念。若我不 有一類。或國王親友。或大臣親友。或張賊 起。彼作是念,若助怨嫌, 於情不可,若 6為 教。或同軌範。或隨一一往還親友。於僧衆 行。答如有一類。或親教師,或軌範師。或同 患故不應 11 m 行)惡身語。是名怖段故不 |愚癡故不應 云何貪欲故不應 行 mj 行 行

問 記問者。 一 反詰記問。 答若有四問言。 彼退失名利 諸有贪瞋**癡** 一應一向 四應捨置記問。云何應一向記 世尊是如來阿羅漢正等 記問。二應分別記問。三 猶 怖 故 如 黒 違 分 法 月者

> 義利能引善法。能引梵行能發通慧。能 此問應一向記。答以於此問若一向記。 乃至涅槃是寂靜等。是名應一向記問。 無量門應 耶一切法無我耶。涅槃寂靜耶。如是等問有 斷或修所斷或非所斷。如是等法。有無量門。 色界繁。或學或無學或非學非無學。或見所 善或不善或無記。 別記問,答著有問言。云何爲法。得此問時應 覺館證涅槃。故於此問應一向記。云何應分 隨法行耶,苦集滅道是聖諦耶,一切行無常 具足妙行。 無熱應時引導。近觀智者內證耶。佛弟子衆 分別記。法有多種,或過去或未來或現在。或 天人師佛薄伽梵耶。佛所說法是善說。現見 明行 圓滿善 一向記。世會是如來阿羅漢。 質直行如理 逝 世 或欲界繁或色界繁或無 間 行。法隨法行。和敬行 解 無上面 丈夫調 廣說 生等 能引 何故 御 士

等

굸

爲善爲不善爲無記。 若有問言。爲母我說法。 門。應反詰記。是名應反詰記。問何故此問 法有多種汝問何法。 槃。故於此問應分別記。云何應反詰記 別記。答以於此問若分別記。能引義利能引 應分別記。是名應分別記。問何故此問應分 引善法。能引梵行能發通慧,能生等覺能證 所斷爲修所斷爲非所斷,如是等法有無量 無色界繁。爲學爲無學爲非學非無學, 涅槃。故於此問應反詰記。云何 反詰記。答以於此問若反詰記。能引義利能 `能引梵行能發通慧。能生等覺能證! 為欲界繁爲色界緊爲 爲過去爲未來爲現在 得此問時應反詰 應捨置記 間 訑

善法。

引義利能引善法。能引梵行能發通慧。能生 耶。命者異身耶。如來死後有耶。非有耶、亦有 Al? 答若有問言。世間 等覺館證涅槃。故於此問應捨置記 故此問應捨置記。答以於此問。若捨置記。能 記。常無常等不應理故。是名應捨置記。問何 亦非有耶。非有非非有耶 有邊亦無邊耶。 說 非常非無常耶 應捨置記。謂應記言。佛說此問。是不應 ,非有邊非無邊耶。命者即身 常耶 世間有邊耶 '無常耶' 亦常亦無常 於如是等不應理 無邊耶 1.如世年 亦

74 種施 捨 引於三初 其 如此四 者。一者有施 非 深。難 降伏 義 應 應 義取 利善 反 諳 向 義 法 問 詍 韶 施者清淨 知 及 審 知 四 次 觀義梵 衣 應 應 名 非行而 拾 分 智義 純 記 置 别 者俱淨者記記

成就 施有果異熟。 世尊說。茲為當知。若有施主具淨戒住律儀。 清淨。云何有施施者清淨受者不清淨,答如 施者受者俱清淨。四著有施,施者受者俱不 施無果異熟。 有依見有果見。依如是見說如是言。決定有 二者有施。受者清淨施者不淸淨。三者有施: 無依見無果見。依如是見說如是言。決定無 分諸資糧施者應修集。 何故此施施者清淨受者不清淨。答諸支 諸支分諸資糧受者應修集。彼支分彼 能受施者不具淨戒不住律儀。 是名有施施者清淨受者不清 彼支分彼資糧施者 "受者不清淨。

應修集, 亷 不成就。諸支分諸資糧受者應修集,彼支分 分諸資糧施者應修集。 施有果異熟, 世尊說。苾芻當知。若有施主不具辞戒不住 清淨。云何有施受者清淨施者不清淨。 資糧受者不成就是故此施施者清淨受者不 資糧受者應集。 彼支分彼資糧受者亦成就。 施施者受者俱清淨 見有果見。依如是見說如是言。決定有施有 有果異熟,能受施者亦具淨戒住律儀,有依 尊說。茲芻當知。若有施者具淨戒住律儀,有 不清淨。云何有施施者受者俱清淨。答如世 彼資糧受者成就。是故此施受者清淨施者 有依見有果見。依如是見說如是言。決定有 定無施無果異熟。能受施者具淨戒住律儀 律儀。無依見無果見。依如是見說如是言。決 果異熟。是名有施施者受者俱清淨。何故此 依見有果見。依如是見說如是言。決定有施 何故此施受者清淨施者不淸淨。答諸支 彼支分彼資糧施者成就諸支分諸 是名有施受者清淨施者不清 答諸支分諸資糧施者 彼支分彼資糧施者 答如

集"彼支分彼資糧施者不成就、諸支分諸資學者俱不清淨。答諸支分諸資糧施者應得與是言。決定無施無果異熟。龍受如是見說如是言。決定無施無果異熟。龍受放如是見說如是言。決定無施無果異熟。龍受被如是見說如是言。決定無施無果異熟。龍受後有施施者受者俱不清淨。答謝世尊說。茲閱當知。若有是故此施施者受者俱清淨。 云何有施施者

設就。是故此施施者 受 者俱 不 清淨,如世傳就。是故此施施者 受 者俱 不 清淨,如世傳禮受者應修集。 彼支分彼資糧受者亦不成

缺信具 不身父信信 缺 謗 具 謗 京 語 母 業業 戒 業 戒 業 戒 業 戒 自 果果 意 施 果 施 果 施 果 如 僮 施 離 異異 異 異 富無 是 僕 具 缺 具 異 缺 欲貴 等 熟熟 戒 淼 戒 榖 戏 熟戒 而行智施我 清 我 不 是 不 自 說 淨 唯 淨 施 E 能遊 者 淨 說 爭 中 所有 離 廣鄒 威 丽 無 हा 受 引 施 丽 欲施妙 尊 非 稱 大 證 大 者 非 者 拿者 他 行 讃 重 果 法 果 法 淨 法 淨 法

阿毘達磨集異門足論卷第九

栽

切

有部集異門

足論*

奪者舍利子說

araking attending and the lowers with the control of the

*三臟法師玄奘奉 韶譯

道行乞者。飲食湯藥衣服花蠶。塗散等香。房者。謂諸施主布施沙門及婆羅門。食窮苦行事。四同事攝事。云何布施攝事。答此中布施四攝事者,一布施攝事。二愛語攝事三利行攝四攝事者,一布施攝事二一愛語攝事三利行攝四

能

令親附。

是故名爲利行攝事。云何同

。如是利行於他有情。

謂由此利行於他等

" 攝近攝近持令相親 能等攝能近攝能近

謌

含臥

貝

燈

時決擇。是名愛語。攝事者。謂由此愛語於他 善女人等。屬耳聽法時時說法。 時時教誨時 總名愛語。復次如世母爲手長者說。長者。當 謂諸有情或遭重病,或遭厄難困苦無救。 爲愛語攝事。云何利行攝事。答此中利行者, 知諾愛語中最爲勝者。 "攝近攝近持令相親附。如是愛語於他有 能等攝能近攝能近持能分親附。是故名 謂義勸導諸善男子

說名同事。復次如世母爲手長者說。長者。當 厭離者。爲善助伴令離燈誑語。若於飲諸酒 情 爲同事是名同事攝事者。 預流果等,與阿羅漢不還一來預流果等。而 知諮同事中最爲勝者。 深厭離者。爲善助伴令雕飲諸酒。諸如是等 爲同事攝事。如此拿說 ' 攝近攝近持合相親附。 如是同事於他有 能等攝能近攝能近持能令親附。是故名 布 施及愛語 謂阿羅漢不還一來 利 謂由此同事於他 行 諸 與 同 事

如如 故以子 是 得有於 應 大攝 文 攝 发 攝 處 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 嚴 觀 有 亦 在 盆 法 不 世 攝 者 欲 間 丽 施隨孝若 世 設轉養無間

鬼一分人。復有所餘諸有情類。支分具足

根

不缺減。無所依託数爾生者皆名化生

何 卵生'答者諸有情從卵而生。 胎生。答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲 等。 卵酸之所纏裹。後破卵穀方得出生,此復云 四生者。一卵生二胎生三濕生四化生。云何 胎藏之所穩裹。後破胎藏方得出生一此復云 所穩裹。後破卵殼方出生者皆名卵生。云何 諸有情類從卵而生 何 。如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等。 及一類龍一類妙翅幷一類人。復有所餘 如鵝鴈孔雀鸜鵒鸚鵡春鸚離黃命命鳥 謂在卵殼先爲卵穀之 。謂在卵穀先爲 及 類龍

調伏安立合施圓滿。若惡慧者方便勸導。調

伏安立令慧圓滿

諸如是等說名利行。攝事

澊

勸導。調伏安立令信圓滿。若破戒者方便勸

調伏安立令戒圓滿。若慳貪者方便勸導。

者。當知諧利行中最爲勝者。謂不信者方便 救濟是名利行。復次如世母爲手長者說長

到其所起慈愍心。以身語業方便供侍。方便

若於不與取深厭離 語深 者 切地獄一切中有。 及一分龍一分妙趣一分 或依池沼。或依陂湖或依江河。或依大海灣 無所依託数爾而生。此復云何。謂一切天一 云何化生。答若諸有情支分具足根不缺減 類人。復有所餘諸有情類展轉溫*暖 废設乃 濕地等方得出生。此復云何。如蟋蟀飛蛾蚊 粥或依叢草。或依稠林或佐草港,或依葉窟 從胎而生。 至或依大海潤濕地等。方得生者皆名濕生。 虻蠓蚋麻生蟲等。 囊聚或依注道,或依穢厠或依腐肉。或依陳 諸有情展轉溫。暖。展轉潤濕展轉集聚。或依 破胎臟方出生者皆名胎生。云何濕生。答若 類 妙 翅 謂 類 在胎藏先爲胎藏之所纒裏。 鬼一 及一類龍一類妙翅丼 類 人。復有所 餘諸 有情

後

命。他無勢力能斷其命。是名有得自體唯 極憤懣。角眼相視經於多時。由此緣故則 害。二有得自體、唯可他害非可自害,三有得 可自害。答若諸有情自無勢力能斷自命。他 自害非可他害。 殞沒。復有所餘諸有情類。自有勢力能斷自 則便命終。復有欲界意憤恚天。或時忿怒最 戲最極娛樂。經於多時身疲念失。由此緣 共命。此復云何。謂有欲界戲忘念天或時遊 諸有情自有勢力。 害。云何有得自體唯可自害非可他害,答若 自體。自他俱可害。四有得自體。自他俱不可 四得自體者,一有得自體。唯可自害非可 云何有得自體唯可他害非 能斷自命他無勢力能斷 र्ग 便 故 他

斷其命。是名有得自體。唯可他害非可自害 諸有情類。自無勢力能斷自命。 若鉢羅奢佉。諸根未滿諸根未熟。 勢力能斷其命。是名有得自體。自他俱可害。 所餘諸有情類。自有勢力能斷自命。他亦有 復云何。謂象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等。復有 有勢力能斷自命。他亦有勢力能斷其命。此 能斷自命 **◎** 舵斯長者子。王舍城長者子。耶舍童命哀羅 佛記諸轉輪王。及輪王母懷彼胎時。 定慈定中有有情。住最後有諸有情類,佛使 此復云何。 自無勢力能斷自命。 云何有得自體。自他俱不可害。答若諸有情 云何有得自體。自他俱可害。答若諸有情自 自體自他俱不可 伐@拏龍王。對住龍王。 薩及菩薩母懷彼胎時。 中。若親刺藍。若類部量。 勢力能斷其命。 切地獄。復有所餘諸有情類。 他亦無勢力能斷其命。是名有得 謂一切色無色界天。住無想定滅 害 此 復云何。 他亦無勢力能斷其命。 婆羅呼馬王。 **殑耆羅嗢怛羅婆羅** 若閉尸。若雞南。 謂處卵殼或母 "他有勢力能 自無勢力 復有所餘 。後身菩 琰摩王

第五溫柁南日

特伽羅。四語惡行。四語妙行。四非聖言。四聖 伽羅,從屬趣醫等四補特伽羅,自苦等四補 有順流行等四補特伽羅。 伽 " 傾流行等四補特伽羅者。 五. 四 四 語 一逆流行補特伽 惡法分 行八 羅。三自住補特伽 四 謂 自利行等四補特 非流 괖 利 順流行補特 郵 趣 言苦 羅

訊

察忍。

於諸法不爲知義不爲

知法。不

勤

練若或居樹下或處空閑。若習若修若多所 尊說茲芻當知。世有一類補特伽羅。住阿練流行補特伽羅。 云何自住補特伽維。答如世趣向臨至於彼。 是彼道路是彼行迹。 故名逆 作。 世 化生界得般涅槃、不復退還生此欲界。故名 何故名自住補特伽羅。 不復退選生此欲界。是名自住補特伽羅。問 五順下分結當受化生。 若正思惟。證得如是寂靜心定。隨此定心斷 岩或居樹下或處客閑" 答愛是生死流。 流行補特伽羅。 命終常勤修習。純一圓滿清白梵行,是名逆 **眓癡生作意憂苦,彼由厭思作意憂苦。乃至** 補特伽羅、於貧瞋癡爲性猛利。數數厭患貪 行補特伽羅。答如世尊說茲芻當知。此有一類 是彼行迹。故名順流行補特伽羅。云何逆流 此 問何故名順流行補特伽羅。 染習諸欲造不善業。是名順流行補特伽羅 答如世母說茲芻當知。 [4 已立。所作已辦不受後有。是名到彼岸補特 證通慧。具足領受能正了知。我生已盡焚行 自 伽 永盡諸漏證得無漏。 '辅特伽羅順彼趣' 彼臨至於彼。是彼道路 · 拿說茲芻當知" 世有一類補特伽羅。 住 住補特伽羅。云何到彼岸補特伽羅。答如 到 羅 若正思惟證得如是寂靜心定。隨此定心 一彼岸補特伽羅。 何 故 名到彼岸補特伽羅 、此補特伽羅於斷愛法。隨順 問何故名逆流行補特伽羅 云何順 心慧解脫於現法中自 卽於彼處得般涅槃。 世有 答此補特伽羅自住 若習若修若多所作 答愛是生死流。 流行補特伽 類補特伽 死 羅 羅 Įū,

如世奪說能獨能證故。名到彼岸補特伽羅。能得能獲能觸能證故。名到彼岸補特伽羅於他愛盡離染永滅。涅槃彼岸身名爲此岸。愛盡離染永滅涅槃名爲彼岸。

他行。 當知。 語美妙語。顯了語易潛語。無依語無盡語。乃 世尊說茲獨當知。世有一類補特伽羅。 伽羅有利他行無自利行。 補特伽羅有自刹行無利他行。云何有補特 慰。修善者。者。 不能勤爲四衆說法,是名有 證勵不能慶慰不能證數。 至於義爲令他知。不能示現不能教導。不能 而言詞不調善語具不圓滿。 知法故。精勤修習法隨法行和敬行隨法行 **諸善法有速諦察忍。** 云何有補特伽羅有自利行無利他行。 無自利行。 自利行無利他行。 自利行等四補特伽羅者。 厭 考®安 智 普 得 學 我 於 四有補特伽羅無自利行亦無利他行。 者至世邊於勝劣法 玂 設 欲 五煩惱 ( ) 微憂苦 住 名 未 三有補特伽羅有自利行亦有利 E 順 念 流離 二有補特伽羅有利他行 彼於諸法爲知義故爲 我 我 解 滿 我不數沒 示現教導讚勵慶 自於諸善法無速 答如世尊說苾芻 說 脫 說 無 說 染 數 欲 亦不成就上首 有補特伽羅 到 滅 名 退 五 名 習 受 界 彼 無 自 逆 欲生 爱 岸餘佳 法流惡死中 自於 答如

Щ 特

有

補特伽羅從明趣明。

趣

劚

答如

世:

會

說並芻當知

世

伽羅從鬧趣明。

三有補特伽羅從明

羅無負利行亦無利他行。

成就上首語美妙語。

特

伽羅。

有利他行。云何有補特伽羅。

爲四衆說法。

族姓家 伽羅。 世有 趣輿。拾馬乘馬拾象乘象從殿 趣殿。 從明趣明補特伽羅。 身造妙行者亦復如是。 妙行造語妙行造意妙行。 者亦復如是。是名從明趣閣補特伽羅。 座 下 譬如有人從 * 蹬趣 * 蹬從座趣座。 超昇善趣生於天中。 一類補特伽羅生富貴家。 座居*燈 **廣說乃至是名爲明**。 從の橙蓮 팮 如世拿說 是名從明趣明補特 當知如是補特伽 彼由如是妙行! 依 彼依此明造身 富貴身造 謂刹帝利 **苾芻當知**。 。依寓貴 從 云何 惡 舆

諸毒法有速諦察忍。

世 何 法 嚭

具週滿

亦成就

上首語美妙語。

習法隨法行和

敬

公行隨法

行

而

盲

諣

示現能教導能讃勵能慶慰。亦能讃歎。

無依語無盡語。乃至於義爲令他

衆

家

導證勵慶慰。修善者*者。亦能勤爲四

言詞調善語具圓滿。

如世傳說

見 具 諸 **堕 毀 不 見 慳** 諸 渺 慚 有 惡 施 杰 沙 貪 有 樂作 門 門 貧 敬 貧 愧 趣 受 施 賤 正賤 阿 梵 地 梵 獄具 毀 志 惡 人 具 樂 有 彼 言 好無 戒 施 信 從 死 我 戒 妄 信 1/2 生 無 離 無 閣 3 想 有 鼷 隨 可 慳 趣 聞 邪 朠 業 施 者見忿

辔 施 髩 趣 受 丽 贵天施迎 人處具奉志見人 無是彼等 死 供 闇 生 養 趣隨恭 闞 業施者見忍明業敬者貪忍閣

諸 昇 讃 歡

有

富

刹

呵 梵 作 毀 志 惡 我 戒 妄 信從 多 想 有 可聞邪 瞋

不 見 慳

沙

樂

悲

敬 門

0[行]一句 0女二类例 0港二光等*,唯多 0世二世》仍由,光明 6性二光等多

毀

死

趣隨

壐

讃 歡 見 具 善 施 喜 沙 慚 有 受 而 迎 趣 PЯ 愧 ā 天 梵 正 貴 處具奉志 見 一有補特伽羅。自苦 是 等 彼 具 死 供 從 戒 信 明 養 3 生 離 無 趣 隨 恭 躙 慳 朠 敬 明 業 者 貪 忿

> 頭 鳥

或樂常立或。捨床座

雜穢非分段非綴裘非覆蔽。 非隔盆瓮。非狗在門所受飲食。非蠅依附非 食不須器等。受飲食時非隔刀。杖。非隔端釜 苦行惡自存活。露體無衣不居宅含。手●捧飲 他勤苦他非自苦非自勤苦。三有補特伽羅 世尊說茲芻當知,世有一類補特伽羅。受持 自苦自動苦非苦他非勤苦他補特伽羅。答如 非自苦非自勤苦。亦非苦他非勤苦他。云何 自苦自勤苦亦苦他勤苦他。四有補特伽羅: 自害等四補特伽羅者。 勤苦非苦他非勤苦他、二有補特伽羅。苦 授飲食者不言

藏。或食糠粃或食米·脐。或食麥*臍或食糖 或一家乞或二或三或四或五或六或七。或食 進來。不言退去不言止住。非懷胎孕非新產 著莎。鹿或著毛褐。或著縱屬或著獸皮。或著 有雖被服而著麻葉。或著。瓊紵或著茅蒲或 或二或三或四或五或六或七或隔半月或隔 不飲或一受食。或二或三或四或五或六或七。 「搏或二或三或四或五或六或七、或隔日食 月。或食草菜或食稗莠。或食牛糞,或食菓 或處曠野食諸根菓。乃至或食零菓落葉。 食肉不食魚不食脯腊不飲酒不飲漿。或全 。非飲兒乳所得飲食。非故爲造亦非變壞? 屬左右。 牛籽牛犢子雞猪羊等諸傍生類。貴罰恐怖親 輔 乳 壞中自餓自苦。以念色犢母牛置前先B構一 執鹿角揩磨B支體。或時配火或時祭天。於祠 諸·酥油自給。支體。散髮露頂被黑塵皮。手 如正嗣主欲祠祀時。先於城內結置祠壞。 何自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅。 名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅云 非自苦非自動苦。答由彼苦他而自活命。故伽羅。 問何故如是補特伽羅名苦他動苦他 等。 作賊者魁膾若縛龍若司獄。 勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅。 勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅。 勤苦他。答由彼自苦而活其命故。 名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅。 行。如是等無量勸苦等苦遍苦自苦諸行、是 或樂昇水乃至日三昇水。或翹一足隨日轉視 羊若屠雞若屠猪。若捕鳥若捕魚若獵獸。若 何故如是補特伽羅名自苦自勤苦非苦他非 適牛糞塗地而臥。或樂事火乃至日三事火。 用祀火天 餘爲餘親愛。於洞境中殺害種種牛王水 令其悲泣憂苦愁歎。 第二為王第三爲后第四爲宰

是名自苦自動

向 法 信語可承受語世無辭語。

以 答

饡

生

<b><u>性</u>按發。或發髮俱拔,或常學兩手或恒翹 / 足 留餐。或二處俱留或五處俱剃。或唯拔髮或 依臥刺或依臥灰。或依臥杵或依臥板,或 羽或著簡牘。或著樹皮,或有被髮或復o蓬 。或作小《髻或作大髻"或剃鬚留髮或剃髮 是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特 或樂蹲坐而修苦行 岩煮狗岩罝弶 名自苦自 云何苦他 答若屠 ព្រាំ 寨諸刀*杖。有慚有愧具慈具悲。 罪深見怖畏。於諸學處能具受學。雕害生命 守護別解律儀。軌則所行無不圓滿。於後小 家法出趣非家。旣出家已受持淨戒。精勤 棄拾旦以正信心,剃除器髮被服袈裟。遠離 旣思惟已財位親屬,若少若多悉皆棄拾,旣 信。剃除鬚髮被服袈裟、棄捨家法出趣非家。 修習。純一圓滿淸白焚行。是故我今應以正 四丈夫調御士天人師佛溥伽梵。出現世間 若胤忿。染室家者不能相續。盡其形壽精勤 多諸廛穢猾如牢獄。出家寬曠雕諸9諠雜猶 說正法。開示初善中善後善。文義巧妙純 已深生淨信,生淨信已作是思惟。在家追迮 圓滿清白梵行。諸善男子或善女人。聞是法 諸如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上 自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅 苦亦苦他勤苦他補特伽羅。 彼自苦亦苦於他而活其命。 特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦他 亦苦他勤苦他補特伽 羅 問

遠行妙行其心情潔。遠離生臭婬欲穢法. 墨 竟遠離非梵行法。離虛誑語常樂實語。歸語 生命法。離不與取能施樂施。者淨施物知量 而受。於諸所有不生築著,攝受清淨無罪自 下至蟻卵'亦深憐愍終不損害。畢竟遠離害 此而說。不聞此語爲破壞故向彼而說。 。離離間語不破壞他,不聞彼語爲破壞故 畢竟遠離不與取法、離非梵行常修梵行。 **业党遠離虛皺語** 故名自苦自動 云何非自苦非 何故 於諸有情 如是 答謂 答由 常

還至本處。

飯食訖收衣鉢洗足。已持坐具

諸根安住正念。威儀庠序·修行乞食、旣得食

依止城邑聚落。於日初分執持衣鉢。守護 既成就清淨戒蘊、密護根門正念正知。隨

彼

門。觀顧往來屈申俯仰。著衣持鉢皆住正知 善法。畢竟不令隨心生長。彼由戒蘊密護根 執隨好、於此諸處住根律儀。防護貪憂惡不 舌嘗諸味。身覺諸觸意了諸法。不取其相不 力防守其心。服見諸色耳聞諸聲。鼻嗅諸香 此故成就戒蘊。密護根門安住正念。由正念 所遊住衣鉢自隨。如鳥飛●止不捨嗉翼。彼由 於衣竇足粗得藏身。於食喜足纔除飢渴。凡 食。非時非處終不遊行。者語者默不生饑論。 豆等。亦不受畜金銀等寶。不非時食或唯一

> 諸隨煩惱能礙善品。令慧力顯不證涅槃。住 *說一切有部集異門足論*卷第九 非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅 彼不自苦亦不苦他而活其命。 非自苦非自動苦亦非苦他非勤苦他。 受後有。是名非自苦非自勤苦亦非苦他非 如實知見。我生已盡焚行已立。所作已辦不 是見故。心解脫欲漏有漏無明漏,旣解脫已 楽諦。此是滅壅諦此是道聖諦。由如是知如 智見明覺。 惱。柔軟堪能得住無動。其心趣向能證漏盡 靜慮" 彼由如是殊勝定心。清白無穢離隨煩 生死者由斯雕欲惡不善法。 注遠 雕貪瞋悸 沈睡眠掉舉 惡作疑惑猶豫 趺坐端直其身,捨異攀緣住對面念。心恒專 處唯有非人所居。或住空閑或在樹下。結會加 勤苦他補特伽羅。問何故如是補特伽羅名 阿 練岩。 。 曠野山 能如實知見此是苦聖諦此是集 林遠惡有情 乃至得住第四 故名非自苦 捨諸臥具其 答由

如

美。明顯易了令他樂聞。無依無盡。令多有情

愛可樂可欣可喜。能令修習等引等持。於

断滅所發語言。

和軟順耳悅意可樂圓滿清

礙修習等引等持。於如是等諸麁惡語。皆能 令他嫌恨,亦令多人不愛不樂不欣不喜,障 法。離麁惡語所發語言。不麁不●礦亦不苦楚 **宜說和合他語不破壞語。畢竟遠離離問語**

和合已破壞者。

諸和好者讃令堅固。

[m] 毘達磨集異門足論卷第十

*三藏法師玄奘奉 尊者舍利子說

認譯

額當知,有虛誑語者。或在質諒者前。或在大 四難穢語。云何虛誑語惡行。答如世尊說苾 四語惡行者。一虛誑語,二雕間語。三麁惡語。 衆中。或在王家。或在執理家。或在親友家、爲 四法品第五之五

應自憶念。 若知便說不知勿說若見便說不 宜說建立開示。 見勿說。彼得此問不知言知。或知言不知 知。勿謬宣說建立開示。故作是言,汝善男子 謂令憶念先所受境依實而說。 家。爲令證故作是問言者。謂勸請彼說誠諦 門衆。或長者衆或沙門衆。如是等諸大衆。若 虛誑語者。或在質諒者前者。 者 不離虛誑語者不斷虛誑語者。 說虛誑語。不雕虛誑語。此中有虛誑語者,謂 問不知言知。或知言不知。不見言見或見言 **令證故作是問言。汝善男子應自憾念。** 耳識所受耳識所了說爲所聞。 見言見。或見言不見者。此中不知言知者。謂 勸誠言。若於是事已見已聞已覺已知。便可 若知便說不知勿說。若見便說不見勿說者。 言。欲決是非故共審問。汝善男子應自憶念。 言論。若會遇者和合若現前,是名或在親友 或在執理家。或在親友家者。謂諸親友聚集 理衆聚集許議。若會遇若和合若現前。是名 若現前,是名或在王家。或在執理家者。謂執 王家者。謂有國王輔臣圍繞,若會遇若和合 會遇若和合。若現前是名或在大衆中。或在 者前。或在大衆中者。謂或剎帝利衆或婆羅 諒者。若會遇若和合若現前。 是名或在質諒 者。或城邑質諒者。或邦國質諒者。如是等質 不見。彼或自爲或復爲他或爲財利。正知而 便說不知勿說。若見便說不見勿說。彼得此 「安住虛誑語者。成。就虛誑語者,是名有 **若於是事不見不聞不覺不** 謂或村落質諒 可爲明證此 不厭虛誑語 彼實耳識未 若 术

象馬牛驢雞猪狗等諸傍牛類。

法

遠離買賣偽秤偽。斗偽斛函等。終不攝養

合儀無難無穢能引義利。

畢竟遠離雜穢語

義。有實有與能寂館靜,有次序有所爲。應理

法。離雜穢語凡所發言。應時應處稱法稱 是等諸美妙語。常樂發起畢竟遠雕麁惡

婢作使男女大小朋友親屬。

終不受畜穀麥 亦不攝養奴

謂彼耳識已受已了而隱覆此想。 我已聞。此等名爲不知言知。或知言不知者。 此質直事言我不開。 答 利。正知而說虛誑語者。此中彼或自爲者。如 爲或見言不見。彼或自爲或復爲他或爲財 此想。此忍此見此質直事言我不見。如是名 或見言不見者。 見此質直事言我已見。 見 不見言見者。 爲財利者。如有一類心懷貪欲作是思惟,我 已便白王言。 我之親友於他財物曾不劫盜 等藏。應護等護。作虛誑語令冤刑罰。作是念 奪資財或復斷命。我爲親友應覆等覆,應藏 令我親友重遭刑罰。或**●打或縛或騙出國**。或 實作賊不,彼作是念。我若實答王定瞋。念。 問不得情實。爲作證故追檢。問言汝之親友 他者。如有一類親友作賊被執送王、王親檢 **鑑照我實非賊。如是名爲®彼或自爲或復爲** 是念已便白王言。我於他物會不劫盜:願王 自等藏。自護自等護。作虛誑語可免刑罰。作 或奪資財或復斷命。我當自獲自等覆, 男子。汝於他物實作賊耶。彼作是『念我若實 當施設虛誑妄語方便求覓。 「王鑑照彼實非賊。如是名爲或復爲他,或 彼實眼識未受未了。而隱覆此想,此忍此 王定瞋念重加刑罰。或打或縛或騙出國。 類自行劫盜被執送王。王親檢問。咄哉 衣 而隱覆此想 服飲食臥具醫藥及餘資財。作是念 謂眼識所受眼識所了說為所 謂彼眼識已受已了而隱覆 此忍此見此質直事。 此等名爲或知言不知。 如是名爲不見言見。 可愛色聲香味 此忍此見 ,自藏 言

數宜說。 或爲財利。 起 **虚誑語。不雕虛誑** 已即便追 表。名虛誑語惡行 不息。如是語言唱詞評論。 行不善行所攝虛誑語。 演暢表示虛誑 霓 正知而 由 此 語者。 因緣作雕 說虛誑語者。謂審決已數 「語言。 是名正知而說 " 謂於惡心不善心所 一語音語路語業語 誑 不離不斷不厭 語 如 是名爲

語者。水散離間語者。是名有離問語者。聞此者。不斷離間語者。不厭離聞語者。安住離間 間語。 此彼已相乖反背叛者所。 合者令其乖離。已乖離者令永閒隔者。謂往樂無辭者所。方便破壞令其乖離。是名諸和 背叛。是名聞彼語向此說爲破彼故。諸和合不喜語。向此宜說令此聞已。便於彼處乖反 謂聞彼說。順破壞語。順不堅語。順不攝語。順彼說爲破此故。 聞彼語向此說爲破彼故者。 向此說、爲破彼故諸和合者令其乖離,已乖 更相些毀。言不具信戒聞拾慧故。能展轉乖 等。已能展轉乖反背叛。所以者何。汝等長夜 者令其乖離者。謂往此彼殷轉和合。隨順喜 彼聞已。便於此處乖反背叛。是名6閒此語向 順不堅語,順不攝語。順不喜語。向彼宜說令 語向彼說爲破此故者。謂聞此說順破壞語。 離者令永問隔。愛樂離問說離問語。不離離 雕問語者。聞此語向彼說。 云何雕問語惡行。答如世傳說茲芻當知。 此中有離問語者@者, 謂不離離問語 作如是言善哉汝 "為破此故聞彼語 有

背叛。是名已乖離者令永問隔。愛樂離間者,反背叛。甚爲善哉。此彼聞已轉相乖反轉相

新語音語路語業語表。名雕聞語惡行 論語音語路語業語表。名雕聞語惡行 所述惡心不善心。 所起惡行不善行所攝離 謂於惡心不善心。 所起惡行不善行所攝離 謂於惡心不善心。 所起惡行不善行所攝離 語。 不離不斷不厭不息。 如是語言唱詞語 論。語音語路語業語表。 名雕聞語為。 謂於此彼乖反背叛。 深生愛樂不厭不捨是

名令心擾亂。能障等持者。謂所發語令他聞 亂者。謂所發語令心躁動擾濁不得安定, **滥强。令他辛楚者。謂所發語令能聞者無利** 善心所起。惡行不善行所攝麁惡語。不離不 是名說麁惡語。不雕麁惡語者。謂於惡心不 說麁惡語者。 名令他憤恚。 先自憤恚忍惱憂感。亦令他生憤恚等事。是 無樂。是名令他辛楚,令他憤恚者。謂所發語 **选强者。謂所發語不滑不軟亦不調順。是名** 語能惱者。謂所發語鄙穢麁。礦。 他憤恚。衆生不愛衆生不樂。衆生不喜衆生 論、語音語路語業語表。名離間語惡行 語業語表。名麁惡語惡行 斷不厭不息。如是語言唱詞評論。 衆生不悅者。 者。成就麁惡語者,是名有麁惡語者。彼所發 不斷麁惡語者。不厭麁惡語者。安住麁惡語 不悅。令心擾亂能障等持。說麁惡語不雕麁 麁惡語者。彼所發語能惱澁强。 令他辛楚令 不喜不悅。是名衆生不愛乃至不悅。令心擾 惡語。此中有麁惡語者者。謂不雕麁惡語 云何麁惡語惡行。答如世傳說茲芻當知。 "其心躁動擾濁不得安定。是名館障等特。 謂數宣說演暢表示麁惡語言。 謂所發語令多有情不愛不樂 衆生不愛衆生不樂衆生不喜 是名能惱。 語 育 語 是 路

穢語。不雕雜穢語者。謂於惡心不善心所起,

謂數宣說演暢表示雜穢語言。是名說雜

行不善行所攝雜穢語。不離不斷不厭不

如是語言唱詞評論。語音語路語業語表

引種種不饒益事。是名館引無義9詩、雜穢語毘達磨。是名無法、館引無義者。 謂所說語館

法事. 法語者。 說顯了表示開發純無義事。是名無義語。不 其語者。謂所說語虛妄變異。是名非眞語。無 應節。 非時語者。謂所說語。 者。謂所說語不實不稱實。 不斷雜穢語者。 無義語。不寂語不靜語。 此中有雜穢語者者。謂不離雜穢語者。 雜亂無法能引無義。說雜穢語不離雜 非分不應分。是名說非時語。非實語 成就雜穢語者。是名有雜穢語者。說 是名無法語。 謂所說語宜說顯了表示開發純非 不厭雜穢語者。 無義語者。謂所說語宜 非時不應時。非節不 是名非實語。非 安住雜穢 者

評論。 妙行 誑語 於善心調柔心所起善行。 宜說演暢表示不虛誑語。 信可保可住世間無辭說。 世間天人衆生皆共信保安住無諍。 諦語。若天若魔若梵若沙門若婆羅門。 是名樂實。可信可保可住世間無辭者。謂由 名諦語、樂實者謂樂諦語、愛諦語、不厭不捨 是質非不實。是眞非不眞。不虛妄不變異是 名斷虛誑語離虛誑語者。 語者。安住不虛誑語者。成就不虛誑語者,是 **麁惡語。四離雜穢語。云何離虛誑語妙** 者。者謂斷虛誑語者。離虛誑語者。 是語離虛誑語。 如世尊說茲芻當知。 語妙行者。一 ' 諦語樂實可信可保可住世間無諍說。 如 語音語路語業語表。 不離不斷不厭不息。 離虛誑語。一 語者。離虛誑語者。厭虛誑此中有斷虛誑語離虛誑語 有斷處誑語離虛誑語 諦語者謂所說語。 如是語者。 調柔行所攝離虛 離虛誑語者。謂 一離離間 是名離虛誑語 如是語言唱詞 是名可 語 謂數 老餘 行 忿

就不離問語者。是名有斷蹤問語。離離問語。 脫離問語者。 成體問語者。 成體問語者。 成 圍 壞彼諸乖離者令其和合。 者 離問語離離間。語者。者、謂斷離問語者。離 語向彼說。 有断離問語離離問語者。 云何離離問語妙行。 不欲破壞者 一愛樂和合說如是語雕雕問語。 、爲破壞此不聞彼語向此說。爲破 謂欲和合不聞此語向彼說 答如世母說並獨當知 已和合著令永堅 不欲破壞不聞 。此中有斷 此

定

名爲雜亂。

者所說語純一決定名無雜

有異。是名不相近。雜凱者。謂所說語不一不應。不相近者。謂所說語。前後不相續或意趣者謂所說語。義不應文文不應義。是名不相

無法者。謂所說語越素咀攬及毘柰耶阿

宣唱告示證雜。是名不靜語。無喻者謂所說

無聲喻無釋者,謂所說語無解釋。不相應

而說。是名不寂語。不靜語者。謂所說語數數

寂語者。謂所說語。

非諸智者先思而說率爾

問語妙行 語言唱詞評論。 行所攝。離離問語。不離不斷不厭不息。如是 離問語者。謂於善心調柔心所起。善行調柔 如是語者。謂數宣說演暢表示不離問語。 無諍。深生愛樂不厭不捨,是名愛樂和合。說 堅固。愛樂和合者。謂於此彼和合隨順喜樂 合隨順臺樂永無乖諍。 是名已和合者令永 拾慧故無乖諦。甚爲善哉。此彼聞已轉共和 以者何。汝等長夜更相讃美。言具淨信戒聞 **善哉汝等。能共和合隨順嘉樂不相乖諍。 彼展轉和合隨順臺樂無諦者所。** 者令其和合。已和合者令永堅固者。謂往此 語。不向此說勿此聞已便於彼處乖反背叛。 彼說順破壞語 順不堅語順 不 攝語 順不喜 順不攝語。順不喜語。不向彼說勿彼 種種方便令其和好。更相愛樂。是名諧乖離 **令其和合者。謂往此彼展轉乖反背叛者所。** 是名不聞彼語向此說。為破壞彼諸乖離者。 破壞此不聞彼語向此說爲破壞彼者。 於此處乖反背叛。是名不聞此語向彼 爲破壞此者 謂閉 語音語路語業語表。名雕雕 此 說順 破壞語 作如是言 順 不堅語。 聞已便 說為 所 離

者。斷麁惡語者。厭麁惡語者。安住離麁惡語有斷麁惡語離麁惡語者。我如是語離麁惡語。此中心無亂能順等持。說如是語離麁惡語。此中衆生所愛衆生所樂。衆生所惠衆生所悅。令果生所愛衆生所樂,衆生所惠衆生所悅。令不知應惡語離麁惡語者。彼所發語。無過悅云何離麁惡語妙行。答如世傳說茲楊當知。

惡語者。彼所發語無過者。謂所發語無曲穢 者 爲最爲勝爲聲爲高爲上爲妙。是名爲勝。美 城邑入所發語。 高勝者謂宮城語如宮城中人所發語。 於餘 語 令聞者利益安樂是名悅耳。 入心者謂所發 謂所發語軟滑調順是名樂聞。 解者謂所發語易可了知是名易解。樂聞者。 妙 妙 妙 發語應可供養。是名可尚。無依者謂所發語 濁 者。 樂惠悅。是名衆生所愛乃至所悅。令心無亂 生所憙衆生所悅者。謂所發語令多有情愛 不希名利。是名無依。衆生所愛衆生所樂衆 令他聞已其心安定。無躁無動亦無擾濁。是 業語表。是名離 麁惡語妙行 不厭不息。如是語言唱詞評論。 所起。善行調柔行所攝。雕麁惡語。不雕不斷 示不麁惡語。雕麁惡語者。謂於善心調柔心 名能順等持說。如是語者。謂數宜說演暢表 者謂所發語。 。故名高勝。離麁惡語亦復如是。於餘語言 令心離蓋及隨煩惱。安隱而住是名入心。 。明了者。謂所發語不急不緩是名明了。易 亦不剛强是名無過。悅耳者謂所簽語能 是名令心無亂。能順等持者。 謂所發語。令心安定無躁無動亦無擾 就離麁惡語者。是名有斷麁惡語離麁 不疎不密不隱不顯是名美 爲最爲勝爲奪爲高爲上爲 可尚者謂所 ·語音語路語 謂所發語

雜亂有法能引義●說如是語離雜穢語。此中語法語義語寂語靜語有喻有釋相應相近無有斷雜穢語離雜穢語者。 彼有時語實語眞云何離雜穢語妙行。答如世傳說茲恕當知,

◎語者。彼有時語者。謂所說語。應時離非時。 断雜穢語者。厭雜穢語者。安住離雜穢語者, 所說語。宣說顯了表示開發。純如法事是名 所說語。不虛妄不變異是名真語。法語者。謂 謂所說語稱實雕非實。是名實語。其語者。謂 有断雜穢語雕雜穢語者*者。謂雕雜穢語者。 喻有釋。相應者、謂所說語義應於文文應於 喻有釋者。謂所說語有譬喻有解釋。是名有 謂所說語非數宜唱告示誼雜。是名靜語,有 智者先思而說非準爾說"是名寂語。靜語者 純有義事是名義語。寂語者。謂所說語。是諸 法語。義語者。謂所說語、宜說顯了表示開發, 應節離非節。應分離非分,是名時語。實語者, 成就雕雜穢語者。 是名有斷雜穢語雕雜穢 引頹種有饒益事。是名能引義。說如是語者。 阿毘達磨。是名有法。能引義者。謂所說語能 亂。有法者。謂所說語。不越素呾擴及毘柰耶 決定名無難亂。若所說語,不一不定名爲雜 趣無異。是名相近:無雜亂者。 謂所說語純一 義。是名相應。相近者,謂所說語前後相續意 評論。語音語路語業語表。名雕雜穢語妙行。 雜穢語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞 謂於善心調柔心所起。善行調柔行所攝離 謂數宜說演暢表示不雜穢語。 覺言覺。四不知言知。云何不見言見非聖言。 答眼識所受跟識所了說為所見,有實眼識 四非聖言者。一不見言見。二不聞言聞。三不 未受未了而隱覆此想。 言 1我已見。 如是名爲不見言見非聖言。 此忍此見此質直事 離雜穢語者。 有

見言見,彼貸已見故。云何不聞言聞非聖言 答耳識所受耳識所了說爲所聞會有實耳識 直事言我已見。 已見起不見想 實已聞故。云何不覺言覺非聖言。答三識所 直事。如是雖名非聲言。而不名不聞言聞,彼 言我已聞。如是名爲不聞言聞非聖言。有實 未受未了而隱覆此想。 受三識所了說爲所覺,有實三識未受未了 已聞起不聞想而隱覆此想。 四聖言者。一不見言不見二不聞言不聞。三 名非聖言。 此想。此忍此見此質直事言我已知。如是雖 不知言知非聖言。有實已知起不知想而隱覆 想。此忍此見此質直事。言我已知。如是名爲 了脫爲所知。 云何不知言知非聖言。 答意識所受意識所 雖名非聖言。而不名不覺言覺,彼實已覺故, 覆此想。此忍此見此質直事。言我已覺。如是 不覺言覺非聖言,有實已覺起不覺想。而隱 而隱覆此想。此忍此見此質直事。如是名爲 此質直專。言我@未見。如是名爲不見言不見 見聖言。答眼識所受眼識所了說爲所見。有 不覺言不覺。四不知言不知。云何不見言不 **檕言。有實已見起不見想彼不隱覆此想。** 實限識未受未了。彼不隱覆此想。此忍此見 忍此見此質直事。言我不見。如是雖名樂言 而不名不見言不見,彼實已見故。云何不聞 |不開 而不名不知言知。《彼實已知故 有實意識未受未了而隱覆此 伽 答耳識所受耳識所了說爲所 如是雖名非聲言而不名不 隱覆 此忍此見此質直事 此想此忍此見此質 此忍此見此質 此

直事。言我不聞。如是名爲聞言不聞非樂言

耳識已受已了而隱覆此想

此忍此見此質

聖言。答耳識所受耳識所了說爲所聞。有實 名見言不見。彼實不見故。云何聞言不聞非 此質直事。言我不見。如是雖名非聖言。而不 有質不見而起見想。彼隱覆此想。此忍此見 直事。言我不見。如是名爲見言不見非聖言。 眼識已受已了而隱覆此想。此忽此見此質 聖言。答眼識所受眼識所了。說爲所見。有實 三覺言不覺。四知言不知。云何見言不見非 復次四非聖言者。一見言不見。二聞言不聞

爲不知言不知聖言。有實已知起不知想。彼 此想。此忍此見此質直事。言我不知,如是名 雖名聖言。而不名不覺言不覺。彼實已覺故。 **矡此想。此忍此見此質直事。言我不覺。如是** 了說爲所知。有實意識未受未了。彼不隱覆 云何不知言不知聖言。答意識所受意識所 覺言不覺聖言。有質已覺起不覺想彼不隱 此忍此見此質直事。言我不覺。如是名爲不 爲所覺。有實三識未受未了。彼不隱覆此想。 不覺言不覺專言。答三識所受三識所了說 聽言。而不名不聞言不聞。彼實已開故。云何 想。此忍此見此質直事。言我不聞。如是雖名 不聞楽言。有實已聞起不聞想。 。有實耳識未受未了。彼不隱覆此想 如是名爲不聞言 彼不隱覆此 此忍 質直事。言我不知。如是雖名非聖言。而不名 實不知而起知想。彼隱覆此想。 事。言我不知。如是名爲知言不知非聖言。有 識已受已了而隱覆此想, 知言不知。彼實不知故 言。答意識。所受意識所了說爲所知。有實意 質直事。言我不覺,如是雖名非聖言。而不名 實不覺而起覺想。彼隱覆此想。此忍此見此 言。答三識所受三識所了說爲所覺。有實三 覺言不覺。彼實不覺故。 云何知言不知非聖 事。言我不覺。如是名爲覺言不覺非樂言。有 識已受已了而隱覆此想。 名聞言不聞。彼實不聞故。云何覺言不覺非聖 此質直事。 有實不聞而 言我不聞如是雖名非聖言。而 起聞想。 被隱欖此想。

墹

此見此質直事。言我不聞。

此想。此忍此見此質直事。言我已聞。如是雖 想 見 名樂言。而不名聞言聞,彼實不聞故。云何覺 聞言聞樂言。有實不聞而起聞想。彼不隱覆 說爲所聞。有實耳識已受已了。彼不隱覆此 故。云何聞言聞聖言。答耳識所受耳識所了 彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已 眼識所了說爲所見。有質眼識已受已了。彼 覺。四知言知。云何見言見聖言。答眼識所受 復次四擧言者。一見言見。二聞言聞。三覺言 言覺聖言。答三識所受三藏所了說爲所覺。 如是名爲見言見聖言。有質不見而起見想。 不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已見 ,此忽此見此質直事。言我巳聞。如是名爲 '如是雖名聖言'而不名見言見'彼實不見

此忍此見此質直 此忍此見此質直 此忍此見此 。此忍此 見 知。彼實不知故 直事。言我已知。如是雖名聖言。而不名知言 知而起知想。彼不隱覆此想。此忍此見此質 事。言我已知。如是名爲知言知學言。有實不 答意識所受意識所了說爲所知。有實意識 *說一切有部集異門足論*卷第 已受已了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直 不名覺言覺。彼實不覺故。云何知言知聖言。 此見此質直事。言我已覺。如是雖名聖言。而 言。有實不覺而起覺想。彼不隱覆此想。此忍 見此質直事。言我已覺。如是名爲覺言覺聖 有 賃三識已受已了彼不隱覆此 + 想 此 忍 此

阿毘達磨集異門足論卷第十

尊者含利子說

*三臟法師玄奘奉 詔

譯

知故

如是雖名聖言。而不名不知言不知。彼實已 不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不知。

中 苗天人衆。令獲殊勝義利安樂。五法云何。此 順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間 今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當今随 善通達。現等覺已為諸弟子宜說開示。我等 時舍利子復告衆言。具壽當知。 有二溫。花南頌。初溫抡南日 五法品第六之一 **佛於五法自**

有五蘊五取蘊五妙欲五怪五趣五蓋五心栽 五心縛五順下分結五順上分結 下 上 調瘟 絽 取 各 妙 五欲 **●記二数億 ●**(所)-•

初五法十

種 縳

趣 盍 栽

略爲一聚說名受蘊。云何想蘊。答諸所有想。 現在。若內若外若麁若細。若劣若勝。若遠若 藴 遠若近。如是一切略爲一聚說名行蘊。云何 來若現在。若內若外若麁若細。若劣若勝者 外若麁若細。若劣若勝若遠若近。如是一切 答諸所有受。若過去若未來若現在。若內若 近 五 已轉已現轉。已聚集已出現,落謝過去盡滅 何過去色。答若色已起已等起。已生已等生。 名爲諸所有色。若過去若未來若現在者。云 **氼灩所有色、謂十色處及法處所攝色。如是** 及四大種所造諸色。如是名爲諸所有色。復 云何名爲諸所有色。答盡所有色。謂四大種 內若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。如是 識蘊。答諸所有識。 若過去若未來若現在。若 名想蘊。云何行蘊。答諸所有行。若過去若未 若劣若勝若遠若近。 若過去若未來若現在。 攝。是名現在色。若內若外者。云何內色。答若 未已雕變和合現前。 現、未來性未來類未來世攝。是名未來色。云 已轉已現轉。聚集出現住未已謝,未已臟滅 何現在色。答若色已起已等起。已生已等生 生未已等生。未已轉未已現轉。 云何未來色。答若色未已起未已等起。未已 切略爲一聚說名識蘊。此中諸所有色者。 蘊者。 。云何色蘊。答諸所有色。若過去若未來若 如是一切略爲一聚說名色蘊。云何受蘊。 過去性過去類過去世攝。是名過去色。 色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識 如是一切略爲一聚說 現在性現在類現在世 若內若外若麁若細 未聚集未出

麁 則色界色名細。若觀待不繫色,則色界色名 觀待色界色。則欲界色名麁若觀待欲界色。 善色名勝。若觀待色界色。則欲界色名劣。若 名劣。若觀待不善色則有覆無記色名勝,若 **麁色細色。如是名爲若麁若細。若劣若勝者** 名麁。若觀待有見有對色。則無見有對色名 施設麁色細色。答觀待施設麁色細色。 答若色在此相綫。或本未得或得已失。若他 色在此相續已得不失是名內色。 則色界色名劣。若觀待色界色。則不緊色名 觀待欲界色則色界色名勝。 則有漏善色名劣。若觀待有漏善色,則無漏 有漏善色。則無覆無記色名劣。若觀待無覆 待有覆無配色。則無覆無配色名勝、若觀待 復如何等。答若觀待有覆無記色。則不善色 云何施設劣色勝色。答觀待施設劣色勝色。 若觀待無見有對色。則無見無對色名細。若 細。若觀待無見無對色。則無見有對色名麁。 何等。答若觀待無見有對色。則有見有對色 相顧若非情數。是名外色。若麁若細者。 前正起是名近色。如是名爲若遠若近。 何近色。答者色過去無間已滅 非無問滅。若色未來非現前起是名遠色,云 近色。答現在色。 若遠若近者云何遠色。答過去未來色。云何 勝 無記色。則有漏善色名勝。若觀待無漏善色。 觀待無覆無記色。則有覆無記色名劣。若觀 。如是施設劣色勝色。如是名爲若劣若勝。 若觀待色界色"則不繁色名細"如是施設 。復次云何遠色。答若色過去 若觀待不緊色。 ' 岩色未來現 굸 何外 如是 復如 公何 色

答盡所有受。謂六受身。何等爲六。謂眼觸 說名色蘊。諸所有受者。云何名爲諸所有受。 答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚"是故名爲 觀待有尋有伺受。 現轉"聚集出現住未已謝。未已盡滅。未已 等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來 受。答者受已起已等起。已生已等生。已轉已 所有受。若過去若未來若現在者。云何過 所生受。耳鼻舌身意觸所生受。如是名爲諸 觀待色界受。則欲界受名麁。若觀待欲界受 觀待無蕁無伺受。 觀待無辜。唯何受。 續是名外受。若麁若細者。云何施設麁受細 名現在受。若內若外者。云何內受。答若受 離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是 受。答若受已起已等起。已生已等生。已轉已 性未來類未來世攝。是名未來受。云何現在 來受。答若受未已起未已等起。 未已生未已 現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅難變。過 度思惟稱量觀察集爲一聚。 受名麁,若觀待色界受。 則色界受名細。 觀待無尋"唯伺受。 受,答觀待。施設麁受細受復如何等。 岩受在此相額。或本未得或得已失。若他相 在此相續已得不失。是名內受。云何外受。答 去性過去類過去世攝。是名過去受。云何未 切略爲一聚。 切 外路為一 聚者。 說名色蘊者云何說名色蘊 若觀待無色界受。 云何 則無尋*唯伺受名麁。 則無尋"唯伺受名細。 則有尋有伺受名麁。 則無韓無伺受名細。 切 則無色界受名細。 略爲一 是故名爲如是 聚 則色界 岩 若

云何名爲諸所有想。答盡所有想。謂六想身 顯身顯聚。是故名爲說名受蘊。諸所有想者。 **艦者。云何說名受蘊。答於此受蘊顯受顯蘊**

等爲六。謂眼觸所生想,耳鼻否身意觸所

如是名爲諸所有想。

若過去若未來若

間已滅。若受未來現前正起是名近受。如是

現前起是名遠受。云何近受。答若受過去無 何遠受。答若受過去非無問滅。若受未來非

名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何

切略爲一聚。答推度思惟稱量觀察集爲

是故名為如是一切略爲一聚說名受

答過去未來受。云何近受。答現在受。復次云

如是名爲若劣岩勝。若遠若近者云何遠受。

色界受。則不緊受名勝。如是施設劣受勝受 若觀待不繫受。則無色界受名劣。若觀待無 界受名劣。岩觀待色界受。則無色界受名勝。 界受。則色界受名勝。若觀待無色界受。則色

善受名劣。若觀待有漏善受。則無漏善受名

則有漏善受名勝。若觀待無漏善受。則有漏 受。則無覆無能受名劣。者觀待無覆無能受。

勝。若觀待色界受。則欲界受名劣。若觀待欲

無配受。則無覆無配受名勝。若觀待有漏善

覆無記受。則有覆無記受名劣。若觀待有覆

觀待不善受則有覆無記受名勝。

若觀待無

劣受勝受。答觀待施設劣受勝受。復如何

如是名爲若麁若細。若劣若勝者云何施

答若觀待有覆無配受。則不善受名劣。若

色界受。則不繫受名細。如是施設應受細

觀待不緊受。

則無色界受名麁。

岩觀待 觀待有覆無記想。則不善想名劣。若觀待不 則無覆無記想名勝 想 善想。則有覆無記想名勝。若觀待無覆無記 勝想。答觀待施設劣想勝想。 名爲若麁若鄉。若劣若勝者。云何施設劣想 想,則不繁想名細。如是施設麁想細想。如是 待不緊想。則無色界想名處。若觀待無色界 名麁。若觀待色界想。則無色界想名細。若觀 則色界想名綱。若觀待無色界想。則色界想 觀待色界想。則欲界想名麁,若觀待欲界想。 **岩觀待無尋唯伺想。則無尋無伺想名細** 細。若觀待無尋無何想。則無尋唯何想名麁。 名麁。若觀待有尋有伺想。則無尋唯何想名 內想。答者想在此相續已得不失是名**9**內想。 未已盡滅。未已離變和合現前。現在性現在 何等。答若觀待無蕁。唯何想。則有尋有何想 已失。若他相續是名外想。若麁若細者。云何 云何外想。答若想在此相續。或本未得或得 生已等生。已轉已現轉。聚集出現。住未已謝。 等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉 名過去想。云何未來想。答若想未已起未已 類現在世攝,是名現在想。若內若外者。云何 未來想。云何現在想。答若想已起已等起。日 聚集未出現。未來性未來類未來世攝。 過去盡減離變。過去性過去類過去世攝。 生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。 現在者。云何過去想。答若想已起已等起。 則有覆無記想名劣。若觀待有覆無記想。 岩觀待有漏毒想 復如何等。答若 則無 是名 落 君 是 未 E 謝 出現。未來性未來類未來世攝。是名未來 滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去 生 **已生未已等生**。 行。云何未來行,答若行未已起未已等起。未 生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡

想 則 有 潳

是名為諸所有行。若過去若未來若現在者。 六。謂眼觸所生行耳鼻舌身意觸所生行。如 爲諸所有行。答盡所有行。謂六行身。何等爲 聚。是故名爲說名想蘊,諸所有行者。云何名 何說名想蘊。答於此想蘊。顯想顯蘊顯身顯 故名爲如是一切略爲一聚說名想蘊者。 爲一聚。答推度思惟稱量觀察。集爲一聚是 遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略 者想未來現前正起是名近想。 云何過去行。答若行已起已等起。已生已等 是名遠想。云何近想。答若想過去無閒已減。 答若想過去非無間波。 未來想。云何近想。答現在想。復次云何遠想。 爲若劣者勝。若遠若近者。云何遠想。答過去 則不緊想名勝。如是施設劣想勝想。如是名 不繋想。則無色界想名劣。若觀待無色界想。 劣。若觀待色界想。則無色界想名勝。若觀待 色界想名勝。若觀待無色界想。則色界想名 待色界想。則欲界想名劣。若觀待欲界想則 善想名勝。岩觀待無漏善想。則有漏善想名 劣。若觀待有漏善想。則無漏善想名勝。若觀 **覆無記想名劣。若觀待無覆無記** 若想未來非現前起 如是名爲若 궁

❸内二外園 母唯二惟⊜園下間 ❸(請六···行)二十三字=(護略有二種一心相應行產二心不相 應行蓋云何 心相應行產答思觸作意乃至路所有現觀復有此餘如是類法與心相應如是名為心相應行產云何心不相應行產答得無想定乃至文身復有此餘如是類決心不相應如是名爲心不相應行產此中若心相應行產者心不相應行產]至十二字⊜園

何現在行。答若行已起已等起。

巴生已等

未已轉未已現轉。

已轉已現轉

聚集出現住未已謝未已盡

界行名麁。若觀待色界行。則無色界行名細。 界行則色界行名細。若觀待無色界行則色 名麁。若觀待無尊*唯何行。則無辜無伺行名 復如何等。答者觀待無尋*唯伺行。則有尊有 若他相續若非情數。是名外行。若麁若細者。 外行。答若行在此相續。或本未得或得已失。 答若行在此相續。已得不失是名內行。云何 待不善行則有覆無記行名勝。 答者觀待有覆無記行。則不善行名劣。者觀 若觀待不緊行則無色界行名麁。 細。若觀待色界行則欲界行名麁。若觀待欲 伺行名角。若觀待有尋有伺行。則無尋*唯伺 有漏善行名勝。若觀待無漏善行則有漏善 則無覆無能行名劣。若觀待無覆無能行。則 **配行。則無覆無配行名勝。若觀待有漏善行。** 無記行。則有覆無記行名劣。若觀待有覆無 **劣行勝行。答觀待施設劣行勝行。復如何等。** 如是名爲若麁若細。若劣若勝者。云何施設 色界行則不繫行名細。如是施設麁行細行。 行名稱。若觀待無辜無伺行。則無辜*唯伺行 行。則色界行名勝。若觀待無色界行。則色界 若觀待色界行。則欲界行名劣。若觀待欲界 行名劣。若觀待有漏善行。則無漏善行名勝 .何施設麁行細行。答觀待施設麁行細行。 [攝] 是名現在行。 待不繫行。則無色界行名劣。若觀待無色 名劣。若觀待色界行。則無色界行名勝。若 未已離變和合現前。現在性現在類現在 則不繫行名勝。如是施設劣行勝行。如 若內若外者。云何內行。 **岩觀待無覆** 若觀待無

識名角 何內識。 意識。如是名爲諸所有識。若過去若未來若 爲一聚。說名行蘊者。云何說名行蘊。答於此 爲一聚者。云何一切略爲一聚,答推度思惟 等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未 有識。謂六誠身。何等爲六。謂眼識耳鼻舌身 蘊。諸所有識者。云何名爲諸所有識。答盡所 稱量觀察集爲一聚。是故名爲如是一切略 是名近行。如是名爲若遠若近,如是一切略 答者行過去無間已滅。 現前起、是名遠行、云何近行 答過去未來行。云何近行。答現在行。復次云 是名爲若劣者勝,若遠若近者。云何遠行 識。云何外識。答若識在此相續。或本未得或 未已盡滅未已雕變和合現前。 生已等生。已轉已現轉。聚集出現住未已謝。 聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名 名過去識。云何未來識。答若識未已起未已 生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝 現在者。云何過去識。答者識已起已等起。已 行蘊顯行顯蘊顯身顯聚。 是故名為說名行 何遠行。答者行過去非無間滅。 何施設麁識 細識。 得已失。若他相较是名外識。若麁若細者。云 類現在世攝、是名現在識、若內若外者。云 未來識。云何現在識,答若識已起已等起。已 過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是 《何等。答者觀待無尋*唯伺識。則有尋有伺 `若觀待有琴有伺識。則無尋。*唯 答若融在此相續已得不失是名內 答親待施設麁識細識。復 若行未來現前正起 。岩行未來非 現在性現在

識名細, 誠名麁 識名細。 非現前起。是名遠識。云何近職。答若識過去 云何遠識。答若識過去非無間滅。若識未來 識。答過去未來識。云何近識答現在識。復次 識 膫 **色界識名劣。若觀待色界識,則無色界識名 欲界識。則色界識名勝。若觀待無色界識。** 名勝。若觀待色界識。則欲界識名劣。若觀待 漏善識名劣。若觀待有漏善識。則無漏善識 識 善識。則無覆無配職名劣。若觀待無覆無記 **獲無記識。則無獲無記識名勝。若觀待有漏** 無覆無記識。則有覆無記識名劣。若觀待有 若觀待不善識。則有覆無記識名勝。若觀待 何等。答若觀待有獲無記證。則不善識名劣, 施設劣藏勝識。答觀待施設劣識勝識復如 知識。如是名爲若麁若細。若劣若勝者。云何 待無色界識。則不緊識名綱。如是施設麁識 名細。若觀待不緊觀則無色界識名麁。若觀 則色界識名麁。若觀待色界識。則無色界識 待欲界識。則色界識名細。若觀待無色界識。 是名爲若遠若近。 無閒已滅。 無色界職。則不繫識名勝。如是施設劣職勝 。若觀待不緊識。則無色界識名劣。若觀待 、如是名爲者劣者勝。若遠若近者。云何遠 則有漏善識名勝。若觀待無漏善識。則有 一切略爲一聚。 若觀待色界識。則欲界識名麁。若觀 若觀待無尋*唯伺識。 若觀待無尋無伺識。 是故名爲如是一切略爲 若識未來現前正起。是名近識 如是一切略爲一 答推度思惟稱量觀察集 則 則無尋無 《無葬*唯 一聚者。云 萴

嚴具莊飾形貌。

令極顯好餘皆不及。彼於

蘊顯身顯聚。是故名爲說名識蘊 蘊者。 云何說名識蘊。答於此識蘊顯 識

在,欲生時生或貧或瞋或癡,或隨一一心所 漏隨順諸取於此諸識。 隨煩惱。是名行取蘊。云何識取蘊。答若識有 在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所 煩惱。 漏隨順諾取於此諸行。 隨煩惱。是名想取蘊。云何行取蘊。答若行有 漏隨順諸取於此諸想。 欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨 隨順諸取於此諸受。若過去若未來若現在。 欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨 隨順諸取於此諸色。若過去若未來若現在。 行取蘊。五識取蘊。云何色取蘊。答若色有漏 煩惱。是名色取蘊、云何受取蘊。答若受有漏 取蘊者。一色取蘊。二受取蘊。三想取蘊 。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所 是名受取蘊。云何想取蘊。答者想有 **岩過去岩未來岩現** 岩過去岩未來岩現 岩過去若未來若現 四

諸欲隨順染著。名舌所識味妙欲。五身所識 所識味。可愛可樂可喜可意。此可愛味能引 能引諸欲隨順染著。名鼻所藏香妙欲。四舌 三鼻所識香。可愛可樂可塞可意。此可愛香 **愛聲能引諸欲隨順築著。名耳所識聲妙欲。** 此可愛色能引諸欲隨順築著。 五妙欲者。一眼所識色。可愛可樂可憙可意 隨煩惱。是名識取蘊 妙欲。二耳所識聲。可愛可樂可蹇可意。此可 順築著。名身所識觸妙欲。 ·愛可樂可憙可意。 此可愛觸能引諸欲 둜 名眼所識色 何眼所識 色讃願戀繋心。於他有情障礙邁止。不施不 誵 衆所愛樂餘不能及。唯我善知冠帶衣服。及 食。隨時消化資具長養。面色光澤皮膚細軟。

觸妙欲 **若觸欲界緊身觸**所生愛所緣。是名身所識 是名舌所識味妙欲。云何身所識觸妙欲。答 識味妙欲、答若味欲界繫舌觸所生愛所緣。 所生愛所緣"是名鼻所識香妙欲,云何舌所 欲。云何鼻所識香妙欲。答若香欲界繫鼻觸 欲界繋耳觸所生愛所緣。是名耳所識聲妙 眼所識色妙欲。云何耳所識聲妙欲。答若聲 妙 欲。答若色欲界緊眼觸所生愛所緣。 是名

是名家慳。云何色讃慳、答若於色讃願戀緊 五慳者。一 者。"唯我善知受用飲食。 善譽。遍諸方維一切世間,皆共讃碩餘無及 顯形色餘無及者。 衆所樂見顏貌端正。成就第一清淨圓滿。諸 心。謂如有一作如是念。願我獨得微妙好色, 得,彼於施主家顯戀繫心。於他有情障礙邁 此家獨入獨出。往還親昵居止受用勿餘復 如有一作如是念願。此施主家屬我非餘。我於 處慘。云何家慳。答若於施主家顯戀繁心。謂 於住處顯戀繁心。於他有情障礙邁止。不施 我於此處經行敷設。居止受用勿餘復得。彼 心。謂如有一作如是念。 壓。五法壓。云何住處壓。答若於住處顧戀緊 止。不施不惠不隨施惠。不棄不捨不遍棄捨。 不惠不隨施惠。不棄不捨不過棄捨。是名住 住處慳。二家慳。三色讃慳。四利養 願我獨得廣大名稱善聲 願此住處屬我非餘。 及餘資具令所飲

> 皆不能。 法顧戀繁心。於他有情障礙遮止不施不惠 教者。所造諸論及自能造。餘皆不能、彼於數 不隨施惠不棄不捨不遍棄捨。是名法慳 毘達磨。餘皆不能。願我獨能分別解釋善理 令他誦念餘皆不能、願我獨能**,** 念。願我獨能宣說正法。餘皆不能願我獨能。 惠。不棄不捨不遍棄捨。是名利養慳。云何法 慳。答若於教法顧戀繫心。謂如有一作如是 繫心。於他有情障礙邁止。不施不惠不隨施 餘資財。一切世間無及我者。彼於利養顧戀 具大福慧。隨時布施衣服飲食。以具醫藥及 得顧獨差我。受諸利養不差餘人,顧獨知我 有一作如是念、願我獨得世間利養。 慳。云何利養慳。答若於利養顯戀繫心 惠不隨施惠。 願我獨能持素。但纜。 亦 棄不捨不遏棄捨 及毘奈耶 問答決擇餘 是名色讚 餘不能 謂 回

傍生趣。復次傍生趣者,是名是號異語增 得。若諸所有生傍生已。無覆無記色受想行 答與諸傍生一性一類。衆同分等依得事得處 想等想施設言說。故名地獄趣。云何傍生趣 地獄趣。復次地獄趣者。是名是號異語增語。 意惡行。往於傍生生傍生中結傍生生。是名 識是名傍生趣。 多所作。往於地獄生地獄中結地獄生。是名 由上品身惡行語惡行意惡行。若智若修若 已,無覆無說色受想行識。是名地獄趣,復次 衆同分等依得事得處得。若諸所有生地 五趣者。一地獄趣。二傍生趣。三鬼趣,四人趣 五天趣,云何地獄趣,答與諸地獄一性 復次由愚鈍身惡行語惡行 類 獄

五三六

中生於人中結入中生。是名人趣。復次人趣 語妙行意妙行。若習若修若多所作。往於人 色受想行識是名人趣。復次由下品身妙行 趣。復次天趣者。是名是號異語增語。 所作。往於天上生於天上結天上生。是名天 上品身妙行語妙行意妙行。 已。無覆無記色受想行識。是名天趣。復次由 衆同分等依得事得處得。 故名人趣。云何天趣。答與諸天衆一性一類。 得事得處得。若諸所有生人中已,無覆無記 何人趣。答與諸人衆一性一類。衆同分等依 號異語增語,想等想施設言說。故名鬼趣。云 中結鬼界生。是名鬼趣。復次鬼趣者。是名是 惡行。若習若修若多所作。往於鬼界生鬼界 識是名鬼趣。 ●與諸鬼衆一性一類。衆同分等依得事得處 想施設言說。故名天趣 得,若諸所有生鬼界已。無覆無記色受想行 想等想施設言說。故名傍生趣。云何鬼趣。 是名是號異語增語。想等想施。設言說。 復次由慳恪身惡行語惡行意 若諸所有生天上 若習若修若多 答

*說一切有部集異門足論*卷第十一

阿毘達磨集異門足論卷第十二

尊者含利子說

*三藏法師玄奘奉

詔譯

法品第六之二

五 蓋者。一 **貪欲蓋。二瞋恚蓋。三情沈睡眠蓋**

隨順勝解已勝解當勝解。是名不悟

欲

五心栽者。云何爲五。心鎮心。隱心蓋心覆。 二分二路。躊躇猶豫猶豫箭不悅。不悅行不 心覆心腦心裹心。故名掉聚惡作蓋、疑蓋者 是名掉舉。云何惡作。答染汚心中所有令心 諸有令心不寂不靜。掉學等掉擧心掉舉性。 障心蔽心鎮心。隱心蓋心覆心纒心裹心。故 瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋者。云何惛沈。 答所有身 心蔽心鎮心。隱心蓋心覆心纒心裹心。故名 決度不悟。入,非已一。越非當一。趣非現 云何疑。答於佛法僧及苦集滅道。生起疑惑 蓋。答由此掉舉惡作障心蔽心鎮心。隱心蓋 變悔惡作惡作性,是名惡作。云何掉擧惡作 名惛沈睡眠蓋,掉舉惡作蓋者。云何掉舉。答 名睡眠。云何惛沈睡眠蓋。答由此惛沈睡眠 築汚心中所有眠夢。 不能任持心昧略性是 沈心惛沈蹇曹憤悶。是名怿沈。云何睡眠。答 重性心重性。身不調柔性心不調柔性、身情 過患。是名瞋恚。云何瞋恚蓋。答由此瞋恚障 相違戾欲爲過患。已爲過患當爲過患現爲 樂爲過患極爲過患意極憤恚。於諸有情各 爲損害,內懷栽。摩欲爲擾惱。已與當膜現膜。 貪欲蓋。瞋恚蓋者。云何瞋恚。答於語有情欲 心蔽心。鎮心隱心蓋心覆心纒心蹇心。故名 貪生是名貪欲云何貪欲蓋,答由此貪欲障 迷問耽嗜、遍耽嗜內轉希求。耽湎苦集貪類 答於諸欲境諸貪等貪執藏防護。 Ш 鎮心。隱心蓋心覆心纒心寒心。故名疑蓋 掉舉惡作蓋、五疑蓋。貪欲蓋者。云何貪。欲 云何疑蓋。答由此疑故障心蔽 "具壽當知 如有 堅著愛樂 類於 隨順信。 惑猶豫。便於彼斷不能發起。隨順心隨順 入無勝解無淨信。答若於大師生起種種疑

惑猶豫。答於諸如來應正等覺。發起種種疑 惑猶豫。是名於大師所疑惑猶豫。云何不悟 如來應正等覺是名大師。云何於大師所疑 師所。心栽未斷未邁知者。云何大師。答謂諸 猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第一。於大 梵行者所。心栽未斷未遍知。 若於天師疑惑 不悟入無勝解無淨信。是名第五。於諸有智 愛。如是有智梵行者所。瞋恚毀罵"数辱觸惱 大師。及諸有智同梵行者。共所稱證護念敬 於茲芻上座聰慧,久入佛法久修梵行乃至 患毀属。数辱觸惱。不悟入無勝解無淨信 共所稱讃護念敬愛。於是有智梵行者所。 法外修梵行。乃至大師及諸有智。同梵行者 遍知"如有一類。於諸苾芻上座聰慧。久入佛 解無淨信。是名第四、於教賊所心裁未斷未 解無淨信。若於數誠疑惑猶豫。不悟入無勝 無淨信。是名第三。於所學處心栽未斷未逼 無淨信。若於所學疑惑猶豫。不悟入無勝解 有一類於所學處,疑惑猶豫不悟入。無勝 大師所。 知。如有一類於教誡所。疑惑猶豫不悟入。無勝 信。是名第二。於正法所心栽未斷未遍知。 信。若於正法疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨 類於正法所。疑惑猶豫不悟人。無勝解無淨 名第一。於大師所心栽未斷未逼知。如有 於大師疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。 疑惑猶豫不悟入。無勝解無淨 信 脏 如 解 是 君

於所學處心栽未斷未遍知者

云何所學。

起種種疑惑猶豫。

便於彼斷不能發起,隨

不悟入無勝解無淨信。是名第

豫 經

云何不悟入無勝解無淨信。答若於教誠

*欬突。是名如是有智梵行者所。瞋恚毀罵*欬

所,起瞋恚心發不隨順語。

不隨順語表毀辱

所瞋恚毀屬"欬辱觸惱。答於彼有智梵行者

遊貎名有智梵行者。

云何如是有智梵行者。

名苾芻上座聰慧久入佛法久修梵行。

辱觸惱。云何不悟入無勝解無淨信。

有智梵行者所。瞋恚嬖属*欬辱觸惱。便於彼

如

處

答若於如來應正等覺"

勝解無淨

信

云何是名第一。

。勝解已勝解當勝解。是名不悟入無勝解無彼斷不能發起。隨順心隨順欲隨順信,隨順 是名於所學疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無 淨信。答者於所學生。起種種疑惑猶豫。便於 來應正等覺。施設學處生起種種疑惑猶豫。

知者。云何正法。答愛盡離滅究竟涅槃。是名 逼知。答彼於心栽未降伏未永害,是名未斷 無淨信。是名第二。於正法所心栽未斷未逼 況正決定。是名於大師所心栽。云何未斷未 **若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解** 正等覺。正知正見施設學處。生起種種疑惑 數爲第三。云何於所學心栽。答若於如來應 淨信。云何是名第三。答漸次順次相續次第

未遍知。

嘉苗。

於大師所疑惑猶豫亦復如是。覆藏其

心令心剛强作栽摩事。

尚不令心得邪決定

蔽其心令心剛强。作栽孽事尚不令心得邪 何況嘉苗,於所學處疑惑猶豫亦復如是,覆 田 猶豫。便於彼心自作裁事。譬如農夫雖有良 。若不耕墾即便堅"硬"多諸栽蘗穢草不植

勝解無淨信。是名第四。於教誠所心裁。未斷 未遍9知者云何教誠。答若諸如來應正等覺。 未斷未遍知。若於教誡疑惑猶豫。不悟入無 断未遍知。答彼於心栽未降伏未永害。是名 決定。況正決定。是名於所學處心栽。云何未

何是名第二。

答漸次順次相續次第數爲第

勝解當勝解。是名不悟入無勝解無淨信。云

!發起。隨順心隨順欲。隨順信隨順勝解。已

若於正法生起種。種疑惑猶豫。便於彼斷不 法疑惑猶豫,云何不悟入無勝解無淨信。 滅究竟涅槃。生起種種疑惑猶豫。是名於正 正法。云何於正法疑惑猶豫。答若於愛盡離

答

能

諸如來應正等覺。 善法則能證得。云何於教誡疑惑猶豫。答於 法不能證得。我如是教誡我教誡此事。於理 教誡。如說我如是教誡。我教誡此事於理善 |知正見半月 半月。所說別解脫戒經。是名 生起種種疑惑猶豫。 是名於教誡疑惑猶 半月半月所說別解脫戒

於正法所心裁。云何未斷未遍。如

答彼於心

栽未降伏未永害。

是名未斷未遍知。

。若於所

栽廢事尚不合心得邪決定、況正決定、是名

疑惑猶豫亦復如是。覆蔽其心令心剛强。作

"硬"多諸栽摩穢草不植何況嘉苗 於正法所

栽事。譬如農夫雖有良田,若不耕懇即便堅 竟涅槃。生起種種疑惑猶豫。便於彼心自作 二。云何於正法所心栽。答若於愛盡離滅究

Œ

等。賢聖弟子是名有智同梵行者。若爲大師 構氏。大飲光,大執驗。大劫庀那,大迦多衍那。 有智同梵行者。答謂舍利子,大採菽氏。大營 知者。云何大師。答謂諸如來應正等覺 名第五。於諸有智梵行者所。心栽未斷未逼 恚毀罵"欬辱觸惱。不悟入無勝解無淨信。是 法外修梵行。乃至大師及諸有智。同梵行者 邪決定。況正決定,是名於教誠所心栽。云何 覆蔽其心令心剛强作裁孽事。 植何況嘉苗。 良田。若不耕墾即便堅"硬"多諸栽蘗穢草不 惑猶豫。便於彼心自作栽事。 見半月半月。所說別解脫戒經、生起種種疑 四 解 及諸有智同梵行者。共所稱讃護念敬愛。是 大准陀。大善見。大路。大名。無滅欲樂金毘羅 共所稱證護念敬愛。如是有智梵行者所。 瞋 名宋斷未遍知。若於茲彻上座聰慧。 未斷未遍知。答彼於心殺未降伏未永害。是 教誡所心栽。答若於如來應正等覺。 正知正 順 心隨順欲隨 答漸次順次相續次第數爲第四。云何於 是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第 於教誡所疑惑猶豫亦復如是。 順 信 隨 順 勝 。譬如農夫雖有 解 尚不令心得 已勝 。久入佛 好當勝 云何

即此

彼心自作栽事。 於有智梵行者所。瞋恚毀屬"欬辱觸惱。便於 栽未降伏未永害。是名未斷未遍知 梵行者所心栽。云何未斷未逼知。答彼於心 不令心得邪決定。況正決定。是名於諸有智 爲第五,云何於諸有智梵行者所心栽。答若 解已勝解當勝解。 信。云何是名第五。答漸次順次相續次第數 《復如是。 覆蔽其心令心剛强。作栽蓬事,尚 。於諸有智梵行者所。瞋恚毀罵,欬辱觸惱 不能發起。 即便堅*硬多諸栽摩。 穢草不植何況嘉 、隨順心緩順欲隨順信、隨順勝 劈如農夫雖有良田若不耕 是名不悟入無勝解無淨

身未離貪。未離欲未離親未離愛未離渴。彼五心縛者。云何爲五。具壽當知。如有一類於 於熾然加行永斷寂靜證得上義。心不悟天無 **苦。同喜同憂。於諸事務皆共興起。究竟隨轉** 離欲未雕親未雕愛未雕渴。 不相捨難。 未雕貪等。心縛未降伏未永害。復次具壽。如 行等。心不悟入乃至無勝解。是名第二。於欲 不悟入無淨信。不安住無勝解。若於熾然加 貪等故。便於熾然加行永斯寂靜證得上義。心 害。復次具壽。如有一類。於諸欲境未離食。未 是名第一,於身未離貪等。心縛未降伏未永 解,若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。 靜瞪得上義。 心不悟入無淨信不安住無勝 由於身未離貪等故。便於熾然加行。永斷寂 不安住 。樂與在家出家雕住。於樂同樂於苦同 彼由樂與在家出家雜住等故。便 無勝解。 若於熾 然加 彼由於欲未離 行等。心不

於 斯故說便於加行。云何便於永斷。謂若於身 **若多所作是名加行。彼於此中不起欲樂。由** 謂若於身生顧戀者。便於永斷。 起欲樂。由斯故說便於熾然。云何便於加行。 身生順戀者。便於永斷精勤勇猛。勢用策勵 斷寂靜證得上義者,云何便於熾然。謂若於 出離故。說於身未離貪等。便於熾然加行永 親未離愛未離渴者。謂膩戀身令心被縛不得 不可制伏策心相續。是名熾然。彼於此中不 降伏未永害。此中於身未離貪。未離欲未離 乃至無勝解。是名第五。於後勝所作。心縛未 不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入 加行永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信。 事。 是名第四。於諸正論心緯未降伏未永告。復 解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。 靜證得上義。心不悟入無淨信。不安住無勝 論時。不恭敬聽等故,便於熾然加行永斷寂 論是學除遣。能趣向心離蓋可樂所。謂戒論 次具壽。如有一類少小體得。雖有後時所作勝 大師教。於諸學處不樂受學。彼由宣說如是 敬聽不屬耳聽。不住受敎心不行法隨法越 順緣性緣起等論。彼於宜說如是論時,不恭 論損滅論省事論。永斷論離染論寂滅論。 未降伏未永害。復次具壽。如有一 定論慧論解脫論 解脫智見論。少欲論喜足 此中不起欲樂。山斯故說便於永斷。 顧戀者。 入乃至無勝解。 而中止息。彼由少小證得等故。便於熾然 `便於永斷八聖道支是名永斷。彼 是名第三。樂相雜 類。於路正 若習若修 在心縛 굸 隨

正論。長夜能引少欲喜足,易滿易養損減除 善故學。非由無漏故說是聖言。除遣者。謂 離蓋可樂者 辯語路語音語業語表。是名正論。言是聖者 **离事同生歡寫**。 等心縛者。謂若於身深生順戀。彼心被縛甚 有二種。聖謂由善故及無漏故。此中言論由 說。於諸正論者。云何正論。謂依出雕遠觀 種種所作事業。皆共相助身心無意、餘 事務皆共興起。究竟隨轉不相捨離者。 樂。於諸苦事同受其苦。同喜同憂者。 住於樂同樂。於苦同苦者。謂於樂事同 **邁知。於欲未離貪等。心縛廣說亦爾。樂與在** 縛甚縛極縛。言法降伏未永害者。謂未斷未 被縛甚縛極縛。如是於身深生顧戀。 說便於證得上義。心不悟入。無淨信不安住 生善法發起 《語論》言說宜唱評議顯了。《詞 家出家雜住者。謂常樂與在家出家證雜。 縛極縛。如●被壯入以堅縄索縛已水澆。彼名 漸次順次相續次第數爲第一。於身未雕貪 解當勝解,是故說心不悟入等。是名第一者。 起。隨順心隨順信。隨順欲隨順心。勝解已勝 無勝解者。謂若於身生顯戀者。彼於永斷不 是名證得上義。彼於此中不起欲樂。 身生順戀者。便於永斷證得愛盡離滅涅槃。 故說便於寂靜、云何便於證得上義。 **空**閑室是名寂靜。彼於此中不起欲樂。 便於寂靜 杜多功德知量清淨。故名除遣。能趣向心 謂若於身生顯懸者。 **今此義中說心名心。** 於諸曼事同起愁憂。 便於 。彼心被 。由斯故 永鄺 於諸 謂 謂於 如前 受其 由斯 此 歽 而 於

中不起欲樂。

由斯故說便於熾然便於加

教心。

樂受學者

謂纒所纒於諸正論。

不能恭敬

屬耳聽等。便於熾然者。謂繼所繼於諸正論

不能恭敬屬耳聽等。

便於永斷精勤勇猛勢

策勵不可制伏策心相續是名熾然。彼於

身功德。故名寂滅論。隨順緣性緣起論者。謂滅論者。謂此正論能正顯了,有身過患滅有

生法。及彼善忍故名隨順緣性緣起論。彼於

正論能正宜說施設建立顯了。

綠起綠已

宣說如是論時。不恭敬聽不屬耳聽。不住受

不行法隨法。越大師教於《論學魔不

彼於此中不起欲樂。由斯散說便於熾然,便 唯證少分。死生智通便生喜足。如是等名少 謂如一類。唯《得戒禁便生喜足。或復乃至 後時所作勝事。而中止息者。云何少小證得。 得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者。 上義。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於證 等。便於永斷證得愛盡。雕滅涅槃。是名證得 等 於加行永斷寂靜證得上義等。皆难前應說。 猛勢用策勵。不可制伏策心相續,是名熾然。 此界。未作劬勞未斷諸結。便於永斷。精勤勇 懈廢。由此故名而中止息。便於熾然者。謂於 後時所作勝事。而中止息者。謂拾善軛精進 斷煩惱。亦未證得諸煩惱斷。由斯故說。雖有 小證得。雖有後時所作勝事者。謂彼未能永 名第四。及心縛言准前應說。少小證得雖有 勝解已勝解當勝解。是故說心不悟入等。是 於永斷不起隨順心。 謂纒所纒於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便 義者。謂穩所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽 不起欲樂。由斯故說便於寂靜。便於證得上 等 **静者、謂纒所纒於諸正論。不能恭敬屬耳聽** 此中不起欲樂。由斯故說便於永斷。便於寂 耳聽等。便於永斷八聖道支。是名永斷。彼於 於永斷者。謂纒所繼於諸正論。不能恭敬屬 彼於此中不起欲樂。由斯故說便於加行。便 行 名第五者。 者。謂極所繼於諸正論。 便於永斷住空閑室。是名寂靜。彼於此中 便於永斷若智若修若多所作。是名加行 漸次順次相續大第數爲第五 隨順信隨順欲隨順心 不能恭敬屬耳聽

斷論者。

正

功德。故名永斷論。●離染論者。謂此正論能

顯了。貪染過患離染功德。故名離染論。寂

謂此正論能正顯了。增益生死過患損減生喜足過患喜足功德。故名喜足論。損滅論者。名少欲論。真足論者、謂此正論能正顯了。不謂此正論能正顯了。多欲過患少欲功德。故

死功德。故名損滅論。省事論者。謂此正論能

顯了。多事過患省事功德。故名省事論,永

謂此正論能正顯了諸結過患斷結

論

風了。 邪解脫過惠正解脫功德。

故名解脫

| 懋功德。故名慧論解脫論者。謂此正論能

言慧論者。謂此正論能正顯了。惡慧過患

論

正論能正顯了。散動過患正定功德。故名定

過患持戒功德。故名戒論。言定論者。謂此蓋可樂。言戒論者謂此正論。能正顯了。犯

過患正智功德。故名解脫智見論。少欲論者。

解脫智見論者。謂此正論能正顯了。邪智

論

令心斷蓋清淨可樂。

由斯故說能趣

向心

說乃至非現一趣。是名疑順下分結者。 答於諸有情欲爲損害。廣說乃至現爲過思 謂欲界。上分謂色無色界。由此欲貪未斷未 二嗔恚順下分結。三有身見順下分結 謂 云何。答於佛法僧及苦集滅道生起疑惑。廣 禁取順下分結。廣說如前。疑順下分結者。疑 出離超諸苦樂。及館證得超苦樂處。是名戒 或有一類執取戒禁。謂由戒禁能得清淨。解脫 淨。解脫出離超諸苦樂。及能證得超苦樂處。 樂處。復有一類執取於禁。謂由此禁能得清 得清淨解脫出離。 禁取云何。答如有一類執取於戒 谓由此戒能 順下分結。廣說如前。戒禁取順下分結者。戒 我或我所。從此起忍欲慧觀見,是名有身見 分結者。有身見云何。答於五取蘊等。隨觀見 是名順志順下分結。廣說如前 欲貪順下分結。嗔恚順下分結者。嗔恚云何。 遍知故。便往欲界生於欲界結欲界生。故名 乃至。貪類貧生。是名欲貪。順下分結者。下分 結者。欲貪云何答於諸欲境諸貪等貪。 禁取順下分結。五疑順下分結。欲貪順下分 五順下分結者。云何爲五。一欲貪順下分結 欲界。 上分謂色無色界 超諸告樂及能證得超苦 由此疑未斷未過 有身見順下 下 分 废說 四般

順下分結 故便往欲界生於欲界結欲界生。故名疑

修所斷法 學順上分結者。掉舉云何。答於色無色界繫 色界結無色界生。故名無色貪順上分精。掉無色貪太斷未遍知。 故便往無色界生於無 順上分結。五無明順上分結色貪順上分結 明黑闇。是名無明順上分結者。下分謂欲界。 **諸慢恃執慢性心高舉心輕蔑。是名慢順上** 斷未遍知。故便往色無色界。生於色無色界。 下分謂欲界。上分謂色無色界。由此掉舉未 掉學生性心躁擾性。 分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此 等貪執臟防護耽著貧愛。是名無色貪。順上 無色貪云何。答於無色界繫修所斷法。諸貪 生。故名色貪順上分結。無色貪順上分結者。 未断未逼知。 貪。執藏防護耽著貪愛。是名色貪順上分結 答於色無色界繫修所斷法。 分結,廣說如前,無明順上分結者。無明云何。 分結者。慢云何。答於色無色界繫修所斷法。 結色無色界生。故名掉舉順上分結。慢順上 二無色貪順上分結。三掉學順上分結。四傳 ŦĿ 順上分結者。云何爲五。一色貪順上 往色無色界。 分謂色無色界。 故名無明順上分結98 、色貪云何。答於色界緊修所斷法諸貪等 下分謂欲界。上分謂色無色界,由此色貪 · 諸不寂靜不極寂靜。掉舉生性等。 故便往色界生於色界結色界 生於色無色界。結色無色界 由此無明未斷未遍知故。 是名掉學順上分結者。 諸無智悬癡無 離界 有

Ø 後蠟電花 五 法 揇 + 目

不 勝 减 支 解 與 股 圓 想滿 四 出 解語 謂 脫路 不 處 無 忍 根能及 五力處忍

五解脫處。五根五力。五不還。五淨居天。五出 五語路。五無堪能處 $\mathfrak{H}$ 不忍過失。五能 還 及 淨 居 五勝支。五成熱解脫想。 忍功德。五損滅。五 界各 圓 滿

增上身語意惡行已。 因緣多行增上身惡行語惡行意惡行。 當墮惡趣地獄。答諸不能忍補特伽羅。不忍 諍等緣。故說十方惡名流布。 云何身壞命終 輕弄毀蔑。由此惡名十方流布。彼由如是關 忍補特伽羅。不忍因緣常與鬪諍,好相言。訟 被他害即還反害。若被他弄即還反弄。由此 若被他順即還反順。若被他打即還反打。若 忍補特伽羅。不忍因緣若被他属即還反罵。 惡行。彼行身語意惡行已。多生憂悔。身心熱 特伽羅。 爲損害。故名暴惡。云何憂悔。答諸不能忍補 諸不能忍補特伽羅不忍因緣。集諸刀o杖樂 五者身壞命終常墮惡趣地獄。云何暴惡。答 悔。三者衆生不愛不樂。四者十方惡名流布。 生不愛不樂。云何十方惡名流布。答諸不能 衆生不愛不樂。彼由如是反屬等緣故。說衆 惱。故名憂悔。云何衆生不愛不樂。答諸不能 五不忍過失者,云何爲五。一者暴惡。二者憂 不忍因緣行身惡行行語惡行行意 說身壞命終當墮惡趣 身壞命終當墮惡趣 行

地

說 切有部集異門足論卷第十二

[50] 達 (門足論卷第

尊者含利子說

三臟法師玄奘奉

伽羅 ◎五能忍功德者。一者不暴惡。二者不憂悔。 伽羅。能忍因緣爲不反罵。噴不反嗔。打不反 名不憂悔。云何衆生愛樂。答諸有能忍補特 害名不暴惡。云何不憂悔。答諸有能忍補特 能忍補特伽羅。能忍因緣不集刀。杖不爲損 壞命終當生善趣天上。云何不暴惡。答諸有 三者衆生愛樂。四者十方善名流布,五者身 行。彼行身語意妙行已。不生憂悔身心淸涼 五法品第六之三 能忍因緣行身妙行。行語妙行。行意妙

方善名流布。彼山如是無闘諍等緣故、說 十方善名流布。答諸有能忍補特伽羅。 彼由如是不反罵等緣故。名衆生愛樂。云 打。害不反害。弄不反弄。由此衆生悉皆愛樂。 減者。云何爲五。一者親屬損減。二者財 身壞命終當生善趣天世界中受諸妙 云何身壞命終當生善趣天上。 能忍囚緣多行增上 彼行增上身語意妙 詔 能 ② ●卷第十二終卿,卷末題同異如首卷團 ◎ ❷卷第十三首®,前行明本行五法品第六之三七字譯號同異如首卷團 丈=仗曰② ◎ ⑤ ●不分卷及品團 ●杖=仗曰③

杖二仗母母

五損

故說身壞命終當生善趣天上

行已

身妙行語妙行意妙行。

答諸有能忍補特伽羅。

方善名流布]

因緣常無鬪諍。不相言訟輕弄毀蔑。

如是一切名見損減 若諸所有非理所引見。

答以如是法非可爱。

。五者見 異 热 。是故名爲見損

非可喜果。非可意果。非適意果。不悅意果。以 施與無祠祀無愛樂。乃至廣說。又諸所有不 故名爲戒損減。見損滅云何。答語所有見,無 熱。非可意異熟。非適意異熟。不悅意異熟。是 違損不可意。以如是法非可愛果,非可樂果。 離問語。麁惡語。雜穢語。又諸所有不善戒。若 非可樂非可喜非可意。餘如前說。無病損減 如是法。非可愛異熟。非可樂異熟。非可喜異 災害。謂由王故賊故火故水故怨故。又少財 損減。親屬損減云何。答若有親屬遭諸災害。 |所有非理所引戒。若諸所有障礙定戒||如 如是法非可愛非可樂非可忍。無救護有 又此身中多有疹疾。亦得名爲無病 ·無救護有違損不可意。是故名爲 財富損滅云何。答若有財富遭諸 如是名爲親屬損減。問何 答以如是法非可愛非可 如是名爲財富損減。 答以如是法非可愛 "問何故名爲見損 。問何故名爲無病 廣說乃至不悅意 若諸所有障礙 謂頭痛等廣 又少親屬亦 戒損 語 答 見 忍。 施與有祠配有愛樂。乃至廣說。又諸所有善 可喜異熟,可意異熟。適意異熟。悅意異熟。是 意果。悅意果。以如是法可愛異熟。可樂異熟。 以如是法可愛果。可樂果。可喜果。可意果。適 是法可愛可樂可忍。有救護無違損稱可意。 故名爲戒圓滿。見圓滿云何。答諸所有見。有 切名戒圓滿。問何故名爲戒圓滿耶。答以如 如理所引戒。若諸所有不障礙定戒。如是一 **麁惡語。離雜穢語。又諸所有善戒。若諸所有** 離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離離間語。離 可愛等廣說如前、戒則滿云何。答雕斷生命。 圓 諸疹疾。亦得名爲無病圓滿。如是名爲無病 無如是病。謂頭痛等廣說如前,又此身中無 可意。餘如前說。無病圓滿云何。答若於身中 名爲財富圓滿。 名爲財富園滿。 非王故贼故火故水故怨故。 满 故名爲親屬圓滿。 得名爲親屬圓滿。如是名爲親屬圓滿。問何 謂非王故贼故火故水故死故。 圓滿,親屬圓滿。云何。答若有親屬無諸災害 富圓滿。三者無病圓滿。四者戏圓滿,五者見 五圓滿者。云何爲五。一者親屬圓滿。 滿。問何故名爲無病圓滿。答以如是法是 若諸所有如理所引見 財富圓滿云何。答若有財富無諸災害謂 有救護無違損稱可意。是故名爲親屬圓 如是 切名見圓滿 如是名爲財富圓滿。問何故 答以如是法可愛可樂可喜 答以如是法可愛可樂可 若諸所有不障礙 問何故名爲見圓 又多財實亦得 又多親屬亦 二渚財

損減 損減 說如前。

答以如是法非可愛等廣說如前。

如是名爲無病損減。

云何。

答若於身中遭如是病。

問何故名爲財富損滅。

寶亦得名為財富損減。

親屬損減 樂非可忍。 故名為親屬損減。 得名爲親屬損滅, 謂由王故賊故火故水故死故。

滅。三

者無病損減

。四者戒損減。

減云何。答害生命。不與取。欲邪行、虛誑

是

切名戒損減。問何故名爲戒損減耶

黕 補耶。 。是故名爲見圓 答以如是法 是 可 愛。 遊說乃 至悅意異

見不聞。不疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。彼 者。問云何不實語。答且如苾芻舉他茲芻不 是故名爲或時語或非時語。或實語或不實語 時。總略爲一數之爲時,如是時語名爲時語。 舉他茲紹實見實聞實疑。 如是語名不實語。問云何實語。答且 伽羅現在前住。是名外時。此中所有內時外 無重病。復有堪能受他言論。無未受具補特 貪纏所纏。非嗔糰所編非癡纒所纏! 外時云何。答且如譽他罪茲獨所欲譽者。非 劇苦無重病。復有堪能與他言論。是名內時, 劉。非貪繼所繼非瞋絕所**概**·非凝顯所繼。無 是時語名非時語。問云何時語。答有二種時 苦或有重病。或復不能受他言論。或未受具 若內非時若外非時。總略爲一數爲非時。 補特伽羅現在前住。是名外非時。 貪纏所纏或噴纏所纏或癡纏所經" 非時云何。答且如學他罪苾芻所欲擧者。 有重病。或復不能與他言論。是爲內非時。外 纒 **内非時云何。** 或慈愍語或燺惠語。或時語或非時語者。問 引無義利語。四者或細軟語或魚『擴語。五者 二者或質語或不質語。三者或引義利語。 云何非時語。答有二種非時。一者內二者外。 五語路者。云何爲五。 一 者內二者外。內時云何。 或障纏所經。或癡纒所纏。或遭劇苦 答且如學他罪茲錫。 者或時語或非時 答旦如舉他罪苾 犯戒犯見犯軌則 此中所有 。或貪纏所 無劇苦 如遊舞 或遭劇 如 或 或語

獲語。 軌則犯淨命罪。然他茲芻於如是罪。 未陳首 $\bar{I}_{j}^{t}$ 餘言有餘。彼如是語名引無義利語。問云何 如是罪。已陳首已發露已顯示已悔除。質無 **獨犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。** 者 實語或不實語。 引無義利語。或細軟語或麁獷語者。問云何 是語名引義利語。 他並得。 暴惡意。作如是言,汝見如是所犯罪。不汝是 麁獷語,答且如茲芻於他茲芻。結恨憤發兇 未發露未顯示未悔除。或有餘言有餘。 心語 **麁礦語。或慈。悠語或嗔恚語者。問云何嗔恚** 彼如是語名細軟語。 應發露勿覆藏 所。作如是言。具壽已犯如是如是罪。 應陳首如是諸罪。 惡沙門。 犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。 語名瞋恚語。 ·義·語。 答且如苾芻譽他苾撝犯戒犯見犯 問云何引無義利語 而學犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。 答且如茲錫於他茲錫。有囕惠心有損害 命罪。彼如 問云何細軟語。答且如茲錫往他茲錫 有慈慜心與慈慜具。往至其所暴所 愚鈍沙門無羞恥。沙門難調難伏。汝 問云何慈慜語。 是語名爲質語。 陳首則安樂不陳首不安樂。 或引義利語或引無義利語 是故名爲或引義利語或 勿有覆藏彼如是語名麁 是故名為或細軟語或 答且如苾芻舉他苾 答且如茲獨於 彼如是語名慈 然他茲芻於 是故名爲或 。彼如是 。應陳首 彼如

物盗心取。無復"堪行非梵行習婬欲法、無復漏已盡、無復堪能故思斷生命、無復。堪不與五無堪能處者。云何爲五。謂阿羅漢苾芻諸

懲語。是故名爲或慈慜語或瞋恚語

欲樂具、 頂 能貯積受用諸欲樂具者。 羅漢茲贺。 戡 漏已盡:無復堪能貯積受用諸欲樂具 於彼因緣已永斷已遍知。 積受用諸欲樂具。阿羅漢茲芻諸漏已盡故。 **虚誑語亦**爾。 思斷生命。阿羅漢茲芻諸漏已盡,無復堪能 法故。名阿羅漢茲獨諸漏已盡。無復堪能故 遍知。如斷樹根截多羅頂。令後有趣成不生 不與物盜心取"行非梵行習婬欲法。正知說 |断生命者。謂由彼因彼緣。故思斷生命 能 令後有趣成不生法故。名阿羅漢茲獨諸 Œ, 知說虛 阿羅漢茲芻諸漏已盡。無復堪能 '諸漏已盡故。於彼因緣已永斷已渚。謂由彼因彼緣'故思斷生命阿 阿羅漢茲芻諸漏已盡。 誑 語。 無復 如斷樹根截多羅 堪能 謂山彼因彼緣貯 貯積受用 .無復堪 故

建港出 性類。 羅門或天魔梵或餘世間如法引奪。 如來所修植淨信根生安住。不爲沙門或婆 壽諸聖弟子。具。慧安住成就世間。有出沒慧 精進熾然終無中廢。是名第四勝支。復次具 進有勢有動。有勇堅猛不拾善軛。若也求證得 血肉皆悉乾枯、爲得所求殊勝善法。發動精 諸善法常不捨軛。假使0唯餘皮筋骨在。身諸 諸聖弟子。勤精進住有勢有勤。有勇堅猛。於 斯飲食易正消化,是名第三勝支。復次具壽 成等熟腹非極冷熱。時節調和無諸苦惱。 名第二勝文。復次具壽諸聖弟子。少疾無病 五. 勝支。復次具壽諸樂弟子。無諂無誑淳直 勝支者。云何爲五。具壽當知諸鼎弟子。 。於大師有智同梵行者所。如實自顯。是 慧善通達慧 彼所作慧正盡苦慧。 。是名第 是 由 於

行者所。 大執職。 應正等覺說名大師。 是誑故名無誑。淳直性類者。謂重顯了無諂 特名爲諂。無如是諂故名無諂。言無诳者誑亂性。心不顯了性心不正直性。心不調善性 爲第一。言勝支者。謂由淨信增盛。諸善男子 皆不能引不能奪。不能引奪不能傾。 淨信。即此淨信於如來所。已修植當修植現 性。 謂舍利子。大採菽氏。 誑性。是故復說淳直性類。於大師有智同 帽逼罔帽。罔帽業欺弄『迷惑。皆名爲莊 或善女人。後後轉勝故名勝支。言無諂者。諂 能引奪。是名第一者。漸次順次相續次第數 不能動不能等動。不能等極動。 傾不能等極傾。不能搖不能等將。不能等極。 若梵若沙門若婆羅門若餘 衆 生 諸天人類。 者。謂由成就如是淨信。一切世間若天若魔 住。即由如是行相根生故名安住。不能引奪 根生、即由如是行相安住。若由如是行相安 漏善根。故名根生。言安住者。謂由如是行相 者。謂此淨信有二種根,一者無漏智。二者無 修植。由斯故說於如來所修植淨信。言根 出 何 云何。答爲《斗僞秤僞函僞。語於他罔觸極罔 云何。答諸心險性者心姦性。若心曲性心雜 離遠離所生善法諸信。 第五勝支。 已愛樂當愛樂現愛樂性。心清淨 答應正等覺說名如來。淨信云何 如實自顯者。 大劫它8那、大迦多衍那。 於 如 來所修植 有智同梵行者云何。 大營6構氏。 。大師云何。答謂諸如 信性隨順 净信 是故說爲不 大准陀。 者 不能 性故名 答者 性即 如 無如 來. 波答 **4**: 可 依 굸

言有勇堅

謂

由成就精進力故。勇決這顯示精進堅固故名有

袟

有勤者。謂即

遠離所生善法。精勤勇猛勢用策勵。名勝支。勤精進任者。精進云何。答若

策勵。不可制。答若於出離

伏策心相續,是名精進。由彼成就如是精進,

於所修習能行勝行。

進趣證會是故說爲動

住言有勢者、謂彼上品精進圓滿故名

作

彼

所引學無間道所有勝慧。

此中說爲彼所

故

行相放說名爲正。盡苦慧者,五取蘊名爲慧,正盡苦慧者,正云何。答因故門故理趣

此慧能令五取蘊盡。等盡遏盡證永盡

故

疾等增盛,

諸善男子或善女人。

後後轉勝故

所堪任故。館精勤修勝斷行。是名第三者。漸無諸苦惱。有所飲噉易正消化。令身强盛有

氼順次相續次第數爲第三。言勝支者。謂由少

是名第四者。漸次順次相續次第數爲第四。 集滅道諦。由苦集滅道相能通達。善通達各 名爲聖故名聖慧,言出慧者。 謂彼成就如是 故事。二者無漏故事。此慧具由二種聚故、說 世 色取蘊受想行識取蘊。 間 勝行進趣證會,由斯故說具《慧安住。成就世 安住者。謂由成就如是慧故。於諸法相能行 擇極簡擇。廣說乃至毘鉢含那是名爲慧。 答者依出離遠離所生善法。於諸法相能簡 人。後後轉勝故名勝支,具慧安住者。慧云何 言勝支者。謂由精進增盛、諸善男子或善女 求殊勝善法。若未證得精進熾然終無中廢 漢果。精進熾然常無懈廢。由斯故說爲得所 證得精進熾然終無中廢者。 諸善法常不拾軛。爲得所求殊勝善法。若*未 謂於善法不捨動勇精進無斷。 是 別 出慧。善通達慧者、謂彼成就如是慧故。於苦 慧故。能出雕欲界。及能出雕色無色界故名 能如實知此五取蘊生及變壞。由斯故說成就 惡隨所取相。守護不捨如今獲他國。善能守護 丽 通達。是故名爲善通達惹。彼所作慧者。謂 間有出沒慧。言葉慧者有二種葉,一者養 有出沒慧者、世間謂五取蘊。云何爲五。謂 故說爲有勇堅猛。 取 区 푵 禰 埱 猛 利而取諸有所取 於諸善法常不捨軛者。 彼由成就如是慧故。 謂岩未得阿羅 是故說爲於 是养 言 非

善見

大名。無滅欲樂金毘羅等。

。皆名

勝支者。謂由無諂誑增盛,諸善男子或善女名第二者。漸次順次相續。次第數爲第二。言

故說於大師有智同梵行者所。

如實自顯是

設建立分別顯了。發露開示無所覆藏。由斯

於大師及諸有智同梵。行所

如實陳首施

梵行者。 大路、大

若彼具壽多貪嗔癡有所違

犯有

人。後後轉勝故名勝支。言少疾者多疾云何。

能

生種種不安隱觸。住在身中皆名多疾。如

答謂頭痛等乃至廣說。

及餘多種逼惱疹疾

死想。 等想現前。 逆毀呰俱行作意。以不淨相思惟 應起人之膿血勝解。 莖生菜枝葉。應起連髮髑髏勝解 應起人皮勝解。於鹽應起碎菌勝解。於會蓮根 起人之肪膏勝解。於變應起骨唇勝解。 應起人之體腦勝解。於熟:酥油沙糖及蜜。應 於粥羹膽應起人之稀糞勝解。於生。酥乳 意 常故。 名成熟解脱想耶 常諸想等想現前。 想,死想云何。答於自身命極善作意。思惟無 其事云何。答於諸燦飯。 何 已想當想現想。是名苦無我想。厭逆食想 行由無我故 當想現想。是名無常苦想。苦無我想云何。答 苦。相故。如理思惟諸想等想現前。 想現。 常苦想三苦無我想。四厭逆食想。五死 行皆無常由。無常故有是苦者。於諸苦行 常想云何。 五成熟解脫想者。云何爲五。一無常想。 切行皆無常。無常故苦。苦故無我。於無我 及起毀皆俱行作意。以不淨想思惟段 答諸茲芻等應於段食。發起厭逆俱行作 如是五種名成熟解脫想。 想是名無常想無常。苦想云何。答 如理思惟諸想等。想現前而想已想當 而想已想當想現想。 答一切行皆無常。於無常行由 如理思惟諸想等想現前。 。答解脱有三種|心解脱。二 而想已想當想現想 不淨相思惟段食。語想彼於段食發起如是厭 應起膖脹死屍 `是名厭逆 間何緣此 於諸 而想已想 想 於餅 勝解 而想 食 酪 切 云 由 無 無

成熟。

令身羸劣無所堪任。不能精動修勝斷

行由彼成就。非極冷熱生熟二藏,

時節調和

勝斷行。若有成就極熱藏者。諸所飲噉極速極遲成"就。令身沈重無所堪任。不能精勤修

e就生熟二藏。若有成就極冷藏者。諸所飲噉食易正消化者。■間彼成就非極冷熱。平等成熟腹非極冷熱。時節調和無諸苦惱。由斯飲是疾無故名少疾。言無病者。重顯少疾成等

解脫。由此因緣名成熟解脫想88 生令生。生已增長堅固廣大。由斯速證無爲 慧解脫。三無爲解脫。由此五想有爲解脫,未

喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心 諸茲芻茲芻尼等。雖無大師。或餘隨一尊重 得無上安隱涅槃者疾能證得, **劉苾芻尼等。安住此處念未住者能住正念 考義由正了知。著法若義便發起欣。欣故生** 究竟法要。如如O以大音聲讀誦。隨骨所開究 涅槃者、疾能證得、復次具壽若諸茲獨茲獨 住正定。漏未監者能盡諸漏。未得無上安隱 安住此處念未住者能住正念。心未定者能 解脫是名第一解脫處。是諸茲獨茲裼尼等。 尊重有智同梵行者爲說法要如如大師。 ◎五解脫處者云何爲五。具壽當知者諸茲 心未定者能住正定。漏未蟲者能盡諸漏。 竟法要。如是如是於彼法要能正了知。若法 者。爲說法要而能以大音聲讀誦。隨會所聞 實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得 輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如 知 如是"於彼法要能正了知。若法若義由正了 有隨一尊重有智同梵行者爲說法要, 智同梵行者。 離。離故得解脫,是名第二解脫處。是諸茲 心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故 。若法若義便發起欣。欣故生喜,心喜故身 雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行 為說法要亦不以大音聲讀 復次具壽若 如是 未 或

住者能住正念。心未定者能住正定。漏未盡 見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第四 受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知 發起於。於故生喜,心喜故身輕安。身輕安故 者能盡諸漏未得無上 安隱 涅 樂 者疾能證 解脫處。是諸茲芻茲獨尼等。安住此處念未 館正了知。若法若義由正了知。若法若義便 聞究竟法要。所有處趣如是如是。於彼法要 義趣如如獨處。寂靜思惟籌量觀察。隨曾所 大音聲讀誦 生厭 靜思惟辭量觀察。隨會所聞究竟法要。所有 廣說開示。隨會所聞究竟法要。而能獨處寂 隨一奪重有智同梵行者。 次具壽若諸茲芻茲芻尼等。雖無大師。 盡踏漏。未得無上安隱涅槃者疾能證得。復能住正念。心未定者能住正定,漏未盡者能 處。是諸茲錫茲芻尼等。安住此處念未住者 了知。若法若義由正了 受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故 欣。欣故生喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。 曾 盾 所聞究竟法要。 會所聞 · 厭故能離。離故得解脫。 是名第三解脫 光霓 、隨曾所聞究竟法要: 亦不爲他 法 要 如 加 是如是於彼法要能 夘 如爲他廣說開 A. 若法若義便發起如是於彼法要能正如是於彼法要能正 為說法要亦不以 或除

說一切有部集異門足論卷第十三

隨曾所聞究竟法要

而能爲他廣說開示

見大路隨順無滅欲樂金毘羅等。

皆名尊重

阿毘達磨集異門足論卷第十四

尊者含利子說

法品第六之四 三藏法師玄奘泰 沼澤

證得。 滯無垢妙臂牛主舍利子大採菽氏大迦葉波 大劫庀那大營搆氏大迦多衍那大執臟大善 何。答解憍《陳那馬滕賢勝霧氣大名那合圓 正等覺說名大師。問尊重有智同梵行者云 者。爲說法要者。問大師云何。答卽諸如來應 盡者能盡諸漏。 **本住者能住正念。心未定者能住正定。漏未** 五解脫處。是諸茲獨茲獨尼等。安住此處念 知見故生厭。厭故能離。雕故得解脫,是名第 受樂。受樂故心定。心定故如實知見。 欣 了知復善通達。 善取隨一定相。 法要 定相能善思惟。 或餘隨一尊重有智同梵行者。 **復次具壽若諸茲領茲芻尼等。 不獨處叛靜思惟籌量觀察。 不爲他廣說開示。 不以大音聲讀誦。 欣故の心喜。 若法若義由正了知。 Ή. 此中大師或有隨一尊重有智同梵行 所有義趣而能善取隨一定相。 生喜故身輕安。 未得最上安隱涅槃者疾能 如是如是於彼法要能正了 於彼定相能善思惟。 又善了知復善通達 隨曾所聞究竟法要。 隨骨所聞究竟法要。 岩法岩義便發起 隨曾所聞究竟 爲說法要亦 身輕安故 雖無大 如實 又善 如如 於彼 亦 亦

® 图卷第十三終團,卷末題同異如首卷團 ® 卷第十四首而五法品第六之四首團,課號同異如首卷團 ® 於改二依於鲁園 O〔以〕二 最章 ® ® ® ¬不分卷及品團 ●心喜生二生喜心團 ●陳二陣鲁園 心

謂彼

住等住

學無問道。於此義中說爲茲芻茲芻尼等。安 無上安隱涅槃者。 謂諸愛盡離滅涅槃。說爲無上安隱涅槃。彼 盡諧漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者。 住此處者。謂住此處等住近住。是故說爲安 樂。七者定。是諸苾芻苾芻尼等者。謂若能引 者正了知義。三者欣。四者喜。五者輕安。六者 耶'答此中七法名解脱處。一者正了知法。二 善根。爾時便於貧噴凝等心得解脫。由斯故 速於此能得隨得能觸能證。 逼盡現盡常盡速濫。 謂欲漏有漏無明漏。 未盡者能盡諸漏者。問語漏云何。答有三漏。 住。心未定者能住正定者,謂能住四靜虚。漏 住此處。念未住者能住正念者、謂能住四念 **次第數爲第一。解脫處著。此中何謂解脫處** 說離故得解脫,是名第一者。漸次順次相續 解脫者。謂彼*若時能損能薄能漸缺滅三不 能薄分漸缺減。由斯故說厭故能離。雕故得 置日光中染色速脱。如是*若時於五取蘊。能 生厭毀違逆而住。 故生脈。脈故能離者。謂彼*若時於五取蘊能 根 生厭毀違逆而住。 取蘊便生厭毀達逆而住。由斯故說如實知見 見苦。於集滅道如實知見集滅道。爾時於五 實知見集滅道。 二無轉。 如實知見故生厭者。謂彼*若時於苦如實知 能損能薄令漸缺減。如人以水浸漬黃衣 爾時於苦如實知見苦。 由斯故說心定故如實知見。 爾時便於三不善根能損 能疾證得而 爾時便於貪喉癡三不善 彼於此三漏館盡等盡 由斯致說漏未盡者能 由斯故說未得 能以大音聲 。於集滅 道 如 五根者

獲得無二無退轉智。

是名能正了知。若義

曲

.正了知若法若義便發起欣者。 最初所發

義

法

差別。獲得無二無退轉智故。

。名能正了知若

名爲法。彼於此法等了近了明了。通達品類

如是如是。彼於法要能正了@知。若法若義者

能正了知。若法云何。答名身句身文身是

師或有隨一尊重有智同梵行者。

爲說法要

分別明了開示。由此故言爲說法要。如如大 諸名身句身文身。爲彼宣說施設建立。 開顯 是名爲法。卽前大師尊重有智同梵行者。以

| 智同梵行者。

問法公何。

答名身句身文身

所顯所了所說所遍說。所示所等示。所開名

間能正了知若義云何。答名身句身文身。

彼於此義。等了近了明了通達品類差別。

惟。又善了知復善通達入住出相。餘如前說。 達者。 定相。 先所聞究竟法要所有義趣。 究竟法要而能獨處。 藏誦。 靜。葬思遍尋思。簡擇遍簡擇觀察遍觀察。如 曾所聞究竟法要所有義趣者。 說施設建立。開顯分別明了顯示。 示。隨會所開究竟法要者。謂彼而能爲他 誦隨貧所 謂能善取定及定相。於彼定相能善思 於彼定相能善思惟。又善了知復善通 如先所聞究竟法要。 聞 究竟法要者。 寂靜思惟籌量觀察。 而能爲他廣說開 而能善取隨 謂以廣大香 謂能獨處寂 如光所聞 隨

五不還者云何爲五。 眠隨煩惱纏。皆可斷截摧伏破壞故名爲力! 因如是力。依如是力。住如是力。一切結縛隨 是趣苦滅行聖諦。是名慧力。問何故名力。答 是苦壓縮。此是苦集壓諦。此是苦滅 羅。二者生般涅槃補特伽羅。三者有行般涅 靜慮是名定力。問慧力云何。答如實了知 種正斷是名精進力。問念力云何。答於內身 生不善法爲永斷故。生欲策勵。乃至廣說四 定力云何。答雕欲惡不善法。乃至廣說四種 住循身觀。 如法引奪。是名信力。問精進力云何。答於已 安住。不爲沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間 力。問信力云何。答於如來所修植淨信根生 五。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧 五慧根。此五根相。如前廣說。五力者。云何爲 云何爲五。一信根。二精進根。三念根。四定根 乃至廣說四種念住是名念力。問 一者中般涅槃補特伽 聖諦 此

蓋

身無懶惰心無懶。情

身無疲倦心無疲

者。謂由身有堪能心有堪能。廣設乃至身無

由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂

放遠離勞倦。無勞倦法平等行故。心住等住 故說身輕安故受樂。受樂故心定者。謂受樂 疲倦心無疲慘故。身便有樂心受妙喜。由斯

趣得三摩地。 如實知見者。

由斯故說受樂故心定 一若時心

中身軍性斷心重性斷。身有堪能。心有堪能

喜故身輕安者。謂彼從欣生心喜故。於現法 生。轉現轉。聚集出現。由斯故說於故生喜、心 謂上品欣轉名爲喜,彼於此喜。起等起。生等 聚集出現。由斯故說便發起欣。欣故生喜者。 喜名爲欣。彼於此欣起等起。生等生。轉現轉。

身細滑。心細滑。身輕軟心輕。軟身雕蓋、心雕

名中般涅槃補特伽羅。 ■非生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。 是無漏道力。進斷餘結而般涅槃故。名中般 微薄,已@超欲界未至色界,於其中間便得如 補特伽羅。答由此補特伽羅。根極猛利結極 者上流補特伽羅。 特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅。答諸有 特伽羅。復次有說如是補特伽羅。纔生未久 道 答由此補特伽羅。纔生未久便得如是無漏 **槃補特伽羅。 問何故名生般涅槃補特伽羅。** 無漏道力。進斷餘結而般涅槃。是名生般涅 天中有起。已往生色界生已不久。便得如是 起異熟業及生異熟業。身壞命終彼生色界 已逼知。五順上分結未斷未逼知。 造作增長 涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅。答 便得如是無漏道力。進虧餘結而般涅槃。是 答諸有補特伽羅。 熱業。及生異熟業。身壤命終彼色界天中有 補特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷已遍 而住。方入無餘般涅槃界故。名生般涅槃補 便得如是無漏道力,進勵餘結此後乃至盡壽 起已。往生色界生已後時。依有行道以有動 「有補特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷 力。進斷餘結而般涅槃故。名生般涅槃補 。未斷五順上分結。造作增長,起異熟業。 補 「槃" 是名有行般涅槃補特伽羅。問何故名 有勤作意。修不息加行道,進斷餘結而般 五順上分結未斷未遍知。造作增長起異 特伽羅。 四者無行般涅槃補特伽羅。五 云何中般涅槃補特伽羅 即於刑法已斷五順下分 問何故名中般涅槃 壞命終彼色界天中有起已。

何故名無行。涅槃補特伽羅。答由此補特伽依般涅槃界。是名無行般涅槃補特伽羅。問無動作意。修止息加行道進斷餘結。入無餘 進斷餘結而般涅槃故。 諸有補特伽羅。 Ę 業及生異熟業。 特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷已遏知。 伽羅。復次有說。由此補特伽羅。依有爲緣定。 進斷餘結而般涅槃故。 有行道以有動行有動作意。 光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮。臨 業。身壤命終彼色界天中有起已。往生色界 慮 色界梵衆天中。 異熟業。身壤命終彼色界天中有起已。往生 初靜慮臨命終時。造作增長。起異熟業及生 雜修世俗第四靜虛。將命終時退三靜慮。住 已遍知。五順上分結未斷未遍知。乃至現入 行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅。答 緣定。進斷餘結入無餘依般涅槃界故。名無 補特伽羅、復次有說。由此補特伽羅。依無爲 行道。進虧餘結而般涅槃故。名無行般涅槃 羅。依無行道以無動行無動作意。修止息加 五順上分結未斷未遍知。 伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅。答諸有補 有 終時造作增長。起異熟業及生異熟業。 行般涅槃補特伽羅。 往生色界生已後時依無行道。以無動行 臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟 即於現法五順下分結已斷 身壞命終彼色界天中有起 生已後時現入世俗第二辭 答由此補特伽羅 名有行般涅槃補特 名有行般涅槃補特 造作增長起異熱 修不息加行道。 身 依

業 天中。 天中。 漸次勝進於後後定。能領隨領能受隨受。永 羅。 緣故。上行隨行上流隨流故。名上流補特伽 惱 時方得如是無漏道力。進斷除結入無餘 界天中有起已,往生色界色究竟天。生已後 往生色界壽見天中。 色界善現天中。 四靜處。臨命終時造作增長。起異熟業及生 無熱天中。 以色究竟天爲最極處。行無色界者。以 爲二。一者行色界。二者行無色界,行色界, 無退轉故名上流。復次上流略有二種。何謂 流補特伽羅。答有二種流,謂生死業及彼煩 般涅槃界。是名上流補特伽羅。問何故名上 增長。超異熟業及生異熟業。身壞命終彼色 極圓滿雜修世俗第四辭處。 及生異熟業。身壤命終彼色界天中有起已, 俗第四靜慮。臨命終時造作增長。起異熟業 異熱業。身壞命終彼色界天中有起已,往生 慮。臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟 墩命終彼色界天中有起已。往生色界無煩 命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。 生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮。 終彼色界天中有起已。往生色界廣果天中, 時造作增長。起異熟業及生異熟業。 `彼於此二俱未斷未遍知。彼由此因及此 、身壤命終彼色界天中有起已。往生色界 復次有作是9言。說由此不還補特伽羅。 生已後時 生已後時現入中品雜修世俗第四靜 生已後時現入上品雜修世俗第 現入世俗第四解 生已後時入上勝品雜修世 生已後時入上上品最 臨命終時造作 慮 。身壞命 臨 非想 命 者 身 臨 依

第128章

往生色界遍淨

施設言說謂善現天故。名善現天。云何善

復次 此是彼名異語增語諸想等

超過無煩無熱善現天衆故。名善見天。復次 於減見滅於道見道故。名善見天。復次以善 見天形色轉微妙。衆所轉樂觀轉清淨端嚴。 見天中,所有無覆無記。色受想行識蘊,是名 善見天。復次以善見天。於苦見苦於集見集 共衆同分依得事得處得皆同,又彼•生在善 答謂此與彼諸善見天同 類 伴 侶

天。三善現天。四善見天。五色究竟天。云何無

五符居天者。云何爲五。答 非想處天。爲最

無煩天。二無熱

極

說謂色究竟天。或謂礙究竟天故。名。色究竟 復次此是彼名異語增語諸想等想。 謂礙身。此是礙身最究竟處故。名礙究竟天。 故。名色究竟天。復次此天亦名廢究竟天。廢 以色究竟天所得自體。 集於滅見滅於道見道故。名色究竟天。復次 **究竟天。復次以色究竟天。於苦見苦於集見** 同分依得事得處得皆同。又會復生在色究竟 謂此與彼諸色究竟天同 善見天故。名善見天。云何色。界究竟天。答 天中。所有無覆無記。色受想行識蘊。是名色 此是彼名異語增語諸想等想。 於生色趣最勝第一 類。 爲伴侶共衆 施設言說謂 施設言

謂此與彼諸無熱天

同一類爲伴侶共衆同

言說謂無煩天故。名無煩天。云何無熱天。答 天。後次此是彼名異話增語諸想等想。施設 故。領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故。名無煩 煩天。身無煩擾心無煩擾,由彼身心無煩擾 於滅見滅於道見道故。名無煩天。復次以無 無煩天。復次以無煩天。於苦見苦於集見集 煩天中。所有無覆無記色受想行識蘊。是名 共衆同分。依得事得處得皆同。又若生在無 煩天。答謂此與彼諸無煩天。是一類爲伴侶

不伸。如是多聞肇弟子衆具猛利見。若念諸 拾而住。厭惡毀呰制伏達逆。如燒筋羽卷縮 不趣入不信樂。不安住無勝解。卷縮不伸棄 **聖弟子衆具猛利見。** 縮恒舒秦。心不厭毀任運現行。其心安樂易 便於出離深心趣入信樂安住。 欲便於諸欲心不趣入乃至廣說。 五出離界者。云何爲五。具壽當知。 諸有多聞 修習。於諸欲緣所起諸漏。損害熱惱皆得 **岩念諸欲便於諸欲心** 有勝解不卷 者念出離。

見道故。名善現天。復次以善現天形色徼妙。

衆所樂觀淸淨端嚴。

超過無煩無熱天衆故。

事得處得皆同。又彼生在善現天中。所有無

彼諸善現天同一類。

爲伴侶共衆同分依得

於苦見苦於集見集於滅見滅於道

此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂 寂靜遍淨無漏微妙諸受故。名無熱天。復次 無熱惱心無熱惱。由彼身心無熱惱故。領受 滅於道見道故。名無熱天。復次以無熱天。身 復次以無熱天。 於苦見苦於集見集於滅見 所有無覆無記色受想行識蘊。是名無熱天 分。依得事得處得皆同。又若生在無熱天中。

天。或名廢究竟天

無熱天故。名無熱天。云何善現天。答謂此與

熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫。不受彼 利見者。云何猛利、答上品圆滿故名猛利。云 僧者。一切皆得聖弟子名故。名聖弟子具 **謂諸佛。佛之弟子名譽弟子。諸能歸依佛法** 法。論學議。開此諸法故名多聞。聖弟子者聖 別。諷碩。自說。因緣。譬喻。本事。本生。方廣。希 苦樂如是長壽。如是壽邊際故名諸有。 因彼緣諸受。如是名爲有身出雕。此中諸有 勝解不卷縮恒舒秦。心不脈毀任運現行, 槃。便於有身滅涅槃、深心趣入信樂安住 於有身心不趣入乃至廣說。 者。謂。聞多正法。多正法者謂契經。應歸 者。 謂如是名如是姓如是類如是食。如是受 心安樂易善修習。於有身緣所起諸漏 如是多聞聖弟子衆具猛利見。若念有身。 住。厭惡毀皆制伏違逆。如燒筋羽卷縮不伸。 弟子衆具猛利見若念有身。便於有身心不趣 入不信樂。不安住無勝解。卷縮不伸棄捨而 於色無色。應知亦爾。具壽當知諸有多聞 受。如是名爲於欲出離。 脫 從彼 起已離緊解脫。 於恚無患於害無 不受彼因彼緣諸 若念有身滅 多聞 損害 猛 訛 其 有 便 浬

惟時。 謂雞弟子於妙欲境。 說五妙欲境名諸欲。由此故名者念諸欲。便 擇極簡擇。廣說乃至毘鉢舍那故名爲見。若 於諸欲心不趣入 不 信 樂不安住無勝解者。 亦名諸欲。五妙欲境亦名諸欲。今此義中意 念諸欲者。云何名諸欲。答欲亦名諸欲。欲界 何爲見。答若依出雕遠離所生善法。於法簡 不起隨順心隨順信隨順欲隨順心。 以稱讃俱行作意審思 勝

聖七

糒 解已勝解當勝 **郵弟子於諸妙欲。 聖弟子於諸妙欲**。 趣入不信樂不安住無勝解卷縮不伸者。 時。於諸妙欲棄捨而住。厭惡毀呰制伏違逆 時 勝解者。謂聖弟子於此出離。以勝解俱行作 若念出雕,便於出離深心趣入。信樂安住有 離。今此義中意說初靜慮名出離。由此故名 名田雕。色界善根亦名田雕。初靜慮亦名出 離 故。名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出 順心。勝解已勝解當勝解。由此故名便於出 意審思惟時。 恒舒泰。心不厭毀任運現行者。謂聖弟子於 審思惟時。 此出離。以稱證俱行作意審思惟時。非如於 秦者。謂聖弟子於此出離。以稱讚俱行作意 離深心趣入信樂安住。 門故理故行故。殷重修習。堅住修習。恭敬修 當於爾時。其心安樂無勞無損成無倦法。由 心不厭毀任運現行。其心安樂者。謂聖弟子 欲心不樂住。厭惡毀呰制伏違逆。由此故言 易修習。善修習者。謂聖弟子當於爾時。因故 於爾時。數數修習數數作意。相應修習故名 者。云何出離。答出離亦名出離。出離界亦 。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者。謂 .故言其心安樂。易修習者。謂聖弟子當 心不樂住不隨順。不趣向不臨入故名卷 損 害熱惱皆得解脫。從彼起已離醫解脫 意修習故。名善修習。於諸欲緣所起諸 心樂安住順趣臨入故名不卷縮 解 便生隨順心隨順信隨順欲隨 以稱諧俱行作意審思惟 以稱證俱行作意審思惟 由此故名便於諸欲心不 有勝解不卷縮恒舒 謂 者 *說一切有部集異門足論*卷第十四

諸欲亦名出離。超過諸欲亦名出離。拾離廛 斷未遍知便受苦受。e若已斷已遍知不受苦 解脫。不受彼因彼緣諸受者。謂於諸 起諸漏。損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫從彼起已離繫解脫。 由斯故說於諸欲緣所 患亦名無患。無患界亦名無患。慈心定亦名 今此義中意說恚界名恚。問無恚云何。答無 無患者。問患云何。答恚亦名患。恚界亦名患。 名出離。今此義中意說初靜慮名出離。於恚 俗亦名出離。色界善根亦名出離。初靜慮亦 於欲出離者。問今於此中何謂出離。答永斷 受。由斯故說不受彼因彼緣諸受。如是名爲 問色云何。答色亦名色。色界亦名色。四靜慮 **今此義中意說悲心定名無害。於色無色者。** 名無害。無害界亦名無害。悲心定亦名無害。 者。問害云何。答害亦名言。害界亦名害。今此 無恚。今此。義意說慈心定名無恚。於害無害 亦名色。今此義中意說四靜慮名色。問無色 義中意說害界名害。問無害云何。答無害亦 若念有身者。有身亦名有身。五取蘊亦名有 色 云何。答無色亦名無色。無色界亦名無色。四 名滅非餘 滅亦名滅 心不趣入等如前欲說。若念有身滅者。有身 身。今此義中意說五取蘊名有身。便於有身 無色亦名無色。 謂聖弟子由此因緣。於諸欲中心 諸有多聞聖弟子衆具猛利見者如削說。 **擇滅亦名滅。今此義中意說擇滅** 今此義中意說四無色名無 得解 战 若 未

> *此卷宋本第八幅第八九行云彼色界天中 說等 幅第七行生異熟業身便云次 有作是言 有起 便云 壞命終彼色界天五 第九幅原五 行補特伽羅復 便至已往生色界至第十

二本進退而正之 宋本錯將生異熟業身之壞命終彼色界天 往生色界乃生異熟業身等三十四行之文 之于彼色界天中有起吃却將中有起心已 至乃 如是三節文斷義絕不相連續今歲二本則 退而寫之于楠特伽羅復以致令如是今依 補特伽羅復 等凡三十四行之文進而寫

朱本並脱覆無記で便於諸欲心等凡三十 五 第十二幅原六行善現天中所有無吃國本 行之文今依丹本足之

(II) .毘達磨集異門足論卷第 +五

尊者舍利子說

*三臟法師玄奘蹇 韶

善通達現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我等 諸天入衆。令獲殊勝義利安樂。六法云何 **今應和合結集** 時含利子復告衆言。具壽當知。佛於六法 順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間 有二溫花南風。初溫花南日 六法品第七之一 佛滅度後勿有乖諍。當令隨 此

六 法

-}-

種

謂 內 外 謶

觸

譯

或常見。或彼同分是名眼內處。耳鼻舌身意 處。三鼻內處。四舌內處。五身內處, 六意內 法。六內處者云何爲六。答一眼內處。二耳內 六想身。六思身。六愛身。六順退法。六順不退 六內處。六外處。六識身。六觸身。六受身 `云何眼内處。答若眼於色。或已見或今見 想 思 愛 退 不 退各 六

見。或彼同分。是名色外處。聲香味觸法外處。 何色外處。答若色爲眼。或已見或今見或當 三香外處。四味外處。五觸外處,六法外處。云 六外處者云何爲六。答一色外處。二聲外處 隨所應當廣說

內處。隨所應當廣說

爲增上色爲所緣。於眼所識色。諸了別性。極 識身。隨所應當廣說 了別性。了別色性。是名眼識身。耳鼻舌身意 三鼻識身。四舌識身。五身識身。六意識身。云 六識身者云何爲六。答一眼識身。二耳識身。 何眼識身。答眼及諸色爲緣生眼識。此中眼

鼻舌身意觸身。隨所應當廣說 諸觸等觸等觸性。已觸當觸。是名眼觸身。耳 故觸。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色。 何眼觸身。答服及諸色爲緣生眼識。三和合 三鼻觸身。四舌觸身。五身觸身。六意觸身。云 六觸身者云何爲六。答一眼觸身。二耳觸身。

所生受身、五身觸所生受身。六意觸所生受 耳觸所生受身。三季者鼻觸所生受身。四舌觸 六受身者云何爲六。答一眼觸所生受身。二 云何眼觸所生受身。答眼及諸色爲緣生

> 說 想身。耳鼻舌身意觸所生想身。隨所應當廣 觸所生。眼觸所起作意相應。於眼所識色諸 耳觸所生想身。三鼻觸所生想身。四舌觸所 身。耳鼻舌身意觸所生受身。隨所應當廣說 諸受等受。別受已受當受。是名眼觸所生受 眼觸所生。眼觸所起作意相應。於眼所識色 想等想,現前等想已想當想。是名眼觸所生 色為所緣。眼觸為因眼觸等起。眼觸種類眼 識。三和合故觸。觸爲緣故想。此中眼爲增上 六想身者云何爲六。答一眼觸所生想身。二 云何眼觸所生想身。 生想身。五身觸所生想身。六意觸所生想身。 上色爲所緣。眼觸爲因眼觸等起。眼觸種類 識 。三和合故觸。 觸爲緣故受。 答眼及諸色爲緣生眼 。此中眼 爲坍

眼觸所生思身。耳鼻舌身意觸所生思身。隨 思等思。現前等思已思當思。作心意業。是名 **觸**所生股觸所起作意相應。於眼所識色。諸 色爲所緣。眼觸爲因眼觸等起。眼觸種類眼 生思身。五身觸所生思身。六意觸所生思身。 六恩身者云何爲六。答一眼觸所生思身。二 所應當廣說 識,三和合故觸。觸爲緣故思。此中眼爲增上 耳觸所生思身。三鼻觸所生思身。四舌觸所 云何眼觸所生思身。 答眼及諸色爲緣生眼

生愛身。五身觸所生愛身。六意觸所生愛身。 耳觸所生愛身。三鼻觸所生愛身。四舌觸所 六愛身者云何爲六。答一眼觸所生愛身。二 云何眼觸所生愛身。 答眼及諸色爲緣生眼

> 者於如是善友。諸習近等習近。親近等親近 廣說乃至行遠離癡調伏癡行。是名善友性。 善友者云何善友性。答善友謂佛及佛弟子 轉性。是名於佛有恭敬性。於法於價於學亦 敬住者。云何於佛有恭敬性。答於佛世 爾。 具善言者云何善言性。答如前善語說。遇 恭敬性。有恭敬性。有與自在性。有怖隨自在 住、二於法有恭敬住。三於僧有恭敬住。四於 學有恭敬住。五具善言。六遇善友。於佛有恭 **六順不退法者云何爲六。答一於佛有恭** 爾。具惡言者。云何惡言性。答如前惡語說。 恭敬性。不等恭敬性。不與自在性。不等與自 住者。云何於佛不恭敬性,答於佛世尊諸 惡友者云何惡友性。答如前惡友說 在性。是名於佛不恭敬性。於法於僧於學亦 不恭敬住。五具惡言。六遇惡友。於佛不恭敬 二於法不恭敬住。三於僧不恭敬住,四於學 六順退法者云何爲六。 答一於佛不恭敬住 耳鼻舌身意觸所生愛身。隨所應當廣說 貪。執藏防護耽著愛樂。是名眼觸所生愛身 中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色諸實等 識 "三和合故觸。觸爲緣故受。受爲緣故愛。此 邁 不

恭敬承事。是名遇善友。後監柁南日

●六界。六出離界。六淨根法。六可喜法。六通。 有六喜近行,六憂近行。 六順明分想。六隨念。六無上法。六觀待。六生 後六有十四 出根喜 通 六捨近行。 六恒住 明念上觀 謂喜憂焓 類恒

頮

眼見色已順喜處色近行。耳鼻舌身意喜近於此色由順喜處作意思惟。所生喜受。是名內者。謂眼見色已。於一向可愛一向可樂一行者。謂眼見色已。於一向可愛一向可樂一法已順喜處法近行。 眼見色已順喜處色近行。 二耳閉聲已順喜處觸近行。 六意了珠近行。 二耳閉聲已順喜處觸近行。 六意了宋近行。 二耳閉聲已順喜處觸近行。 六意了宋近行。 二耳閉聲已順喜處觸近行。 六章正真。

捨處。作意思惟所生捨受。是名眼見色已順 時間,以順捨處作意思惟。若於此色由順 與香已順捨處香近行。 四舌嘗味已順捨處 學子上順捨處者近行。 四舌嘗味已順捨處 學子上順拾處者近行。 四舌嘗味已順捨處 學子上順拾處者近行。 四舌嘗味已順捨處 學子上順拾成子。 谷眼見色已順捨

> 具念正知恒安住拾者。 憂。具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂 憂 憂。 具念正知恒安住捨。 四舌管 味已不喜不 六恒住者。云何爲六。答一眼見色已不喜不 拾處色近行。耳鼻舌身意捨近行 作意思惟,所生妙捨。是名眼見色已不喜不 色。以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處 或所依止。或等無問。或所緣。或處所,或增上 可愛。可樂不可樂。可於不可於可意不可意。 正直性。心無*驚覺任運住性。行捨名捨"六 直性。心無。驚覺任蓮住性。應知此中說名爲 爾,問此中捨洛何所謂耶。答心平等性。心正 憂具念正知恒安住拾。 界者云何爲六。答一地界,二水界。三火界。四 捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心 捨。復次有說。六識相應緣色聲香味觸法境, 具念正知恒安住捨。 具念正知恒安住捨。五身覺觸已不喜不 具念正知恒安住拾。三鼻嗅香已不喜不 **具念正知恒安住捨。二耳開繫已不喜不** 耳鼻舌身意恒住亦 謂眼見色於可愛不 六意了法已不喜不 亦

名出離。 作是言。所以者何,者有具壽。於悲心定,已習 具壽作如是言。我於悲心定。雖已習已修已 山離。三有具壽作如是言。我於喜心定。雖已 諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名 答害縛永斷亦名出離。 必能出離一切害縛。 縛。若心猶爲害所纏縛。無有是處。謂悲心定 已修。已多所作。無處無容。其心猶爲害所纒 多所作。而我心猶爲害所纒縛。應告彼曰勿 何所謂耶。答不樂永斷亦名出離。超越不樂 謂喜心定必能出離一切不樂。 爲不樂樞縛。若心猶爲不樂糰縛。 心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶 告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於喜 習已修已多所作。而我心猶爲不樂騷縛。應 離。五有具壽作如是言。我於無相心定。雖已 心定亦名出離。 永斷亦名出離。超越欲貪寬亦名出離、諸捨 貪贖纏縛。無有是處。謂捨心定必能出離一 處無容。其心猶爲欲貪嗔纏縛。若心猶爲欲 若有具壽。於拾心定。已習已修。已多所作,無 欲貪嗔纏縛,應告彼曰勿作是言。所以者何 拾心定雖已習已修已多所作。 說喜心定名出離。四有具壽作如是言。我於 亦名出離。諸喜心定亦名出離。今此義中意 習已修已多所作。 切欲貪嗔。問此中出離何所謂耶。答欲貪嗔 應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於 今此義中意說慈心定名出離。 **今此義中意說拾心定名出** 而我心猶爲隨相識纏縛。 問此中出離何所謂耶。 超越害轉亦名出離 問此中出離 而我心猶爲 無有是處

是爲正斷

姚慳

"若有"诳諂若有邪見倒見廣說亦爾:斷。蓋斷評根如有愁恨。若有覆惱若

惱事。如是辭根汝等若見或內或外。有所未 供養尊重讃歎。即不見法。若不見法即不顧 取著自見起堅固執難教棄捨。 復有 汝等應使如是淨根無餘斷滅。如先未起如是 斷。即應聚集和合精勤。方便求斷無得放逸。 受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦 染著輕弄鬪諍爲所依止。令多衆生無義無利 沙門。若不顧沙門便起染著輕弄鬬諍。由起 能恭敬供養尊重讚歎。 覆惱。若有嫉慘若有誑諂,如是一切皆如前不復起。是爲正斷善斷諍根。有忿有恨若有 起正念正知猛利之心。精勤防護令當來世永 辭根、汝等若見或內或外皆悉已斷。即應發 見起堅固執難教棄拾者。云何取著自見。答 邪見。言倒見者、謂郎邪見所見顚倒。取著自 生已盡焚行已立所作已辦不受後有。 施與無祠配。無愛樂。廣說乃至無自覺知我 說。有邪見倒見者。云何邪見。答諸所有見。無 厭離解脫 於自見起愛樂等愛樂現前愛樂,是故難教 取著自見。是故起堅執。云何難敎棄捨。答由 愚妄。是名取著自見,云何起堅固執。答即由 至執如來死後非有非非有。"唯此諦實餘皆 執我及世間常。唯此諦實餘皆慰妄。廣說乃 類取著自見。 起堅固執難教棄拾。 岩於大師不能恭敬 便於大師不 是名 老

譝

無有是處。謂無相 心定必能 出離一切隨相

問此中出雕何所謂耶。答隨相識永斷亦

猶爲隨相識繩縛。

若心猶爲隨相談纏縛。

無相心定。已習已修。已多所作。無處無容。其

名出離。超越隨相識亦名出離。無相心定亦

可意。能引可愛尊重可意悅意。攝受數喜無可喜法。由此法故能發可愛。能發尊重能發所。及諸有智同梵行者。起慈身業。是名第一六可喜法者。云何爲六。答若有苾芻。於大師

是故名可喜法。能發可愛者。

謂由此法。能發

順甚可愛樂。長養端嚴應供の常委支具資糧。

喜法。 例。於大師所。及諸有智同梵行者。起慈意業。 法故能發可愛。廣說乃至無諦一趣。復有茲 俱行所有身業。此中意說名慈身業。於大師 可愛。能發質重能發可意。能引可愛貧重可 養。下至鉢中所受飲食。於此利養與諸有智 是名第三可喜法。由此法故能發可愛。廣說 同梵行者。起慈語業。是名第二可喜法。 違 身業是名第一可喜法者。 起慈身業者。云何慈身業。答異起俱行哀愍 答解憍陣那乃至廣說。是名有智同梵行者。 師。及諸有智同梵行者。云何有智同梵行者 者。云何大師。答一切如來應正等覺。 意悅意。攝受歉喜無違無靜一趣。 苦。於如是見與諸有智同梵行者。等共修學 有見。是聖出雕能善通達。者起作彼能正 發可愛。廣說乃至無諍一趣。復有茲與。諸所 持無所藏隱。是名第五可喜法。 無毀。於如是戒與諸有智同梵行者。等共受 穢。應供無執善究覚善。受取諸有智者稱讃 乃至無諍一趣。復有茲芻。以法獲得如法利 由 無所藏隱。是名第六可喜法。 趣。復有茲錫。諸所有戒。無缺無隙無雜無 . 梵行者。等共受用不別藏隱。是名第四可 無辭 [斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈 。及諸有智同梵行者。此慈身業和合現前。 由此法故能發可愛。 趣 復有茲芻。於大師所。 謂如是法是能隨 由此法故能發 廣說乃至無諍 由此法故能 。於大師所 及 。說名大 豬有 曲 此

於此戒善守善護至極究竟。善受取者。謂於 謂ヱ弟子於戒不起若取若執。善究竟者。謂 衣服飲食臥具醫藥等常供養故。言無執者。 宮應 6供者。謂諸有情有食啖癡名爲給使。等共作平等共轉。故名無缺無礙,無難無礙。 語業。及命清淨。一切皆名諸所有戒。無缺無 藏隱受用。是名第四可喜法等。如前廣說。諸 事女。是名有智同梵行者。以法所得如法利 無諍一 若諸有情離貧骥癡名爲應供。 隊無雜無穢者。 謂於此戒恒隨作恆隨轉。 平 所有戒者。云何名爲諸所有戒。答無漏身業 謂下至隨鉢中飲食。尚共受用。況餘財物。於 藏隱者。謂以法獲得如法利養。是名於此利 此利養與諸有智同梵行者。 以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食者。 由以利求利而得。然受用時無罪生長。故名 **詭詐而得。不由現相而得。不由激發而得。不** 如法利養。答者諸利養不由矯妄而得。不由 亦爾。以法獲得如法利養者。云何以法獲得 趣 此法能引可愛拿重可意悅意攝受數喜無違 可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者。 一者。謂諸佛及弟子名有智者。此諸智者皆 戒殷重恭敬。具足攝受諸有智者。稱讃無 ,意者。謂由此法能發可意。 應與有智同梵行者。等共受用不應各別 者苾芻苾芻尼。正學動策動策女。近事近 一 境一味現前,如慈身業。慈語意業應 愛 。能發拿重者。謂由此法能發尊重。 趣此中攝受。謂命和合。言一趣者。 等共受用不別 能引可愛拿重 應受給使以 調由 能 謂 知 殺 知

和敬法 支中正見名平等見。餘如前說。如是亦名六 於如是見。答謂平等見。平等見者,謂八辈道 同梵行者。等共修學無所藏隱者。云何名爲 是聖出難等。如前廣說。於如是見與諸有智 見。答若依出離遠離所生養法。於諸法相諸 等。如前廣說。諸所有見者。云何名爲諸所有 簡擇極簡擇。乃至廣說。如是名爲諸所有見。 隱者。謂於此戒與諸有智同梵行者。共一義 利共一所趣。 那等。皆名有智同梵行者。等共受持無所藏 命名平等形。與諸有智同梵行者。謂解憍《陳 等戒。平等戒者。謂八聖道支中正語正業正 無毀 共稱讚。 持無所藏隱者。云何名爲於如是戒。答謂乎 於如是戒與諸有智同梵行者等共受 無訶毀者。 彼此相似。是名第五可喜法 `由斯故說諸有智者稱讚

心。掉心不掉心。寂静心不寂静心。不定心定智髓通。三他心智證通。四宿住智證通。五死生體通。明此中通者何所謂耶。答於諸神境所有妙智。云何天耳智證通。答以天耳聞種種,明此中通者何所謂耶。答於諸神境所有妙智。云何天耳智證通。答於天耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於武耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於武耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於武耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於武耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於天耳覺智證通。問此中通者何所謂耶。答於天耳覺有妙智。云何他心智證通。答於天耳覺有數元。而我自然不敢静心。不定心定

散 答如明廣說。云何漏盡智證通。答亦如明廣 事。答於諸宿住所有妙智。云何死生智證通。 勝說。是名宿住智證通。問此中通者何所謂 廣說。是名宿住智證通。問此中通者何所謂 廣說。是名宿住智證通。問此中通者何所謂 所懷念過去無量諸宿住事。謂或一生。乃至 と為他心等所有妙智。云何宿住智證通。答館 於他心等所有妙智。云何宿住智證通。答館 於他心等所有妙智。云何宿住智證通。答館

*說一切有部集異門。足。論*第十五

阿毘達磨集異門足論卷第十六

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉 詔譯

名爲順明分想。答明有三種。一無學宿住智 證明。二無學死生智證明。三無學漏盡智證 已想當想。是名一切世間不可樂想。問何故 五取蘊如是思惟時。諸想等の想。現前等想。 諦思惟。以不可喜俱行作意審諦思惟。彼 俱行作意審諦思惟。以不可樂俱行作意。 蘊。以有思慮俱行作意審諦思惟。以有恐懼 蘊。即色取蘊乃至識取蘊。 說。云何一切世間不可樂想。答世間謂五, 常苦想。三苦無我想。四厭食想。五一 不可樂想。六死想。此中五想如成熟解脫想 六順明分想者。云何爲六。答一 六法品第七之二 '有諸苾芻於五取 無常想。二 切 世 審 於 取 間

明。由前六想,令此三明未生者生已生者增

智相應。廣說如前。是名捨隨念。云何天隨念。

(世尊說)

伽

羅

若鷝弟子以如是相隨念自捨。

命得生彼天。我亦成就無倒信戒。聞拾慧善 夜摩天。有覩史多天。有樂變化天。有他化自隨念諸天。謂有四大王衆天。有三十三天。有 心明記性。是名天隨念 憶念。念性隨念性。別念性不忘性。不忘法性 念諸天。見爲根本。證智相應。諸念隨念。別念 云何不得當生彼天。若聖弟子以如是相。隨 在天。若有成就無倒信戒。 。聞捨慧者從此 拾

三價隨

六隨念者。云何爲六。答一佛

隨 念。二

一法隨 念 長廣大故

。名順明分想

於世尊所。以如是相隨念諸佛。謂此世尊是

何佛隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子

念。四戒隨念。五拾隨念。六天隨念云

念隨念別念憶念、念性隨念性別念性不忘 以如是相隨念諸佛。見爲根本證智相應。諸 如來阿羅漢。廣說乃至佛薄伽梵。若聽弟子

名僧隨念。云何戒隨念。答如世傳說。茲紹當 無缺無隙。廣說乃至諸有智者稱讃無毀。若 和應、廣說如前。是名戒隨念、云何捨隨念。答 聖弟子以如是相。隨念自戒。見爲根本。 證智 衆中。能雕慳垢心無染著,舒手惠施所有財 念自拾。謂我善得無染財利,我於慳垢所縛 如世傳說。茲芻當知,有聖弟子以如是相隨 物。棄捨財物心無所顧。分布施與心無偏黨。 有聖弟子以如是相隨念自戒。謂此淨戒 見爲根本證 有修植清淨信愛,往觀如來或佛弟子。我說 非無所見。而是下賤本性異生非賢聖見。若 門。發起邪見邪見行者。我說彼類雖有所見 補特伽羅。 何見無上 答如世尊說 苾芻當知。如有一類 三利無上。四學無上五行無上。六念無上。云 六無上法者。云何爲六。一見無上。二聞無上。 正法 聲传樂聲。或復往聽若沙門若婆羅門發起邪 身安隱而住超越災愁滅諸憂苦。 彼類爲無上見"能自利益能自安樂。能令自 藏臣賈主兵臣實。或復往觀若沙門若婆羅 非無所聞 見邪見行者所說邪法。我說彼類 **뾽馬聲車聲步聲螺擊大小鼓聲呼叫聲歌舞** 奪說。茲獨當知。如有一類補特伽羅,往聽象 如理法要。是名見無上。云何聞無上。答如世 有修植精弾信愛。 無上。答如世拿說。茲獨當知。 至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利 或得妻子或得珍財。或得諸穀。或《行 我說彼類爲無上聞。能自利益。廣說乃 而是下賤本性異生非賢專聞。 往觀輪實象實馬實珠質女寶主 往聽如來或佛弟子所說 如有一 。雖有所聞 疾能證得 一類補特

隨念諸僧。見爲根本證智相應。廣說如前,是 至無會止福田世所應供。者專弟子以如是相 是相隨念諸僧。謂佛弟子其足妙行、廣說乃 隨念。答如世尊說,茲芻當知,有聖弟子以如 本,證智相應廣說如前,是名法隨念。云何價 內證。若聖弟子以如是相。隨念正法見爲根 如是相隨念正法。謂佛正法善說。乃至9知者 法隨念。答如世傳說。茲獨當知。有聖弟子以 性。不忘法性心明配性,是名佛隨念。云何

知

親 友 或於沙門若婆羅門 。發起邪見邪見

特伽羅。 淨信愛。能學如來及佛弟子所說學處,我說 或學執鉤。或學執索或學執命排。或學上 傳說,茲芻當知。如有一類補特伽羅。或學乘 如理法要。是名利無上。云何學無上。答如世 信愛。能於如來及佛弟子。得深信樂,我說彼 者得深信樂。我說彼頻。雖名得利非不得利。 象行或調馬行。或調人行或調牛行。或事火 世奪說,或芻當知,如有一類補特伽羅。行調 得如理法要。是名學無上。云何行無上,答如 **彼類爲無上學。能自利益。廣說乃至能疾證** 而是下劣本性異生非賢楽學。若有修植濟 者所說學處。我說彼類,雖有所學非無所學。 算印。或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行 學下乘。或學馳走或學跳躑,或學書數或學 象或學乘馬。或學乘車或學彎弓。或學放箭 類。得無上利。能自利益。 廣說乃至疾能證 而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨 沙門者婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。 念無上。答如世傳說。茲獨當知。如有一類 行非無所行。 邪見邪見行者所受持行"我說彼類"雖有所 或事星宿宮殿等行或行。沙門若婆羅門發起 行。或事月行或事日行。或事藥行或事珠行。 我說彼類。 乃至疾能證得如理法要。是名行無上,云何 行之行。我說彼類爲行無上。能自利益、廣說 若有修植清淨信愛。 ,或念妻子或念財穀。或念親友。或 雖有所念非無所念。 而是下賤本性異生非賢聖行。 能行如來及佛弟子所 而是下賤本 乘或 念 補

如來及佛弟子。我說彼類爲念無上。 滅諸憂苦。疾能證得如理法要,是名念無上。 益能自安樂。能令自身安隱而住。 中世傳說伽•他日 異生非賢聖念。若有修植清淨信愛, 超越災愁 。能自利 能念

有取 去 何觀待色。答若色有漏有取。於此諸色若過 或貪或瞋或癡。或隨一一心所。 香味觸觀待亦爾。云何觀待法。 答若法有漏 六觀待者。云何爲六。答一觀待色 二觀待聲 一心所。 若未來若現在。或欲或貧或瞋或癡。或隨 觀待香。四觀待味。五觀待觸,六觀待法,云 聞若 、於此諸法若過去若未來若現在。或欲 得 利學 離 。隨煩惱應生時生。是名觀待色。聲 行念 相應 安 必 隱 得 趣 無 隨煩惱應生 無 <u>Ŀ</u> 憂見

特伽羅。 白生類補特伽羅生起黑法。 法。三有黑生類補特伽羅。生起非黑非白捏 羅生起黑法。二有黑生類補特伽羅生起白 時生。是名觀待法 惡行行意惡行。由行三種惡行因緣,身壤命 補特伽羅生起黑法。 槃法"四有白生類補特伽羅生起白法 六生類者。云何爲六。答一 終庫於惡趣。 諸事業。故名爲黑。如是黑類,行身惡行行語 形容醜陋。 謂旃茶羅家,廣說乃至少飲食家。彼生此家。 生起非黑非白涅槃法。云何黑生類 人不意見。梁共訶毀。多分爲他作 '生地獄中受諸劇苦。是名黑生 答如有一類生貧賤家。 有黑生類補特伽 六有白生類補 五有

補

特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅

何白生類補特伽羅生起白法

答如有

黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。

生起自法。 便於後時。棄捨親財剃除騷髮。身被法服正 一圓滿清白梵行。是故我應測除鬚髮。身被法彼尚不能恒修世善。況能盡命精勤修學。純 答。一切善法因之生長。又作是念·**耽著**居家 迫迮譬如牢獄。多諸塵穢。出家寬廣猶若虛 名爲黑。如是黑顏。行身妙行行語妙行行意 得無漏心慧解脫。廣說乃至不受後有。是名 乃至證得第四靜慮。由定心故乃至漏盡。證 迅 脫 信拾家。出趣非家受持淨戒。精勤守護別解 服正信拾家、出趣非家勤修梵行。既思念已。 淨信心。 彼成如是淨信心故。作是思惟。居家 如實所證法毘柰耶。便往聽受。旣聽受已得 業。故名爲黑。如是黑類聞有如來爲衆宜說 醜陋。人不喜見。梁共訶毀。多分爲他作諸事 茶羅家。廣說乃至少飲食家。彼生此家。形 黑非白涅槃法。答如有一類生貧賤家。謂旃 羅生起白法。云何黑生類補特伽羅。生起非 趣。天世界中受諸妙樂。是名黑生類補特伽 妙行。由行三種妙行因緣。身壞命終生於善 人不惠見。衆共訶毀。多分爲他作諸事業。故 家。廣說乃至少飲食家。彼生此家。形容醜陋 律儀。軌則所行無不具足。於微小罪見大怖 受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次動修。 答如有 一類生貧賤家。 謂旃茶羅 容

多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家。形容端正。人 長者大族。或居士大族。或餘隨一富貴家生 生富貴家。請刹帝利大族。或婆羅門大族。或 云 類 緣。身壤命終生於善趣。天世界中受諸妙樂。 妙行行語妙行行意妙行。 皆樂見。衆共稱美。故名爲白 静虚。 **《精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足** 精勤修學。純一圓滿清白梵行。是故 念。耽著居家。彼尙不能恒修世善。況能盡 作是思惟。居家迫迮譬如牢獄。多諸廛穢 受。旣聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故。 如來爲衆宜證如實所證法毘柰耶。 者大族。或居士大族、或餘隨一富貴家生。多 伽羅生起非黑非白涅槃法、 生類補特伽羅生起黑法。 命終墮於惡趣。生地獄中受諸劇苦。是名白 語惡行行意惡行。由行三種惡行因緣。 梁共稱美。故名爲白。如是白類。行身惡行行 寶倉庫盈益。彼生此家。形容端正,人皆樂見 族。或居士大族。或餘隨一富貴家生。多饒財 是名白生類補特伽羅生起白法。 斯戒蘊修根律儀。 於微小罪具大怖畏。受諸學處常無毀犯。 髮。身被法服正信捨家。出趣非家受持淨戒 梵行。旣思念已。便於後時。 除鬚髮。身被法服正信拾家。出趣非家勸 家寬廣猶若處空。一切善法因之生長,又作 饒財寶倉◎庫盈溢。故名爲白。如是白類。聞有 富貴家。謂刹帝利大族。或婆羅門大族。或長 家。謂刹帝利大族、或婆羅門大族,或長者大 類補特伽羅生起黑法。答如有一類生富貴 。由斯展轉乃至漏蟲 具念正知斷蓋證得四種 棄捨親財削 由行三種妙行因 得心解脫及慧解 云何白生類補特 如是白類 答如有一類生 云何白生 便往聽 战態期 身壤 行身 依

覺支。答諸聽弟子。於苦思惟苦,於集思惟集

於道思惟道無漏。作意相應諸勤精進,廣說弟子,於著思惟善,於集思惟集。於滅思惟滅。是名擇法等覺支。 云何精進等覺支,答諸聖

作意相應諸簡擇法。廣說乃至毘鉢舍那。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無

至勵意不息。是名精進等覺支。

云何喜等

苦異是苦集真是集,滅異是滅道異是道。我

道。便作是念。善哉善哉。所言諦實定不虛妄。開示。苦眞是苦集眞是集,滅眞是滅道眞是

●法筌無我。作是念已遂勸觀纂。諸行無常有於今者應數觀察。諸行無常有漏行苦,一切

補特伽羅生起非黑非白涅槃法梵行已立。所作已辦「不受後有。是名白生類脱,於現法中自證通慧」具足覺知,我生已盡,

七法品第八之一

諸天人衆,令獲殊勝義利安樂。七法云何、嗢諸天人衆,令獲殊勝義利安樂。七法云何、鳴煙梵行法律。久住利樂無量有情,哀愍世間今應和合結集,佛滅度後勿有乖諦。當令隨善邁達現等覺已,爲諸弟子宣說開示。我等善通達現等覺已,爲諸弟子宣說開示。我等

有七等覺支。七補特伽羅王定具,七財七万職 住與 隨 眠 專 正 諍 各 七支 數 具 財 力 一 非 妙 妙 各 二半 萬 日

苦。於集思惟集。 覺支一云何定等覺支。答話聖弟子。於苦思惟 集 **直性。心無警覺寂靜住性,是名拾等覺支** 於道思惟道無漏。作意相應心不等性。心正 弟子。於苦思惟書,於集思惟集,於滅思惟滅 **境性。是名定等覺支云何拾等覺支。答諮聖** 身輕安心輕安。輕安性輕安類。是名輕安等 等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟 悦性。数喜歡喜性。是名喜等覺支。云何輕安 無滿。作意相應心住等住。廣說乃至心一 非不踴躍。倪受適悅調柔性堪任性。歡悅歡 欣 於 極欣。 滅 一於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應 规 惟減。 。數欣欣性欣類。適意悅意可意踴躍 於道思惟道無漏。 於滅思惟滅。於道思惟道 作意相應

性,入見至數是名見至補特伽羅。云何身證 即隨法行補特伽羅。得道類智故。 名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅、 羅。得道類智故捨隨信行性。入信勝解數 補特伽羅。答若補特伽羅 或空或無我。 便於後時後分。修得世第一法。 審察。諸行無常有漏行苦,一切法迄無我。 常有漏行苦,一切法经無我。作是念已便自 云何信勝解補特伽羅。 在前,爾時名隨法行,是名隨法行補特伽 **苦法智忍。相應聖道觀欲界行。** 自審祭諸行無常有漏行苦一切法空無我 今者應自審知。應自審見應自審察。諸行無 真是苦集真是集。滅真是滅道真是道。 我於 便作是念。善哉善哉。所言諦實定不顧妄。苦 示。苦興是苦集其是集。滅眞是滅道與是道。 弟子。宣說正法教授教誡。以無量門分別開 佛弟子。宣說正法教授教誠。由遇如來或佛 稱量多觀察多簡擇多推求故。 信少愛少淨少勝解少慈愍 性多思惟。多稱量多觀察多簡釋多推求。 特伽羅。答此隨法行補特伽羅。先凡位中禀 漏行告 **建道觀欲界行。** 修得世第一法。 信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補 有漏行苦一切法恣無我故。 一現前乃至未起道類智現在前。 切法客無我。 隨一現前乃至未起道類智現 爲無常或苦或恣或無我。 從此無問生苦法智忍。 答即隨信行補特伽 由勤觀察諸 雖於八解脫身已 彼山多思惟多 便於後時後 為無常或苦 從此無問 得遇如來或 **捨隨法行** 爾時名 行 相 起 亩 小 隨

證具足住。 間何故名定具。答定謂正定。 語。四正業。五正命。六正勤。七正念。如是七 定具者。云何爲七。答一正見。二正思惟二正 極解脫永解脫。 名俱分。此補特伽羅於彼二分障。心俱解脫 羅。答有二分障。一 脫分補特伽羅。 解脫補特伽羅 圍繞。介彼增盛具大勢力。自在運轉究竟圓 種即七道支 已證具足住。而復以慧永盡諸漏。是名俱解 永盡諸漏。是名慧解脫補特伽羅。云何俱 伽羅。雖於八解脫身未證具足住。而已以慧 云何慧解脫補特伽羅。 而未以慧永慧諸漏。是名身證補 應如彼相一一別說是名定具。 是名俱分解脫補特伽羅。七 **答若補特伽羅。於八解脫身** 間何故名俱分解股補特伽 煩惱分障。二解脫分障。是 由七道支资助 答若補特 分

後世生老死法。深起慚羞。是名慚財。云何愧 **諸雜染能威後有**。 離虛誑語。離飲諸酒。是名戒財。云何慚財。答 有聖弟子。雅斯。在命。離不與取。 名信財。云何戒財,答如世傳說。 或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪。 子。於如來所修植淨信根生安住。不爲沙門 惭財。四者愧財、五者聞財、六者拾財。七者慧 七財渚。云何爲七。一者信財。二者戒財。三 滿。故名定具 、世傳說。有具慚者。 "云何信財 答如世尊說"並獨當知"有聖弟 "答如世愈說,有住愧者。 於可愧恥惡不善 有極熾然苦異熟果。能引 於可慚羞惡不善法。有 。離欲邪行。 **苾芻當知**。 是

法

有諸雜染能威後有。有極熾然苦異熟果

乃至廣說四種念住。是名念力。云

性。答諸心散性。若心亂性心。躁擾性

蕩性不一境性。不安住性。是名心散亂性。云

名失念。云何不定。答心散亂性。云何心散亂

說 財。答如世傳說。茲獨當知。有聖弟子。能如質 具足。於行施時平等分布。是名拾財。云何慧 開聞 能引 諦。此是趣苦滅道樂論。是名慧財。此中世尊 知此是苦樂諦。此是苦集樂論,此是苦滅聖 所纏衆中能雕慳垢。雖住居家而心無著。 如世尊說。遊芻當知。 是無上法要。具足多聞能持語義。 後善文義巧妙。純一圓滿清白梵行。彼於如 行惠捨能舒手施。常樂棄捨好設祠祀。惠捨 心無散亂見善通達。是名聞財。云何捨財。答 伽他日 聞財。答如世尊說。茲獨當知 持其聞積集 後世生老死法。 。謂佛所說無上法要。初 深生愧恥是名愧財 有聖弟子。於爲慳垢 。有聖弟子。多 極善通利 能 笚 굸

說。有住愧者。於可愧恥惡不善法。乃至廣說 所修植淨信。乃至废說。是名信力。云何精進 住循身觀 是名愧力。云何念力、答如世尊說。於此內身 法。乃至廣說,是名慚力。云何愧力。答如世尊 力。答如世尊說。有具慚者。於可慚羞惡不善 力。答如世章說。爲令已生惡不善法斷故起 力。答如世尊告諸茲錫言,有樂弟子。於如來 力。四愧力、五念力。六定力。七慧力。云何信 欲 力者。云何爲七。答 乃至廣說四種正勝,是名精進力,云何慚 我 聞 男 生 子. 說 捨 彼 慧 天 奿 人大士者 女 Α 信力。二精進力。三慚 具 信 受富 不虛 真富 度一 貨 貴 戒 妙 應 慚 樂生知愧

> 日壽 告諸茲芻言。 靜慮其足住。是名定力。云何慧力。答如世等 伺雕生喜樂。初靜慮具足住。 廣說乃至第四 何 定力。答如 乃歪廣說。是名慧力。 世 有聖弟子。 奪說 離欲惡不善 能如實知此是苦專 此中世拿說伽他 法 有等有

Ď. 及若 切有部集異門 念定 有 謝 慧 苾 力 芻 足論。卷第十六 速 耳. 得 信 盐 動 杂 慚 苫 愧

βuſ 磨集異門足論卷第

奪者舍利子說

*三臟法師玄奘奉 沼澤

念,答諸本念性虛念性失念性心外念性。 性。怯精進性。 是名無愧。云何懈怠。答諸下精進性。 說是名無慚。云何無愧。答諸無愧乃至廣說 清淨。是名不信。云何無慚。答諸無慚乃至廣 不印可。不已必樂。不當忍樂。不現忍樂心不 **忿性。心不勇悍不勇悍性。是名懈怠。云何失** 不信。答諸不信不信性。不現前信性。不隨順 無愧。四懈怠。五失念。六不定,七惡慧。 七非妙法者云何爲七。答一不信。二無慚三 法品第八之二 。懼精進性。廣說乃至心懈怠懈 。公何

JH.

胩

七妙法者云何爲七。所有現有故。說是七名 是七名爲妙法。答妙謂善士。此是彼法故名 理所引、是名慧。如是七種名爲妙法。問何緣 境性"是名定、云何慧。答於如理所引簡擇覺 信性隨順即可。已忍樂。當忍樂。現忍樂心清進五念六定七慧。云何信。答諸信信性。現前 如是如是語 名不知法 不知義者 謂不了知彼彼語義 自說因緣劈喻本事本生方廣希法論議。 知衆。七不知補特伽維有勝有劣。不知法者。 復有七非妙法者云何爲七。 爲如理所引。於不如理所引簡擇覺。爲不如 性是名念。云何定。答譜心住廣說乃至心一 精進。云何念。答諸念隨念廣說乃至。心明記 云何精進。答諧非下精進性。乃至殷說是名 名慚。云何愧。答諸愧愧性。乃至廣說是名愧。 所有現有故。說是 七名為妙法 有現有故。說是七名非妙法 不了知如來教法。謂契經應誦記說伽?他 知義。三不知時。四不知量。五不自知。六不 "是名信。云何慚。答諸慚惭性。乃至廣說是 者。謂不了知是時非時,謂此時應修止如是語,有如是如是義。是名不知義。 不 ·謂此諸法·唯善士邊可獲可得。此是彼 應修舉相 此時應修拾相等。 答一信二慚三愧四精 答一不知法。二 是名 謂 是

妙法

謂

沙門衆。 善士。此是彼法名非妙法 稒 時應修搶相等。是名知時,知量者。謂正了知 如是如是義。是名知義。知時者。謂正了知是 譬喻本事本生方廣希法論議。是名知法。 如來發法。 是名不知補特伽羅有勝有劣。 者。 等 應如是住。應如是坐。應如是語。 謂不了知衆會勝劣。謂此是剎帝利衆。此是 岩 時非時。謂此時應修止相。此時應修舉相 義者。謂正了知彼彼語義,謂如是如是語 七知補特伽羅有勝有劣。知法者。謂正了知 法。二知義。三知時。四知量,五自知。六知衆。 名非妙法。復有七妙法者。云何爲七。答一知 適可獲可得。此是彼士所有現有故。說是七 非妙法。問何緣是七名非妙法。答非妙謂非 如是補特伽羅。有如是如是德行或勝或劣 婆羅門衆。此是長者衆。 念若族姓若辯才等。是名不自知。不知衆者。 所有若信若戒。若聞若捨若慧若教。若證若 不知量。不自知者。謂不了知自德多少。謂自 若覺若語若默。 肵 種分量。謂所飲所食所嘗所噉。若行若住 有分量是名知量。自知者。謂正了 坐者以。若睡若覺若o語者默。若解勞閱等 食所嘗所噉。 時 謂不了知補特伽羅德行勝劣。 是名不知衆。 不知量者 此是外道梁。我於此中應如是行。 謂契經應誦記說伽他自說因緣 若解勞悶等所有分量。是名 若行若住若坐若臥。 不知補特伽羅有勝有劣 **深了** 知種種分量 此是居士衆。此是 。謂此諸法非善士 如是七種名 應如是默 謂如是 一謂所 /知自德 若睡 有 知 北 飲 情有色。施設有色身。有有色處有有色界。 有處天。是名第七職住。此中有色者。謂 無邊處入無所有無所有處具足住。 無邊處天是名第六識住。無色有情超一切識 無邊處天。是名第五識住,無色有情超 情不可獲不可得無所有非現有。 色蘊故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸 **答無邊處, 入無邊識識無邊處具足住。**

多少。 惟種種想入無邊空空無邊處具足住。 識住。 無色有情超一切色想滅有對想 色有情一種身一種想如遍淨天。 是名第一識住。有色有情種稱身一種想。 答有色有情種種身種種想。 羅。有如是如是德行或滕或劣,是名知補特 是名知歌。知補特伽羅有勝有劣者。 應如是住,應如是坐。應如是語。應如是默等 **楚衆天劫初起位。是名第二識住。有色有情** 是七名爲妙法,答妙謂善士。此是彼法故名 是沙門衆。此是外道衆。我於此中應如是行。 教若證若念。若族姓若辯才等。是名自 士所有現有。故名妙法、七誠住者。云何爲七、 妙法。謂此諸法、唯善土邊可獲可得。此是彼 伽羅有勝有劣。如是七種名爲妙法。問何緣 知補特伽羅德行勝劣。 此是婆羅門衆。 衆者。謂正了知衆會勝劣。謂此是剎帝利衆 一種身種種想如光音天。是名第三飜住。有 。謂自所 有若信若戒若聞 此是長者衆。此是居士衆。此 謂如是如是補特伽 如人及一分天。 若 拾 是名第四 調正了 者悲君 不思 如 字: 畑 加 知

刑

、妙法。答非妙謂非善士。此是彼法名非妙

謂此諸法非善士邊可獲可得。

此是彼士

惡慧。如是七種名非妙法。問何緣是七名

於●如理所引簡擇。執爲不如理所引。是

答於不如

理

所引簡擇,

執爲如

M

肵

知

有

情

而依蘊界

如無所

彼有

有

有

如識

<u>(j)</u>

故名有情,種種身者。 身。種種相種種形非一顯色。非一相非 想不苦不樂想,故名種種想。如人及一分天 故名種種身。種種想者。謂彼有情有樂想苦 種身。一種想者。謂諸有情。有時有分。於此 相種種形非一。顯色非一相非一形故。名種 儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有 獲不可得無所有非現有。 名有色,有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可 施設有色身。有有色處有有色界。有色蘊故 者。謂總顯示入及欲界天。故名如人及一分 宮殿数然而起。 時有分,於此世界劫初成時。於下卒中有空 形顯清淨。喜爲所噉喜爲所食。長壽久住有 世界劫將壞時。 有情諸想等想,施設言說轉。謂有情人意生 想行識蘊總名職住。有色者,謂彼有情有色 竊盡故。 先從光音等天衆同分沒。 生下梵世 彼有情長時住已。欻然生愛及生不樂。作如 空宮殿中。獨一無二無諸侍者長壽久住。 時 一。識住者云何識住。答即此所繫。所有色受 《盡故福盡故。 種種身者。謂彼有情有種種顯色身。種種 梵宮與前有情共爲伴侶。 於彼具足意成色身根無缺減。支分圓滿 是名第一者漸次順次相續次第數爲第 當彼有情起此心願。有餘有情亦壽盡故 生儒童命者生者養者士夫補特伽羅 云何當令諸餘有情生我同分爲我伴 `復從光晉等天衆同分沒。生 有一有情由壽灎故 業盡故 多往生上光膏等天衆同分 。謂彼有情有種種顯色 而依蘊界處假立 時前生者便 形

伸侶。是故當知此有情類是我所化。我於此 斯我等是彼所化、彼於有情及世間物。是自 是真父祖。時諸有情亦作是念。我等會見如類及餘世間。是自在者作者化者。生者起者 諸餘有情生我同分爲我伴侶。 E 爲第二。誠住者。云何識住。答卽此所繫所有 想 此心願時。我等便生彼同分內爲彼伴侶,由 **命醫餘有情生我同分爲我作侶。** 是有情。獨一無二長壽久住。時彼有情長時 願之時。是諸有恃便生此處。滿我意願爲我 是 名有情。一種身者。謂彼有情有一顯色身一 意生循童命者生者養者上夫補特伽羅。 假立有情。諸想等想施設言說轉。 不可獲不可得無所有非現有。 蘊。故名有色。有情者。謂諦義勝義、雖諸有情 有色施設。 色受想行識蘊。總名識住。有色者。謂彼有情 初生時是名第二者。 天 在者作者化者。生者起者是真父祖。故名一 住已。数然生愛及生不樂。作如是念,云何當 不苦不樂想故。名種種想。如光音天者。謂總 形 稲相一種形。無種種顯色。 無種種相無種種 蟴 次第數爲第三。 識住者云何識住。答即此所 数然生愛及生不樂。作如是念。云何當令 念。我先於此 示光音等天。是名第三者。漸次順次相續 如梵衆天者。謂此義中總顯生在梵衆等 故名一種身種種想者。謂彼有情有樂想 有種種身"唯有一想。劫初起作者。謂劫 有色身有有色處有有色界有色 「獨一無二°見壽久住。長時 漸次順次相續次第數 而依蘊界處 我起如是心 於彼正起 謂有情人 故 僡

是名第五者。 名有情。超一切色想者。謂超一切眼識身相 界有色蘊故名有色。有情者。謂諦義勝義 色等種種障礙定想。 惟種種想者。謂無五身識所引意識相應。 應想。滅有對想者、謂滅四識身相應想。 意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。 假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人 蘊。故名無色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情 無色施設、無色身無有色處。無有色界無色 有色受想行識蘊。名識住。無色者謂彼有情 數爲第四。識住者云何識住,答即此所緊所 逼淨等天。是名第四者。漸次順次相續次第 種種形。故名一種身。一種想者。謂彼有情"唯 身一種相一種形 無種種斯色 無種種相 羅。故名有情。 **諸有情不可獲不可得無所有非現有。** 彼有情有色施設。 繫。所有色受想行識蘊。總名識住。 得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸 色有情者謂諦義勝義。雖諸有情不可獲 無色身無有色處無有色界。 謎蘊:總名職住。無色者、謂彼有情無色施設。 識住者。云何識住。答卽此所繫 足住。如空無邊處天者。謂總顯示空無邊天。 不可獲不可得無所有非現有。 有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽 蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉 樂想故名一種想。如遍淨天者。謂總顯 漸次順次相續次第數爲第五。 一種身者。謂彼有情有一顯 有色身有有色處有有色 入無邊空空無邊處具 無色蘊故名無 所有受想行 而依蘊界處 有色者。謂 不思 īĭii 故 緣 無 謂 雖 Œ

黑光

最勝常委念支。久作久說皆能憶念,是名第 所作慧正盡苦慧。是名第七無過失事。於如 成就世間。有出沒慧聖慧出慧善通•蓬慧。彼 六無過失事。復次具壽有聖弟子。具慧安住 過失事。復次具壽有聖弟子。具念安住成說 有勇堅猛。於諸善法常不捨軛。是名第五無 事。復次具壽有聖弟子,動精進住有勢有勤 遠離,謂身遠離及心遠離。是名第四無過失 過失事。復次具籌有聖弟子。樂居閑寂具二 親近善友善爲伴侶、與善交通。是名第三無 犯、是名第二無過失事。復次具壽有聖弟子。 具足。於微小罪見大怖畏,受學學處常無毀 淨戒精勤守護。 名第一無過失事。復次具壽有聖弟子。安住 或婆羅門。或天魔梵或餘世間如法引奪。是 子。於如來所修植淨信根生安住。不爲沙門 七無過失事者。 別解脫律儀軌則所行無不 云何爲七。其壽當知有惠弟

瞋隨眠,云何有貪隨眠。答於色無色諸貪等 隨眠。答若於有情欲爲損害。乃至廣說是名 諸貪等貪。乃至廣說是名欲貪隨眠,云何瞩 隨眠 七疑隨眠 云何欲貪隨眠。答若於諸欲 眠三有貪隨眠 四慢隨眠。五無明隨眠 六見 七隨眠者。云何爲七。答一欲貪隨眠、二腹隨 隨眠,答三界無智是名無明隨眠,云何見隨 **踏慢恃執。乃至廣說是名優隨眠。** 貪、乃至廣說是名有貪隨眠。云何慢隨眠、答 見見取戒禁取。如是五見名見隨眠。 眠。答五見是名見隨眠、謂有身見邊執見邪 隨眠。答於諦猶豫。 是名疑隨眠 云何無明 。云何疑

即此淨信於如來所。已修植當修植現修植。法諸信信性。廣說乃至心淸淨性故名淨信。 前廣說,是名第一者。 名如來。云何淨信。答若依出離遠離所生。善 別解脫律儀者。云何別解脫。答謂諸如來應 戒修行勝行進趣契會。故名安住。精勤守護 語律儀命清淨是名淨戒。安住者。謂成就淨 住淨戒者。云何淨戒答諸所作業。謂身律儀 爲第一。無過失事者、謂能顯示清淨永斷。安 是故說爲於如來所修植淨信根生等言。 來所修植淨信者云何如來。 等覺廣說。乃至佛薄伽梵白知自見。 漸次順次相續次第數 答應正等覺說 如

所有處天者。謂總顯示無所有處天。是名第

識無邊處。 入無所有無所有處具足住。如無 生者養者士夫補特伽羅。故名有情。超一切

云何識住。答即此所繫。所有受想行識蘊、總 七者。漸次順次相續次第數爲第七。識住者 等想施設言說轉。

謂有情人意生儒童命者

情渚。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得 身無有色處無有色界。無色蘊故名無色。有 總名職住。無色者。謂彼有情無色施設。無色 者、云何識住。答卽此所繫,所有受想行識蘊。 第六者。漸水順次相續次第數爲第六。識住 識無邊處天者。謂總顯示證無邊處天。是名 切空無邊處入無邊識證無邊處具足住。 者生者養者上夫補特伽羅。故名有情、超

無所有非現有。而依藏界處假立有情。諸想

想等想施設言說轉。

謂

有情人意生儒童

命

如

如來應正等覺。及佛弟子皆名善友。復次若 說受學學處常無毀犯,是名第二者。獅夾順 養恭敬。是故說爲親近善友。云何名爲善爲 於斯善友親近等親近極親近。 有補特伽羅具戒具德。乃至廣說故名善友: 示清淨永斷。親近善友者,云何善友 答一切 制立一切學處。我皆受學常無毀犯。由斯故 誑語,若飲諸酒。 皆能遠難止息棄拾。厭恵永 伴侶、答於斷生命。若不與取。若欲邪行。若處 次相續次第數爲第二。無過失事者 謂能顯 正等覺。廣說乃至佛薄伽梵自知自見,凡所 不動修學。諸樂弟子常作是念。一切如來應 是如是學處應勤修學。 處常無毀犯者、謂聖弟子不作是念,我於如 怖想。由斯故說於徽小罪見大怖畏。受學學 具足。於微小罪見大怖畏者。謂於小罪起極 五非所行常樂遠離止息棄拾。 於正軌則及 家。五酤酒家、諸聖弟子於此所說五非軌則 行。答一國王家。二執惡家。三姓女家四晉樂 煮罪。四別首罪。五惡作罪。云何名爲五 名爲五非軌則。答一他勝罪。二衆餘罪。三墮 謂諸茲錫梁有五非軌則及五非所行。 動守護別解脫律儀、軌則所行無不具足者。 如是別解脫法。恒隨作恒隨轉,由斯故說精 斯放立別解脫名。精勤守護此律儀者。謂於 由此爲門此爲上首此爲初緣。 別解脫、問何緣說此名別解脫。 正所行具足成就。 **苾獨半月半月。常所宜說別解脫契經。** 由斯散說軌則所行無 我於如是如是學處 隨順承奉供 別行別住 答最勝善法 云何 非所 是名 45

善交通。 斷 遠離善法。一樂一欲一喜一愛。同樂同欲同 逆。是故說爲與善交通,復大若於具足出離 若於具足出雕遠雕善法。 居閑寂。具二遠離謂身遠離乃心遠離者。謂 數喜愛樂。不生愁思心無厭怖。是故說爲樂 樂居閑寂。答諸空逈舍皆名閑寂。若住此中 謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者。云何名爲 漸水順水相續次第數爲第三。 喜同愛。是故說爲與善交通。是名第○三者。 轉隨屬隨順不逆。是故說爲與善交通。 止者。謂住此中能動精進。修學世間四種靜 妙觀長空逈含勤修自義。 住此中能勤修學。內心寂止不離靜慮。成就 具足成就,是故說爲成就妙觀。長空逈含者。 成就妙觀者。謂於世間四種靜愿,相應妙慧 寡。不下不劣。無怯無斷是故說爲不難靜慮。 慮。不離靜慮者謂於世間、 說爲長空迫含。勤修自義者。謂諸愛盡。雕滅 生愁思心無厭怖。增長身心及諸善法。是故 謂住閑寂空逈舍中。由簡擇力歡喜愛樂。不 學求疾證得。是故說爲勤修自義。是名第四 涅槃名最上義亦名自義。 者。漸次順次相續次第數爲第四。無過失事 心無二。是故說爲善爲伴侶。 就名謂善。 策勵,不可制伏策心相續是名精進。 。謂能顯示淸淨增語勤精進住者。云何精 答若於出離遠離所生善法。 。答若於具信具戒多聞具捨具慧。隨 與 、此善者爲伴爲侶。 隨轉隨屬隨順不 能勤修學內心寂 四種靜慮常勤思 於如是義精勤修 無過失事者。 云何名爲與 精動勇猛勢 隨順趣 復次 出彼 向

故。勇決而取堅住而取猛利而取。諸有所取 固故名有勤、有勇堅猛者。謂由成就精進力 進圓滿故名有勢。有動者。謂即顯示精 會是故說爲動精進。住有勢者。 爲念。 能守護。是故說爲有勇堅猛。於諸善法常不 是善非惡。隨所取相守護不捨。如獲他國善 作久說皆能憶念者。謂由此念於會更事。不 謂正念支"是故說爲成就最勝常委念支。 久 **簡八支聖道說名常委。 此念是彼一支所攝。** 乃至廣說是名爲念。成就最勝常秀念支者。 事者。謂能顯示清淨增語。具念安住者。云何 五者:漸次。順次相續次第數爲第五。無過失 無斷。是故說爲於諸語法常不捨軛。是名第 拾軛者。謂於善法不捨勤勇。熾然精進無閒 能憶念。是名第六者。漸次順次相續次第數 忘不失。令心明記。 及變壞。 慧故。 善法。於諸法相能簡擇極簡擇。廣說乃至里 慧安住者。云何名慧。答若依出離遠離所生 爲第六、無過失事者。謂能顯示清淨增語。具 說。具慧安住。成就世間有出沒慧者。世間謂 鉢舍那。是名爲慧 言安住者。謂由成就如是 彼由成就如是慧故。 五取禮。云何爲五。謂色取蘊受想行識取蘊。 慧者。有二種聖。一者善故聖、二者無漏故聖。 就 如是精進。 答若依出離遠離所生善法諸念隨念 於諸法相能行勝行進趣證會。由斯故 由斯依說成就世間有出沒慧,言聖 於所 是故o記爲久作久說皆 (修習能) 能如實知此五取蘊生 行勝 謂彼上品精 行 進 進堅 趣證

出慧者。 何名正。 道相。能通達善通達各別通達。是故名爲善 通達慧。彼所作慧者。謂彼所引學無間道所 彼成就如是慧故。 能出雕色無色界。 事者。謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他 蘊藏等盡遍盡,證永離故名盡芳慧。 有勝慧。此中說爲彼所作慧。正盡苦慧者云 七者。漸次順次相續次第數爲第七。 正、盡苦慧者。五取觀名爲苦。此慧能令五 曰 答因故門故理趣故行相故說名爲 謂 彼成就如是慧故。 故名出慧。善通達慧者 於苦集滅道諦由苦集滅 能 Ш 雕欲界 。是名第 、無過失 謂 取

耶。七如草覆地毘柰耶。 由 諍 間 栾耶。五取多人語毘柰耶。 六取自言持毘柰 憶念毘柰耶,三不癡毘柰耶。四求彼自性毘 七止諍法者。云何爲七。答一現前毘柰耶 此因緣名止諍法 。由斯七法隨一現前 何緣是七名止諍法。 成 駾 信 念 戎 正 善 友 知 如是名爲七止辭法。 **令所起諍皆調止息。** 答辭謂彼此 名 居 Ł 寂 無 樂 浥 精 事 勤 餔 一級達

說 一切有部集異門足論卷第十七

阿 毘 達磨集異門足論卷第十

*三藏法師玄奘奉 尊者舍利子說

詔

善通達現等覺已。爲諸弟子宜說開示。我 舍利子復告衆言。其壽當知。 法品第九章之 佛於八法 等 自

此

(慧具由)

一種聖故。

說名爲聖故名聖慧。言

阿毘達磨集異門足論卷第十八

順 柁 諸天人衆。令獲殊勝義利安樂,八法云何。盟 梵行法律。 和 合 **久住利樂無量有情**。 滶 度後勿有 乖 諍 哀愍世間 當今隨

精進事。八福生。八種衆。八世法。八解脫。八 八道支。八補特伽羅。八種施。八懈怠事。八 衆 道 世 支 法 數 解取 脱施 勝 處 恴 各 精 八進 種 福

正語四正業五 正 命六 八道支者。云何爲八。答一正見二正思惟三 此八道支如前废說 正動七正念八正定。

論廣說其相 八證阿羅漢果。如是八種補特伽羅。如法蘊 證不還果向。六證不還果。七證阿羅漢果向。 二證預流果。三證一來果向。四 八補特伽羅者,云何爲八。答一體預流果向 證 一來果。五

如有二 我 何報恩施,答如有一 不行施。勿有如是如是衰損。是名怖畏施。云 有畏故施。由怖畏驟而行惠施。彼作是念若 隨至施。云何饰畏施。答如有一類有怖故施 作是念,云何乞者現來至此而不施耶。是名 得通慧。菩提涅槃上義故施。云何隨至施。答 希天施。八爲莊嚴心爲資助心。爲資瑜伽爲 三報恩施,四求報施。五智先施。六要名施。七 八種施者。云何爲八。答一 如是如是物。 類施隣近者。施親近者,施現至者。謂 斦 酬 報 我亦應施彼如是如是物。登 是名報思施 類作是念言。彼旣曾施 隨至施二怖畏施 云何求報

答如有 槃 當住天上。由今布施受天妙樂,是名希天施, 類希求生天勝異熱果。而行惠施。謂我命終 是物。 起放。欣放生喜心喜故身輕安。身輕安故受 我心長夜爲貧隕廢之所雜築。 爲得廣大妙善稱譽聲碩美名。 樂布施。我若不施便斷種族。爲護種族而 惠施無斷。我今生在信家施家。 行惠施。是名求報施。云何習先施。 情雜染。心清淨故有情清淨。若行惠施便發 菩提涅槃上義故施" 惠施。是名習先施。云何要名施。答如有 類作是念言。 菩提涅槃傲妙上義。 故生厭。厭故能难: 樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見 云何爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得通慧 行惠施。是名要名施。云何希天施、答如有一 如是布施漸次增長諸勝妙法。長轉證得 彼 亦當施我如是如是物。 類 作是念言。 我之父祖常行惠施。 。離战得解脱。解脫故證涅 答如有一類作是念言。 世尊於此說伽如當 我今若 遍諸方域而 我家本來常 心雜染故有 施彼 我家長 答如有 反 如 報 是 類 如

由即以智施 依由從 於 衆相 者 質 此 此 從 ıĎ. 心 渗 直 心 喜 淸 受 身 此 肤 淨淨應 圓 輕 故安 故心 潚 故心時 心定智 又復遂 施 必 捨 心者 起 미 艧 發 證 心受樂 身 生 離 得 祠 於 勝 म् 於 輕 大 慳 喜欣爱果貪 濁轉 安

> 如 智 以既 曲 是 者 能厭 如 順 大 自 遠 惠 宜 有 利應離於知 堪 行益知故身 見能 必應 梵 解智便發 知 行 脱 者 由 立 貪正 患 實 常布生 嗔 能 於 知 樂施盡廢離身見

壽如有一類。依止城邑或聚落住。於日初分 以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求 是念。我食旣多身飽悶重,不能進修所修 如是念。願得美妙衆多飲食。若得遂心便作 著衣持鉢。入城邑等巡行乞食。彼乞食時 至 少身力羸劣。不能進修所修勝行。且應偃臥 美妙衆多飲食。若不遂心便作是念。我食旣 城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。 依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。 求得未得求至未至求證未證。是名第二解 念事。 復次具壽如有一類, **畫營事業作**如 行 未至求證未證。是名第一懈怠事。復次具 且應假臥以自將息。作是念已遂不精 懈怠事者云何爲八。 緣 此 修 具壽常知如有 證 得 滕 入

期至明日作諸事業,便作是念。我旣明日當 身力。作是念已遂不精勤。求得未得求至未 未證。是名第三懈怠事。復次具壽如有 不能進修行修勝行。且應偃臥以自將息。作 念。我於晝時旣營事業。身力勞倦。今於夜分 求證未證、是名第四條意事。 應進修所修勝行。且應個臥長養 求得未得求至未至求證 復次具壽如 頮 ●如二於例* ●日二日母 ♪ ●身二株元例

是念已遂不精勤。

念事。復次具壽如有 道路身力勞倦。 有 名懈怠事 事末生而生生已倍復增長廣大。由此因緣 此八名懈怠事。 名第八懈怠事。如是八種名懈怠事。問何緣 遂不精動。求得未得求至未至求證未證、是 修所修勝行,且應假臥以自將息,作是念已 有 至求證未證。是名第七懈怠事。復次具壽如 將息。作是念已遂不精動。求得未得求至未 力羸劣不任進修所修勝行。且應偃臥以自 之所嬰纒作如是念。我正病苦之所嬰纒。身 所修勝行。且應偃臥長養身力。作是念已遂 路。便作是念。我既明日當行道路。不應進修 求得未得求至未至求證未證、是名第五解 行。且應偃臥以自將息。 病苦之所嬰纏,雖愈未久身力羸劣。不任進 第六懈怠事。復次具壽如有一類。正爲病苦 不精動。求得未得求至未至求證未證。是名 類。病苦嬰纏雖愈未久。作如是念我遭 類 畫行道 路作如是念。 答懈怠者謂の懈惰。 今於夜分不能進修所修勝 一類。期至明日當行道 作是念已遂不精勤。 我於晝時旣行 。由斯八 聖教、今於夜分應預精勤補當問缺。作是念

美妙衆多飲食。若不遂心便作是念。我食雖 城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。願得 依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢、入 精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是 八精進事者云何爲八。具壽當知如有一 邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。 而身輕利。堪能進修所修勝行。作是念已 精進事。復次具壽如有一類。 入城邑等 依止城 頮

强盛 作是念。我旣明日當行道路。無暇修學大師 復次具壽如有一類。期至明日當行道路。便 未得求至未至求證未證。是名第五精進事。 策動補先問缺。作是念已精進熾然。 如有一類。 未至求證末證。是名第四精進事。復次具壽 當間缺。作是念已精進熾然。求得未得求至 名第三精進事。復次具壽如有一類,期至明 精進熾然。求得未得求至未至求證未證、是 教。
今於夜分應自策勤補先間缺。
作是念已 是念。我於畫時既營事業。無暇修學大師聖 精進事。復次具壽如有一類。晝營事業作如 多飲食。若得遂心便作是念。我食旣多身力 行道路。無暇修學大師聖教。今於夜分應自 無暇修學大師聖教。 日作諸事業。便作是念我旣明日。當作事業 巡 行乞食。 。求得未得水至未至求證未證。是名第二 、堪能進修所修勝行。作是念已精進熾 畫行道路作如是念。我於書時旣 彼乞食時作如是念。願得美妙衆 **个於夜分應預精動補** 求得

有是處病苦澀起。 作 事。復次具籌如有一類。 得未得求至未至求證未證。 於大師教空無所得。作是念已精進熾然。求 樞。或有是處因斯病苦之所嬰纒。 便捨身命 病苦之所嬰釋。便作是念。我旣病苦之所嬰 是名第六精進事。復次具壽如有 已精進熾然, 求得未得求至未至求證末證。 如是念。我遭病苦之所嬰纏,雖愈未久或 因斯病苦便拾身命。於大 '病苦嬰纒雖愈未久。 是名第七精進 一類。正爲

> 問何故說此名爲福生。 ®說離欲。此中是名第一乃至第八者。漸次順 精進者謂策勵。由此八事未生而生。生已倍 是八種名精進事。問何緣此八名精進事。答 次相續次第數爲第一乃至第八。言福生者 養根。願我來生當得如是富貴人類。彼於此 諮沙門或婆羅門。貧窮苦行道行乞者苦行。 八福生者云何爲八。具壽當知如有 復增長廣大。由此因緣名精進事 得求至未至求證未證。是名第八精進事。 處 天。梵衆天。應知亦爾。然梵衆天有差別者應 三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在 生人得當貴類。如是願生四。大王衆天。三十 淨。先人身中尸羅淨故。是名第一福生。 貴類。雖受富貴自在安樂。而具尸羅心願清 妙寂靜。彼有是處身壞命終。還生人中。得富 若多所作。先雖愛樂下劣誼雜。後便欣求勝 心若習若修若多所作。 生什物。見富貴人便作是念。由此布施所集 衣服飲食及諸香華。 房舍臥具幷燈明等資 師教空無所得。 放名福生 作 是念已精進熾然。 答攝受福果生於此 由彼於心若習若修 求得 類 奶顱 施 如永

衆 門衆。三長者衆。四沙門衆。五四。大王。衆天 部 八種衆者云何爲八。答一利帝利衆。二婆羅 八世法者云何爲八。 何剎帝利衆。 是名刹帝利衆。乃至梵衆廣說亦爾 六三十三天衆。七魔天衆。八梵天衆。 答顯示彼色顯示彼蘊顯| 答一得二不得三毀四 示彼

譽五稱六畿七苦八樂。

云何名得。

答若於可

切設無邊處。入無所有無所有處具足住。 無邊識識無邊處具足住。是第五解脫。 處具足住。是第四解 脫 超 切空無邊 處 超 能 勝解力。思惟想念觀察安立。

骨鎖是名若有色觀諸色第一者謂諸定中漸 是第六解脱。 外諸色者。謂彼於內各別色想。已遠離已別 次順次相續次第數為第一。解脫者謂此定**中** 觀外諸色。或作靑癋或作膿爛、或作破壞或 調伏未別調伏。未滅沒未破壞故。由勝解力 壞。彼由於內各別色想,未遠離未別遠離。未 離未別遠離。未調伏未別調伏。未滅沒未破 若有色觀諸色者。謂彼於內各別色想。未遠 想處。入想受滅身作證具足住。是第八解脫, 所有善色受想行識。是名解脫。內無色想觀 作離散。或作啄噉或作異赤。或作骸骨或作 想處具足住。是第七解脫。超一切非想非非 "超一切無所有處。 入非想非非

譽。云何名稱。答諸不隱背正現在前。不訶不

撤揚言。彼信戒聞捨禁等悉皆具足。是名爲

毀不罵不辱。稱證數美亦復揄揚言。汝信戒

名譽。答諸有隱背不現在前,稱讃歎美亦復

彼信戒聞捨慧等皆不具足。是名爲毀,云何 不現在前。不稱不讀不數不美,亦不檢揚言。 得不當得。是名不得。云何名毀。答諸有隱背 具病緣。醫藥資生什物。

諸不得不別得不已

不得。答若於可愛色聲香味觸。

衣服飲食臥

生什物。諸得別得已得當得。是名爲得。云何

爱色聲香味

觸

衣服飲食臥具病緣。醫藥資

耖

樂是不等受受類所攝。是名爲樂。世尊於此 具足。是名爲譏。云何名苦,答順苦受觸所觸 故。生身及心苦不平等受受類所攝。是名爲 伽他言 云何名樂。答順樂受觸所觸故。生身及心

別調伏。已滅沒已破壞故。由勝解力觀外諸

敷不美亦不揄揚言。

汝信戒聞拾慧等皆不

諸不隱背正現在前。訶毀爲辱不稱不讃。不 聞拾慧等悉皆具足。故名爲稱。云何名饑。答

得不得 無 彼於智 夓 稱 法 難 苦 岸滅患死保樂

解脫身作證具足住。是第三解脫, 想滅有對想。 八解脫者云何爲八。 解脫。 內無色想觀外諸色,是第二解脫。淨 切解 不思惟種種想。 答若有色觀諸色"是第 入無邊空空無 "超一切色

中所有善色受想行識。是名解脫。淨解脫身 青菓。或取靑衣靑嚴具相。或取所餘種種靑 修觀時。取靑樹相。所謂靑莖靑枝靑葉靑花 行者由何方便入淨解脫定。 **夾順夾相續夾第數爲第二。** 名內無色想觀外諸色。 或作啄啾或作異赤。或作骸骨或作骨鎖。是 色。或作青瘀或作膿爛。或作破壞或作離散。 相 作證具足住者。問此淨解脫加行云何。修觀 既取如是諸靑相已。 第二者謂諸定中漸 由勝解力思惟想念。 解脱者謂此定 答初修業者創

於內各別色想。已遠離已別遠離。已調伏已 遠離。已調伏已別調伏。已滅沒已破壞,彼由 想"復次有說。瞋恚相應諸想等想"乃至廣說 五識身相應諸想等想。 諸想等想。乃至廣說是名有對想。復次有說 想滅。有對想者云何有對想。答四識身相應 能超越平等超越最極超越。是故說超一切 乃至廣說是名色想。入此定時於彼色想。皆 作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。 淨解脫定、精勤數習此加行已。 復進修行此 青故。心便散動驗流諸相。不能 是名色想。今此義中眼識身相應諸想等想 復次有說。五識身相應諸想等想。乃至廣說 想性。已現想性當想性。當現想性是名色想。 色想。答眼識身相應諸想等想性。現想性已 色受想行識。是名解脫。超 續次第數爲第三。解脫者。謂此定中所有善 應亦復如是。第四三者謂諸定中。漸次順次相 **證入淨解脫定。如觀青相觀黃赤白。隨其所** 額一趣繫念一境。思惟青相無二無轉,便能 思惟此色定是青相。由心安住等住近住。相 所作。既於加行所引生道。數習數修數多所 定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多 精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入 相繫念思惟。謂此是青非非青相。思惟此相 心入淨解脫。定爲攝散動駅流心。故於一青 思惟此色是青非餘。彼心散動馳流諸相。不 觀察安立信解此色是某青相。 《名有對想。今此義中。四識身相應諸想等 一趣繫念一境。思惟此色定是青故。 乃至廣說是名有對 一切色想者。云何 信解此色是某 |趣繫念||境 彼旣如是由 未能住

물

續 所引生道。數 續外住。由斯加行入答無邊處解脫定。精動 無邊處相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相 邊處解脫定。第四者 **住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是空無邊** 數習此加行口。復進修行此定方便。謂於加 行所引生道。數習數修數多所作。既於加行 處。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境相 流諸相。不能一趣繫念、境相稱,思惟空無邊 復思惟空無邊處爲靜妙雕。 爲靜妙離。彼旣思惟第四靜慮爲麁苦障。亦 惟第四靜慮爲麁苦障。 解脱加行云何。 能障礙定。如是一切名種種想。人此定時於種 邊處解脫定。答初修業者創修觀時。 入無邊空空無邊處具足住者。問此空無邊處 已思惟。不當思惟。由斯故說不思惟種種想。 種想。不引發不隨引發。不等引發。不思惟不 所有染污色想。聲想香想。味想觸想諸所有 不思惟種種想者。云何種種想。答有覆觀者 次第數為第四 。由《心安住等住近住。相續一趣繫念一境。 脫定一爲攝散動馳流心故。專繫念思惟空 調伏。已滅沒已破壞。是故說爲滅有對想 ' 思惟空無邊處。 故未能住心入空無邊處 ·已斷已遍知。已遠離已別遠離。已調伏已 者不善諸所有想。若非理所引諸所有想 如是容無邊處。無 淫廣 战能是名 習數修數多所作。心便安住等 解脫者。 修觀行者由何方便入空無 有對想。 。謂諸定中。漸次順次相 |無轉便能證人空無 後應思惟空無邊處 謂此 入此定時彼有對 故心便散動馳 定中 所 有善 超

有處時。 入無所有無所有處具足住者。 者。云何超一切識無邊處。答將欲趣入無所 所有善受想行識皆名解脫超一切誠無邊處 順次相續次第數爲第五。解脫者。謂此定中 無邊處。由心安住等住近住。相續一趣繫念 等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是識 行所引生道。數習數修數多所作。心便安住 加行所引生道。數習數修數多所作。旣於加 動數習此加行已。復進修行此定方便。謂於 相續久住 識無邊處相。 思惟此相精勤勇猛。乃至命心 處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念思惟 處。彼心散動馳流諸相。

諸相。不能一趣繫念一 相續思惟識無邊處。 静妙雕。彼旣思惟字無邊處爲苦麁障,亦復 思惟證無邊處爲靜妙離。 處解脫定,答初修業者創修觀時。先應思惟 脱加行云何。 邊識證無邊處具足住者。 最極超越。是故說爲超一切空無邊處,入無 時 何超一切空無邊處。 受想行識皆名解脱 境。思惟如是識無邊處。無二無轉便能證 越景極超越。 彼心散動馳流諸相。不能一趣繁念一境 於一切空無邊處想。 由斯加行入職無邊處解脫定、精 捌 修觀行者由何方便入識無邊 誠無邊處想 是故說爲超一切識無邊處 故未能住心入職無邊 後應思惟證無邊處爲 超 答將欲趣入識無邊處 **瓊。相顧思惟識** 皆能超越平等超越 切空無邊處 故心便散動馳流 問此識無邊處解 · 皆能超越平等 問此 無所 老。 無邊 有

後應思惟非想非非想處爲靜妙雕。 何方便。入非想非非想處解脫定。答初修業 非想非非想處解脫加行云何。 惟 者創修觀時。 無所有處。入非想非非想處具足住者。問 超越不等超越最極超越。 入非想非非想處時。 所有處者。云何超一切無所有處。答將欲趣 定中所有善受想行識。皆名解脱,超 漸次順次相續次第數爲第六。解脫者。謂 能 繫念一境。思惟如是無所有處無二無轉。 是無所有處。由心安住等住近住。相續一 安住等住近住。相顧一 於加行所引生道。數習數修數多所作。心便謂於加行所引生道,數習數修數多所作。旣 定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。 思惟無所有處相。思惟此相精動勇猛。乃至 **命心相續久住。** 所有處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念 馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟無 所有處、彼心散動馳流諸相、不能一趣繫念 亦復思惟無所有處爲靜妙離。 處為靜妙離。 思惟識無邊處爲苦麁障。 戯 無所有處為苔種障。 證入無所有處解脫定。第六者。謂諸定中 **坻**,相續思惟無所有處。 有處解脫定。答初修業者創修觀時。 解 脫 加 行 先應思惟無所有處爲苦麁障。 Ξ 彼旣思惟證無邊處爲苦麁障。 何。 由斯加行入無所有處解脫 修觀行者由 於一 趣繫念一 亦復思惟 切無所有處。 是故說爲超 。故未能住心入無 後應思惟 修觀行者 何 放心便散動 境。思惟此 非想 方 便 菲 切 先應 曲 便趣 有

暫時不生,已生想受暫時息滅。

而入於定但作是念。云何當令未生想受

時能令未生想受暫時不生

已生想受暫 故隨心所願

*說一切有部集異門足論*卷第十八 身所證得。是名想受滅解脫定 想受滅及想受滅解脫。 解脫。是名想受滅解脫。想受滅解脫定者,謂 想受滅諸解脫。異解脫。異極解脫,已解脫當 受滅寂靜沒是名想受滅。想受滅解脫者。謂 受滅。云何想受滅解脫。云何想受滅解脫定, 義。是名解脫。此中想受滅解脫定者。云何想 而說想受滅解脫定耶。 諸定中。漸次順次相續次第數爲第八。解脫 考 肼 |微細爲等無問。由想不和合義。非 當解脫是名解脫。 e. 謂此定中諸解脫異解脫異極解脫。 减 齊此名入想受滅解脫定。第八者 復次若法想微細爲因 答想受滅者。謂想及 不隱不背現前自在 不成就 已解 謂

阿 毘達 磨集異門足論卷第 十九

*三藏法師玄奘奉 尊者含利子說

沼澤

越平等超越最極超越。是故說爲超一切非滅解脫時。於一切非想非非想處想,皆能超

何超一切非想非非想處。

答將欲趣入想受

第數爲第七。解脫者。謂此定中所有善受想 解脫定。第七者。謂諸定中。漸次順次相續次

行識。皆名解脫。超一切非想非非想處者、云

非想處無二無轉。

便能證入非想非非想處

近住。相續一越繫念一境。思惟如是非想非

多所作。

在。心便安住等住近住。相續一趣繫念一

既於加行所引生道。數習數修數多

。思惟此是非想非非想處。由心安住等住

此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數 想處解脫定。精動數習此加行已。復進修行 乃至令心相續久住。 思惟非想非非想處相。

由斯加行入非想非非

思惟此相精勤勇猛。

非想處解脫定。爲攝散動馳流心故。專緊念

思惟非想非非想處。

散朱能住心入非想非

心散動馳流諸相,不能一趣緊念一境。相續

|繋念一境。相續思惟非想非非

想處。 枂 不 彼能

處

為靜

妙 離

故

Ġ 便

(散動馳

流播

想非非想處。入想受滅身作證具足住者。問

勝見有如是想。是第三勝處。內無色想觀外 彼諸色。勝知勝見有如是想是第二勝處,內 第一勝處。內有色想觀外色多。若好若惡於 想 色多。若好者惡於彼諸色。勝知勝見有如是 無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色。勝知 若好若惡於彼諸色。勝知勝見有如是想。是 八勝處者云何爲八。答內有色想觀外色少。 。是第6四勝處。6內無色想觀外諸色 法品第九之二 若青

於

切行不願造作不欲思覺。

而入於定但

想受暫時息滅。

彼於諸行不願造作不欲思

作是念。云何當令末生想受暫時不生。已生

便入想受滅解脫定。答初修業者創修觀時。

此想受滅解脫加行云何。

修觀行者由何方

或貴勝子。以勝知見執取憧僕。降 得勝知勝見"降伏自在都無所畏。如貴勝入 諸色。已伏欲貪。已斷欲貪。已超欲貪、於彼已 若惡。於彼諸色勝知勝見者。謂卽於彼所觀 若惡者。謂所觀色宋善磨瑩。青黃赤白故名 所觀色其量甚小。微細非多故名爲少。若好 者。謂所觀色已善磨瑩。青黃赤臼故名若好。 沒未破o壞名內有色想。o故觀外色少者。 想未遠離未別遠離。未調伏未別調伏。 宋別調伏。未滅沒未破壞,由彼於內各別色 彼於內各別色想。未遠離未別遠離、未調伏 勝見有如是想、是第八勝處。內有色想者 若自白顯白現白光亦復如是、於彼諸色勝 衣 考白白顯白現白光。內無色想觀外諸 光。猶如烏沙斯星色。或如婆羅痆斯極鮮白 勝處。內無色想觀外諸色,若白白顯白現白 如是。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第七 無色想觀外諸色。 婆羅痆斯深染赤衣。若赤赤顯赤現赤光。內 赤赤顯赤現赤光。猶如擊豆時縛迦花、或如 如是想。是第六勝處。內無色想觀外諸色。若 黃現黃光亦復如是。於彼諸色勝知勝見有 顯黃現黃光,內無色想觀外諸色,若黃黃顯 羯尼迦花 無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶 彼諸色勝知勝見有如是想。是第五勝處。 觀外諸色 斯深染青衣 靑顯靑現 清光。 一或如婆羅妮斯深染黃衣。若黃黃 一若青青顯靑現青光亦復如是。 「若靑靑顯靑現靑光」 內無色想 猶如烏莫迦 岩赤赤顯赤現赤光亦復 花 或 伏自在都 如 波羅泥 未滅 謂 謂 加 內 於

者。謂此靑色能現能發種種光明。故說靑光 行境界,亦是意識所行境界。故說青現。青光 **聚青衆。故說若青、青顯者。謂此青色是顯非** 內無色想。觀外色少多等皆如前說。內無色 餘如前說。如說若青等。若黄等亦爾 形故說青顯。青現者。謂此青色如是眼識所 想觀外諸色若青者。謂總顯示所有青色青 遠離 已調伏已別調伏。已滅沒已破壞,故名 沒已破壞。 想。已遠離已別遠離。已調伏已別調伏。已滅 等者。謂所觀色其量廣大。無邊無際故名爲 色受想行識。皆名勝處。內無色想觀外色多 想正現在前。第一者。謂諸定中。漸次順次相 多、餘如前說。內無色想者。謂彼於內各別色 續次第數爲第一。勝處者。 謂此定中所有善 見、降伏自在都無所畏。有如是想者。謂如實 貪。已斷欲貪已超欲貪。於彼已得勝知勝 畏 諸瑜伽師 由彼於內各別色想。已遠離已別 亦復如是。 於所觀色已伏

九法品第十

пŢ 答於訴有情欲爲損害。內懷我會孽欲爲擾惱。 者云何爲九。答一愛結。二恚結。三慢結。四無 ιþ 諸天人梁。令獲殊勝義利安樂。九法云何。此 順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世問 今應和合結集。佛滅度後勿有乖評。當合隨 **善通達現等覺已、爲諸弟子宜說開示。我等** 耛 略有二種九法,所謂九結九有情居。九結 。云何愛結。答三界食是名愛結。云何悲結。 舍利子復告衆言。具壽當知。佛於九法自 "五見結"六取結。七疑結" 八嫉結。九慳

> 見。如是三見合爲見結。云何取結。答二種取 慳結。答心有祕恪是名慳結 名取結。云何爲二。答一見取。二戒禁取。如是 界無智名無明結。云何見結。答三種見名見 疑結。云何嫉結。答心不忍許是名嫉結。云何 二取合為取結。云何疑結、答於諦猶豫是名 結。云何爲三答「薩迦耶見。二邊執見三邪 邪慢"此七慢類合爲慢結。云何無明結。答三 有七慢類說名慢結。云何爲七。答一慢二過 慢:三慢過慢,四我慢。五增上慢,六卑慢。七 當爲過患現爲過患。是名恚結。云何慢結。答 **惠於諸有情各相違戾欲爲過患。** 已順當順現順。 樂爲過患極爲過患。 已爲過患 意極 廥

慵 足住。 住 情。超一切融無邊處。入無所有無所有處具 是第五有情居。無色有情。超一切色想滅有 情。超一切空無邊處。入無邊識證無邊處具 足住。如冬無邊處天。是第六有情居。無色有 對想。不思惟種種想入無邊姿。空無邊處具 情居。有色有情。無想無別想如無想有情天。 情。有一種身有一種想如逼淨天。是第四有 初起位。是第二有情居。有色有情。有一種身 有種種想。如光音天是第三有情居,有色有 身有種種想。如人及一分天,是第一有情居。 九有情居者云何爲九。答有色有情。 有色有情。有種種身有一種想。如梵衆o天劫 住 超 如非想非非想處天是第九有情居。此中 如無所有處天。是第八有情居。無色有 '如識無邊處天,是第七有情居。無色有 一切無所有處。入非想非非想處具足 。有種種

時譖有情亦作是念。我等有情是彼所化。 間 是念。此有情類是我所化,我o於此類及餘世 下梵宮。與前有情共爲伴侶。時前生者便作 起此心願。有餘有情壽業福盡。復從彼沒生 界劫初成時。於下空中有空宮殿欻然而起。 令諸餘有情。生我同分爲我伴侶,當彼有情 住已、数然生愛及生不樂作如是念。云何當 宮殿中。獨一無侶長壽久住。時彼有情長 圓滿' 形顯清淨長壽久住。有時有分於此世 同分中。於彼具足意成色身。根無缺減支分 於此世界劫將壤時。多往生。上光音等天衆 有一有情壽業福盡。 者義如前說、一種想者。謂諸有情有時有分。 次第數爲第一。有情居者。謂諸有情所居所住 名如人及一分天。是第一者。漸次順次相 言說轉。 色受想行識蘊名有情居。 所依所止所樂生處即總顯示此中所有有 如人及一分天者。謂總顯示人及欲界天。 有情有樂想苦想不 苦 不樂想故名種種想。 非一相非一形故。名種種身。種種想者。謂彼 情有種種顯色。身種種相種種形。非一顯色 義勝義 士夫補特伽羅。故名有情。種種身者。謂彼. 現有。而依蘊界處假立有情。 處有有色界有色蘊。故名有色。有情者。 有 是自在者作者化者生者起者是真父祖。 色者。 謂有情人意生儒童命者生者養者 雖諸有情不可獲不可得無所有非 謂彼有情有色施設有色身有有色 從彼處沒生下梵世筌 有色有情種種身 諸想等想施設 謂 故 蘈

於有情及世間物

是自在著作者化者生者

便安住等住近住。

相綾一

趣繫念一

一境思

一種想者, 謂彼有情唯有樂想故名一種想, 謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想, 說,有色有情有一顯色。身一種相一種形無種種想, 一種身者,謂彼有情有一顯色。身一種相一種形無種種型色。無種種相無種種形。故名一種身者,謂彼想。 龄如前說, 有色有情者。亦如前說, 一種身者,謂彼想。 龄如前說, 有色有情不樂想不苦不樂想故名種種思。 故初起位者。謂幼初生時是第二等,義如思者。 謂彼有情有樂想不苦不樂想故名一種想,謂彼思者,謂彼有情唯有樂想不苦不樂想故名一種想,謂彼思者,謂彼思者,謂彼相信,以為此為此,

此中唯取有漏受想行識為有情居 總顯無想。無別想者別顯無想。此中以想而 為上首、顯無一切心心所法,如無想有情天 者。謂別顯示無想有想天。是第五等義如前 證。無色者,謂彼有情無色施設。無色身無有 者。謂別顯示無想有想天。是第五等義如前 者。謂別顯示無想有想天。是第五等義如前 以上首、顯無一切心心所法,如無想有情天 人。謂別顯示無想有情天 人。謂別顯示無想有情天 人。謂別顯示無想有想天。是第五等義如前 人。謂別顯示無想有情者亦如前說,言無想者

十法品第十一e之一

具壽。 諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。十法云何 順焚行法律。久住利樂無量有情。 今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當今隨 **善通達現等覺已。爲諸弟子宜說開示**。 時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於十法自 中略有二種。十法謂十遍處十無學法。 際。是第二遍處。復次具壽。 上下傍布無二無邊無際。是第一逼處。復次 遍處者云何爲十。 具壽當知。 地遍一想如是 傍布無二無邊無際是第三遍處 水遍一相如是上下榜布無二無邊無 火逼一想如是上 哀愍世間 復次具 我等 + 此

遍處 是第四遍處。 無二無邊無際。是第九遍處。復次具壽。證攝 八逼處。復次具壽。容逼一想如是上下傍布 逼一想如是上下傍布無二無邊無際。 布無二無邊無際。是第七逼處。復來具籌。白 第六遍處。復次具壽。赤遍一想如是上下傍 黃遍一想如是上下傍布無二無邊無際。 傍布無二無邊無際是第五逼處。 壽 想如是上下傍布無二無邊無際。是第十 風遍 想如是上下 復次具壽。靑逼一想如是上下 傍布無二 復次具壽 一無邊無 是第 是 際

醎若榛若險若穢。如是等處皆不思惟。於此 相繁念思惟。謂此是地非爲水等。思惟此相 證入地遍處定。爲攝散動馳流心故。於一地 能 思惟此境是地非餘。彼心散動馳流諸相。不 故。心便散動馳流諸相。不能一趣繁念一境。 勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地 假想觀察安立信解是某地相。 林可愛樂處。隨取一相以勝解力、緊念思惟 大地彼彼方所。平坦顯了猶如掌中,具淨閩 於此大地彼彼方所。 而能證入地遍處定。答初修業者創修觀時。 問地遍處定加行云何。修觀行者由何方便。 作。旣於加行所引生道,數習數修数多所作。 方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所 入地定。精勤數習此加行己。復進修行此定 精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能 一趣繫念一境思惟此境定是地故。 **若高若下若刺若杌若** 彼由於此以 未能

心故。 色受想行識。皆名遍處 次第數爲第一。言逼處者 際難測。是第一者。謂諸定中漸次順次相續 等。言無二者。謂無間雜。 定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南 心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟 相續一趣繫念一境思惟此境。遍皆是地 道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。 加行已,復進修行此定方便,謂於加行所引 山斯加行乃漸能人地逼處定。精動數習此 等。思惟此相精進勇猛,乃至令心相續久住。 是地故未能證入地遍處定。為攝散動馳流 馳流諸相。不能一趣緊念一境思惟此境。 逼 南西北。 遍是地故心便散動馳流諸相。 不能 東。南西北遍片是地彼想此地。漸次增廣東 和周逼柔和。一趣定已復想此地。漸次增廣 如前所入地定,令心隨順調伏趣向。漸次柔 能入地遍處定者。地遍處@定加行云何、修觀 轉能入地定 惟 此境遍皆是地無二無轉。 生道。數習數修數多所作。既於加行所引生 一趣繫念一境思惟此境。逼皆是地彼心散動 行者由何方便乃能。證入地遍處定,答即依 趣繫念一 此 境定是地 於逼地相繫念思惟此逼是地非逼水 境。思惟此境定是地相。 而未能入地逼處定。問若此未 棋 曲 心安 《住等住》 無邊無際者。 謂此定中所有善 從此乃入地區處 近住。 無二無 謂邊 相續 由

於此世界或取大水注相。或取大泉水相。或而能證入水邁處定。答初修業者創修觀時一問水遍處定加行云何。修觀行者由何方便

婆水相。 引生道。 流諸相。 水相。 四大海水相。或取大水輪相。於如是等隨取 或取殑伽水相。或取鹽母那水相。或取設。臘 **令心相續**及住。 此是水非爲地等思惟此。相。精勤勇猛乃至 爲攝散動馳流心故。於一水相繁念思惟。謂 境思惟此境定是水故。未能證入水遍處定。 非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一 假想觀察安立信解是某水故。 解是某水相。 相 定已復想此水。漸次增廣東南西北。遍皆是 令心隨順調伏趣向"漸次柔和周邁柔和" 趣 乃能證入水遍處定。答即依如《前所入水定。 未能入水逼處定。 所引生道。 棋 被想此水。漸次增廣東南西北 遍是水故 惟此城定是水相無二無轉。 便散動馳流諸相。不能 "水遍處定加行云何" 此加行已復進修行此定方便。謂於加行 或取西大海水相。或取北大海水相。或取 池水 由心安住等住近住相續一 境遍皆是水、彼心散動馳流諸相。不能 。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信 乃至或取東大海水相。或取南大海水 或取阿視羅筏底水相。或取莫醯河 數習數修數多所作。心便安住等住 不能一趣緊念一境思惟此境是水 相 數習數修數多所作。既於加行所 一趣繁念一 或取 彼由於此以勝解力繫念思惟。 由斯加行能入水定精勤數 大陂水相 問若此未能入水遍處定 一境。思惟此境定是水 修觀行者由何方便 一趣繫念 或取大湖水相 心便散動馳 趣繁念一境。 能人水定而 一境。思 相

多所作。 處者 维 此定方便。 念思惟。 煺 諸定中漸次順次相續次第數爲第二。言遍 下方。言傍布者。謂東南等。言無二者謂無問 相續一趣緊念一境。 境。思惟此境遜皆是水。由心安住等住近住。 所作。心便安住等住近住。相續一趣緊念一 二無轉。從此乃入水遍處定。言上下者。謂上 入水遍處定、精勤數習此加行已。復進修行 勇猛。乃至令心相續久住 水温處定。爲攝散動馳流心故。於遍水相繁 趣 繁念 無邊無際者。謂邊際難測。是第二者。 調此定中所有善色受想行識。 旣於加行所引生道。 此遍是水非遍地等。思惟此相精勤 塻 間於加行所引生道。 思 惟 此境遍是水故。 思惟此境遍皆是水無 由斯加行乃渐能 數習數修數多 數習數修數 未能 。皆名逼 證 謂 入

明火相。 烙相 或 火相。 無量百 焰机 取燒百載木大火焰相。 焰相。或@復取燒五十截木大火焰相、或*復 於此世界或取清淨日輪夾相。或取妙。藥光 而能證入火邁處定。 問火遍處定加行云何。 十載木大火焰相。或@復取燒四十載木大火 或取燒野大火焰相 或取燒城大火焰相。 。或取燒二十載木大火焰相。 或取火聚大猛焰相。或収燒村大火焰 | 載木大火焰相 或取燒百千散木大火焰相 或取神珠光明火相。或取星宿宫殿 答初修業者創修觀時。 。或取燒十載木大火 修觀行者由 或取燒于散木大火 或取燒無量干載木 或取燒4川大火焰 。或取燒三 或取燒 何方便

能證入火遍處定,爲攝散動馳流心故。於

相繫念思惟。

此遍是火非遍水等。思惟此

不能一趣 皆是火。 趣定已。 境。 火相。 煮 相供 生道。數習數修數多所作。心便安住等住近 引生道。數習數修數多所作。既於加行所 是火非爲水等。思惟此相精動勇猛,乃至令 觀察安立信解是某火故。心便散動馳流諸 火放。心便散動馳流諸相。不能 **令心隨順調伏趣向。** 思惟此境定是火相。 此加行已。復進修行此定方便。謂於加行 心相續久住。由斯加行能入火定:精動數智 攝散動馳流心故。於一火相繁念思惟,謂此 思惟此境定是火故。未能證入火遍處定,爲 餘 相 遍織然後皆洞然。 彼見如是諸火焰相、先漸熾然。復極熾然 大 未能入火遍處定。 勝解力緊念思惟假想觀察。安立信解是某 (火焰相。 能證入火遍處定。 火逼處定加行云何。修觀行者由何方便。 思惟此境遍皆是火。彼心散動馳流諸相 彼心散動馳流諸相。不能一趣緊念 由心安住等住近住。相續一趣緊念一 相續一趣繫念一境。 不能一趣繫念一境。 彼由於此以勝解力繫念思惟 彼想此火漸次增廣。東南西北 復想此火漸火增廣 繫念一境。思惟此境遍是火故。未 取 燒無量百千 問若此未能入火逼處定 於如是等隨取一相 無二無轉能入火定。 答即依如前所入火定 漸次柔和周邁柔和 思惟此境是火非 思惟此境定是火 **載木大火焰** 東南西北 趣繫念 温是 假想 境 境 ijij 相 引. 所 以轉

乃至令心相續

久住。

由斯加行能入

[7]

言遍處者。謂此定中所有善色受想

謂諸定中漸次順次相續次第數爲

第四者

上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無

三言遍處者。謂此定中。所有善色受想行識。 住近住。相續一趣繫念一境。 思惟此境遍皆 繫念一境,思惟此境遍皆是火。由心安住等 修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣 數修數多所作。既於加行所引生道。數習數 進修行此定方便。調於加行所引生道,數習 乃漸能入火遍處定。精動數習此加行已。復 是火無二無轉。從此乃入火遍處定,言上下 三者。謂諸定中,漸次順次相續次第數爲第 "謂無間雜。無邊無除者,謂邊際難測。是第 。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二 由斯加 便安住等住近住。相續一趣繫念一境 便。 風 定 謂於加行所引生道 精勤數智此 加 行已

有風相 風相。或取有塵風相,或取無塵風相或取吠 取大風相。或取無量風相。或取大風輪相。於 濕壓風相。或取吠嵐婆風相。或取小風和。或 於此世界或取東方所有風相。 問風遍處定加行云何。 惟 心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思 觀察安立信解是某風相。 如是等隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想 而能證入風遍處定。答初修業者創修觀時。 入風逼處定。爲攝散動馳流心故。於一風相 趣繫念一提、思惟此境定是風放。未能證 此境是風非餘。彼心散動馳流諸相 不能 繁念思惟假想觀察。安立信解是某風故。 或取西方所有風相"或取北方所有 謂此是風非爲火等。思惟此相精 修觀行者由何方便 彼由於此以勝解 或取南方所 遍皆是風無二無轉。從此乃入風逼處定。言

數習數修數多所作。旣於加行所引生道。數已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。 何方便。乃能證入風遍處定。答即依如前所邁處定者。風遍處定加行云何,修觀行者由風定,而未能入風邁處定。問若此未能入風 加行乃漸能入風遍處定。 惟此相精動勇猛。乃至令心相續久住。由斯 於遍風相繫念思惟。此遍是風非邁火等。思 諸相。不能一趣繫念一境,思惟此境遍是風 念一塊。思惟此境遍皆是風。彼心散動馳流 北。邁皆是風彼想此風。漸夾增廢東南西北 柔和。一趣定已復想此風。漸次增廣東南西 緊念1境。思惟此境定是風相"無二無轉館入此境定是風相。由心安住等住近住。相稱[趣 故。未能證入風遍處定。爲攝散動馳流心故。 入風定。令心隨順調伏趣向,漸次柔和周遍 旣於加行所引生道。數習數修數多所作。心 逼是風故。心便散動馳流諸相。 不能一趣緊 數習數修數多所作。 精勤數習此加行 復進修行此定 。思惟 方

者

者

*說一切有部集異門足論*卷第十九 謶 皆名温處

相精勤勇

猛。乃至令心相續久住。

阿毘達磨集異門足論卷。第二十

尊者舍利子說

十法品第十一之の二 | 藏法師玄奘牽 詔

二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測,是 住等住近住。相續一趣緊念一境。思惟此境 習數修數多所作。心便安住等住近住。相續 一趣繁念一境。思惟此境遍皆是風。由心安 住等住近住。相續一 加行所引生道。數習數修數多所作。 心便安 於加行所引生道。數習數修數多所作。旣於 精動數習此加行已。復進修行此定方便。謂 定是靑相。由心安住等住近住。相續 猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入靑定。 思惟。謂此是靑非爲黃等。思惟此相精勤勇 遍處定。爲攝散動馳流心故。於一靑相繫念 繫念一境。思惟此境定是青故。未能證入青 **境是青非餘。彼心散動馳流諸相。不能** 散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此 念思惟假想觀察。安立信解是某青故。心便 安立信解是某青相。彼由於此以勝解力。緊 是隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察 青雲或取靑水。或取種種諸餘靑物。彼於如 取青果。或取青衣或取種種青莊嚴具。或取 於此世界或取靑樹。 問靑遍處定加行云何,修觀行者由何方便 而 能證入靑遍處定。答初修業者創修觀時 境。思惟此境定是靑相 趣繫念一境。思惟此境 或取靑葉或取靑花或 |無轉能入 連 緊

識 第五。言遍處者。謂此定中。所有善色受想行 第五者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲 數習數修數多所作。旣於加行所引生道。數 遍皆是青無二無轉。從此乃入青逼處定。言 住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境 習數修數多所作。心便安住等住近住。相續 惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯 二者、謂無閒雜。無邊無際者。謂邊際難測 上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無 於逼靑相繁念思惟。此逼是青非逼黃等。思 故。未能證入靑遍處定。爲攝散動馳流心故。 遍是青故。心便散動馳流諸相。不能一趣繁 北遍皆是青。彼想此青漸次增廣。 青定 柔和。一趣定已,復想此青凘次增廣。 入青定。
令心隨順調伏趣向。 何方便。乃能證入靑遍處定。答即依如前所 **温處定者**。 趣繁念一境。思惟此境遍皆是青。由心安 復進修行此定方便。謂於加行所引生道。 行乃漸能入。青温處定精勤數智。此加行 一境。思惟此境遍皆是青。 皆名遍處 不能一趣繫念一境。思惟此境逼是青 丽 未能 **青遍處定加行云何。** 人背 湿處定。 。問若此 彼心散動馳流 漸次柔和周遍 修觀行者由 "東南西北 未能入青 東南西 是

取黄果 於此世界或取黃樹。 問黃遍處定加行云何。 取黄雲或取黄水。 而能證入黃遍處定。答初修業者創修觀時。 或取黃衣或取種種黃莊嚴具。 或取種種諸餘黃物。 或取黄葉或取黄花或 修觀行者由何方便。 彼於 或

此相精勸勇猛。乃至令心相續久住。

。由斯加

逼黃相繫念思惟。此逼是黃非遍青等。思惟 未能證入黃遍處定。爲攝散動馳流心故。於

復 行

進修行此

定方便。

於加行所引生道 精動數習此加行已。

數

乃漸能人黄遍處定。

是黄故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念 遍皆、是黃彼想此黃,漸次增廣東南西北遍 黃定。令心隨順調伏趣向。漸夾柔和周遍柔 相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是黄故。 一境。思惟此境遍皆是黄。彼心散動馳流諸 和。一趣定已復想此黃。漸次增廣東南西北。 處定者。黃遍處定加行云何。修觀行者由何 念一境。思惟此境定是黃相。無二無轉能入黃 方便。乃能證入黃遍處定。答即依如前所入 定。而未能入黃遍處定。問若此未能入黃遍 定是黄相。由心安住等住近住。相續一趣繁 住等住近住。相續一趣繁念一境。思惟此境 加行所引生道。數習數修數多所作。心便安 於加行所引生道。數習數修數多所作。旣於 精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂 猛 思惟。謂此是黃非爲青等。思惟此相精勤勇 遍處定。爲攝散動馳流心故。於○一黃相緊念 繫念一境"思惟此境定是黄故。未能證入黃 境是黄非餘。 便散勁馳流諸相不能一趣繫念一境。思惟此 緊念思惟 察安立信解是某黄相。 如 是隨 乃至令心相續久住。由斯加行能入黃定。 取 。假想觀察安立信解是某黃故。 相 `彼心散動馳流諸相。不能 以勝解 彼由於此以勝解力。 力緊念思 惟 假想觀 趣 ıĽ,

六者。 皆是黃。 趣繫念 皆名漚處 六。言逼處者" 謂此定中所有善色受想行識 者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第 等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遏 數修數多所作。心便安住等住近住。 下者。謂上下方:言傍布者。謂東南等:言無二 習數修數多所作。 謂諸定中漸次順次相續次第數爲第 無二無轉從此乃入黃逼處定。言上 一境。思惟此境遍皆是黄。由心安住 。旣於加 行所引生道 相續 數

赤故。 諸相 赤故。 解力。 數多所作。心便安住等住近住,相續 修數多所作。旣於加行所引生道。數習數修 修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數 斯加行能入赤定。精勤數習此加行已。復進 思惟此相精勤勇猛,乃至令心相續久住。 故。於一赤相繫念思惟。謂此是赤非爲黃等。 想觀察安立信解是某赤相。 於如是隨取一相。 取赤雲或取赤水。 於此世界或取赤樹。 而能證入赤遍處定。 念 取赤果。或取赤衣。 問赤邁處定加行云何。 境 境 未能證入赤逼處定。爲攝散動馳流 心便散動馳流諸相。 不能一趣繫念一境。 思惟此境是赤非餘。 繋念思惟假想觀察。 惟此境定是赤相 以勝解力繫念思惟。 或取種種諸餘赤物。 或取種種赤莊嚴具。 答初修業者創修觀 或取赤葉或取赤花或 修觀行者由 思惟此境定是 不能一趣! 由心安住等住 安立信解是某 彼由於此以 彼心散動馳 何方 趣繫 緊念 由 时 便 假彼或 心 流 勝

漸次增廣東南西北通皆是赤彼想此赤。漸次 增廣東南西北遍是赤故。 問者此未能人赤逼處定者。 漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此赤。 答即依如前所入赤定。 修觀行者由何方便。乃能證入赤遍處 無轉能入赤定。而未能入赤遍處定 Ŷ. 境 心便散動馳流諸 命心隨順調伏趣 思 赤逼處定加行 搉 此 境定是赤 是隨取一 霊或 敢 棋。 白 水。

相

住。

相

續

趣

撃

散動馳流心故。於遏亦相繫念思惟。 惟此境遍是赤故。 相續久住。由斯加行乃漸能入赤遍處定。精 赤非邁黃等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心 彼心散動縣流諸相。不能一趣繫念一境。思 未能證入赤遍處定。 。此遍是 為攝

不能一趣緊念一境。思惟此境逼皆是赤。

動數習此加行已。復進修行此定方便。謂於

皆是赤。 等住近住。相擬一趣繫念一境。思惟此境遍 行所引生道。數智數修數多所作。心便安住 加行所引生道。數習數修數多所作。旣於加 境思惟此境。温皆是赤無二無轉。從此乃 由心安住等住近住。相續一 趣繁念

謂東南等、言無二者謂無問雜,

無邊無際者

入赤遍處定。

言上下浴謂上下方。言傍布者

謂邊際難測。

是第七岩謂諸定中。

漸次順

次

續次第數為第七。

言遍處者謂此定中所

境。思惟此境逼皆是白。

彼心散動馳流諸

趣繁念

境。思惟此境遍是白故。

問白遍處定加行云何。 有善色受想行識。皆名逼處 世界或取臼樹。 證入白遍處定。 或取白衣或取種種白莊嚴具。 答初修業者創修觀時 或取白葉或取白花或 修觀行者由何方便。 或取 此 未能證入白邁處定。為攝散動馳流心故。於 遍白相繫念思惟。此遍是白非遍赤等。思惟 行乃漸能入台遍處定。 相不能一

相精勤勇猛

。乃至令心相續久住。由斯

加

精動數習此加

行

勤數智此加行已。復進修行此定方便。謂於 行所引生道。數習數修數多所作。心便安住 加行所引生道。數習數修數多所作。既於加 乃至令心相續久住,由斯加行能入白定。精 惟 處定。爲攝散動駣流心故。於一白相繫念思 念一境。思惟此境定是白故。未能證入白遢 境是白非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繁 安立信解是某白相。彼由於此以勝解力。繫 散動馳流諸相。不能一 念思惟假想觀察,安立信解是某白故。心便 謂此是白非爲赤等。思惟此相精勤勇猛。 勝解力緊念思惟 取 種 趣繫念一境。思惟此 種諸僚白 假想觀 物。 彼 於 終 如

和 白 方便。乃能證入白遍處定。答即依如前所入 處定者。白遍處定加行云何。修觀行者由何 定 是白相。由心安住等住近住。相續一趣繫念 等住近住。相綴一趣繫念一境。思惟此境定 是白故。心便散動馳流諸相。不能一 **遍皆是白彼想此白。** 定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔 境。思惟此境定是白相。無二無轉能入白 而未能入白遍處定。問若此未能入白遍 趣定已復想此白。漸次增廣東南西北。 漸次增廣東南西北遍 趣繫念

> 皆是白。 趣繫念 皆名遍處 八者謂諸定中。 者謂無間雜。無邊無際者謂邊際難測。 下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言無二 等住近住。相續一趣繫念 數修數多所作。心便安住等住近住。相續 習數修數多所作。 復進修行: 言遍處者謂此定中所有善色受想行識。 一獎。思惟此獎遍皆是白 無二無轉從此乃入白遍處定。 此 定方 漸次順次相續次第數爲第 便。 旣於加行所 謂 於加 一境。思惟此境逼 行所 引生道。 15 由心安住 生道。 言上 數

謂於加行所引生道。數習數修數多所作。 境定是空相 安住等住近住。相續 定。精勤數習此加行已。復進修行此 勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入空 念思惟。謂此是空非《為識等。思惟此 空逼處定。爲攝散動馳流心故。於一空相! 趣繫念一境"思惟此境定是李故。未•能證 等空隨取一村。以勝解力緊念思惟。 嚴上空或山上空。或川中空或谷中空。 於此世界取含上空。或地上空或樹上空。 此境是字非餘。彼心散動雕流諸相。 繁念思惟假想觀察。安立信解是某姿故。 祭安立信解是某空相。 而能證入空逼處定。 問空遍處定加行云何。 加行所引生 散動馳流諸相,不能一趣繁念一境。思惟 由 道。數習數修數多所作。心 心安住等住近住 答初修業者創 趣繫念 彼由於此以勝解 修觀行者由 境。 (定方便) . 思惟: 和精動 不能 。假想觀 續一 修觀 何方 · 於此 这 便 Œ 心 カ 趣 胩 便 此 繋

螺念 一 入空定。而未B證入空遍處定。問若此未能入 邁柔和。 一 所入空定。 令心隨順調伏趣向。 漸次柔和周 由何方便, **字遍處定者。空遍處定加行云何。修觀行者** 道 加行乃漸能入空遍處定。 惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯 於邁空相繫念思惟。此遍是空非遍識等。思 故。未能證入空過處定。爲攝散動馳流心故, 諸相。不能一趣緊念一境。思惟此境逼是空 逼是空故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫 阿北逼皆是空。彼想此空漸次增废東南西北 爲第九。 數習數修數多所作。心便安住等住近住。相 境逼皆是空。無。二無轉從此乃入空遍處定, 安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此 善色受想行識。皆名遍處 是第九者調諧定中。 無二者謂無問雜。 言上下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言 數習數修數多所作。旣於加行所引生道。 一趣繫念一境。思惟此境逼皆是宏。由心 境。思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流 復進修行此定方便。 言遍處者謂此空無邊處定中所有 趣定已復想此空。漸次增廣東南 乃能證入空過處定。答即依如前 思惟此境定是空相。無二無轉能 無邊無際者謂邊際難測。 漸次順次相續次第數 精動數習此加行 謂於加行所引生

相。或取清淨鼻識相,或取清淨舌識相。或取於此身中或取清淨眼識相,或取清淨耳識而能證入識遍處定。答初修業者創修觀時。問識遍處定加行云何。修觀行者由何方便。

馳流諸相。不能一趣繫念一境。 思惟此境是 惟假想觀然。安立信解是某識故。心便散動 信解是某識相。彼由於此以勝解力。緊念思 取一相。以勝解力緊念思惟。 思惟此境逼皆是識。彼心散動馳流諸相,不 故 相。由心安住等住近住。相綴一趣繫念一境。近住。相稱一趣繫念一境。思惟此境定是識 引生道。數習數修數多所作。心便安住等住 所引生道。數習數修數多所作。旣於加行所 習此加行已,復進修行此定方便。謂於加行 令心相續久住。由斯加行館入識定。精動數 此是識非爲空等。思惟此相精勤勇猛。乃至 爲攝散動馳流心故。於一識相緊念思惟。 境。思惟此境定是識故、未能證入識遍處定。 識非餘。彼心散動馳流諸相、不能一趣繁念! 漸能入識遍處定。精勤數習此加行已,復進精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃 是識彼想此識。 趣定已復想此識。漸次增廣東南西北。邁皆 令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。 一 乃能證入識遍處定。答即依如前所入識定。 者。識遍處定加行云何。修觀行者由何方便。 未能入識遍處定。 思惟此境定是識相。無二無轉館入識定。而 相 證人識遍處定。爲攝散動熟流心故。於遍識 能一趣繫念一境。思惟此境邁皆藏故。米能 淨身識相。 繁念思惟 心便散動馳流諸相。不能一趣緊念一境。 或取 此遍是識非遍空等。思惟此 漸次增廣東南西北遍是識 青年意識相。 問者此未能入識遍處定 假想觀察安立 於此諸 識隨 謂 相

○心便安住等住近住。相續 心於法麁動而轉。是名無學正思惟。云何無 **尋求等尋求近尋求。推覓等推覓近推覓。**令 學正見。云何無學正思惟。答諧樂弟子於苦 見。答盡智無生智。魯盡所不攝無學慧是名無 定 學正命。六無學正勤。七無學正念。八無學正 無學正思惟。三無學正語。四無學正業。五 處。十無學法者云何爲十。答一無學正見、二 言傍布者謂東南等。言無二者謂無間雜。 修數多所作。既於加@行數習數修數多所: 修 業。答諸聖弟子於苦思惟苦。於集思惟集。於 越性無表語業。是名無學正語。云何無學正 樑堤塘牆塹。 於所制約不踰不踰性。不越不 律儀無作無造。棄捨防護不行不犯。船筏橋 簡擇力故。除趣邪命語四惡行。於餘語惡行 集,於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應 學正語。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟 道。無學作意相應所有思惟。等思惟近思惟 思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟 此識無邊處定中。所有善受想行識、皆名逼 漸次順次相續次第數爲第十。言遍處者謂 邊無際者謂邊際難測。 轉從此乃入識遍處定,言上下者謂上下方。 惟此境。遏皆是識。由心安住等住近住。相續 滅 **然思惟滅**。 趣繫念一境。思惟此境遍背是酿。無二無 得。無學遠離勝遠離近遠雕極遠離。寂靜 行此定方 、九無學正解脫。十無學正智。云何無學正 於道思惟道。無學作意相應簡釋 便 謂 於加行 是第十者謂諸定中 所引生道。 一趣緊念一境。思 "數習數 無

爾時含利子告茲獨衆言。具壽當知。佛於學正智。答盡智無生智是名無學正智解。已勝解當勝解是名無學正解脫。云何

法乃至十法現等覺已。爲諸弟子宜說開

汞

樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝度後勿有乖違。當令隨順焚行法律。久住利苾獨衆皆應受持。爲他演說廣令流布。佛滅我與大衆皆共和合。親對世尊已結集竟。諸

足信受奉行 定信受奉行 定信受奉行 定信受奉行 於設是語®已。諸苾猊衆歡喜踊躍頂禮佛 於設是語®已。諸苾猊衆數為此是法門。此法能令 有對不數後宜說如是法門。此法能令 學之。汝等皆應受持護誦。舍利子說集異法 對之法門。能引大善大義大法清白焚行。 與而起身心調暢。整理衣服結®加®趺坐。證 以而起身心調暢。整理衣服結®加®趺坐。證 以而起身心調暢。整理衣服結®加®趺坐。證 以而起身心調暢。整理衣服結®加。 以而起身心調暢。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於明之法門。 此法能令 一法門。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於理衣服結®用。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於此臺觀與苾 以而起身心調暢。 於此臺觀與苾 以而起身心調味。 於此臺觀與苾 以而起身心調味。 於此臺觀與苾 以而起身心, 於此臺觀與苾 以而起身心, 於此臺觀與苾 以而起身心。 於此臺觀與苾

滅

鷝弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟

於道思惟道。無學作意相應簡擇力故。於

表身業是名無學正業。云何無學正命。答諸

義利安樂

牆塹。於所制約不踰不踰性。不越不越性。無

作無造。棄捨防護不行不犯。

船筏橋梁陡塘

無學遠離勝遠離近遠離極遠離。寂靜律儀無

除趣邪命身三惡行。於餘身惡行所得。

趣邪命身語惡行所得。

無學遠雕勝遠雕近

*說一切有部集異門足論*卷第二十

No. 1537

心

阿毘達磨法蘊足論卷第

宣憲法師玄奘奉宣者大目乾連造

沼澤

惟滅。於遺思惟道

無學作意相應所有心勝

諸聖弟子,於苦思惟苦,於集思惟集。於滅思

境性。是名無學正定。云何無學正解脫

住等住近住安住。不散不亂攝止等持

'n,

減思惟滅。於道思惟道。

無學作意相應所

定。答諸學弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於法性心明記性。是名無學正念。云何無學正

念

。隨念專念憶念。不忘不失不遺不漏

不失

滅思惟滅。於道思惟道。

。無學作意相應所有

念。答諸聖弟子。於苦思惟苦,於集思惟集,於難制勵意不息。是名無學正勤,云何無學正

惟苦,於集思惟集,於滅思惟滅。於道思惟道,學正命,云何無學正勤。答諸聖弟子。於苦思瑜不踰性,不越不越性無表身語業,是名無不行不犯。船筏橋梁陽塘牆塹。於所制約不經離極遠離。寂靜律儀無作無造。棄捨防護

無學作意相應所有勤精進。勇健勢猛熾盛

·學處品第一

今集·諸法總 普施諸群生稽首佛法僧 真浮無價寶

具攝無邊聖法財阿毘達磨如大海

聖法財 今我正勤略顯示如大海 大山大地³大虛空

要支承果行聖種 正勝足念論靜望盛拕南日

命終。陰險惡趣。生地獄中 爲犯戒自損傷者。有罪有貶。生多非福。身壞 寂靜者。彼於現世。爲諸學賢同所訶厭. 不叛靜者。彼於現世。爲諸聖賢同所訶厭。名 酒諸放逸處。是名第五。有於如是五怖罪 者。飲味諸酒放逸處緣故。生怖罪怨,不離飲 怨。不離虛誑。是名第四。飲味諸酒放逸 邪行。是名第三。虛誑語者。虛誑緣故。生怖罪 名第二。欲邪行者。邪行緣故。生怖罪怨。不雕 犯戒自損傷者。有罪有貶。生多非福 不與取者。封盜緣故。生怖罪怨。不離劫盜。是 者。殺生緣故。生怖罪怨。不離殺生,是名第 終。廣險惡趣,生地獄中,何等爲五。謂殺生 爾時世尊。告彭紹衆。 時薄伽梵。在宝羅筏。 無量無色定覺支 諸有於彼五怖罪怨不 住逝多林鉛孤獨園 心處蘊界 。身壤命 緣起 名爲 怨 處

略類 2

維飲諸 終"升安善趣"生於天中。爾時世尊。 寂靜者。彼於現世、爲諸聖賢同所欽歎。名爲 諸放逸處。 持戒自防護者 說頌 酒放逸處緣 是名第五。 。無罪無貶。生多勝福。身壞命 故 `有於如是五怖罪怨能。'滅怖罪怨' 能離飲酒 爲攝前

死"升 諸行 諸 名 五 死 五 持 怖 犯 離 頎 怖 一戒自9防 罪殺險 戒自 罪 殺盗6姓 安善趣 怨 脫娛趣 傷 練 生 無 亚 虚 生 有 玊 虚 罪 譗 賢誑 龤 罪 贀 誑 所 威 耽 天 地 招 肵 耽 界 勝 欽 諸 獄 非 訶 中 福 綦 酒 中 福 厭 誻

所說鄔波索迦。歸佛法僧。發誠言已。具能雕 是名爲能學多分。復何名爲能學滿分。謂前 歸佛法僧。發誠言已。離殺盜姪。不離餘二。如 言已。能離殺盗、不雕餘三。如是名爲能學少 學少分。謂如前說。鄔波索迦:歸佛法僧。發誠 鄔波索迦。 分。復何名爲能學多分。謂前所說鄔波索迦。 不離餘四。 我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。齊是名 日鄔波索迦。此何名爲能學一 根 齊何名曰鄔波索迦。 成就。歸佛法僧、起殷淨心。發誠諦語,自稱 如是名爲能學滿分 如是名爲能學 歸佛法價。發誠言已。唯能離殺。 謂諸在家白衣男子。 分。復何名爲能 分。謂前所說 男

能至誠聽聞正法。

不能勸他令其至誠聽聞

成就五法鄔波索迦。"唯能自利 不能利他 等爲五。謂前所說鄔波索迦 **白離殺** 生乃

謂前所說鄔波索迦。自其淨信。亦能勸他令

浄信

废說乃至自思擇已。爲證法義。能

殺 中

廣說乃至自起正見

亦能勸他令起正見

法鄔波索迦。

能利自他不能廣利。何等十六。

成就二十法。

身壞命終

**升安善趣。生於天

"何等二十。

、謂自離殺。亦能勸他

法。鄔波索迦唯能自利。不能利他。成就十六

法行。成和敬行隨法行者,如是名爲。成就八 和敬。行隨法行者。不能勸他令正勤脩。法隨 自思擇已爲證法義。能正勤脩法隨法行。成 忘。自持法已能思擇義。不能勸他令思擇義。 正法。自聞法已能持不忘。不能勸他令持不 **个其策勵數往伽藍。禮覲有德諸茲獡衆,自** 勵。數往伽藍。禮與有德諸茲芻衆,不能勸他 淨戒。自具惠捨。不能勸他令具惠捨。 自能策 能勸他令具淨信。自具淨戏。 何等爲八。謂前所說鄔波索迦。自具淨信,不 成就八法鄔波索迦。*唯能自利。 逸處。 成就十五法鄔波索迦。 處。及能見餘離殺生等。歡喜慶慰。如是名爲 鄔波索迦。能利自他。亦能廣利。何等十五。謂 波索迦。自雕殺生乃至飲酒諸放逸處。亦能 迦。*唯能自利不能利他。成就十法鄔波索迦。 前所說鄔波索迦。 鄔波索迦。能利自他不能廣利。成就十五法 餘能離殺等點喜慶愆。如是名爲成就十 勸他令離殺住乃至飲酒諸放逸處。不能見 能利自他不能废利。何等爲于。謂前所說鄔 飲酒諸放逸處。 至飲酒諸放逸處。 亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸 如是名爲成就五法鄔波索 自離殺生乃至飲酒諸放 不能 能利自他亦能廣利。 勸他令離 不能勸他令具 不能利他。 殺生乃至 法

> 迦 微喜慶慰。 行成和敬行隨法行者。 敬行随法行者。 **思擇已。爲證法義。** 自具淨信'亦能勸他令具淨信。 就二十四法鄔波索迦, 就十六法鄔波索迦。能利自他。 不能見餘具淨信等數喜慶慰。 他 勤 能利自他亦能廣利 令正勤脩法隨 法行 成和 敬行隨法行者。 脩法隨法行成和敬行隨法 何等名爲二十四法 如是名爲成就二十四法鄔波索 亦能勸他令正勤脩法隨法 能正勤脩法隨法行成和 及能見餘具淨信等。 ,謂前所說鄔波索迦。 能利自他。 行者。 不能廣利。成 廣說乃至自 如是名爲成 亦能廣 亦能

+ 起邪見。亦復勸他令起邪見,若有成就此二 何等二十、謂自殺生亦勸他殺。廣設乃至自 成就二十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。 如是十法。身壤命終。*升安善趣。生於天中」 離雜穢語、八無貪、九無瞋。十正見。若有成就 行。四離虛誑語。五離離問語。六離麁惡語。七 何等爲十。一離殺生。二離不與取。三離欲邪 等爲于。一殺生。二不與取三欲邪行。四盧誑成就十法,身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何 成就十法,身壤命終。*升安善趣。 終。隨險惡趣,生地獄中 九順惠。十邪見、若有成就如是十法。 語。五離問語。六麁惡語。七雜穢語。八貪欲。 法 。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中 生於天中。 。身壤命

非佛弟子。說名衆生

若諸有情。

已離

欲

犯

棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲

一。若諸有

思擇。厭惠遠離。止息防護、不作不爲。不行不

生於天中 若有成就 此二 1 法 身壞命終。*升安善 趣

起邪見。見起邪見、歡喜慰喻。 若有成就此三 何等三十。謂自不離殺勸他令殺,見不離殺 成就三十法,身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。 十法。身壞命終。墮險惡趣,生地獄中 **歌喜想喻。廣說乃至自起邪見**: 亦復勸他令

t|t 起邪見。亦復勸他令·起邪見。見起邪見。數 成就四十法。身壤命終、墮險惡趣、生地獄中。 令起正見"見起正見"數喜戀喻, 若有成就此 成就三十法。身壞命終。"升安善趣 十法一身壞命終。墮險惡趣。生地獄中 喜慰喻。稱揚讃歎邪見者事。若有成就此四 **歡喜慰喻。稱揚讃歎殺生者事。 废說乃至自** 何等四十。謂自不離殺,勸他令殺。見不離殺, 三十法。身壤命終,"升安善趣。生於天中 殺。數喜慰喻。廣說乃至自起正見。亦復勸他 。何等三十。謂自離殺生 勸他離殺,見餘離 生於天

成就四十法。身壞命終。"升安善趣,生於天 喜慰喻。稱揚讃歎正見者事。若有成就此四 自起正見亦復勸他令起正見、見起正見。歡 殺。數喜慰喻。稱揚讃歎離殺者事。 废說乃至 中。何等四十、謂自離殺生。勸他離殺,見餘離 離虛誑語。是名第四.乃至命終。離飲諸酒諸 乃至命終。 生。是名第一。乃至命終。離不與取。是名第二。 索迦。有五學處。何等爲五。乃至命終,遠離殺 放逸處。是名第五。於第一 法。身壤命終。*升安善趣。生於天中。 鄔波 離欲邪行。是名第三。乃至命終 # 且何名為能殺 貪 情。已雕欲貪,說名勝類、又諸有情。已離欲

生者。 暴惡,謂集種種马刀杖等諸殺害具。是名暴 遠不離 安住成就。 何等名爲有殺生者。 比o果洛迦。 害、於諸有情衆生勝類。無羞無愍。下至捃多 如此尊說。有殺 **拧不離殺**。 如是名爲有殺生者。何名 。謂於殺生、不深厭患。不 4 如是名爲能殺生者。 者 暴惡血 手 耽 著殺

手。何等名爲耽著殺害、謂於衆生。有害非殺。 具逼惱來生。亦全斷命。如是名爲有害亦殺。 非殺。害亦殺者。謂以種種弓刀杖等諸殺害 殺害具。逼惱衆生。未至斷命。如是名爲有害 有害亦殺。害非殺者。 謂以種種弓刀杖等諸 **令有情血起等起生等生積集流出。** 手。所以者何,彼於惡事,不深厭患。不遠不離。 塗香服鮮淨衣首冠花鳖身飾嚴具。 名血手。何故此等名爲血手。謂彼雖數沐浴 獵 悪 師劫盜魁膾縛龍守獄煮狗施置。弶等。是 何名血手。謂諸屠羊屠雞屠猪捕烏捕魚 故名血 而名血

類。 情 勝類。又諸有情 愛有取。說名衆生若諸有情。離愛離取。說名 若諸有情。雕貪瞋癡。說名勝類。又諸有情,有 子。說名勝類。又諸有情,有貪瞋癡,說名衆生。 衆生勝類 差別。謂諸異生。說名衆生,世尊弟 等名爲於諸有情衆生勝類無羗無愍。 於殺害事、耽樂執著,如是名爲耽著殺害。何 無明。說名衆生,若諸有情。聰慧有明。說名勝 ·無順有違。說名勝類。又諸有情。無聰慧有 。又諸有情。 未離欲貪。 一有順無達。說名衆生。若諸有 說名衆生

> 貧 顃 何 生 如有顯言 勝謂涅槃。 '說名衆生。世尊弟子。說名勝類。所以者 是佛弟子。說 彼能獲得成就"觸證。故名勝 名勝類。 。今此義 中 若諸異

爲殺生。 無念。 言殺生者。謂於衆生。起衆生想。於諸有情、 即諸蟻子。下至此類微碎衆生。皆起惡心。欲 其中。無慚無羞。無愧無耻。無哀無愍。 名勝類。於此有情染生勝類。應羞應感,而 如是策勵如是勇猛,殺害衆生。故思斷命。名 生 加 不善心損心害心殺心現前。 育想。於補特伽羅。起補特伽羅想。復起惡心 有情想。於諸命者。起命者想。於諸養育。起養 育想。若補特伽羅。有補特伽羅想。是名爲生 有情想。若諸命者。有命者想、若諸義育。有養 所言生者。謂諸衆生。有衆生想,若諸有情。有 爲乃至命終遠離 穀 生鄔波 索迦第一學處。 爲生。何名殺生,何等名爲遠離殺生而說名 興穀害,是故名爲館穀生者。即於此中。何名 言捃多者。謂蚊蚋等諸小蟲類。 感。何等名爲下至捃多比·畢洛迦皆不離殺: 放此義中。若諸異生 行如是思惟如是策勵如是勇猛。 故思斷命。 欲求於 普隨 如是名為於諸有情衆生勝類無羞無 即前所說鄔波索迦。於此殺生。能善 順 勝世 由如是業如是加行如是思惟 我 間 說名梁生。世傳第子 無周 所 遍 依如是業如是 證歷 比*畢洛迦 無方 殺害衆 依 邑 起 傷 說

且辯

波索迦第 殺生。 是故說名乃至命終o遠離殺生鄔 處

雅

不

與 取

是

故 說

名乃至命終

離不與取鄔

遠不離 盗心取 **資生具,以執著取。劫盗故思。舉離本處** 是思惟如是策勵如是勇 猛 如 情無情。諸資生具。不捨不棄。不惠不施。是名 鄔波索迦第二學處言不與者。 策勵如是勇猛如是門如是路。 離本處。山如是業如是加行如是思惟如是 於他攝受諸資生具。以執著取。劫盜故思。舉 執心著心取心現前。 攝受。及不與想。 不與"不與取者"謂於他攝受諸資生具。起他 何名離不與取而說名為乃至命終離不與取 不與取者。卽於此中。何名不與。何名不與取。 爲不與物數劫盜心取不離劫盜。 所說。不與物數。懷賊心取。不厭遠離,如是名 與物數。何等名爲劫盜心取不雕劫盜。謂即 謂他攝受。有情無情。諸資生具。即此名爲不 名爲或阿練若。謂無城牆周匝圍遶。 等名爲或城邑中。謂有城牆周匝圍遼。 名爲有不與取者。謂於不與取。不深厭患。不 不與取者。或城邑中。成阿練若。不與物數 於第二中。且何名爲不與取 取。即前所說鄔波索迦。於不與取。能善思 。謂他攝受。不捨不棄不惠不施 棄捨堪塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲 厭患遠離。止息防護。不作不爲。不 安住成就。如是名爲有不與取者。何 不離劫盜。 復起惡心不善心劫心盗心 如是名爲不與取者。何等 依如是業如是加 者。如 是門如是路。 謂他攝受有 於他攝受諸 是故名爲 如世傳說。 。何等名物。 。何名不 名不 何等 行不 行如 劫 右

> 弟姊妹舅姑親客宗族守護 於第三中。且何名爲欲邪行者。如 波索迦第] 二學 處 世 實說 有

樂。 夫 逼者 子。 · 祭。名同活婦 日婦 娇 Ŧ, 二。互相存濟。 失。因伐他國。抄掠他女。將爲己婦。 婦。財貨婦者。謂諸丈夫。以少多財。 父母"授水與男"以女妻之"爲彼家主"名授水 衣食婦。六同活始。七須臾婦。授水婦者。謂女 惱。招誘强抑。共爲邪行。不離邪行。如是名爲 女。將爲已婦。名財貨婦,軍掠婦者。 有欲邪行者。他女婦者。謂七種婦。何等爲七。 行。不深厭患。不遠不離。安住成就,如是名爲 欲邪行者。何等名爲有欲邪行者。謂於欲邪 **劉俱。下至授鄉花聲等信。於是等類。起欲煩** 欲邪行者。於他女婦他所攝受。謂彼父母兄 授水婦。二財貨婦三軍掠婦。四意樂婦。五 或已出家。 謂有女人。 暫時爲婦。 我持此身。 同活婦者。謂有女人。詣男子家。 於男子家。爲衣食故。 願住爲婦。 意樂婦者。謂有女人。 力攝他女。將爲己婦。 因破敵國。取所欲已。 其父或狂 名須臾婦 須臾婚者。 以盡餘年。 願相付託。 名意樂婦。 或遠逃逝 。衣食婦者。 。餘皆拾藥。 或復命終。 翼有子孫 `於男子家。 或復心亂。 他攝受中。 謂有女人。 彼此所有。 願住爲婦。 如是等類。 有罰有障。有障 。復有國 . 共战孤 。樂與男 。 自信愛 京 調有丈 母守護 名衣食 有諸丈 。貿易他 共爲無 謂男子 調有女 歿後承

所 女人。自無眷屬。又非婬女。若有凌逼。 宗族。防守遮護。名宗族守護。言有罰者 父兄等。餘同姓親。名爲宗族,而此女人、爲彼 **遙護。名親眷守護。宗族守護者。謂有女人。除** 異 守 言。諸有所作。必先諮白。然可得爲, 念。如子不殊。舅姑恩恤。防守邁護,私誠之 愁惱。宜以自安。衣食之資。悉以相給。我當麼 說乃至。或復命終。依舅姑居。舅姑喻曰。爾勿 姑守護者。謂有女人。共夫或狂。或復心亂。廣 **妹孤養。防守遮護。勸誠如前。名姊妹守護。舅** 得爲。名兄弟守護。 遮 4 護。兄弟守護者。謂有女人。父母或狂。或復 終。其父孤賽。 我 父母或狂。或復心亂、廣說乃至。或復命終。 知。或殺或縛。或復驅攢。或奪資財。名爲有 一姓親。名爲親眷。而此女人。爲彼親眷 護。親眷守護者。謂有女人。除母及夫。 一護。私勸誠言。諸有所作。 一亂。 廣說乃至。或復命終。 其母或狂 然可 得爲 防守遮護。 或復心亂 名 H 姊妹守護者。謂有女人。 守 頀 父守護 **廣說乃至**。 私誠如前 必先告白。然可 兄弟孤菱。防 省 名舅姑 "名父守 或復 謂 謂 防 存 午 命

女人。自無眷屬。又非卑賤,依恃他居, 罰。言有障者。謂有女人。身居卑賤。 若有•数逼所依恃者。便爲加罰。 而有主礙。名爲有障。 或奪資財。 何等名爲下至授鄉花鷺等信 由諸女人。法有拘礙。 一切女人。隨所依止。 或被退毀。 有障罰俱者。謂 非禮行 皆有障 。名障罰 (為他所 。雖無親

族

防守遮護

私誠女言

藷

有

必 先

切

名障罰惧

者

便遭殺縛。 所以者何。 又上所說。

罰

俱礙

夘

說虛誑語。

不離虛誑。

見、如是名爲見言不見。何等名爲彼或爲己。

何等名爲有虛誑語者

"謂於虛誑語"不深 如是名為虛誑語

謂

有

類

身行劫盗。王等執問。

汝爲賊不

已。不知言知

"彼或爲"己"或復爲他" 或爲名利" 故以正

於第四中。且何名爲虛誑語者。如世奪說

名爲雕欲邪行。

行鄔波索迦第三學處

對執理。或對親族。同檢問言。咄哉男子。汝知 當說。不知勿說。汝見當說、不見勿說。彼得問 **虛誑語者。或對平正。或對大衆。或對王家。或** 不犯。棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是思擇。厭患遠離,止息防護。不作不爲,不行 欲邪行。即前所說鄔波索迦。於欲邪行。能善 欲煩惱廣說乃至不離邪行。 是故名為欲邪 妻"媵"告言善賢"放汝自在脩諸梵行"彼聞外道女"下至在家脩苦行女。謂有男子。捨自 或塗香末香。或隨一信物。如是名爲下至授謂有女人。已受男子。或花或蠶。或諮瓔珞。 招誘强抑。共爲邪行。不厭遠離。如是名爲起 至不離邪行。謂起欲界婬貪現前,於不應行。 受持。苦行無怠。何等名為起欲煩惱廣說乃 謂諸苾稱尼。正學動策女。及鄔波斯迦。出家 擲花鷺等信。何等名爲於是等類。謂諸男子。 者。即於此中。何等名欲。何名欲邪行。何名 欲邪行者。謂於上說。所不應行。而 諸修梵行。何等名爲修梵行者。 而說名爲乃至命終離欲邪行鄔 知言不知,見言不見。不見言 是放說名乃至命終離欲邪 所言欲者。謂是婬貪。 o或 ~。皆名 有 **眼識會受會了。隱覆如是想忍見樂。言我不** 言我已見。 見 名爲不見言見。謂爲眼識曾受會了。名爲已 忍見樂。言我不聞"如是名爲知言不知。何等 言不見。謂爲眼識會受會了。名爲已見。彼有 如是想忍見樂。言我已聞。如是名爲不知言 受曾了。名爲已聞。彼無耳識會受會了。隱臟 是事。見聞覺知。宜當宣說施設摽示、若於是 男子·今對來前。應以誠言具·數情實。若於 名爲已聞。彼有耳識會受會了。隱藏如是想 知。何等名爲知言不知。謂爲耳識曾受會了。 同檢問等。何等名爲不知言知,謂爲耳識會 事。無見聞等。勿當宣說施設撩示。如是名爲 或爲證。或究其身。衆集量宜,同檢問曰。咄哉 同檢問時。名對親族。何等名爲同檢問等。謂 理。何等名爲或對親族。謂諸親族聚集現前, **斷者。此執理衆。聚集現前。同檢問時。名對執** 對王家。何等名爲或對執理。謂閑法律。周正 正 及餘宰輔。理公務者。彼若聚集。現前檢問。名 時。名對大衆。何等名爲或對王家。謂諸國王。 衆。四沙門衆。此諸大衆。聚集現前,同檢問 大衆有四、一刹帝利衆。二婆羅門衆。三居士 前、同檢問時。名對不正。何等名爲或對大衆 語 厭 彼無眼識會受會了。隱藏如是想忍見樂。 者。患 城平正、三國平正。此諸平正。聚集現 何等名爲或對平正。平正有三。一村平 不遠不離。安住成就 如是名爲不見言見。何等名爲見 如是名爲 有虛 涎

所貪境。

暫交會。下至自妻。非分非體。及非時處

離欲邪行。

波索迦第三學處。

行

諸半擇迦。

離虛誑語鄔波索迦第四學處 越。 爲。不行不犯。 語 領解。名虛誑語。即前所說鄔波索迦。於虛誑 爲乃至命終離虛誑語鄔 波 索 迦第四學處 名虛誑。虛誑語者。以貪瞋癡。違事想說令他 言處誑者。謂事不實。名處想等。不實名銋。是 樂故思明了。數數宜說施設摽示違想等事 名虛誑。何名虛誑語。何名離虛誑語。 而說名 如是名爲故以正知說虛誑語。即於此中。 名爲故以正知說虛誑語。謂自隱臟想忍見 以正知。說虛誑語。如是名爲或爲名利。 可意色聲香味觸等。旣思惟已,方便追求。 興取事,是名爲他。何等名爲或爲名利。謂 惟。我當施設如是如是虛誑方便。必當獲得 既思惟巳。答王等言。我知親友。決定不爲不 財。我今宜應隱覆藏彼。故以正知。說虛誑語。 親友。必爲王等。或殺或縛。或復騙擴,或奪資 **盗不。彼得問已,竊自思惟,若實答者。** 彼得問] 於劫盗。王等爲證。執問彼言。汝知此人行劫 何等名爲或復爲他。謂有一類,親族知友。行 已"答王等言,我實不爲不與取事。是名爲己。 自覆自臟實事。故以正知。說虛誑語。旣思惟 殺或縛。或復縣擠。或奪養財。我今宜應自隱 類。多有所欲。多有所思。多有所願。作是思 能善思擇。 如是名爲雕虛誑語。是故說名乃至命終 E 竊自思 棄捨堰塞。不拒不逆。不違不 厭患遠離。止息防護。 惟 者實答者_。 必爲王等 。不作不 。我諸 何 故

♥ご二色® 9数二級®® 6数二期®

處 於第五中。何名諸酒。何名飲諸酒。 何名雕飲諸酒諸放逸處。而說名爲乃至 何名放逸

● 膝二隊 ②

●或所=或行團, 羽註曰北蔽或行南本或所

學處 飲諸酒。能善思擇。厭患遠離、止息防護。不作 *惛醉。名迷題*耶酒。言末*沱者、謂•蒲•葡 乃至命終雕飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五 越。如是名爲雕飲諸酒諸放逸處。是故說名 不爲。不行不犯。棄捨堰塞。不拒不逆,不違不 放逸所依,名放逸處。即前所說鄔波索迦。於 *惛醉狂亂,不識奪卑。重惑惡業。皆因此起 酒放逸處者。謂上諸酒。飲已能令心生憍傲。 酒'或即窣羅迷魔"耶酒。飲已令醉。總名末 醉。名錄羅酒。迷隨。耶者。 謂諸根莖。葉花果 酒。言窣羅者。謂米麥等。如法蒸煮。和●麴●藥 *沱飲諸酒者。謂飲嘅●啖。如上諸酒。名飲諸 投諸藥物。醞釀具成。 終離飲諸酒諸 不和"勉"麋醞釀具成。 。謂容羅酒、迷麗。耶酒,及末。沱 放 逸 "酒色香味。飲已"惛 處鄔波索 迦第五學 酒色香味。 飲已

依、故名爲處。又離穀等。即名爲學。亦即名 言學者。謂於五處。未滿爲滿。恒勤堅正 如是五種,云何名學。云何名處。言學處耶。所 行。故名爲學。所言處者。即離殺等。是學所 一、脩習

波索迦。一切皆歸佛法僧寶。有歸佛法僧寶 策女鄔波斯迦等 而非鄔波索迦。謂茲駕茲芻尼。正學勤策勤 切鄒波索迦。皆歸佛法僧耶。 除諸世俗鄔

處。故名學處

鄔波索迦非世尊弟子。謂鄔波索迦。 切鄔波索迦。皆世奪弟子耶 (未來果。未能現觀。 有世尊弟子非鄔波 。應作四句。有 、未得見

> 生未見諦者 斯迦、未得見諦。於未來果。未能現觀。及餘異 弟子。謂茲芻茲獨尼。正學動策勤策女鄔波 於未來果。已能現觀。有非鄔波索迦非世尊 波索迦亦世尊弟子。謂鄔波索迦。已得見諦。 斯 索 、迦等。已得見諦。於未來果。已能現觀。有鄔 迦 謂苾芻苾芻尼。 正學勤策勤策女鄔波

者 袻 果。已能現觀。有非墮僧,實攝非得僧和敬。 得僧和敬。謂苾獨茲彻尼。已得見歸。 得見諦,於未來果,未能現觀。有墮價實攝亦 有得價和敬非墮價資攝。謂茲得茲獨尼。未 鄔波索迦等。已得見諦。於未來果。已能現觀。 **墮僧寶攝非得僧和敬。** 正學勤策勤策女鄔波索迦鄔波斯迦未得見 切墮僧寶攝。皆得僧和敬耶。應作四句。 於未來果。未能現觀及餘異生未見諦 謂正學動策動策女 。於未來 訓 有

說一切有部法蘊足論卷第

阿 毘達磨法蘊足論卷第

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

SI 預流支品第二

闖 爾時世尊。告苾芻衆。有四種法。若正勤脩是 時 名爲多有所作。何等爲四。謂親近善士。聽 正法。如理作意。法隨法行。汝等茲芻 薄伽梵、在室羅筏、住逝多林給孤獨闔 應 如

何名爲聽聞正法。

謂所親近供養善士。

未與

是學。 爾時世尊。爲攝前義。而說碩曰 法。如理觀察甚深妙義。精進脩行。法隨 我當親近供養善士恭敬 ιĻ 聽 法行。 駲 正

善哉 令 疑斷慧 愚成智 見善 增近 人 土 以 慧 能 親 者應 斷 近彼 疑 親 增 故時近戆

親近承事恭敬供養、如是名爲親近壽士、云 支八聖道支。故名善士。若能於此所說善士。 就四念住四正勝四神足五根。 土 情。同具尸羅。及聞拾慧。是名善士。何故名善 淨信。自具尸羅。及聞捨慧。 亦能勸勵安立有 聞捨慧。自具淨信。亦能勸勵安立有情。同具 軌範具。所行具足。軌範及所行具。信尸羅。及 及恭敬具。正行具。守根具足。正行及守根具。 **機支身,遊諸國邑王都聚落。求衣食等具。質** 道如見。專自調伏。專自寂靜。專自涅槃。爲 樂調順諦。離憍放逸,好學慧忍辱柔和或升直 解脫。越度趣越度。妙覺趣妙覺。涅槃趣涅 見。樂川擇愛稱量。蹇觀察性。聰敏其覺。 **漿趣癡滅。調順趣調順。寂靜趣寂靜。** 总追求有慧類。離貧趣貧滅、離瞋趣瞋滅。離 位,成就勝德。知羞悔過。善守好學。具知 羅 云何爲善士。謂佛及弟子。又諸所有補特伽 。以所說善士。離非善法。成就善法。具足成 足。忍辱及柔和具。供養具。恭敬具足。 具。調順具足,質直及調順具。忍辱具。柔和 具戒具德。離諸瑕穢。 使 成調善法。 愚成 五力七等覺 智 解脫 堪紹師 一供養 槃 慧 趣 具

◎英二株®兔

● 独二雄争力* ● 英二藝②* ● 情二音与 む* ● 耶二邪鲁②* ● 滿二藤❸ 伊②,葡萄 有光明虽后顧文 ◎ □ □ 不分卷劉 ゼ [禁]—② ● 野井二賀鲁 ●耶≕邪働 ●池二陀鲁章像* 四此下聖本有光明皇后顧文 ◎ 四 四 不分卷動

愛。無餘永斷

棄拾變吐

盡離染滅

寂静永沒。

教哀開

愍 示

切慧

衆 道

未 證

法 涅

首

有

廣 伽

殑

於

苦怨憎會苦愛別雕苦求不得苦。 開示。苦眞是苦。謂正開示生苦老苦病苦死 真是滅"道真是道。云何名爲以無量門。 無量門。正爲開示。苦眞是苦、集眞是集 深妙句義。 處爲正 顯了 方便為共宜說施設安立開示。 未開悟處。爲正 刐 悟 略說一 以 正爲 急速 滅 切 有頌言

五 取蘊苦。如有碩•言 生 諸 **已 蘊** 起 為苦 生病生 及 出 亦

7 有老苦

老

與

死

7-

煩 智 夫 聰 惱 と 敏 の 梅 苦 有情 4: 生爲 死 杏 老 盚 Z 墫 不 劫 糑 調 已 馳 ΠĒ 伏 住 私 死 亦 流 苦 苦 苦 苦

來今。衆苦因本。道路由緒。 等起。能起集等。起現法中諸芳身壞。後芳由 何名爲以無量門正爲開示集眞是集。 此等名爲以無量門正爲開示苦其是 是出生,如有顯言 "能作生緣"起集。"彼彼熹愛"為去 謂正 云

如来如未因 愛 醐 生 內 箭 愛根伏棄 良 愛 身 眠 拔 切醫 損損數雖 數 本®榛 嵏 壞 祈 數 色威研 諸

何名為以無量門正為開示滅異是滅 此等名為以無量門正為開示集員是集 示。即上所說:愛後有愛:蹇俱行愛。彼 有在隨未 善力 衆 還 衆 藤 根 等 苦 生 苦 渴 被惠 謂 正云

> 名所趣。 名。惔怕 名無沒。亦名無熾。亦名無熱。 名爲含宅 亦名無憂。亦名無病。 亦名善事。亦名吉祥 亦名洲渚。 亦名救護 亦名安隱。 亦名涅槃 亦名無動。 亦名歸 依 亦亦 如

所我究 竟 滅 沙 永 調 伏 所

無趣無門 勝

都勝所 惔 義 依 怕歸 見老旨盡 滅住 逊死供滅 邊宅餘果 彼

此等名為以無量門正為開 微 雛 無 無病應苦 滅無智脫 云

復云何。謂八支聖道。正見正思惟正語正。吐能盡。能離葬。能滅能寂靜,能令永滅沒。 開示。此道此行。於去夾个衆苦,能斷能棄。能 何名爲以無量門正爲開示道真是道 正命正精進正。念正定。如有碩 謂 正 正業 此

如能能 此哀牟此 㹴 笂 道 愍 尼威 於 藻 趣 種 說定猛 達 覚 **駛多調** 流界靜 速能 能 去 見 衆 鳥 趣開 濪 來 道 瞯 生 今 盡 數 路 大 眼 舡 能生宜清 海輪緊海道流度邊設虛

> 亦 耳根。對說法音。發勝**耳**識。 樂解了。樂觀祭。樂尋思。 法 表路。遊不坦道。 觸、樂證、樂作證。爲聞法故、履艱。險徑。 於此等所說正法。樂聽樂聞。樂受持。樂究竟 此等名爲以 無量門正 "皆無忌難" 爲受持故" 爲開 樂推究。樂通達。 如是名爲聽聞 示道 眞是 道 數 涉 IJ 邊 樂 Œ

白慶慰 是名爲如理作意 隨攝等攝。作意發意。審正觀察深妙句義。 集。佛所說滅。實爲其滅。佛所說道。實爲真 正法。佛所說苦。實爲異苦。佛所說集,實爲真 云何名爲如理作意、謂從善士 "彼由如是內自慶慰歡喜踊躍。引攝其心。 歌喜踊躍。奇哉世尊。 能說如是 崩 Ъ. 法 如 妙

雕遠離所生玉勝義法。 善法。謂信精進 及念定慧。 增上加行。如是名為法隨法行、精進修行。 正觀察深妙義已。 云何名爲法隨法行。 便生出離遠離所生五勝 謂彼旋環如理作 。脩習堅住。無閒脩習。 彼於自內所生出 法

能聽聞正法。由能親近供養善士。若能親 能觀共深妙義。由能恭敬聽聞正法。所以 以能脩法隨法行。由如理觀甚深妙義。所 所以得入正性離生。由精進脩法隨法 生 供養善士。便聞正法。聞正法已。便能如理 法行。旣精進脩法隨法行。 如 山 頂上,天雨氣層。 如理觀察深妙義已。便能進脩法 先溪澗滿 便得趣入正性 溪澗 隨 觀 以 近 復 肵

隨法行。便得趣入正性離生 溝濱滿。 小溝濱滿已。 大溝濱滿。 行 大溝

說

有為無爲阿

|羅漢性

放名阿羅漢。

皆悉應斷。

如來於彼,

永斷

●潰滿已,小河湖。 已.大海滿。大海如是漸次方滿。 聖道大海 亦 性離生。便名已生八支聖道 得圓滿已。方得趣入正性離生。旣得趣入正 已。方能進脩法隨法行。精進脩行法隨法行 復 已說。如是四種。名預流支 .巳. 方能如理觀深妙義。如理觀察深妙義 如是。要先親近供養善士。方聞正法。聞正 小河 滿巳 火河满。 。謂正見等。如前 大河 灁

辨能滿、能觸能證、能作證故。名預流支。又此 由此四種。於學道流。能獲能得,能至隨至。能 流支。又此四種。於聖道流。 四種,於所求義。由脩習多脩習。能獲能得、能 支。又此四種,由語增語。由想等想施設言說。 嚴飾。能磨瑩。能爲常 @安助資糧故。名預流 至隨至。能辦館滿。館觸能證,能作證故。名預 為預流支故。名預流支 B 能隨順能增長能

®C證淨品第三®之一

如

倒

聖弟子。成就如是四證淨故。若隨地獄=傍住 水火風界。是四大種"容可改易。若有成就此 安立令住四證淨中。何等爲四。 2閩。爾時世尊。告苾芻衆。若諸有情。 鬼界。無有是處。是故若有於汝言教。信心聽 四證淨。當學弟子。必無改易。由此多聞,諸 證淨僧證淨樂所愛戒。所以者何。諸有地界 受能奉行者。 時 「鐙脊中 。信心聽受。能奉行者。汝當哀愍方便勸勵 || 薄伽梵。 汝當哀愍方便勸勵安立。令住 在室羅筏。 **住逝多林給孤獨** ,謂佛證淨法 。於汝言

何佛證淨。 如世尊言 此聖弟子 。以如是 葙

無

爲阿羅漢性。

往

皆悉永斷超一切趣

性 學

所言此者。謂如是戒。如是法。如是慧。如是 謂如是相。如是狀。如是種。如是類。是故言謂 性,是故名爲以如是相隨念諸佛。所言謂者。 念,不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記 此 法價故。名聖弟子。以如是相隨念佛者。謂以 者。又言此者。謂即於此教授教誠善說法中。 子。諸仙牟尼。 等驅聚得自體。又言此 界。此贍部洲。又言此者。謂即此身持等持軀 師佛薄伽梵。 明 隨 通,如是解脫。如是多住。是故言此。言世傳 是故言此。言聖弟子者。喪謂佛法價,歸依佛 者。如後當釋。言如來者。如世尊言。從菩薩 證無上正等菩提夜,乃至佛無餘依般涅槃 相此門此理。於諸佛所。起念隨念。專念憶 念諸佛。 行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人 謂此 所言此者。 諸聰叡者。善調伏者。善調順 111 숄 是 者。謂此處生。佛及弟 如 謂此欲界。或此世 來 呵 羅漢正等覺 凝。及餘煩惱。

界夜。於其中間。諸有所說。宣暢敷演。一切皆 渦永息。
矯逸永離。窟宅永破。 度四0瀑流。 得得。無學根力。無學尸羅。無學善根。 者無爲。云何有爲阿羅漢性。謂彼果得。及彼 阿羅漢者,略有二種阿羅漢性。一者有爲二 法。及彼種類諸無學法。是名有爲阿羅漢 皆以如是如實正慧。見已而說故、名如來 究竟。無上寂靜。無上愛盡。離滅涅槃,是名 無有虛妄。無有變異。諦實如理。無有顚 云何無爲阿羅漢性。謂貪瞋癡。一切煩惱 如來具足圓滿成就。 斷一切道。三火永靜。 如是所 十 無 焦 現觀道。 等法者。謂四念住。四正勝。四神足。五根五 言 具醫藥資緣種種供養。故名阿羅漢。如 **最勝吉祥功德**。 生法。今佛亦爾。故名阿羅漢。又佛世尊。成就 有雜染,後有熾然。苦異熟果。皆得當來永不 力。七等覺支,八聖道支。如來一切知見解了 如來一切知見解了正等覺。故名正等覺。又 道。如來一切背正等覺。至誠堅住。嚴重作意。 心智作。證通宿住隨念智作。證通死生智作。 果道。能證神境智作。證通天耳智作。證通他 正等覺。故名正等覺。又於一切苦集滅道 正等覺者。如世愈言。 者無學宿住隨念智作證明。二者無學死生 行圓滿者。何等爲明。謂佛所有無學三則。 證通漏盡智作。 命清淨。是謂爲行。 明 智作證則。 因以門。以理以相正等覺故。名正等覺 何等爲行。謂佛所有無學身律儀 如 世 肵 來 能證預流果一來果不還果阿羅漢 皆 應 、三者無學漏盡智作證明。是謂爲 應 委 受用 應受上妙衣服飲食諸坐臥 證通道能濕貪順癡慢懦垢 叉佛所有 。諸所有法 故種 名種 上妙威儀。 法。一切正 阿 上 羅妙

名阿羅漢,又過去佛。皆已遠離惡不善法。所 皆應永斷。如來於彼、永斷遍知乃至廣說、故 永不生法。故名阿羅漢。又身語意三種惡行。 知,如多羅樹永斷根頂無復遺餘。皆得當來 『語律儀。 叉貪瞋 有頻 蛸 能 遍 -終國大行有阿里差閣法蘊足論卷第 [○]份二旁國^等 ○禄二暴國**國** 0卷第 4 0(被)—每00 0y—委員**\$** ○ 6(之—)—自30 0X—139 0清: 字並說一切有部丘字細註 =謂⊜*

漢物

爲彼說此身妙行。此身妙行所咸異熟。

柔軟麁*礦。云何如來於彼一類一向柔軟。謂

行所處異熟,此天此人。此善趣。此樂世。此涅

是名如來於彼

類

一向柔軟。

、云何如

世

俘哀

愍彼婆羅門

亦以

伽

而告彼日

叉佛

年。爲諸弟子

隨

宜說法 皆令歡喜

恭

父母

等

拿名 他

佛

是

天

師

首

度

有

海

梵

行。此語妙行所威異熟。此意妙行。此

意妙 此語 一向柔軟。二於一類。一向麁、礦。三於一類。種巧調御事。調御一切所化有情。一於一類。

故說無上丈夫。調御士者。謂佛世尊。略以三

來於中。最稱第一。最勝最為是是上無上。由此

多足,有色無色,有想無想。非想非非想。 丈夫者。如世尊言。所有有情。無足二足、四足

如

從彼而出,因彼而生,因彼而起。因彼而出。如界所攝諸處,名爲世間,從彼而生,從彼而起。

來於彼。知見解了正等覺。故名世間解。無上

等覺,故名世間解。又說六處。名爲世間。如來

又說五趣。名爲世間如來於彼。

知見解丁正

於彼。知見解了正等覺,故名世間解。又說三

間。如來於彼。知見解了正等覺。故名世間解。

故名善逝。

"世間解者"

謂五取蘊。名爲世

世間。殊勝功德。一至永至。無復退還今佛亦

如過去諸佛世尊,皆乘如實,無虛妄道,趣出

爲師。 息。令永寂靜。得上調御。得勝調御、得勝済永盡貧瞋癡等一切煩惱。令永調伏。令永止 生。鬼界"險難。惡趣墮落。是名如來於彼一類人善趣、樂世涅槃。 或於時時爲說。地獄"傍 非但與茲芻茲獨尼鄔波索迦鄔波斯迦四衆 名調御士。天人師者。如世尊告阿難陀言。我涼。永除曲穢。善減慢覆及諂垢濁。是故如來 餘。永捨貪瞋癡等一切煩惱。如是令其無餘。 如是調伏。如是止息。如是寂靜。 如是令其無 柔軟麁*礦"如來於彼。 語惡行。意惡行。所處異熟。或於時時爲說 於彼一類柔軟麁*礦。 落。是名如來於彼一類一向麁*獷。云何 行。語惡行。意惡行。或於時時爲說,身惡 妙行。意妙行。所處異熟。或於時時爲說。身惡 行。語妙行。意妙行。或於時時爲說。身妙 威異熱,此意惡行。此意惡行。所咸異熱此 獄,此*傍生,此鬼界,此*險難; 於 身惡行所威異熟。 彼 令永寂靜。得上調御。得勝調御、得勝清 然我亦與諸天魔梵沙門婆羅門等諸 類一 [6] **謂於時時爲說。身妙** 以此三種巧調御事。 **語惡行。此語** 彼 說 此惡趣 此 身 行語 如 行 靐 行 天 來鹽地所行

法。如來於彼。永斷逼知。如多羅樹永斷根頂善逝。又貪瞋癡,及餘煩惱所生。種種難往趣

佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法。

足圓滿成就如是明行。一向鮮白。一向微妙。 向無罪。是故名爲明行圓滿。言善逝者。謂

整、是謂爲行。此行前明。

總調明

屈 倳 俯仰。

服僧伽

胝 執持

衣鉢 行。如來具

悉皆

無復遺餘。皆得當來永不生法。故名善逝。又

等已能具起及得成就。 佛者。 大婆羅門。來詣佛所、 隨範。為將爲·尊。是故如來名天人師。所言 天人衆。爲師爲勝師、爲隨師。爲範爲勝範。爲 謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀 首 導 師 Çİ, 故名爲佛、且如有 0妙伽他 名最 上覺 透問佛日 陀者

> 又佛世尊。於未聞法。 永破貪瞋癡 惡不善法等破當來生老病死。名薄伽梵如有頌言 轉。名薄伽梵。又佛世尊。 世尊。具大威德。能往能至。能壞能成。能自在 ·悲·我無限無量。成無量法。名薄伽梵。又佛 惡不善法。永破雜染後有熾然苦異熟果。 善法故。或脩善法。名薄伽梵。 已脩無上諸薺 法故。又佛世尊。圓滿脩習身戒心慧,成就大 薄伽梵者。 具勝無漏 婆證 證 今 脩 婆具 婆 皆 婆 冹 得 於諸 羅 羅 羅 脩 羅 有 就 。謂有善法"名薄伽梵。 無最純 四當 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 知 事 門 門 生 甖 已當 滅當 者 法 癡 辦 知 法 知 。能自通達。得最上覺成故名薄伽梵 永破一切貪瞋疑等 故 離 經 我故我故我 故我 故 廛 無 我 於我於我於 我 觀 我 無名一名應 垢 量 名 名 三名 成就無上諸 量佛切 佛毒死 佛 知佛世 來 陀箭生劫陀境陀斷陀行陀佛 永

弟子。分別解說。設大法會。普施有情。名薄伽 現法智。無障礙智、善解當來。脩梵行果、爲諸 如有頌言 來設 人 法 會 普哀。感 無依

勵安立令住佛證淨中《證知是名方便勸證淨。若能於此。勸勵安立,當知是名方便勸騰順印可愛惡愛惡性。心。證心淨。 是名佛佛。見爲根本。證智相應諸信信性、現前信性。證禮。名薄伽梵,若聖弟子,以如是相 隨念諸敬信受。如敎脩行。名稱普聞 遍諸方域、無不敬信受。如敎脩行。名稱普聞 遍諸方域、無不

世奪所說苦集滅道,現觀道時。於現法中。即 集滅道、現觀世尊正法可非現見。以正脩習 所說苦集滅道 入苦集滅道,現《觀故名現見、若正脩習世尊 世奪所說苦集滅道。現觀道時。於現法中。即 集說集,非滅說滅。非道說道。可非善說。以佛 入苦集滅道現觀 道具是道。故名善說。若佛世母。非苦說苦,非 謂佛所說。苦眞是苦。 性,是故名爲以如是相隨念正法。言善說者。 憶念。不忘不失,不遠不漏,不失法性。心明記 以此相此門此理於正法所。起念隨念。專念 佛法僧。故名聖弟子。以如是相隨念法者、謂 是故言此。言聖弟子者,聖謂佛》法僧。歸 者。又言此者、謂卽於此敎授敎誡善說法中。 弟子。諸仙牟尼。諸聰叡者、善調伏者。善調順 導近觀智者內證。所言此者。謂此欲界或此 經等驅聚得自體。又言此者。謂此處生。 佛及 **世界此贍部洲。又言此者。謂卽此身持等持** 隨念正法。 云何法證淨。如世尊言。此聖弟子。以如是相 拿苦說爲苦、集說爲集、滅說爲滅。道說爲 故佛正法名爲善說。言現見者,謂正脩習 謂佛正法善說現見無熱應時引 現觀道時。非現法中。即入苦 故佛正法名爲現見。 集眞是集。滅眞是滅。 依

以者何。 滅道現。觀世尊正法可非應時。 習世尊所說苦集滅道現觀道。 道時。即入苦集滅道現觀,故名應時,若正脩 ďΣ 爲無熱。言應時者,謂八支聖道。名爲應時。所 集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅、 見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時於現法 奪所說. 煩惱。無得無近得無有無等有。故佛正法名 無熱。所以者何、熱謂煩惱。八支聖道中。一切 正法名爲現見、言無熱者。謂八支渠道、名爲 以正脩習世奪所說。 斷及3條所斷諸隨眠滅。世尊正法。可非現見 滅見道所斷及脩所斷一切隨眠故佛正法名 見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。 道所斷及脩所斷隨眠滅道時。 道時。非現法中。即證見苦見集見滅見道所 證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅 諸隨眠滅。 爲現見。又正脩習世尊所說。 所斷隨眠道時,於現法中,卽斷見苦見集見 4 名現見。若正脩習世尊所說。能斷見苦見集 見集見減見道所斷及脩所斷一切隨眠 斷及脩所斷隨眠道時。 脩智世尊所 所說苦集滅道現觀道 切隨眠。世尊正法。可非現見。以正脩習世 即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷 即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷 由正修習世館所說苦集滅道現觀 能斷見苦見集見減見道所斷及脩 故名現見。若正脩習世尊所說:能 說 能斷見苦見集見滅見道所 能證見苦見集見滅見 於現法中。即斷見苦 時 ép 能證見苦見集 以正脩習世 後方入苦集 即證見苦見 入苦集滅道 非現法 故佛 故

滅道 證者。 設 道 **知見苦集滅道** 近觀者謂八支學道,名爲近觀所以者 能引能導能隨能逐。故佛正法名爲引導。 八支聖道智修多脩智。能於苦集滅道 引導者。謂八支聖道、名爲引導所以者何。以 及脩所斷諸隨眠滅。故佛正法名爲應時。言 隨眠滅道時。卽證見苦見集見滅見道所斷 眠滅,世為正法。可非應時,以正脩習世為 八支聖道脩智多脩智。 方體見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸 見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道 滅。故名應時。若正脩習世奪所說、能證見苦 所斷及脩所斷隨眠道時, 證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨 集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時。 名爲應時。又正脩習世尊所說,館證見苦見 減見道所斷及脩所斷一切隨眠。 正脩智世尊所說。能斷見苦見集見滅見及脩所斷一切隨眠。世尊正法。可非應時。 ◎說隨眠道。後方斷見苦見集見滅見道所斷 所說。 脩所斷一切隨眠。 随眠道时, 設 現 故佛正 觀 能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷 佛及佛弟子。名爲智者。世尊所說苦集 能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷 智者自內知見解了正等覺為苦集滅 故佛正法名爲應時。 能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所 法 、名智者內證。若樂弟子。以 即断見苦見集見滅見道所斷及 故佛正法名爲近觀 故名應時。若正脩習世尊 能斷見苦見集見滅見道 能於苦集滅道 即斷見苦見集見 又正 价智世 故佛正 智者內 如是 瑰 如 þj 拿 戉 Ц 觀 後 肵 隨 摡 卽 法 戊

。隨法行者,謂八支聖道,名爲隨法

傭

弟

切有部法蘊足論卷第二

相随 便糊勵安立令住法證淨中 名法證淨。若能於此勸勵安立, 前信性隨順印可愛慕愛慕性心"證心淨。是 念正法見爲根本證智相應諸信信性 當知是名方 珥

行 是相隨念於僧、言妙行者。謂世尊說有四種 子。以如是相隨念僧者。謂以此相此門此理。 諸聰欲者、善調伏者、善調順者、又言此者 謂 行法隨法行和敬行隨法行。於此價中。有預 三調伏行。 叉世傳說有四種行。一不安隱行。二安隱行。 遺不漏。不失法性心明記性。是故名爲以如 於諸僧所。起念隨念。專念憶念。不忘不失。不 弟子者。聖謂佛法僧。歸依佛法僧故名聖弟 又言此者。謂此處生。佛及弟子。諸仙牟尼。 言此者。謂即此身持等持驅等驅聚得自體。 言此者。謂此欲界。或此世界。此贍部洲。又 足。應請應屈應恭敬無上福田世所應供。所 足、定具足。慧具足。解脱其足、解脫智見具 是總有四雙八隻補特伽羅。佛弟子衆。戒具 向 流向。有預流果。有一來向。有一來果。有不還 隨念於僧。謂佛弟子。具足妙行質直行如理 云何僧證淨。如世尊言。此聖弟子。以如是相 於此教授教誠善說法中。是故言此。言聖 坦 名妙行。質直行者。謂八支聖道。名爲質直 樂速通行。佛弟子衆。於此中行。故名妙行。 有不還果。 一苦遲通行。二苦逑通行。三樂遲通行。 趣 。佛弟子衆、於此中行、名質直行。如 四般靜行。佛弟子衆。唯行後三。 以八支票道不迁不曲不迴質直 有阿羅漢向。有阿羅漢果。如 說 衆。於中隨順遊歷涉行名隨法行為 行

此中行。 淨名法。受持此法名隨法。佛弟子衆、於此中 解脫名法別解脫律儀名隨法。佛弟子衆。於 以聖正定。由七道支。引導脩治、方得成滿。故 拜 敬 同別解脫性。名和敬行。又佛弟子衆。互相恭 說性。一別解脫性。同戒性。同學性。同說性。 學。佛弟子衆。能於此中。一戒性。一學性,一 學。如初受具者所應學法。受具百歲。亦如是 學。如受具百歲所應學法。初受具者。亦如是 中學。初受具者。所應學處。受具百歲。亦於中 別解脫。受具百歲,所應學處。初受具者,亦於 班一學。一說一別解脫。同戒同學。 行。名法隨法行。和敬行者。謂佛弟子衆。一 此中行。名法隨法行。又身律儀語律儀命清 隨法。佛弟子衆,於此中行。名法隨法行。又別 理行。法隨法行者。謂涅槃名法。 八支聖道名 說名聖正定資具。佛弟子衆。於此中行。名如 定資之與具。何等爲七、謂初正見。乃至正念。 法。謂望正定幷資幷具七票道支。 情。皆得清淨。超諸愁歎。滅諸憂苦。 具,名爲如理,如世尊言。此一趣道: 四神足五根五力七等 覺支 及 正定并資料 理 行 互相推讓。於長宿者。 表相和敬。佛弟子衆。 者。謂八支聖道 '名如理行。又世尊說四念住四正勝 名爲如理 起迎合掌。 如是而行,名和敬 佛 弟子杂 同說同 名聖正 慰問禮 | 令諸有 證如理

រា 毘達磨法蘊足論卷第三

尊者大目乾連造 一藏法師玄奘奉

詔譯

證淨品第三之餘

聖諦。先未現觀。 瞋恚。 漢向者。 已得無間道。能證阿羅漢果:謂 知"謂有身見。 遼果者。謂現法中。於五順下分結。 已永斷逼 住一來果已、能進求不還果證。名不還向。 或先永斷。於四聖諦。先未現觀。今脩現觀 間證不還果。彼於欲界貧欲瞋恚。由世間道 不還向者。已得無閒道,能證不還果。謂 彼住此斷中。未能進求不還果證。名一來果。 中。已於三結,永斷遍知,及斷多分貪欲順志, 進求一來果證。名一來向。一來果者、謂現 願恚。由世間道。或先已斷多分品類。於四 見。戒禁取疑。彼住此斷中。未能進求一來 果者。謂現法中。已於三結。永斷逼知。謂有身 預流果。謂此無問證預流果。彼於欲界食欲 顯部顯要略義。預流向者,已得無問道。 **®於此僧中者。佛弟子衆中。此即顯** 諦。先未現觀。今脩現觀,或住預流果已。 證。名預流果。一來向者。已得無閒道,能 來果。謂此無問證一來果。彼於欲界貪欲 (中。未能進求阿羅漢果證,名不還果。阿羅 證得最上阿羅漢果。或住不選果已。 由批問道。 戒禁取疑。 今脩現觀。名預流向。預 先未能斷多分品類。 貪欲瞋恚。彼 聚顯蘊 於四 住此 能 此 能證 或 進 不 199 法 能 Ŧ 證 果

明施

成 子-

就

能

僧僧 羅漢果言。四雙補特伽羅者。謂預流向預流 儹 曉佛弟子衆具勝功 名應屈。應恭敬者。謂若識知。若不識知。 薜 者 福田 起迎曲躬合掌稽首接足。而讃問言。正 供養已祠祀。善祠祀少作功勞。獲大果利 告苾芻衆言。一切和合部類· **歷焚沙門婆羅門等天人衆中堪受已惠施善** 最爲第一。最 惠施已供養 善供養 已洞配善 不還果。是第三雙阿羅漢向阿羅漢果。是 僧。成就具足學無學解脫。解脫9智見具足 。謂學無學僧。成就具足學無學解脫*智見 成就具足學無學戒。定具足者。 。善供養已耐配。善쪠配作少 阿 言應屈者。謂已惠施。善惠施已供養。 成就具足學無學慧。解脫具足者。謂學 成就具足學無學定。慧具足者。謂學無 得安樂不。名應恭敬。言無上者。 又如天帝至鷲梁山。 雙。八隻補特伽羅者。謂顯安立。預流向 者 「難當知。若於我僧。已惠施 伽羅。 首 如世母出阿難陀言。 證 八種各別佛弟子衆者。 **尊最勝。最上無上。** 辯 來向 П 說 德 羅 切煩惱。皆已永斷名阿 漢向。阿羅漢果者 來果。是第二雙。不還 戒具足者。 以妙伽他 到 誻 衆中。佛弟子 我不見有諸天 法 故名無上。言 祠祀如 功 | 養惠施日 。爾學派 。謂學無學 透問佛 彼 勞 顋 如 獲大 。持應 示開 **毛**正 世 我 學 衆 故善 果供 <del>|||</del>

奪。哀*愍諸衆生故以 有 佛 發 無 量 量 至 量 衆 妙伽他 少說 眞 湄 施 碿 脩 獲 脩 天帝 大 福 依 有 布 果田福施

我恒若 能此是若 令 無 行 無 仐 礙 四整6向 量 爲 至 杂汝誠衆 生 等信生 說 脩 住 施 其 有 四 獲 勝 依

調 眞 應 御 無 供 量勝 勝 弟 7 已狍功 具 及 少 發 徳 滕 如 巷 法 四 戒 光大廣定聖大福福 明海大慧果果田者施

超定必以故聖故於諸於必於堪 佛 諸 當 少 变 佛 衆諸 勝 持0妙 獲 價 聰 弟 所福 稱田大行供 恶 子 心中法人衆數中果施養 成施行具當少施僧一即及 受 田切 施 施明供 施 獲 智 勝 葰 獲最 行 等僧大上為 稱切嗣 果施樂節上食上持衆果福勝讚僧配

應供。三 現前信性隨順印可 相隨念價伽。 順不逆。是故名爲聲所愛戏。若能於此 佛及弟子名爲雲。彼於此戒。愛慕欣喜。 淨。是名聖所愛戒。何故名爲聖所愛戒。謂諸 云何辈所愛戏。 方便勸勵安立合住e僧證淨中 是名價證淨。 世間。應供器故。已行應供。清淨道故。 當諸 起 說 | 伊業 生 有 故名福 tr 聰 故。名世應供。若聖弟子。以如是 若能於此勸勵安立 樂慧 《印可 愛慕愛慕性心》證心淨。 見爲根本證智相應諸信信性 謂無滿身律儀語律儀 界人 田 册 應 受 淨 供者 妙信 樂心 謂 聖弟] 聰行

當知是名

當知是名方便勸勵安立令住聖所

勸

勵

愛

忍

二者無爲,所言有爲預流果者。謂 謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果 爾時世尊。告茲芻衆,有四沙門果。何等爲 學法。及彼種類諸有學法。是名有爲預流果。 彼得得。有學根力。有學尸羅。有學善根。 所言無爲預流果者。謂於此中。三緒 云何預流果。謂預流果。 及彼種類結法永斷。是名無為預流 畴 薄伽 類結法永斷。 梵。在室羅 即是八十八諸隨眠 筏 "略有二種"一 住 逝多林給孤獨園 彼果得。及 者 永斷 八有 有爲 Эĸ Щ

於

僧

==

淨 簤

人價

天

衣 最

善飲爲

於獲

生 勝

浥

誻 生 殊 種

故财趣中報

人

(ñ)

來果。

誚

一來果

爲。所言有爲一來果者,謂彼果得。

有學

根力有學尸

羅。有學善根

八

麂

超

切恐恐

答

略有二種。一者有爲。 存 及 0 智二知号* · 0 恐二怒号② · 6 信二性图 · 6 %二怒即3 * · 6 向二等3 · 6 参二沙谢念 · 0 差二至号 \$ © ●骨二法争争 ●按二行簿 阿毘達庸法舊是論卷第三

爲阿羅漢果。所言無爲阿羅漢果者。謂於此 善根。十無學法。及彼種類諸無學法。 彼種類結法永斷。 所言無爲一來果者。謂於此中。三結永斷。 無上愛盡。離滅涅槃。是名無爲阿羅漢果 果得。及彼得得。無學根力。無學尸羅。無學 有爲。二者無爲。所言有爲阿羅漢果者。謂彼 永斷。 及彼種類結法永斷。是名無爲不還果。 斷。及彼種類結法永斷。即是九十二諸隨眠 言無爲不還果者。謂於此中。五順下分結永 得得。有學根力。有學尸羅。有學善根,八有學 者無爲。所言有爲不還果者。謂彼果得。及彼 何不還果。謂不還果。略有二種。一者有爲。二 彼種類結法多分永斷。是名無爲一來果。云 云何阿羅漢果。謂阿羅漢果。略有二種。一者 一彼種類結法永斷。幷貪瞋『癡多分永斷。及 。燋渴永息。窟宅永破。無上究竟。無上寂靜 一切道。三火永静。渡四《瀑流、憍逸永 及彼種類諸有學法。是名有爲不還果。所 通行品第五 貪瞋癡等。一切煩惱。皆已永斷,超一切 及 被種 類諸 有學法。是名有爲一 即是八十八諸隨眠永斷。 是名有 來果。 及 苍

法

拘執"如量扼重擔"乃至命終。恒常隨逐。 爾時世尊。告茲芻梁。有四通行、何等爲四。謂 取蘊。《教辱傷毀。彼因如是五種取蘊, 何名爲苦遲通行。如世尊說。 苦遲通行。苦速通行。樂遲通行,樂速通行。云 時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園 是五取蘊中。深生厭賤 呵毀拒逆。卽於如 、諸有茲芻。由五 便於 逼切

法 離染。最爲第一。最尊最勝。最上無上於無上 無上者。如世尊說。於諸有爲無爲法中。我說 此言速者。能急能疾能駛能易能速證得。 根。明故利故强故盛故。能速證得無上漏盡。 名苦。由此便起明利强盛信等五根。如是五 於如是五取蘊中。所生厭賤。可毀抵逆。此中 便於如是五取蘊中。深生厭賤,呵毀担逆。即 逼切拘執"如"扼重擔"乃至命終" 恒常隨逐 等想。施設言說。爲苦遲通行。是故名爲苦遲 不還阿羅漢果。修作證行。於貧瞋癡慢燆垢欲翹勤,於四雲諦。脩現觀行。於預流果一來 通行。云何名爲芳速通行。如世尊說。諸有茲 故名爲苦遲通行。义如是行。由語增語。由 習多脩智。能得隨得。能觸等觸能證作證。是 故名爲苦遲通行。又如是行。於所求義。由 諸心所已。因故門故。理故相故。脩通達行。是 等。脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟。遏攝 通行者。謂即此行。超越勇猛。精進策勵。 盡等盡。遏盡永盡。滅盡圓盡。故名漏盡,言 言漏盡者。漏謂三漏。欲有無明。於此三漏。能 能得隨得。 染。最爲第一。最尊最勝。最上無上。於無上法 上者。如世奪說,於諸有爲無爲法中。我說離 言遲者。非念非疾。非駛非易。非速證得。言無 **昧故鈍故。嬴故劣故。能遲證得無上漏壶,此** 是五取蘊 能得隨得。能 由此便起珠鈍羸劣信等五根。如是五 中。 能觸等觸。 所 觸等觸。能證作證。故名證得。 生 脈賎。 能證作證。故名證得。 呵毀拒 薻 此 中 言 生 根 想 脩 名

中

趣

等。此中名樂。由此便起昧鈍羸劣信等五 生。能*愍世間。能義利樂。 諸天人衆、諸無害 害,能思自利。能思利他。能利多生。 住。彼於爾時。非思自害。非思害他。 沒。不苦不樂。拾念清淨。於第四靜慮。具足安 住、於第三靜處。具足安住。斷樂斷苦。先喜憂 捨。正念正知,身受樂聖所說。具捨念安樂 伺"定生喜樂。於第二靜慮。具足安住,離喜住 具足安住。葬伺止息。內等淨心一趣。 欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。於初靜虛。 爲苦速通行。 隨得。能觸等觸。能證作證。是故名爲苦速通 門故理故相故、脩通達行。是故名爲苦速通 脩作證行。於貪瞋癡慢憍垢等。脩永盡 此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹勤於四聖 云何名爲樂遲通行。如世傳說。諸有苾芻。 行。又如是行。由語增語。由想等想施設言說 行。又如是行於所求義由脩智多脩智。 極恭敬安住殷重思惟。 諦。脩現觀行。於預流果一來不還阿羅漢果。 盡永遊滋盡圓盡故名漏遊。 漏 盡者 。漏淵三漏 是故名爲苦速通行 於北三漏。 遍攝諸心所已。 言通行者。 能 操等盡逼 能 非思俱 無尋無 行以 能得 因故 謂 離

等盡,遍盡永盡,滅盡圓盡。故名漏盡。

言通

能

名證得。言漏盡者、漏謂三漏於此 於無上法。能得隨得、能觸等觸。能 中。我說離染。最爲第一最奪最勝最上無上。 證得。言無上者。如世傳說。於諸有爲無爲法

證作證 三漏

故

上漏盡。此言遲者。非魚非疾。非駛非易。非速 如是五根。味故鈍放羸故劣故、能遲證得無

是故名爲樂遲通行 觸。能證作證,是故名爲樂遲通行。又如是行。 於所求義。由脩習多脩習。能得隨得。能觸等 由語增語。由想等想。施設言說,爲樂遲通行。 故。修通達行,是故名爲樂遲通行,又如是行, 殷重思惟。逼攝諸心所已:因故門故。理故相 貪瞋癡慢偽垢等。修永盡行。以極恭敬安住 死生智作證通。漏盡智作證通脩。作證行。於 證通。心差別智作證通。宿住隨念智作證道 者 脩作證行。於神境智作證通。及天耳智作 於四點語。 謂 刨 此 1ī 脩現觀行。 超 2越勇猛。 精進策勵。 於不選果阿 生欲 羅漢 翹

根 等 害 謂即此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹動。於 能速證得。言無上者。如世尊說,於諸有爲無 得無上漏盡。此言速者。能急能疾。能 生 佳。 欲惡不善法。廣說乃至於第四靜慮。 證、故名證得。言漏盡者。漏謂三漏。於此三 無上,於無上法。能得隨得。能觸等觸 爲法中。我說雕築。最爲第一。最尊最勝。最上 云何名爲樂速通行。如世尊說。諸有茲芻。 聖諦。脩現觀行,於不遠果阿羅漢果。脩作 。能證等盡遍盡永盡、滅盡圓盡。言通行者 如是五根 此 能怒世間 能思自利 彼於爾時 **此中名樂**。 明故利故。强故盛故。 能思利他, 能義利樂。諸天人衆。 非思自告。非思害他。 由此便起 ' 能利多生 明利强盛信等五 。諸無害 能證作 脱脓能易。 , 能樂多 。非思俱 。具足安 。能速證 離

差別智作證通

宿住隨念智作證通

死生智

於神境智作證通

·及天耳智作證通。心

惟 名爲樂速通行 增語。由想等想,施設言說。爲樂速通行,是故 求義。由脩智多脩智能得隨得。能 通達行。是故名爲樂速通行 又如是行於所 慢橋垢等 證作證。是故名爲樂速通行。又如是行。由語 謌 遍攝諸心所已 通 漏 脩永盡行。以極恭敬安住殷重思 311 智作 證通 因故門故。 脩作證行 理故相故。脩 觸等觸能 於貪瞋癡

得圓滿 於苦速通行。脩習多脩習、能令樂速通行。速行。脩習多脩習、能令樂遲通行。速得圓滿、若 能令樂速通行。速得圓滿。又若於彼苦遲通 通行。速得圓滿,若於樂遲通行。脩習多脩習。 此中若於苦遲通行。脩習多脩習。 能令苦速

聖種品第六

臥 得飲食。便生喜足。廣說如前。如是弟子。隨得 正 積。於受用時。能見過患。正知出離。彼由隨得 得已。如法受用。不生染著。耽嗜迷問。藏護貯 爲求覓衣服因緣。令諸世間而生譏論 賢聖弟子、隨得衣服。便生萬足。讀歎喜足,不 間。無能以法而譏毀者。何等爲四。謂 雜穢。一切沙門,或婆羅門,或天魔梵。或餘世 是極。姓。是可樂。現無雜穢。 園 衣服喜足、終不自舉*麩蔑於他。 不得。終不懊歎。引頸悕望。者拊胸迷悶。 具。便生喜足。廣說如前。 知繁念。是名安住古昔聖種。如是弟子。隨 時 爾時世尊。告茲獨衆。有四聖種。是最勝。 薄伽梵。 在室羅筏。 住。逝多林給孤獨 。如是弟子。愛斷樂 **曾無雜穢。當無** 而能策勤。 **昭我多聞** 光末 若求

> 樂居。於樂不樂。供能含忍。爾時世尊、爲攝前 義 古昔聖種。謂我多聞賢璧弟子。成就如是四 斷 種者。若依東西南北方住。不樂居彼 而說蹑 精勤隨 於脩愛樂。彼由如是斷脩愛樂 Ħ 솈 而能策動。正知繁念。 於斷愛樂。愛脩樂脩 《終不自 是名安住 精勤 而彼 學隨

沙門等,無能以法而濺毀者,謂四聖種, 諸弟子。共所施設。爲最勝故。是種姓者。謂 惡不善法、親近塗染,性不雜彼。能遠離故諸 能遠離故。當無雜穢者。謂四聖種。不爲未來 種。不爲過去。惡不善法。親近塗染性不難: 染。性不雜彼。能遠雕故。曾無雜穢者。謂四聖 穢者。謂四聖種不爲現在惡不善法。親近塗 子。八遠已來。書夜等時。可樂法故。現無雜 故。是可樂者。 **聖種。是一** 有四聖種是最勝 加旣 於 勇 樂 棄 贍 不 部 捨 不 切佛。及諸弟子古昔不共家種 樂 、謂四聖種。 諸 樂 眞 居 者。謂四聖種 金欲中 彼 誰 是一 無 勇 丽 復 物 者 彼 是 應 能 俱 樂 二切 拘 含 黢 勇 毀 礙 忍 居 佛

礙彼類、能障涅槃、受持此法。不生通慧。不引 毀。謂此聖種。是不葬法。是下賤者。信 菩提。不證涅槃。聖種非彼證毀法故。 隨得衣 能為自告、能爲他等。能爲俱害。能滅智慧、 切佛及諸弟子。或諸賢贵。或諸善士 而能機 施主衣服。若好若惡。便生喜足 便生喜足者。謂隨所得養掃衣服。或隨所 一切佛。及諸弟 取得 解受持。 能 彼 四及 姓 ●作二打争事 OA: 機合な像下同

服

又受用時

先調貪欲。

次斷貪欲。

。後出貪

勞倦故"廣說如前者"讃歎喜足等。廣說如前。《閣臥具。若好若惡。便生喜足。取得資身。除賢樂弟子。於隨所得樹下臥具,或隨所得房

出離。成就趣向。出離悲哉、爲趣涅槃。受用衣

無今有。有已還無。不可保信。又受用時。正知

是失壞法。是增減法,暫得選失。迅速不停。本名爲歎。引頸悕望者。謂與黃已。復引頸悕望者。謂人待不得。絕所無望。,持胸迷問。諸佛弟子。皆無是事。若求得望。,持胸迷問。諸佛弟子。皆無是事。若求得望。,持國迷問。 計願迷問。 諸佛弟子。皆無是事。若求得以,於受用時,能見過患。而我輕重,分位差衣服,如法受用,心無染著,謂人待不得。絕所悕望,與著等言。 持顯貧愛。前後輕重,分位差衣服,如法受用。心無染著,謂人待不得。絕所悕望,與著等言。 持顯貧愛。前後輕重,分位差衣服,如法受用時,能見過患。正知出離者。謂此衣服。若求得時,於受用時,能見過患,謂人待不得。絕所知法。

讃歎喜足等。廣說如前。於隨所得衣服喜足)

便生喜足。取得支身、除飢渴故、廣說如前者。

如是弟子"隨得臥具"便生喜足者。 謂佛多聞

所得飲食。或隨等迎請。 便生喜足者。謂佛多聞賢聖弟子。於隨乞囚 道。安住等住逼住近住。如是弟子、隨得飲食。 所得衣服喜足。增上所生善有漏道及9無漏 脩習。方至究竟。中安住言。顯佛弟子。於隨 弟子。成就前說調善意樂。後古音樂種言。顯 道支。是名安住。古古聖種者、初是名言。顯佛 過患。正知出離。不自憍擧。不*敖蔑他。復能 隨所得衣服喜足。如法受用不生染著。能見 無是事,而能策劃。正知繫念者,謂佛弟子。於 廣說乃至能善爲他讃歎喜足。諸佛弟子。皆 言 足。 滿易養。損滅諸惡增長諸善。能速圓滿。杜多 如 雖於所得衣服喜足。而不自舉*欬蔑於他。非 欲 去來午。一切賢聖。皆於如是聖種脩習及多 者。顯正見。繫念者,顯正念。此略顯示三種 策勤。正知繫念。言策動者。顯正精進。正知 功德。於諸資具。能善知量。能善爲他讃歎喜 如是少欲喜足少事少務少所作少願戀。 **私服喜足。** "餘苾芻等"皆無如是少欲喜足少事少務" 一類由此喜足而自憍擧。作是念言。我有 由 非如一類由此喜足 * 数蔑於他。作是念 此 因 緣心 終不自學"欬蔑他者" 於衣服。 所得飲食。若好若惡。 離染解脱 謂佛弟子。 彼 由 隨得 易

謂心熱等熱遍熱,內憤燋惶。愁愛悔恨。如節不遂意時。終不懊歎。引頸帰望,拊胸迷悶,惧不得終不懊歎等者,謂佛弟子,求。覓次。食。弟子。與彼相遠故。 不令他生諸譏論, 若求

入心。不能自處。煩寃懇切。總名爲懊。歎謂如

●研磨。以利求利。冷諸世間多生譏論'諸佛

求衣服往施主家。菲現威儀。矯設言論。現相令諸世間生饑論者。謂佛弟子。非如一類爲說。令他欽重此喜足故。非爲求覓衣服因緣。嚴諍。數讃歎者。非數發言,但有此見。隨緣而

功德。於諸資具、能善知量。能令自他。身心滿易養。損減諸惡。增長諸善。能速圓滿。杜多

衣服喜足。開此喜足。能引長夜。少欲喜足易

讃歎喜足者。謂數讃歎

《於隨所

得

障寒等故。

學。 住 樂。 非如一類由此愛樂 * 歎蔑於他。 作是念 諸善。愛斷愛脩。樂斷樂脩。精勘隨學、斷脩愛 舉。作是念言。我有如是少欲喜足。少事少務 自舉"麩度於他。 者。謂佛弟子。雖於斷脩愛樂精勤隨學,而 樂脩。謂於斷脩,有樂有勝樂。云何精勤隨學。 引頸悕望。若有已斷惡不善法已脩善法。彼 佛多問賢聖弟子。愛斷愛脩。樂斷樂脩 於隨 所生善有漏道及無漏道,安住等住。遍住近 **者。中安住言。顯佛弟子。於斷脩愛樂。增上** 繫念。是名安住。古昔聖種。廣釋如前。有差別 脩愛樂、諸佛弟子。皆無是事。而能策動。正 廣說乃至。愛斷愛脩。樂斷樂脩,精勤隨學。斷 言。餘茲芻等。皆無如是少欲喜足少事少務 少所作少顧戀。易滿易養。損滅諸惡。 於斷修。有愛有勝愛、無引頸烯望。 不善法、未脩善法、彼於斷脩、無愛無勝愛。有 隨學。斷脩愛樂,云何愛斷愛脩。 謂若未斷惡 斷脩愛樂。謂於斷脩愛樂。爲增上故。精勤隨 彼由如是斷脩愛樂。 所得 衣服喜足、 非如一類由此愛樂而自憍 如是弟子愛斷等者。 終不自舉"欬蔑他 云何樂斷 知 乑

◎正勝品第七○之一

二。爲令未生善法生故。起欲發勤精進。策心法不生故,起欲發勤精進、策心持心。是名第有茲芻。爲今已生惡不善法斷故,起欲發勤爾時世尊,告茲芻衆。有四正勝。何等爲四。謂爾時世尊,告茲芻衆。有四正勝。何等爲四。謂何時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。

持心。是名第四。爾時世尊。爲攝前義,而說如 滿倍增。廣大智作證故。起欲發勤精進,策心 臼 Ľ, 是名第三。爲令已生善法堅住不忘脩

離 若 初 到 脩 彼 應 俯 点 垢諸○德 岸湿 至彼 Æ 勝 岸時 證 非 龍 已 無 惡 摧勝 餘 緣 滅 生 極所 魔死 樂退軍有

'n, 俱行心。欣俱行心。策勵俱行心,不下劣俱行 策心者。謂爲斷已生貪欲蓋故。精動 至 者 等生。聚集出現。欲樂欣憙。求趣帰望,彼由生 欲者謂爲斷已生貪欲蓋故。便起等起。及生 爲能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道 起此諸欲故。便斷已生諸貪欲蓋。 生已。脩習多脩智故。便斷已生諸貪欲蓋。起 精進。男健勢猛。熾盛難制。剛意不息。此道名 生通慧。不引菩提。不證涅槃,如是思惟。發動 能減智慧。能礙彼類。能障溫槃。受持彼法。不 共所訶厭。能爲自害。能爲他害。 是下賤者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。 如理思惟。彼貪欲蓋。多諸過忠。謂是不善法。 法斷故正勝。謂有茲鈞"為斷已生貪欲蓋故。 掉舉惡作蓋,五疑蓋云何爲令已生惡不善 $\mathcal{T}_{\mathbf{L}}$ 心持心者、云何已生惡不善法。謂過去現在 不闇 一뼯意不息。彼由此故便斷已生諸貪欲蓋, 一謂爲斷已生貪欲蓋故、發動精進。廣說乃 蓋。一貪欲蓋:二瞋恚蓋。三悟沈睡眠蓋。四 一令已生惡不善法斷故。起欲發動精進。 、昧俱行心。捨俱行心。定俱行心。彼由 。發動精進 能爲俱害 **衛智。喜** 策 惟。彼惡不善法。多諸過忠,謂是不善法。是 息

苾芻。爲斷已生隨一種類惡不善法。如理思 欲蓋。餘四亦爾,有差別者。應說自名。復有 貪欲蓋。起欲乃至策心持心。皆如前說。如貪 彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷已生諸 出離。如是思惟。發勤精進。廣說乃至:斷意不 斷已生諸貪欲蓋,如理思惟,滅爲寂靜,道能 起欲乃至策心持心。皆如前說。復有茲芻。爲 道。生已脩智多脩智故。便斷已生諸貪欲蓋。 名爲能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此 是思惟。簽勤精進。廣說乃至、勵意不息。此道 迅速不停。妄朽非恒。不可保信是變壞法。如 害。無常苦空非我轉動勞倦竊篤。是失壞法。 持心。皆如前說。復有遊芻。爲斷已生貪欲 蓋故。如理思惟彼貪欲蓋:如病如癰:如箭惱 脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心 諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多 進 通慧。能引菩提。能證涅槃。如是思惟。發動精 爲俱害。增長智慧。不礙彼類。不障涅槃。能生 賢貴善士。其所欣讃。不爲自害。不爲他害。不 已生貪欲蓋故。 所謂正見。乃至正定。彼於此道。持心脩智多 謂爲斷已生貪欲蓋故。 家。是真善法,是尊勝者,信解受持。佛及弟子, 脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。復有苾芻。爲斷 脩 此道名爲能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。 廣說乃至。關意不息此道名爲能令已生。 習如是心故, 如理思惟出家功德。如是出 便斷已生諸貪欲蓋。持心者。 持心脩智八支聖道

如前說: 勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷隨 種類已生惡不善法 道名為能令已生隨一 如是思惟。發動精進。廣說乃至。勵意不息。 彼惡不善法。如病如癰。廣說乃至。是變 **倒。爲斷已生**隨 善法。超欲乃至策心持心。许如前說。復有茲 生隨一種類惡不善法。永斷正勝。彼於此道: 精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令已 生已脩習多脩習故"便斷隨一種類已生惡不 解受持。廣說乃至。館證涅槃。如是思惟,發動 出家功德。如是出家,是真善法。是掌勝者。信 **逻獨為斷已生隨一種類惡不善法。如理思惟** 脩智故。便斷隨一種類已生惡不善法。復有 持心脩習八支聖道。 法。 持心者。謂爲斷已生隨一種類惡不善法 脩智如是心故。 格智·S喜俱行心。 废說乃至。定俱行心。彼 心者。謂爲斷已生隨一種類惡不善法。精 彼由此故。便斷隨一種類已生惡不善法。 類惡不善法,發動精進,废說乃至,關意不息。 種類惡不善法。便起等起,廣說乃至。求趣悌 惡不善法。發動精進者 望。彼由生起此諸欲故。 類已生惡不善法、起欲者。謂爲斷已生隨 彼於此道。生已脩智多脩智故。便斷隨 為能令已生隨一 思惟 發勤 復有茲芻 精進 一種類惡不善法。如理思 便斷隨一種類已生惡不善 廣說乃至 勵 為斷已生隨一種類惡不 種類惡不善法。 起欲乃至策心持心, `彼於此道。持心脩智多 種類惡不善法永斷 謂爲斷已生隨 。便斷隨一種類已生 意不息。 永斷正 | 換法 。此道 一種 惟 正 曲 勤 策 種 勝 名

下賤者。信解受持,廣說乃至不證涅槃。如

是

正勝。彼於此道。生已脩智多脩智故。便令未

此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生

生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道 精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未

生已脩智多脩習故。 便令未生隨一種類惡

持。廣說乃至,能證涅槃。

如是思惟。發e動

德。如是出家。是真莠法。是尊勝者。

'信解受

生諸貪欲蓋永不復生。

起欲乃歪策心持

不善法永不復生。

起欲乃至策心持心。

Į.

道能出離。如是思惟。發勤精進。废說乃至、勵 生諸貪欲。蓋永不生故。如理思惟。滅爲寂靜。 前說00 思惟 類已生惡不善法。起欲乃至策心持心。皆如 彼於此道。生已脩智多脩習故。便斷隨一種 爲能令已生隨一種類 惡 不 善法永斷正勝。 發動精進。廣說乃至。勵意不息。此道名 如 理 뗂 惟 滅爲寂靜。 道能出離 如 문

切有部法蘊足論卷第三●

阿毘達磨法蘊足論卷第四

尊者大日乾連造 三臟法師玄奘泰

沼澤

勝品第七之餘 起欲發勤 檽

悪 理思惟。彼貪欲蓋多諸過患、謂是不善法。是 謂有苾芻"爲令未生諮貪欲蓋永不生故。如 生故。便起等起及《生等生、聚集出現、欲樂 不復生。起欲者 生已脩智多脩習故。 爲能令未生諸貪欲蓋。不生正勝。彼於此道。 進 慧能の破役類、能障寂滅、受持彼法、不生通 訶厭。能爲自告。能爲他告。能爲俱告。能滅智 下賤者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所 五 進策心持心者。云何未生惡不善法。謂未來 ■爲令未生惡不善法不生故。 不引菩提。 勇健勢猛"熾盛難制。勵意不息。此道名 云何爲令未住惡不善法不住故正勝 小趣情望。 不證涅槃。 一謂爲令未生諸貪欲蓋永不 彼 由生起此路欲。故。 便令未生諸貪欲蓋永 如是思惟。 發勤精 便 意不息。

至。勵意不息。此道名爲能令未生諸貪欲蓋 家。是真善法。是尊勝者。信解受持、废說乃 欲蓋永不生故。如理思惟。出家功德。如是出 彼於此道。持心脩習多脩習故。便令未生諸 勵俱行心。不下劣俱行心。不聞昧俱行心。拾 永不生故。精勤脩智。喜俱行心。欣俱行心策 **憲永不復生。策心者。謂爲令未生將貧欲蓋** 至。能證溫擊。如是思惟、發勤精進、廣說乃 貪欲蓋永不復生。復有苾芻。爲令未生諸貪 生諸貪欲蓋永不生故。持心脩智八支聖道。 未生諸貪欲蓋永不復生。持心者、謂爲令未 俱行心。定俱行心。彼由脩習如是心故。 便 乃至。勵意不息。彼由此故。便令朱生語貪欲 令未生
諸食欲蓋永不生故。發動精進。 未 生諸貪欲蓋永不復生,發動精進 者。 廣 謂 令 說 Œ

脩習故。便令宋生諸貪欲蓋永不復生。起欲 乃至策心持心。特如前說。復有茲錫。爲合未 **諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道。生已脩智多** 進癰 欲蓋永不生故。如理思惟。彼貪欲蓋。如病如 持心。皆如前說。復有茲芻、爲合未生諸貪 **命宋生諸貪欲蓋永不復生。** 不住正勝。彼於此道。生已脩智多脩智故"便 廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生 廣說乃至。是變壞法。如是思惟,發動精 起欲乃至策心

脩智故。 彼由生起此諸欲故。 法永不生故。便起等起。废說乃至求趣帰望。 復生起欲者。 惡不善法不生正勝。彼於此道。 過患。謂是不善法 至燗意不息。 善法永不生故。如理思惟。彼惡不善法。 說自名。 皆如前說如 至不證得樂如是思惟發勤精進。 復有茲芻。 便令未生隨一種類惡不善法永不 貪欲蓋 謂爲令未生隨一種類惡不善 此道名為能令未生隨 。是下賤者,信解受持。废說 爲令未生隨一種類惡不 除四 便令未生隨一種類惡 亦 N 有差別 生已脩習多 一废說乃 多諸 種類 者 應

種類惡不善法永不生故。 持心脩智多脩智故。 復生。持心者。謂爲令末生隨一種類 是心故。便令宋生隨一種類惡不善法永不 說乃至。勵意不息。彼由此故。便令未生隨 不善法永不復生。復有茲芻。爲令未生隨 法永不生故。持心修習八支聖道。彼 種類惡不善法永不復生策心者。 喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由脩習 生隨一種類惡不善法永不生故。 隨一種類惡不善法永不生故。發勤精進。 不善法永不復生、發勤精進者、問爲令未生 便令未生隨一種類 **如理思惟出家功** 精勤脩 謂爲 令未 於此 **泛惡不善** Ü 道 废 如

前說 生已脩習多脩習故。 法永不生故" 乃至策心持心。皆如前說 不生正勝。彼於此道。生已脩智多脩智故。便 法永不生故。如理思惟。 不善法永不復生。起欲乃至策心持心。持如 **命未生隨一種類惡不善法永不復生。** 如是思惟。發動精進、廣說乃至。勵意不 此道名為能令未生隨一種類惡不善法 。復有茲獨。爲令朱生隨一種類惡不善 處說乃至。 復有茲 種類惡不善法不生正勝。 篘 加 **漢理思惟**。 爲令未生隨一種類惡不善 是變壞法。 ...便令未生隨一種類惡 。彼惡不善法 滅爲寂靜。道館出 此 如是思惟發動 道名為能令未 彼於此道 如病 起欲

爲介未生善法生故。 由生起此諸欲故、便令未生初靜慮生。發勤 及生等生。聚集出現欲,樂欣喜。求趣悕望。彼 生。起欲者。謂爲生未生初靜慮故。便起等起。 不息。此道名爲能生未生初靜慮正勝。彼 是思惟。發動精進勇健勢猛。熾盛難制勵 令未生善法生故正勝。謂有茲獨。爲生未生 及 心者。云何未生善法。謂未來四靜慮三無色, 說乃至。勵意不息。彼由此故: 精進者。謂爲生未生初靜慮故。發動精進。廣 3靜處故。 道 策心者。謂爲生未生初靜慮故。精勤 生已脩習多脩習故。便令未生初靜慮 種類出家遠離所生善法。 。如理思惟。生初靜慮。諸行相狀。如 心。欣俱行心。策勵俱行心。不下 起欲發勤精進策心持 便令未生初 云何爲 於 靜 意

心者。 此故。便生未生第三靜慮。策心者。謂爲生未 聖道 名爲能生未生第三靜處正勝。彼於此道、生思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道 別者 彼由脩習如是心故。 靜處故。發動精進廣說乃至、勵意不息。彼由 生第三靜慮。發動精進者。謂爲生未生第三 乃至。求越烯望。彼由生起此諸欲故。便生未 者。謂爲生未生第三靜慮故。便起等起,废說 已脩習多脩習故。便生未生第三辭慮: 慮故。如理思惟。生第三辭慮。諸行相狀。如是 生初靜虛生。如初靜虛第二靜尷亦爾。 俱 行心。不闇昧 應說自名。復有茲劉為生未生第三靜 彼於此道。持心脩智多脩智故 調爲生未生初靜態故 **外俱行心** 便令未生初靜處生 拾俱行心 持心脩智八支 定 ()便令未 倛 起欲 有差 行 持 心

至。定俱行心。彼由脩習如是心故。便生未生 生第三静慮故。精勤脩智。喜俱行心,廣說乃 爲生未生隨一種類出家 遠離 所生 善法故 **生隨一種類出家遠離所生善法。** 正勝。彼於此道,生已脩智多脩智故,便生未 名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法 是思惟。發動精進。廣說乃至、勵意不息。此道 生善法故。如理思惟。生彼善法諸行相狀。 復有苾芻。 至無所有處。廣說亦輔 **脩智故。便生未生第三辭慮。如第三辭慮。乃** 持心脩智八支聖道,彼於此道。持心脩智多 第三靜慮,持心者。謂爲生未生第三靜慮故。 起等起一跃說乃至。求趣帰望 爲生未生隨 有差別者。應說自名。 一種類出家遠離所 彼山生起此 起欲者謂 如

智作證 生等生 意不息、 勝 爲命已生善法堅住不忘修滿倍增廣大。 善法。 不息。 生起此諸欲故。 處堅住乃至智作證譜行相狀。如是思惟。 增廣。大智作證故。起欲發勤精進策心持心 善法故。持心脩智八支聖道。彼於此道 便生术生隨一種類出家遠離所生善法 ١Ļ, 遠離所生善法。 **住乃至智作證故 發勤精進 廣說乃至** 生初靜慮堅住乃至智作 初静慮堅住乃至智作證 道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證 動精進。勇健勢猛。 作乃至智作證故。如理思惟。能令已生初8 作證故正勝。謂有茲切。爲令已生初靜慮堅 色。及餘隨一種類出家遠離所生善法、云何 所生善法。爲令已生善法堅住不忘脩。滿: 脩習多脩習故。便生未生隨一種類出家遠離 心者。謂爲生未生隨一種。類出家遠離所生 類出家遠離所生善法故、精勤脩習、喜俱 家遠離所生善法故。 諸 者。云何已生善法。謂過去現在,四靜慮三 **戲說乃至。定俱行心。彼由脩智如是心故。** 欲 彼於此道、生已脩習多脩習故。便令已 故 發動精進者。謂爲生未生隨 彼由此故便令已生初靜慮堅住 聚集出現。欲樂欣惠、求趣悕望。 `發勤精進者。謂爲令已生初辭慮堅 彼山此故" 便生未生隨 便 生未生隨 "策心者。謂爲生未生隨 便令已生初靜慮堅住乃 熾盛難制 發動精進、廣說乃至 稒 證故。 起欲者。 類出 便起等! 勵意不息。此 T家遠離? 種類出 謂爲令 頹 彼 持心 類出 ፓታ 所 發 及 穜 智 無 持 至 至 E 生 Œ 行

作證諸行相狀。如是思惟。發動精進。廣說乃 說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令 所生善法堅住乃至智作證故。便起等起,廣 彼於此道"生已修習多修習故。便令已生隨 出家 遠離所生善 法堅住 乃至智作證正勝。 至。勵意不息。此道名爲能令已生隨一種類 生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智 修滿倍增廣大智作證故。 已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘 說 證。起欲者。謂爲介已生隨一種類出家遠離 種類出家遠離所 生善 法 堅住乃至智作 亦 爾 。有差別者。應說自名。復有茲錫、爲合 如理思惟。 "能分已

故。便令已生初靜慮堅住乃至智作證。

如初

修習八支聖道。彼於此道。持心修習多修習

爲令已生初靜慮堅住乃至智作證故。

持心

令已生初靜慮堅住乃至智作證。持心者。謂捨俱行心。定俱行心。彼由脩習如是心故。便

策勵俱行心。不下劣俱行心。不闇昧俱行心。

至智作證故、精勤脩習、喜俱行心、欣俱行心。

證

策心者。謂爲令已生初靜慮堅住

乃

智作證。 已生隨 遠離所生善法堅住乃至智作證故" 修習多修習故。便令已生隨 作證故。持心修習八支聖道。彼於此道持心 習。喜俱行心 废說乃至。定俱行心。彼由修習 智作證。策心者。謂爲令已生隨一種類出家 已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至 動精進。廣說乃至、勵意不息。彼由此故,便令 出家遠離所生善法堅住乃至智作證故。 Œ 所生善法堅住乃至智作證。 生隨一種類出家遊離所生善法堅住乃至智 生善法堅住乃至智作證, 如是心故。 便令已生隨 **力** 斷惡修善。故名爲勝。復次此四,平等非不 勝。謂此四種。無顚倒故。說名爲正 一種類出家遠離所生善法堅住乃至 雕所生善法堅住乃至智作證故。 發發動精進者。謂爲令已生隨一種類 一種類出家遠離所 持心者。謂爲令已 一種類出家遠離 云何此四名爲 一有增上 精勤修

慮堅住乃至智作證。發勤精進者。謂爲令已帰望。彼由生起此諸欲故,便令已生第三靜

喜俱行心,废說乃至。定俱行心。 彼由修智如

智作證故。持心修智八支聖道。

"彼於此道"持

持心者。謂爲令已生第三靜慮堅住乃至

便令已生第三層處堅住乃至智作

修習多修習故。

二靜慮。乃至無所有處。廣便令已生第三靜慮堅住

至

- 智作證。

如第三

不等。質故諦故。如正理故。無願倒故

。說名爲

生第三靜慮堅住乃至智作證故。

精勤修智。

三静慮堅住乃至智作證。策心者。謂爲令已废說乃至。勵意不息。彼由此故。便令已生第生第三静慮堅住乃至智作證故。發勤精進。

至智作證。起欲者。謂爲令已生第三靜慮堅

乃至智作證故。便起等起。廣說乃至。求趣

修習多修習故。

便令已生第三靜慮堅住乃

靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道,生已

懈怠敌 進、策心持心。爲令已生養法堅住不忘修滿 持心。爲生未生諸善法故。生起諸欲。發動精 名故"復次四正勝者" 爲斷已生惡不善法。 爲正勝過殑伽沙佛及弟子。皆共。施設如是 勝 心持心。具如是能。故名正勝。亦名正斷。 倍增廣大智作證故。生起諸欲。發勤精進。 不善法得不生故。生起諸欲。發勤精進 起諸欲。發勤精進 Æ 復次四正勝者。是假建立名。想言說。 增故上故。最 故妙故。 策心持心。爲令未生惡 具大功 能 故名爲 策心 斷 策 生

神足品第八0之一

說乃至。

勵意不息比道名為能令已生第三

至智作證諸行相狀。如是思惟發勤精進。廣

如理思惟。能令已生第三靜慮堅住乃

有苾芻 爲令已生第9三靜慮堅住乃至智作靜慮。第二靜慮亦稱。有差別者。應說自名。復

持心。爲令未生惡不善法不生故。起欲發 令已生惡不善法斷故。 起欲發動精進。 是名勝。勝行者、謂有苾芻。 依過去欲得三 三摩地勝行成就神足耶。此中欲者。謂依 摩地。是謂欲三摩地,彼成就欲三摩地已。爲 是名三摩地。勝者。謂欲增上所起八支聖道 近住安住。不散不亂。攝。上等持。心一境性 是名欲。三摩地者。謂欲增上所起。心住等住 家遠離所生善法所起。欲樂欣惠,求趣悕望 何欲。云何三摩地、云何勝。云何勝行 足。是名第四。欲三摩地勝行成就神足者。云 成就神足。是名第三。觀三摩地勝行成就神 地勝行成就神足。是名第二。心三摩地勝 欲三摩地勝行成就神足。是名第一。勤三摩 爾時世尊。告苾芻衆。有四神足。何等爲四。 時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園 進 "策心持心、爲令末生善法生故。 起欲 而名欲 發 動 心 譄 行

力故 地 欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。即此勝行。 若捨是名勝行。即此勝行。及前所說欲曰三摩 心持心。 神足,復有茲錫。生起貧腹癡俱行惡欲,彼作 及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就 乃至。爲令已生壽法堅住。乃至持心。彼所有 廉地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲殷說 我理應斷除惡欲脩。集善欲 生起惡欲。彼作是念。我令不應生起惡欲。然 地 法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至 惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善 謂欲三摩地"彼成就欲三摩地已。爲令已生 安住樂欲。彼由此欲增上力故。得三摩地。是 應於諸善法住不樂欲。 見所斷脩所斷。 如依過去欲。依未來現在。善不善無記。 說欲三座地 正知若思若捨,是名勝行。即此勝行。及前所 脩滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進。 念 癡俱行善欲。 應斷除貧膨漿俱行惡欲。修*集無貧無腹 "總名欲三摩地勝行成就神足"復有茲芻。 於諸善法。住不樂欲。彼作是念。我令不 惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲今已 進 。我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲。 得三壓地。是謂欲三壓地。彼成就欲三 繁。無色邪繁。學無學。非學非無學。 欲三摩地。彼成就欲三摩地已 彼所有欲若勤若信若輕安若念若 持心。 總名欲三摩地勝行成就神足。 彼山此欲增上力故。得三摩 非所斷欲廣說亦爾。 ·證故。起欲發動精進。策 爲令已生善法堅住不忘 然我理應於諸善法 彼 由此欲增上 。復有苾 然我 欲界 欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成

貪無瞋 地 名勝行。即此勝行。及前所說欲三廢地,總名 彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩 欲,彼作是念。我今生起如是善欲。甚爲應理。 名勝行。即此勝行。及前所說欲三摩地。總名 無貪無瞋無癡俱行善欲。甚爲應理。 欲三摩地勝行成就神足。復有茲芻 乃至持心。彼所有欲若勸若信乃至若捨。是 法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。 欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。 法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。 摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善 樂欲。彼作是念。我於善法安住樂欲。甚爲應 乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是 理。彼由此欲增上力故。得三糜地。是謂欲三 地勝行成就神足。復有茲芻。於諸善法安住 即此勝行。及前所說欲三靡地。總名欲三摩 心。彼所有欲若勤若信乃至若捨、是名勝行。 三摩地 起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持 成就欲三摩地已。 此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。 不離貪瞋癡惡欲。修*集離貪瞋癡善欲,彼由 生善 不應生起不雕貪瞋癡惡欲。 茲芻。生起不離貪瞋癡惡欲。彼作是念。 我今 乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說欲 彼成就欲三摩地已。 法堅住。 無癡俱行善欲。彼作是念 · 總名欲三摩地勝行成就神足,復有 乃至持心。 爲令已生惡不善法斷故。 彼所有欲若動若 爲令已生惡不善 然我理應斷除 。我今生起 生起無 彼由 。生起善 彼 足 勤 成

勤三摩地勝行成說神足者。云何勤 此勝行。 生。故名欲三摩地勝行成就神足 地、皆從欲起、是欲所集。是欲種。類,是欲所 總名欲三摩地勝行成就神足。 捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。 堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若 勝行成就神足。復有茲芻。 欲三摩地。彼成就欲三廉地已。爲令已生惡 爲應理。彼山此欲增上力故。得三摩地,是謂 欲。彼作是念。我4个生起離貧瞋癡善欲。甚 彼所有欲若勤若信乃至若拾。是名勝行。 不善法衡故。起欲废設乃至。爲令已生善法 欲廣說乃至。爲令已生善法堅住, 欲三 一摩地已。 及前所說欲三摩地 爲令已生惡不善法斷 生起雕貪瞋癡善 總名欲三摩 一切欲三摩 。乃至持心 云何三 故 ĝр 起

欲界緊。色界緊。無色界緊 學無學。非學非無 所說勤三摩地" 爲令已生善法堅住。乃至持心,彼所有欲若 得三摩地。是謂勸三摩地 支聖道。是名勝"勝行者。謂有茲芻。依過去勤 善法。所起勤精進。 摩地。云何勝。云何勝行。而名勤三摩地勝 心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持 **意不息。是名勤。** 境性。是名三摩地:勝者。 謂勤增上所起八 若信乃至。若捨。是名勝行。即此勝行及前 ·說神足耶。此中勤者。謂依出家遠離所 如依過去勤 爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。 依未來現在。 總名勤三摩地勝行成就神 三摩地者。謂勸增上所 勇健勢猛,熾盛難制。 彼成就勤三摩地 善不善無記。 儿 心 勵 生 行

理應斷除不離貪瞋癡惡勤

脩

"集離貪瞋

行成就神足。復有苾芻。

生起離貧瞋

神足。復有茲芻。生起不離貪瞋癡惡動。彼作 前所說動三摩地。總名勤三摩地勝行成就 若動者信。乃至若捨,是名勝行。即此勝行。及 至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲 地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃 故。得三廢地。是謂勸三廢地。彼成就勤三摩

我今不應生起不離貪順癡惡勤

然我

勝

行。及前所說勤三摩地

總名勤三摩地勝 是名勝行 即此

有欲若勤若信。

乃至岩捨。

說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心 三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廚 上力故。得三摩地。是謂勸三摩地。彼成就勸 無瞋無癡俱行善勤、甚爲應理、彼由此勤增 瞋無癡俱行善勤,彼作是念。 我今生起無合 摩地勝行成就神足。復有茲芻。生起無貧無 行。即此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三

彼所

善勤。 於善法。安住不下乃至不極弱勤甚爲應理。善法安住不下乃至不極弱勤。彼作是念。我 善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅 彼由此動增上力故。得三摩地、是謂動三摩 名勤三摩地勝行成就。神足、復有茲得、於諸 是名勝行,即此勝行。及前所說勤三壓地、總 住。乃至持心,彼所有欲者勤若信,乃至若捨。 三 壓 地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不 彼 由此勤增上力改 ·得三糜地 是謂動

弱不極弱勤。彼由此動增上力故。得三摩地

然我理應於諸善法。

安住不下不麻不劣不

我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤。

於諸善法任下贏劣弱極弱動。彼作是

所

斷脩所斷非所

斷勤

废說亦爾

復 有

持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝 故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住,乃至 彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷 彼作是念。我今生起如是善勤。其爲應理 斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法。堅住。乃 地 由此勤增上力散。得三摩地。是謂勤三摩地 三摩地勝行成就神足。復有茲獨。生起善勤。 勝行。即此勝行。及前所說勤三摩地。總名勁 至 持心。彼所有欲若動者信。乃至若捨。是名 彼成就勤三摩地已。爲介已生惡不善法 彼

勒

彼作是念。我今不應生起貪瞋癡俱行惡

然我理應斷除貪瞋癡俱行惡動。

修*集

無貪無與無癡俱行善勸。

彼由此勤增上力

勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝

行成就神足。復有苾芻。

生起貧瞋癡俱行惡

所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此 廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼 勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲 上力故。得三摩地、是謂勤三摩地。彼成就 然我理應斷除惡動修*集善勤。彼由此動增

獨。生起惡動。彼作是念。我今不應生起惡勤。 摩地。總名勤三壓地勝行成就神足。復有苾 至若捨"是名勝行。即此勝行。及前所說勤三 善法堅住乃至持心。彼。所有欲若勤若信。乃 生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生 是謂動三靡地'彼成就動三摩地已。爲令已

> 摩地 名勤三摩地勝行成就神足の 勤三歷地勝行成就神足。一切勤三摩地 名勝行。即此勝行。及前所說勤三應地。總名 乃至持心,彼所有欲。若勤若信乃至若捨。 法斷故。起欲废說乃至。爲介已生善法堅住。 彼 從動起。是動所集。是動種類。 理 作是念。 。彼由此勤增上力故。得三摩地 彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善 我今生起離貧順癡善勤。 是勤所 是謂勤三 甚爲應 楚 皆 故

呵 毘達磨法蘊足論を第二五

。說一切有部法蘊足論o卷第e四

母者大目乾連造

|藏法師玄奘奉 詔 羇

勝行。 所有欲若勤 廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持 心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲 依過去心得三摩地,是謂心三摩地。彼成就 上所起八支聖道。是名勝、勝行者。謂有茲芻。 增上所起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝 善法。所起心意識。是名心。三摩地者。 成就神足耶。此中心者。謂依出家遠離 糜地"云何勝。云何勝行。而名心三摩地 止等持。心一境性。是名三摩地。勝者。謂心增 心三摩地勝行成就神足者。 神足品第八之餘 及前所說心三摩地。 治信。乃至若捨。是名勝 總名心三摩地 云何心。 行 뀴 心彼 ěр 謂 所 勝 何 此 Ċ 生

善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃 心然。我理應於諸善法安住不下不贏不劣不 作是念。我今不應於諸善法住下贏劣弱極弱 非 善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學 **芻。生起惡心,彼作是念。我今不應生起惡心,** 摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有茲 至若拾。是名勝行。即此勝行。及前所說心三 生惡不善法斷故。起欲廣說乃至、爲令已生 是謂心三 弱不極弱心。彼由此心增上力故。得三塵地, 令已生善法坚住。乃至持心。彼所有欲者勤 無瞋無癡俱行善心。彼由此心增上力故。得 然我理應斷除實 膜 癡俱行惡心。脩集無貪 彼作是念。 說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心,彼所 復有苾芻。生起不離貪瞋癡惡心。彼作是念 說心三壓地。 若信。乃至若捨。是名勝行。 爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲 成就神足。復有茲錫,生起貧瞋癡俱行惡心。 有欲若勤若信。乃至若捨,是名勝行。即此勝 三摩地。已。爲今已生惡不善法斷故。起欲廣 上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心 然我理應斷除惡心脩《集善心。彼由此心增 摩地 無學見所斷脩所斷非所斷心。 成就神足。 及前所說。心三摩地總名心三摩地勝行 是謂心三廢地。彼成就心三廢地已。 |摩地'彼成就心三摩地已。爲令已 於諸善法住下羸劣弱極弱心。彼 我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。 如 總名心三摩地勝行成就神足。 依過去心。依未來現在善不 。即此勝行及前所 廣說亦聞 爲令已生善法堅住。

滕行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝 念。我今生起如是善心。甚爲應理。彼由此心 就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。 心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地,彼 安住不下乃至不極弱心。甚爲應理。彼由此 放。 得三摩地 癡俱行善心。 俱行。善心。彼作是念。我今生起無貪無瞋無 行成就神足。復有苾芻。生起無貪無瞋無癡 所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此 廣說乃至。爲令已生善法堅住乃至。持心。彼 心三廉地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲 增上力故。得三靡地。是謂心三廢地。彼成就 勝行成就神足。復有苾芻。生起善心。彼作是 此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地 彼所有欲若勤若信。乃至若捨是名勝行。即 欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。 住不下乃至不極弱心。彼作是念。我於善法 摩地勝行成就神足。復有茲芻。於諸善法安 行。即此勝行。及前所說心三縣地。總名心三 持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝 彼成就心三摩地已 由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。 除不離貪瞋癡惡心脩 我今不應生起不雕貪瞋癡惡心 起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至 是謂心三摩地。 甚爲應理 爲令已生惡不善法斷 *集雕貪脲癡善心。彼 。彼由此心增上力故。 彼成就心三摩地 。然我理應斷 起成

地勝行成就神足 是心所集。是心種類。是心所生。故名心三摩 地勝行成就神足"一切心三摩地。 即此勝行。及前所說心三摩地、總名心三摩 彼。所有欲若勤若信。乃至若拾。 欲廣說乃至。爲今已生善法堅住。乃至持 就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。 心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。 我今生起離貪瞋癡善心。 甚為應理。彼 足、復有茲芻、生起離貪瞋癡善心、彼作是念、 說心三摩 珈 總名心三廉地勝 、是名勝 皆從心起 行成 彼 山 就 行心 起 冹 此 郝

。即此勝行。及前 起欲廣說乃至。 彼所有欲若 रि 持。 有苾芻。於諸菩法。住不審觀。彼作是念。 無學見所斷脩所斷非所斷觀 無記欲界繫色界緊無色界緊學無學非學 成就神足。如依過去觀,依未來現在善不善 有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。 說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼 三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣 過去觀。得三摩地。是謂觀三摩地。 解了等了近了。機點通達。番察聰叡。覺明慧 善法所起。於法。簡擇。極*簡擇。最極*簡擇。 起八支聖道。 起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等 行。毘鉢合那。是名觀。三糜地者。謂觀增上所 成就神足耶。此中觀者。謂依出家遠離所生 摩地。云何勝。云何勝行。而名觀三摩地勝行 觀三摩地勝行成就神足者。云何觀。云何三 。心一境性。是名三摩地。勝者。謂觀增上所 及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝 是名勝。勝行者 廣說亦爾 謂有茲芻。依 彼成就觀 即此 我 復 非 勝 肵

40

[若信。乃至:若捨,是名勝行。

乃至持心

爲令已生惡不善法斷故。

爲令已生惡不善法斷故。

起欲廣說乃

觀

| 糜地已。

爲令已生惡不善法斷故。

起

就觀三壓地已。爲令已生惡不善法斷故。 觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼 念。我於善法。安住審觀。甚爲應理。彼 神足。復有茲芻、於諸善法、安住審觀。彼作是 前所說觀三壓地。總名觀三壓地勝行成就 若動若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。 至 爲令已生善法堅住乃至 持 ιÙ 被所 由此 有 起成 及 欲

已生惡不善法斷故。起欲殷說乃至。爲令已

是謂觀三摩地 彼成就觀三摩地已。爲介

生善法堅住乃至持心。 彼所有欲若勸若信。

乃至若捨。是名勝行、即此勝行,及前所說觀

今不應於諸善法住不審觀。

然我理

於諸

善法安住審觀、彼由此觀增上力故。

"得三畹 應

此觀增上力故。 得三摩地。是謂觀三摩地。 **苾锅。生起惡觀。彼作是念。 我今不應生起惡** 三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有 爲令已生惡不善法斷 爲令已生善法堅住乃 我今不應 彼山 是 生 總 廣說乃至"爲令已生善法堅住。乃至持心。彼 觀三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲 增上力故。得三摩地、是謂觀三摩地。彼成就 念、我今生起如是善觀、甚為應理。彼由此觀 此勝行、及前所說觀三摩地。總名觀三摩地 彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即 欲廣說乃至。爲今已生善法堅住。乃至持心。 勝行成就神足。復有茲芻。生起善觀。彼作是

得三塵地。是謂觀三塵地。彼成就觀三塵地 딛 癡俱行善觀。甚爲應理。彼由此觀增上力故。 **俱行善觀** 行成就神足。復有茲錫、 勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝 所有欲若動若信。乃至若捨。是名勝行。即此 。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。 。彼作是念。我今生起無貪無瞋無 生起無貪無腹無癡

ፓኃ

法斷故" 起欲廣說乃至" 爲令已生善法堅住

地。彼成就觀三慶地已。爲令已生惡不善 ·彼由此觀增上力故。得三摩地·是謂觀三 癡倶行惡觀·修O集無貪無 瞋 無 癡俱行善

嚌 觀 名觀三摩地勝行成兢神足。

復有苾芻。

名勝行。

即此勝行。

及前所說觀三摩地

至持心。彼所有欲若勤若信。 乃至若拾、

起貪瞋癡俱行惡觀。

彼作是念,

一起貪瞋癡俱行惡觀。

然我理應斷除貪瞋

故

起欲廣說乃至。

彼成就觀三摩地已。

觀

·然我理應斷除惡觀脩*集·善觀。

觀 我今生起離貪瞋癡善觀 爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若 兙 所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神 「增上力故,得三摩地,是謂觀三摩地。彼成 |若信。乃至若拾。是名勝行。即此勝行。及前 。復有茲芻、生起離貧膑癡善觀。彼作是念。 、甚爲應理。彼由此

雕貪瞋癡惡觀。

然我理應斷除不雕貪瞋癡

惡觀脩集雕貪順癡善觀。

彼由此觀增上力

得三慶地,是謂觀三摩地,彼成就觀三歷

雕貪瞋癡惡觀。彼作是念。我今不應生起不

三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起不 勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名 至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是

> 勝行成就神足。 彼所有欲若勤若信。乃至若拾。 地勝行成就神足 是觀所集。是觀種類。是觀所生。 此勝行,及日前所說觀三摩地、總名觀三摩地 欲廣說乃至。 爲令已生善法堅 一切觀三摩地。 。是名勝 放名觀三座 住 皆從觀起。 乃 季 行 持 ÉĎ 心

四 院伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故"復 四神足者。是假建立。名想言說。謂爲神足 行成就總名神足 名爲足,用難測故。能爲勝德所依處故 依。故名爲足。復次此四勝定。亦名爲神。 習。無問無斷で至成就改位 測。故名爲神。此中足者。謂於@彼法。 器。不以爲難。乃至梵世。轉變自在。 輪。有大神用。具大威德。中手捫摸。 坐。凌空往還。都無滯礙。猶如飛鳥。 障。或在靡空。引水令流,如依逈地。 地中。或出或沒。自在無礙。 已有神性。當有神性。今有神性。 壁石等。堅厚障物。身過無礙。如履虛空能 云何此四。名爲神足。 [神足者] 爲多。變多爲一。或顯或隱。 即前所說欲勤心觀四三摩地 此中神者謂6所 能起彼法 如身處水。能 智見所見變。 彼法即是 結 復次 有神 跏趺堅 勝 氼 過 亦 艦 於

念住品第九四之一

身觀 具正勤正知正念、除世貪憂。於彼四外身住循 念住 爾時世尊告茲芻衆。吾當爲汝略說脩習四 時 法。謂有茲芻。於此內身。住學循身觀。若 薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園 若 具正勤正知正念。除世貪憂。於內

@洏苦集。貪類貪生。總名爲貪。順憂受觸。所堅著。 愛樂迷悶。 耽嗜遍耽嗜。丙轉悕求。 耽 動正知正念。除世貧憂,內身者。謂自身。若在 故說彼除世貪憂。復有茲鈞。於此內身、觀察 行者,脩此觀時。於世所起食憂二法。能斷能 起心憂。不平等受。惠受所攝。總名爲憂。彼觀 性。名具正念。於諸欲境諸貪等貪、執藏防護 **憓念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記** 極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨念。專念 於此所起勝慧。轉成上品上勝上極。能同滿 意不息。復能於此。急疾迅速。名具正勤。彼觀 隨行。遍行逼隨行。動轉解行。說名爲住。彼觀 是。循內身觀。亦名身念住。成就此觀。現行 於法*簡擇極*簡擇、最極*簡擇。解了等了近 熟二藏大小便利。如是思惟不淨相時。所起 種種髮毛爪齒塵垢皮肉筋脈骨髓髀腎心肺 思惟。種種不爭。 有茲獨。於此內身。從足至頂。隨其處所。觀察 現相續中。已得不失。於此內身。循身觀者。謂 應知亦爾。云何於此內身住循身觀。 習四念住法。過去未來苾芻脩習四念住法。 行者,能起於法*簡擇。乃至毘鉢含那。 復能 行者。能發起動精進。勇健勢猛爆盛難制。勵 了。機點通達。審察聰叡。覺明點行。毘鉢含那。 惟諸界差別。謂此身中。 知。遠離極遠離。調伏極調伏。隱沒除滅。是 膽·腸胃肪膏腦膜膿血肚脂淚汗涕·唾生 於內外俱受"心法三"廣說亦爾 循身觀。 若具正勤正知正念。 穢惡充滿。謂此身中。唯有 唯有種種地界水 . 若具正 。是現脩 除世 貪

念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前 *简擇。乃至毘鉢舍那。 是循外身觀。亦名身 是變壞法。 觀。亦名*身念住。住具正勤正知正念。除世 所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。 界火界風界空界識界。 思惟諸界差別。謂彼身中。唯有種種地界水 世實憂。亦如前說。復有茲芻。於他身內。觀察 外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除 淨相時。所起於法*簡擇,乃至足鉢合那。是循 說。云何於內外身。住循身觀。若具正勸正 惟多諸過思。謂彼身者。如病如癰。廣說乃至。 貪憂。亦如前說。復有茲芻。於他身內。觀察思 惟。種種不淨。穢惡充滿。謂彼身中,唯有種種 茲芻。於他身內。從足至頂。隨其處所。觀察思 身者。謂自身。若在現相續中未得已失。及他 知正念、除世貪憂。亦如前說。云何於彼外身。 **含那"是循內身觀。亦名身念住。住具正勤正** 是思惟身過惠時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢 多諸過患。謂此身者。如病如癰。如箭●惱害。 變毛爪齒。廣說乃至。大小便利。如是思惟不 有情所有身相。於彼外四身。循身觀者。謂有 住循身觀。若具正勤正知正念。除世貧憂·外 迅速不停衰朽非恒。不可保信、是變壞法。如 無常咨告非我轉動。勞會拔贏篤。是失壞法。 憂。皆如前說,復有茲芻。於此內身。觀察思惟 觀,亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪 所起於法*簡擇。 火界風界空界 如是思惟身過患時。 識界。 乃至毘鉢含那。是循內身 如是思惟諸界相時。 如 是思 **帷諸界相時** 、是循外身 所起於法

受時。如實知我受不苦不樂受。受樂身受時 受苦身受。 受不劳不樂身受時。 如實知我受 如實知我受樂身受。受苦身受時。如實知我 受苦受時。如實知我受苦受。*受不苦不樂 惟內四受諸相。受樂受時。如實知我受樂受 內受。循受觀者。謂有茲獨。於此內受。觀察思 不苦不樂身受。受樂心受時。如實知我受樂 受者。謂自受。若在現相續中。已得不失於此 住循受觀。若具正勤正知正念。除世貧憂。內 知正念。除世貧憂。亦如前說,云何於此內受。 那。是循內外身觀,亦名身念住。 住具正動正 思惟身過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢合 此彼身,如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是 合自他身。總爲一聚。觀察思惟。多諸過惠。謂 勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。 鉢含那。是循內外身觀,亦名身念住,住具正 如是思惟諸界相時。所起於法*簡擇。乃至毘 身。唯有種種地界水界火界風界空界識界。 他身。總爲一聚。觀察思惟諸界差別。謂此 正念。除世貪愛,亦如前說。復有茲芻哥合自 思惟 種種不淨。穢惡充滿。謂此彼身,唯有種 是循內外身觀。亦名身念住 住具正勒正知 不淨相時。所起於法*簡擇,乃至毘鉢舍 種髮毛爪齒。廣說乃至大小便利,如是思 自他身。總爲一聚。從足至頂。隨其處所。觀察 名內外身。於內外身。循身觀者。謂有茲劉。合 中。未得已失。及他有情所有身相。合說 中。已得不失。外身者。謂自身。若在現相續 念。除世貪愛。內身者 謂自身。 ,若在現 相續 那 彼 惟

起於法"簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內受觀 廣說乃至是變壞法。 受。觀察思惟、多諸過患。謂此諸受如病如癰。 於世所起貧憂二法。能斷能逼知。乃至隱沒 受。感受所攝。總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。 名具正念。於 в諸欲境諸贪等食 乃至貪類貪 其正知。彼觀行者。具念隨念。乃至心明記性 者。能起於法*節擇。乃至能圓滿極圓滿。名 生。總名爲貪順憂受觸。所起心憂。不平等 乃至復能於此。急痰迅速。名具正動,彼觀行 至解行。說名爲住。役觀行者。能發起勤精進。 **內受觀。亦名受念住。成就此觀 現行隨行。乃** 受相時。所起於法,簡擇乃至毘鉢含那。是循 實知我受不苦不樂出離依受。 受苦田雕依受。受不苦不樂出雕依受時。如 受樂出離依受。受苦出離依受時。如實知我 受不苦不樂耽嗜依受時。如實知我受不苦 受苦躭嗜依受時。如實知我受苦耽嗜依受 受樂耽嗜依受時。如實知我受樂耽嗜依受 不樂耽嗜依受。受樂出離依受時。如實知我 。是故說彼除世貪愛。復有茲芻。於內諸 " 如是思惟受過患時。 如是思惟內 所 亦

離依受。 循受觀者。謂有茲獨合自他受感爲一聚,觀 謂自受。若在現相續中。未得已失。及他有情 謂自受。岩在現相續中。已得不失。外受者。 受觀。若具正勸正知正念。除世貪憂。內受者。 念。除世貪憂。亦如前說。云何於內外受,住循 是循外受觀,亦名受念住。 惟受過患時。所起於法:簡擇。乃至毘鉢舍那· **諸受"如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思** 有茲紹。於外諸受。觀察思惟。多諸過患。謂彼 住具正動正知正念。除世貪憂。亦如前說。復 擇。乃至毘鉢舍那、是循外受觀、亦名受念住。 不樂出離依受時。 離依受時。如實知彼受苦出離依受。受不苦 離依受時。如實知彼受樂出離依受。受苦出 苦受時。如實知彼受苦受。受不苦不樂受時。 依受時。如實知受樂出離依受。受苦田離依 如實知受不苦不樂受。廣說乃至。受樂出離 受苦受時。如實知受苦受。受不苦不樂受時。 察思惟自他受相。受樂受時。如實知受樂受 所有諸受。合說二種,名內外受。於內外受。 如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至。受樂出 惟外受諸相。受樂受時。如實知彼受樂受。受 外受。循受觀者。謂有苾芻。於他諸受。觀察思 相續中。未得已失。及他有情所有諸受。於彼 如前說。云何於彼外受、住循受觀。 正知正念、除世食憂。外受者。謂自受。若在現 名受念住。 時 如實知受苦出離依受。 如是思惟外受相時。所起於法*簡 住其正 勤正 如實知彼受不善不樂出 知正 住具正勤正知正 念。除世貪憂 受不苦不樂 ,若具正勤

出降依受時。如實知受不苦不樂出雕依受、 出雕依受時。如實知受不苦不樂出雕依受、 知是思惟諸受相時。所有於法"簡擇"乃至毘鉢舍 為正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有茲紹。 是循內外受觀。亦名受念住。住具正 如是思惟諸受相時。所有於法"簡擇"乃至毘鉢舍 思惟受過患時。所起於法"簡擇"乃至毘鉢舍 思惟受過患時。所起於法"簡擇"乃至毘鉢舍 思惟受過患時。所起於法"簡擇"乃至毘鉢舍 思惟受過患時。所起於法"簡擇"乃至毘鉢舍 思惟受過患時。所起於法"簡擇"乃至毘鉢舍

樂無味受時。如實知我受不苦不樂無味受

受樂無味受時。如實知我受樂無味受。受苦樂有味受時。如實知我受不苦不樂有味受。

無味受時。如實知我受苦無味受。受不苦不

受樂有味受時。

。如實知我受樂有味受。受苦

如實知我受不苦不樂心受。時,如實知我受苦心受,受不

有味受時。如質知我受害有味受。受不苦不

苦不樂心受時。

受苦心受時

是內大心。於內掉心。如質知是內掉心。於內 解脫心。如實知是內解脫心。 於內不解脫心。如實知是內不解脫心。於內 是內不。脩心,於內脩心。如 心。如實知是內定心。於內不。脩心。如實知 心。於內不定心。如實知是內不定心。於內定 質知是內不靜心。於內靜心。如實知是內靜 不搏心。如實知是內不掉心。於內不靜心。如 內小心。如實知是內小心。於內大心。如實知 知是內沈心。於內策心。如實知是內策心。於 於內散心。如實知是內散心、於內沈心。如實 知是內離療心。於內聚心。如質知是內聚心。 癡心。如實知是內有癡心,於內離癡心,如實 是內離貪心。於內有瞋心。如實知是內有瞋 芻。於此內心。觀察思惟內心諸相。於內有實 中。已得不失。於此內心。循心觀者,謂有茲 心。於內離順心。如質知是內離瞋心。於內有 心。如實知是內有貪心。於內離貪心。如實知 念、除世貧憂。內心者。謂自心。 云何於此內心。住循心觀。 岩具正勤正 質知是內"脩心。 如是思惟内心 **若在現相續** 知正

阿毘達磨法釀足論卷第六

解心相 名爲貪,順憂受觸。所起心憂。不平等受。感受 正念。於諸欲境諸貪等貪、乃至貪類貪生總 知能 至復能於此急疾迅速。名具正勤。彼觀行者。 心念住。 是故說彼除世貪憂復有茲芻於內諸心。觀 起貪憂二法。能斷能逼知。乃至隱沒。滅除。 所攝總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。於世所 察思惟多諸過患。謂此心者。如病如癰。廣說 知 詂 法 乃至是變壞法。如是思惟心過患時。所起於 鉢舍那"是循外心觀。亦名心念住。住具正勤 如是思惟外心相時,所起於法*簡擇。乃至毘 廣說乃至,於外解脫心。如實知是外解脫心。 外心諸相。於外有貪心。如質知是外有貪心。 心。循心觀者。謂有茲夠於他諸心、觀察思惟 續中。未得已失。及他有情所有諸心、於彼外 觀。亦名心念住 起於法*簡擇,乃至能圓滿極圓滿。名具正 行。說名爲住 榯 *簡擇。 。彼觀行者。具念隨念。乃至心明記性。名具 正念,除世貪憂,外心者。謂自心。若在現相 。云何於彼外心。住循心觀。若具正勤正 有於 住具正勤正知正念。除世貧憂。皆如 乃至毘鉢舍那。是循內心觀。 法*简擇。乃至毘鉢含那,是循內 。彼觀行者。能發起勤精進。 。成就此觀。現行隨行。 乃至 亦名 巧

外心觀 解脫心。如實知是解脫心。如是思惟諸心相 相 苾芻。合自他心。總爲一來。 此二種。名內外心,於內外心。循心觀者。謂有 現相織中、未得已失。及他有情所有諸心。 在現相續中。已得不失,外心者。謂自心。若在 正動 時。所有於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內 * 總爲一聚。 除世貪憂。 如病如癰。 正念。除世貪憂亦如前說。 是循內外心觀。亦名心念住。住具正勤正知 心過患時。所起於法*簡擇。 乃至毘鉢舍那。 於有貧心。如質知是有貧心。廣說乃至於 Œ 切有部法蘊足論*卷第9五 知正念。除世貪憂 亦名心念住。 廣說乃至。是變壞法。 觀察思惟多諸過患。 亦如前說。 多諸過患。謂此彼心。。復有茲芻。合自他心。 住具正勤正知正念。 一內心者 觀察思惟自他心 謂 如是思惟 自心 台

阿 毘達 磨法蘊足論卷第一六

尊者大目乾連造 *三藏法師玄奘泰

詔

譯

念。除世貧憂。內法者。謂自想蘊行蘊。若在現 式 欲蓋。如實知我無內貪欲蓋。復如實知內貪 內貪欲蓋。如實知我有內貪欲蓋。於無內貪 苾芻。於內五蓋法。觀察思惟內法諸相。 於有 相續中,已得不失。於此內法。循法觀者。謂有 何於此內法。住循法觀。 念住品第九之餘 若具正 勤 IF. 知 Œ

如證內念覺支。說餘內六覺支等亦爾。

外諸心。觀察思惟多諸過患。謂彼心者。如病

正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有茲獨。於

如癰、廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患

時。所起於法、簡擇。乃至毘鉢舍那、是循外心

亦如前說。云何於內外心。住循心觀 亦名心念住。住其正勤正知正念。除世貧

> 若 毘 生。如是思惟此內法時,所起於法。簡擇,乃 圓滿極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨 名 者。 觀現行隨行乃至解行。 欲 遍知。乃至隱沒除滅。是故說彼除世貪憂。 心憂。不平等。憂戚*憂所攝。總名爲憂彼 乃 **毕蜂舍那**。 蓋 "未生者生"已生者斷" 說名爲住。 斷 已於後不復

支。 貪乃至貪類貪生。總名爲貪、順憂受觸。所起 疑蓋亦爾。復有茲錫。於內六結法。觀察思惟 說內貪欲蓋。說內瞋恚。情沈睡眠掉舉惡作 行者。脩此觀時。於世所起貪憂二法。能斷能 復更生。如是思惟此內法時,所起於法簡擇 此內眼結。未生者生。已生者斷。 斷已於後不 內法諸相。於有內眼結如實知我有內眼結。 住 擇 支 念覺支。如實知我有內念覺支。於無內念覺 於內七覺支法。觀察思惟內法諸 內眼結。說內耳鼻舌身意結亦爾。復有茲如 具正勤正知正念。除世貧憂。皆如前說。如 乃至毘鉢含那。是循內法觀亦名法念住。住 於無內眼結。如實知我無內眼結。復如實知 至心明記性。名具正念。於諸欲境諸貪等 具正勤。彼觀行者。能起於法簡擇。乃至能 作證故。如是思惟此內法時。 。未生者生,生已堅住不忘。脩滿倍增廣 能發起動精進,乃至復能於此急疾迅速。 。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前 。乃至毘鉢舍那.是循內®法觀 如實知我無內念覺支。復如實知內念覺 是循內法觀。亦名法念住。成就此 '所起於法節 相。於有內 彼觀行 念 加 觀 至 更

◎此下驱本有光明息后願文 ♥五二四翰 ♥六二五御 ♥簡二棟職下同 ●夏二受働* 6格二各個下间 6(法)十 0減除≕除減⊜\$ 法公司 6名二級会司

"乃至里:

鉢含那

是循外法

觀。亦名法

息。謂此法者,如病如癰。废說乃至是變壞法。 苾芻。於所說內想蘊行蘊。觀察思惟多諮過 鉢含那。是循內法觀。亦名法念住。住具正動 如是思惟法過患時,所起於法簡擇。乃至昆 世貪憂亦如前說。如說外眼結。說餘外五結 外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念、除 外法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循 彼無外眼結。復如實知彼外眼結,未生者生。 於他六結法。觀察思惟外法諸相,於有外眼 無外貪欲蓋,如實知彼無外貪欲蓋,復如實 相。於有外貪欲蓋。如實知彼有外貪欲蓋。於 者。謂有茲芻。於他五蓋法。觀察思惟外法諸 法。住循法觀。若具正動正知正念。除世貪憂。 亦爾。復有茲芻。於他七覺支法、觀察思惟外 已生者斷 斷已於後不復更生。如是思惟彼 如說外貪欲蓋。說餘外四蓋亦爾。復有茲劉 不復更生。如是思惟此外法時。所起於法。節 知外貪欲蓋。未生者生。已生者斷。斷已於後 已失。及他有情想蘊行蘊。於彼外法。循法觀 外法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續中。未得 知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於彼外 。住具正勤正知正念。除世貪憂,亦如前說。 如實知彼有外眼結。於無外眼結,如實知 乃至毘鉢含那一是循外法觀。 亦名法念 念住。 法 說 住 具正勤正

耛

住 擇

勸正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於內 彼有無未生生斷不復生相。 前自他想蘊行蘊、總爲一聚、觀察思惟自他 名內外法。於內外法。循法觀者。謂有茲芻。合 中。未得已失。及他有情想蘊行蘊。合此二種。 外法。住循法觀。若具正動正知正念。除世貪 毘鉢舍那。是循外法觀。亦名法念住。住具正 過患。銷彼法者。如病如癰。廣說乃至是變壞 有苾芻。於所說外想蘊行蘊。觀察思惟多諸 念。除世貪憂。亦如前說 循內外法觀"亦名法念住。住具正動正知正 法過患時。所起於法簡擇。乃至毘鉢含那。是 法。如病如癰。廣說乃至是變壞法,如是思惟 行蘊。總爲一聚。觀察思惟多諸過患。謂此彼 世貪憂。亦如前說。復有茲紹。合前自他想蘊 外法觀。亦名法念住。住具正動正知正念。除 法時,所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那,是循內 法相。謂前所說內外五蓋 六結七覺支等 此 得不失。外法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續 憂。內法者。謂自想蘊行蘊,若在現相續中。已 如是思惟法過惠時。所起於法簡擇。乃至 如說外念覺支。設餘外六覺支等亦爾。復 知正念。除世貪憂 如是思惟內外 亦如前

塞諦品第十

能發生眼智明覺。 苦集聚諦。若於如是未會聞法。如理思惟。定未會聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此 時薄伽梵。 爾時世尊告茲楊衆。此苦聖諦。若於如是 住婆羅痆斯仙人論處施應林 此苦滅壅諦。 **岩於如是未**

如實知外念覺支。未生者生。生已堅住。廣說

。於無外念覺支。如質知彼無外念覺支。復

至智作體故。如是思惟彼外法時。所起於

法諸相。於有外念覺支。如實知彼有外念覺

故 故。亦未如實能自稱言我證無上正等菩提。 說此法時。具籌橋陳那。及八萬天子。遠塵離 沙門婆羅門等。解脫出離。未除顛倒。多住心 我於如是四聖諦中。若未三轉十二行相。 法、如理思惟。定能發生眼智明覺。茲芻當知 聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此趣苦 此苦滅聖諦。我通慧已作證。若於如是未曾 是未會開法。如理思惟、定能發生眼智明覺 智明覺。此苦集樂諦。我通慧已永斷。若於如 智明覺。復次茲得。此苦聖諦。我通慧已逼知 若於如是未會聞法。如理思惟。定能發生眼 眼智則是。此趣苦滅道聖諦。以通慧應脩習。 能發生眼智明覺。此苦減聲諦。以通慧應作 慧應永斷。若於如是未會聞法。如理思惟,定 思惟。定能發生眼智明覺。此苦集聲諦。以通 諦以通慧應遍知。若於如是未會聞法。如理 浩滅道**撃**○諦。 垢。於諸法中。生淨法眼。爾時佛告憍陳那言。 沙門婆羅門等。解脫出離。已除顛倒。多住心 我於如是四唑諦中,若《已三轉十二行相,謂 未發生眼智明覺。 滅道擊諦。我通慧已脩習。若於如是未會聞 若於如是未會聞法。如理思惟。定能發生眼 惟。定能發生眼智明覺。 胷 已發生眼智明覺。 證 聞法。 若於如是未會聞法。如理思惟,定能發生 亦已如實能自稱言我證無上正等菩提。 如理思惟 若於如是未會開法 定能發生眼智明 便能於此天人世間魔梵 未能於此天人世間魔焚 復次苾芻。 " 此苦墾 覺。此 如理 謂 思

於所說法。汝已解耶。憍陳那言。

我今已解

轉法輪經。時五遊狗。八萬天子。聞經數喜。信 邊諸有情故。此中宜說轉法輪事。是故名曰 復舉聲。展轉相告。經須臾頃。聲至梵天。時大 滅。因斯展轉諸天及人。皆獲殊勝利益安樂。 **뿊諦。從今天梁漸當增益。阿素洛衆漸當損** 法轉者。由佛轉此無上法翰。憍陳那等,已見 《聞沙門及婆羅門天魔梵等, 利樂事故。三轉法輪,其輪具足十二相行。世 處施鹿林中。憐。愍世問諸衆生故。欲令獲得 踊躍。高聲唱言。佛今於此婆羅痆斯仙 彼 。聞已歡喜。 《爲阿若多、地神》藥义。聞是語已, "亦復如是。以憍陳那先解法故。 慶佛爲轉無上法輸利樂無 皆無有命能如 人論 歡喜 世 共

時 **種種心燒然事故。** 種種心熱惱事故。 事故。領納攝受種種身熱惱事故。領納攝受 攝受種種心苦事故, 苦。有情生時。領納攝受種種身苦事故。領納 諸蘊生命根起。總名爲生。何因緣故。說生爲 情聚中。 苦愛別離苦。求不得苦。略說一切五取蘊苦。 云何生苦。生謂彼@彼諸有情類。即於彼彼有 云何苦壁諦。謂生苦老苦病苦死苦。 髮落髮白。皮緩面皺,身曲背。樓。 喘息逾 二者行苦。 說生爲苦復次生時。受二種苦。一者苦 。領納攝受種種身燒然事故。領納攝受 諸生等生趣入出現蘊得界得處得 故名生苦。云何老苦。老謂 領納攝受種種身心燒然 領納攝受種種身心熱惱 領納攝受種種身心苦 怨悟會 老

> 說老爲苦。 說病爲苦 故廣說乃至領納攝受 種種身 心燒然事故。 說B病爲苦。有情病時。領納攝受種種身苦事 種依身心起。身心疹疾。總名爲病。何因緣故。 腫 病 醫痛。喉痛心痛,風病嗽病,氣病噫病,癩病痔 謂頭痛。眼痛耳痛。鼻痛舌指,面痛唇痛。齒痛 二者行苦。三者壞苦。故名老苦。云何病苦,病 說 故。廣說乃至,領納攝受種種身心燒然事故。 諸行故败。 急 老爲苦。復次老時。受三種苦。一者苦苦。 扶杖而 。瓣疥e道癭,帶下滿泄。痃癖枯e肴,及餘種 湖病蘇病。寒病熱病。橫病痼病。歐遊瘡 有情老時 領納攝受種種身苦事 朽壤羸損。 行支體斑黑。衰退暗鈍 、總名爲老。 何因緣故 根熱變壞

苦。一者苦苦。二者行苦。三者壤苦。 身心燒然事故。說死爲苦。復次死時。受三種 彼彼睹有情聚。移轉壞沒。退失別離。壽煖識 至領納攝受種種身心燒然事故。說彼爲苦。 怨惛會時。 怨憎會何因緣故。說怨悄曾爲苦。謂諸有情。 處爲伴。不別不異。不離不散。聚集和合。總名 可愛。不可樂。不可憙,不可意。而與彼俱。 受種種身苦事故。 死。何因緣故、說死爲苦、有情死時。傾納攝 滅。命根不轉。諸蘊破壞。天即與國殉逝。總名爲 名病苦。云何死苦。死謂彼彼諸有情類。 復次病時。受二種苦。一者苦苦、二者行苦。故 云何怨情會苦。怨情會。謂話 領納攝受種種身苦事故。廣說乃 廣說乃至領納攝受種種 有情等。不 。故名死 即從

復次怨憎會時。受二種苦。一者苦苦。二者行

A 觸衣服飲食臥具醫藥。諸資身具。不得不 故 同 誻 苦 有情等。可愛可樂。可廢可意。不與彼 故名怨憎會苦云何愛別雕芸 愛別

虛。非倒非異。故名苦諦。名聖諦者 常性。此是苦性。是其是實。是諦是如 來。 世。 常真實。是無常此名爲芳。真實是苦 故。遠樂心故。如是諸苦、名苦諦者。謂此名 切五取蘊爲苦。如說取爲蘊皆性是苦。不安隱滅。本無而有。有已還無,由此因緣。略說一恒。不可保信。是變壞法。有增有滅。暫住速 動、勞倦羸篤。是失壤法。迅速不停,衰朽非 故 色取蘊受想行識取蘊。總名五取蘊。何因緣 時。受二種苦。一者苦苦、二者行苦。故名求 納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受 緣故。說求不得爲苦。謂諸有情。求不得時。領 示。令其顯了。謂此是無常。 不得苦。云何略說一切五取蘊苦,五取蘊。謂 種種身心擦然事故。說彼爲苦。復次求不得 不會不過。不成就。不和合。總名求不得。何因 何求不得苦。求不得。謂帰求可意色聲香味 苦。二者行苦。三者壤苦。故名愛別雕苦。 說彼爲苦。復次愛別離時、受三種苦。一者苦 謂諸有情"受別離時。領納攝受種種身苦事 '若不出世。如是苦法。法住法界" 自然通達,等覺宣說。施設建立。 。略說一切五取蘊爲苦謂五取蘊。無常轉 廣說乃至。領納攝受種種身心燒然事故。 總名愛別離。何因緣故。說愛別雕爲苦。 處。不爲伴侶。別異雕散:不聚集。不和 。此是苦 [若佛出 非妄非 。分別開 . 兜脂素 此是 切) 如 俱 離 獲 無 無 云 亦 譄

佛及佛弟子。此是彼諦。

間彼於此。

知見解

槃真實、是涅槃此名爲滅。真實是滅。若佛出 門究竟果故。如是斷等。名滅쫆者。謂此名涅

1

正覺爲諦。

由是因緣。名苦集聖諦。

復次

世

若不出世。

如是滅法。

來。自然通達。等覺宣說。

施設建立。分別開 法住法界。一切如 等性。此是集性。是真是實。是諦是如。非妄非

。非倒非異。故名集器。名樂器者。聖謂諸

示

令其顯了。謂此是愛等。此是集。

。此是愛

名寂靜。亦名善事。亦名吉祥。亦名安樂。亦名

不動。亦名涅槃。如說涅槃是真苦滅。是諸沙

苦集聖誦者。是假建立名"想言說。謂苦集聖

過烧伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故

泵

令其顯了。

謂此是涅槃。此是e被

。此是涅

믓

樂辭者。是●假建立名●想言說:謂苦樂諦。 由是因緣。名苦聖諦 謂彼於此 復次苦 知見解 過 云 (何苦滅) 悪 諦

椝

性

此是滅性。是其是質

是諦是如。

。非妄非

了。正覺爲諦。

及佛弟子。此是彼諦。

則 謂此四愛。皆是過去未來現在,苦因根本道 後有愛惡俱行愛彼彼蹇愛。皆名苦集聖諦。 惱縹等。皆名苦集樂諦。何因緣故,所有諸愛。 切不善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩 佛出世。若不出世。如是集法、法住法界一切 爲根本引衆苦故如是愛等。名集諦者。謂此 由此爲因。苦果生起如說愛等。特是苦因。能 **特名苦集聖諦。謂此諸法。皆是過去未來現** 路綠起,廣說乃至,此身壞後由此爲因。苦果 愛。彼彼熹愛。如是略說苦集樂諦。若廣說者。 云何苦集聖誦。謂所有諸愛。後有愛憙俱行 **税伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故** 如 名愛等真質、是愛等此名為集 真實是集。若 切有漏套法。一切結縛隨眠隨煩惱糲等。 。苦因根本道路緣起、廣說乃至,此身壞後。 來。自然通達等覺負說,施設建立。分別開 一愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛。及一 放說此名苦集樂器 |有三愛四愛五愛六愛。及一切不善法。 。何因緣故。二愛三 熾然。亦名無熱惱。亦名安隱。亦名清涼。亦 趣。亦名無憂。亦名無病。亦名不死。亦名無

善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩惱 若未斷。未遍知。未滅未吐。後有苦果。相續 離染滅。寂靜隱沒。皆名苦滅聖諦。謂此四愛。 顯等。無餘永斷。棄拾變吐、盡離染滅、寂靜隱 此永斷等。名苦滅聖諦。即此苦滅聖諦。亦名 斷已遍知。已滅已吐。後有善果。不復生起。故 寂靜隱沒。 持名苦滅聖諦、謂此諸法、若未斷 隨煩惱纒等。無餘永斷,棄拾變吐。禮難染滅。 故。即二愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛及 不復生起。故此永斷等。名苦滅聖諦。何因緣 生起。若已斷。已遍知。已滅已吐。後有苦果 惠俱行愛。彼彼惠愛,無餘永斷,棄拾變吐,盡 沒。皆名苦滅壅諦。何因緣故。即諸愛後有愛 靜隱沒。如是略說苦滅聖諦,若廣說者。則二 彼彼惡愛無餘永斷。棄拾變吐。盡離染滅。 未遍知。未滅未吐。後有苦果。相續生起。若已 愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛。及 一切不善法。一切有漏善法。一切結縳隨眠 謂即諸愛。後有愛惠俱行愛 二切不 寂

室宅。亦名洲渚。亦名敦護。亦名歸依,亦名應 支件道 聖弟子"於苦思惟苦"乃至於道思惟道 明慧行。毘鉢舎那。是名正見。云何正思惟。 能雕染。能滅。能寂靜。能隱沒、此復是何謂 法麁動而轉。是名正思惟、云何正語。 詩求。近尋求、推覓。等推覓。近推覓。 作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求 简擇。解了等了近了。機點通選:審察聰叡。覺 無漏作意相應一所有於法循擇:極簡擇:最極 苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。 勤正念正定。云何正見。謂聖弟子。於苦思惟 未來現在。苦能永斷。能樂抬一能變吐。能盡。 **院伽沙佛及弟子 皆共施設如是名故** 聖誦者。是假建立名想言說。謂苦滅聖諦 佛及佛弟子、此是彼諦。謂彼於此 虛 正覺爲諦。由是因緣。名苦滅聖諦。復次苦滅 云何趣苦滅道聖諦。謂若道若聖行。於過去 、非倒非異。故名滅諦。名聖諦者。

正業。 弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏 離。寂靜律儀。無作無造。棄捨防護。船筏橋 惡行所得無漏。遠離。勝遠離。近遠離。極遠 相應思擇力故、除趣邪命語四惡行。於餘語 子。於苦思惟苦,乃至於道思惟道,無漏作 身惡行所得無漏。 意相應思擇力故。 不越性。無表語業。是名正語。云何正業謂 梁。 堤塘牆塹。 於所制約。不踰不踰性。不 公何正 謂聖弟子。 遠離乃至無表身業。是名 除趣邪命身三惡行。於餘 於害思惟苦。 乃 作 聖 越 意

則是正見正思惟正語正業正命正 。知見解了。 命心於 調整 飛譜踏 筝 割 過

等持。心一境性。是名正定。如是所說八支聖 無 道。 界。一切如來。自然通達。等覺宣說。施設建 是道。若佛出世。若不出世。如是道法。法住法 者、謂此名聖行眞實。是聖行此名爲道、眞實 道、及餘無漏行。名趣苦滅道。如說聖行是其 苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應 明記性。是名正念。 專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心 至於道思惟道。 名正動。云何正念。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃 有動精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息,是 鷝諦。復次趣苦滅道鷝諦者。是假建立名*想 是如。非妄非虛。非倒非異。故名道諦 立。分別開示。令其顯了。謂此是聖行。 實。道究竟雕苦趣涅槃。故如是聖行名道諦 皆共施設如是名故 知見解了。正覺爲諦。由是因緣。名趣苦滅道 惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應所 有心住。等住。近住安住。不散不亂。 表業。是名正命、云何正勒。謂聖弟子。於苦 邪命身語惡行所得無漏。 於道思惟道。 ,此是聖行性。此是道性。是真是實。是諦 聖調諸佛及佛弟子。此是彼諦。謂彼於此 謂趣苦城道聖語 無漏作意相應所有念。隨 無漏作意相應思擇力故。 云何正定。謂聖弟子。於 。過院伽沙佛及弟子。 遠離乃至身語 "名聖諦 攝止 此是 於 套

静慮品第十一。之一

淨 者淨 時世寫。告茲獨衆。有四天道。令諸有情。未 時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園, 海者鮮白。 何等爲四 謂有 類雕欲

君世

一妙境是真欲

說欲非人分別貪

奴

先喜憂沒。不苦不樂。 《等·))) 一趣性。無琴無伺。定生喜樂。 未将者符符者無白 具足住,是名第四天道。如是四種 具足住。是名第三天道。復有一類斷樂斷苦。 住拾。正念正知。身受樂聖說應拾。第三靜慮 靜慮具足住。是名第二天道,復有一類雕喜 倛 不善法。 是名第一天道。復有一類。尋伺寂靜。 有尋 有伺 雕 拾念清淨。 生喜樂。 。初靜虛 皆令有情 第四静慮 第二 具 内 足

者。是緣彼貪。如世尊說 繫故。此中名欲。然五妙欲。非異欲體異欲體 可求故。極可悶故。極可縛故 極可醉故。極可欲故。極可樂故。極可貪故。極 妙欲境名欲。所以者何。以五妙欲極可愛故。 亦名欲。五妙欲境亦名欲。今此義中。意說五 離欲惡不善法者。云何欲謂 極可希故 極可 貪亦名欲 欲界

侶。

詰舍利子言 是頭。爾時有一邪命外道。不遠而住。以頌難 於中名雕欲故。尊者舍利子。有時爲人說如 欲體者。 謂緣彼生分別貪著。欲境如本。智者 此 頭意言。可愛妙色聲香味觸。非真欲體。 世諸妙境非異欲 妙境如本住世間 智者於中已除欲 異欲謂人分別食 真

諸茲獨於世妙境。皆起不善分別尋思故 時舍利子報外道言。起惡尋思 不應作斯難詰。 若世妙境非異欲 苾 |芻應名受欲人 以頃反詰彼外道言 起惡分別尋思故真欲謂人分別貪 實名受欲。 妆 非

不

榯 由此知欲是貪非境 時彼外道。默不能答。 上伽。他。便說頌曰 復有一遏吒羅種 汝師應名受欲 **牟** 尼 欲我知汝 ÷ 樂靜慮者 (更不分別 人 聞上伽他。 爾時有一0汲水女人。聞 彼師實觀可@愛色故。 汝汝 觀可 惡 復 從 亦說頌日 從 無 分 意妙 誰別 爸故 起 生

二有一類補特伽羅。於諸欲境。心離非身。謂 如有一。雖會有妻子。受用上6妙田宅臥具香 有一類補特伽羅。於諸欲境。身雕非心。謂如 心無顧戀。不數發起緣彼貪愛。失念暫起,深 伽羅、於諸欲境、身心俱離、謂如有一剃除蠶 心已出。是名於欲心離非身。三有一類 婢僮僕作使。或時發起打罵等業。而於諸欲。 有一剃除鬚髮。披服袈裟。正信出家。身參法 分別貪愛。乃是真欲。是故此中應作四句。 此領意言。可愛妙境。皆非異欲。於彼 俱離。四有一類補特伽羅。於諸欲境。身心俱 生悔愧。彼身出家。其心亦出。是名於欲身心 髮披服袈裟正信出家身繆法侶。於諸欲境。 不生耽染。不數發起猛利貪愛。彼身在家,其 **置瓔珞衣服飲食受斋種種金銀珍寶驅役奴** 愛"彼身出家。心猶未出。是名於欲身離非心。 離。謂如有一畜妻養子。受用上妙田 香蠶瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅 心猶顧戀所o受諸欲。 婢僮僕作使 發起種種打属等業。復於 不 遇 數復發起猛利貪 遊 戲 諸愁俗俗 (補特 宅队 所起 9(二)十番動 ⁶愛色故二愛愛色**(8**) ●汲二表®②3 拉侧带

心變心懊心悔我惡作惡作性、總名惡作。如 等掉舉心掉學性。總名掉舉。染汚心品所有 睡眠蓋。云何掉舉惡作蓋。謂心不寂靜掉舉 是瞋恚。獲心蔽心。乃至裏心蓋心。故名爲蓋。 蓋 疑惑。二分二路。猶豫疑霸,不決定。不究竟。 總名爲蓋。 是所說掉舉惡作、覆心蔽心。乃至裏心蓋心 腄 污心品。所有眠夢。不能任持。心昧略性,總名 情沈性。心情·沈性。 臺曹慣問·總名條沈。 染 身重性,心重性,身無堪任性。心無堪任性。身 蓋卽瞋恚。故名瞋恚蓋。云何惛沈睡眠蓋 爲過患,當爲過患。現爲過患。總名瞋恚。如極憤悲。於諸有情。各相違戾,欲爲過患。已 恚,當瞋恚,現瞋恚,樂爲過思:極爲過患:意 於有情,欲爲損害內懷栽杌,欲爲擾惱。已瞋 心 集。貪類貪生。總名貪欲。如是貪欲。 愛樂迷問" 蓋 濫心 「眠。如是所說,悟沈睡眠。覆心蔽心。乃至裏 蓋、謂於諸欲諸貪、等貪執臟、防 云何疑蓋謂於佛法僧及苦集滅道、生起 欲。云何惡不善法。謂五蓋。即貪欲蓋 瞋恚 欲謂於諸欲。遠離極遠離。空不可得。 "障心纒心。隱心映心,裏心蓋心。故名爲 **香沈睡眠蓋** 蓋即貪欲。故名貪欲蓋、云何瞋恚蓋。謂 ·深生耽染。數數發起猛利貪愛。 俱不出家,是名於欲身心俱不離。 非 。故名爲蓋,蓋卽惛沈睡眠。故名惛沈 É 耽嗜逼耽嗜。內縛悕求。耽湎苦 蓋即掉舉惡作故。名掉舉惡作 趣 掉舉惡 作蓋 疑蓋 非當 趣 非現一 護堅著。 趣 " 覆心酸 云何貪 。彼身心 總說 故名 云何 謂 說

名爲蓋。 可得 善法 爲疑 。謂於如是惡不善法。遠離極遠離 故名離惡不善法 如是疑性 、蓋即是疑、故名疑蓋、 覆心蔽心。 。乃至襄心蓋心。故 云何離の惡不 空不

切有部法蘊足論"卷第"六

阿 毘 達 磨法蘊 足論卷第。七

尊者大目乾連造 *三藏法师玄奘奉 認譯

謂離欲惡不善法者。心欣極欣 亦名雕。今此義中意。說初靜慮名雕 名離、田家亦名離。色界善根、亦名離 者。云何離。謂離欲。亦名離。 尋求 惡不善法者。心相應品,具有尋伺。 是謂尋伺二相差別。云何有辜有伺。 空。鼓翼踊身。方得隨意。鼓翼喻華。踊身喻何。 《震雷。麁細二聲爲喻亦爾。又如衆鳥飛翔虛 喻聲。細聲喻何:搖鈴。扣鉢,吹螺。擊鼓。放 如何。如4打鍾時。 麁聲暫發 何差別。令心麁性是尋令。心細性是何 察。隨行隨轉,隨流隨屬。總名爲何。 伺 顯了。推度講畫,思惟分別。 有專有伺者。云何詩。謂雕欲惡不善法 欣類。·適意悅意。喜性喜類 。謂離欲惡不善法者。心伺祭逼伺察。近 。遍尋求近尋求。心顯了。極顯了。 慮 第十一之餘 離惡不善法。 細聲隨轉產 總名爲尋。云 現前極欣。 樂和合。 。離生喜樂 云何喜。 尋與何。 調雕欲 初靜虛 不別 者。 此 現前 前 何 10

樂。初者謂此靜慮。順次數中,最居首故。復 安性。心輕安性。身無燋惱性。心無燋惱性。身 在此定中,尋何喜樂。心 次此於九種次第定中。最在前故一靜慮者。 起等起生等生。越入出现。故說此名離生喜 謂前喜樂。因離依離。 關柔性。心調柔性。總名爲樂。云何離生喜樂。 堪任性。心堪任性。身離蓋性。心離蓋性。身 已斷身重性心重性。身不堪任性 喜性總名爲喜。云何樂。謂雕欲惡不善法 離 性 "所得身滑性"心滑性。身軟性。 。數欣悅豫。有堪任性 離所建立。 踊躍 一境性,總此五支。名 羅羅 心軟性 性 心不堪 由離勢力 歡 謂 者 身 輕 任

初靜處。如有碩言 弹 雖 Ξ 雞 身 惛 而心 籫 勤 勤 悔 相 腄 修 隨 修 四 修 蓋 雖 蓋 靜 貪 靜 줆 靜 纋 安 纒 慮 欲 慮 中 慮 心静 行 尋諸心諸 謠 諸 無諸 或 佛 懷 佛 根 佛 知 佛 復 不 猾 不 不 不 修 不隨 稱 寂 稱 稍 稱 瞋 慮譽素

思等思。 此 定 遠 不身 身 現前 *4*, 强 如 柔 離 伺 等 亦 軟 欲 沐 等思 心意館 五不浴 安 及 團 靜 慮支弱 惡 。已思當思 名初 **血愛** 貿 邁 受 聖 水 體 離 侗 所値な 毕 生 拧 俱 意業 有之心 能津喜如稱豫 稚 歽 譽證源賦樂理譽者譽靜譽 名初 誂

0(沈)-⊜୭ ❷(基)→●● ❸六二五〇 ❸七二六〇 ❸打二打● ❸扣二相● 0聚二**聚**② G度二青® G流二福鲁勃 Φ克二萨岛 □爱=受働

在

欲若作意, 名初靜慮。 異熟生老死等有漏法已。此靜處。明盛遍照。 寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦 慮 起等起生等生 趣入出現 故名靜慮 復次 靜處。復次寂靜種種惡不善法及餘雜築。後 Ħ 故名靜慮,具足者。謂此依出家。及依遠離所 有熾然。當苦異熟。生老死等。有漏法已。此靜 足住 行動轉解行。故名爲住 |善法||精勤修習。無問無斷||方得圓滿。故名 "如是諸法。亦得名初靜意,此靜慮名。依 **俱有意業** 當苦異熟。生老死等諸有漏法、 謂能寂靜惡不善法。及餘雜染 者。謂成就此靜慮現行隨行遍行遍 。俱有勝解 若念若定、若慧等名。初靜慮俱有 誅 ιÙ "在此定中"若受若想 勝解 已勝解。 常勝 、故名 後有 解 若

寂静 尋伺寂靜者 尋及伺。如前說第二 隨 遍寂靜,近寂静 **经無所有。故名轉伺** 「辭慮。此二 寂

說乃 澄心淨、總名內等淨。心一趣性者。云何心一 奫 心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持。心 慮 趣性。謂尊伺寂靜故。心不散不亂不流。安信 信信性。現前信性。隨順即可愛慕愛慕性。心 境性。總名爲定。云何喜。謂尋伺寂靜者。心 境。故名心一趣性,無尋無何者。 謂第二辭 樂,謂尊伺寂靜者,已斷身重性心重性。廣 無伺。定生喜樂者。云何定。謂尋伺寂靜者。 "內等淨者。云何內等爭,謂轉伺寂靜。故諸 極於。廣說乃至。歡喜歡喜性。總名爲喜。云 。尋伺不可得不現行非有非等有。故名無 至。身調柔性。心調柔性。總名爲樂 云何

居第二故。復次此於九種次第定中。在第二 名定生喜樂。第二者。 性 定勢力。起等起生等生 故 定生喜樂。謂前喜樂 。總此四支,名第二靜處,如有與言 靜慮者。謂在此定中。內等淨喜樂心一境 因定依定 謂此靜慮。 趣入出現。 定所建 順次數中。 故說9此 37. 由

無尋 內淨 尋伺 $\mathcal{X}_{i}$ 第二辭慮 伺有喜 心 倶 寂靜 趣 諸 如 樂內淨及定 觸菩提妙樂 佛所稱 雨息坎 譽 塵

名爲第二靜慮,此靜慮名,所依之義。具足及 等。名第二靜慮。 俱有諸法。 慮、俱有勝解。在此定中、若受若想。乃至若慧 有意業。諸心勝解,已勝解,當勝解,名第二靜 心 在此定中。諸心意識 。諸思等思。乃至造心意業。名第二靜處。俱 名第二静意 如是諸法。亦得 俱有の之

意身。 名正 9直性。心無警覺寂靜住性。 喜 性 適 念正知。云何捨。 離喜者。云何喜。謂心欣極欣。乃至歡喜數喜 住 時 正念。謂離喜時 。皆如前說 "乃至毘鉢舍那、總名正知。身受樂者,身謂 。總名爲喜。心於此喜。離染解脱。 住捨正念正知者。彼於爾時。安住行捨正 已斷身重性心重性。乃至身調柔性 由此因緣。名身受樂。 念。云何正知。 。由意身中,有受樂故。四大種身。亦得安 。諸念隨念。乃至心明記性,總 謂離喜時。 韶離喜時。 此中樂者。 總名爲捨。 心平等性。心正 ·所起於法6簡 故名離 謂 心調 云何 離喜

柔性

が慮者。 樂心 第三故。復次此於九種次第定中。在第三故。 捨者 超言 拾正念正知。第三 閒示勸修定者。應捨此樂。不應耽味、 4 **境性。總此五支、名第三辭慮** 謂《在此定中。 削 諧 佛 一者。謂此靜虛順次數中。居 及佛弟子。 行捨正念正知身受 說謂 宣 誕 唯 應住 如有 分別

及住。亦如前說 慧等。名第三辭處。 意業。諸心勝解。已勝解。 諸思等思。乃至造心意業。名第三靜處、 得名爲第三辭慮。此靜慮名。所依之義。 慮。俱有勝解。 在此定中。諸心意識名第三靜慮 離岩 第三 最 输 上 在此定中。 慮 迹 俱有諸法。如是諸法。 諸 。當勝解。 若受若想。 佛 念 所 知 **(**]Į 稱 樂 名第三静 公有之心。 。乃至若 譽 定 " 具足 (俱有 亦

。總名爲樂。此是受樂。非輕安樂.聖說應 第二 等受受所攝。總名爲樂、復次修第三辭慮時。 @ 平等受受所攝。是名憂 知。遠離極遠離、調伏極調伏。隱沒除滅,是故 觸所起心喜。平等受受所攝是名喜。復次修 說爲斷樂斷皆。先喜憂沒者。云何喜。謂順喜 斷苦者。云何苦。謂順苦觸所起身苦。 不平等 順樂受觸所起心樂。平等受受所攝,是名樂 得斷遍知。乃至隱沒除滅。是故說爲先喜憂 受受所攝。是名苦。此苦及樂 斷樂者。云何樂。謂順樂觸所起身樂心樂。 沒 攝 復次入初靜慮時。憂得斷遍知。 一靜慮時。 是名喜。 、云何憂。 順喜受觸所起心喜平等受受 謂順憂觸所起心憂 此及前喜。 爾時俱得。斯 入第二 爾時俱

爾時世尊。告遂獨衆。有四無量。何等爲四。謂

類慈俱行心。無怨無敵。遠離惱書。

废大

時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。

住。皆如前說

無量品第十二

名爲第四靜處,此靜虛名,所依之義。具足及 慧等。名第四靜慮。俱有諸法。如是諸法。亦得

此定中。不苦不樂,受拾念。心一境性,總此四 此於九種次第定中。在第四故。靜慮者。謂在 第四者。謂此靜慮。順次數中。居第四故。復次 爭樂苦喜憂。尋伺二息。皆遠離故。說名清淨。 滅、是故說爲斷樂斷苦。先喜憂沒不苦不樂 得斷遍知。遠雕極遠雕。調伏極調伏。隱沒除 性。總名爲念。彼於爾時。若拾若念。俱得清 何念。謂彼爾時諸念隨念。廣說乃至。心明記 心正直性,心無警覺寂靜住性總名爲捨。云 受捨念清淨者,云何捨。謂彼爾時心平等性。 。顯此中無背樂二受。唯有第三非苦非樂 **若樂若苦。若喜若憂。皆** 喜得斷遍 是名第四 故。想對一方。勝解逼滿。具足而住,及對第 心 世間。亦復如是,是名第三。復有一類拾俱行 足而住。及對第二第三第四。上下或傍。一切 廣大無量。善修習故。想對一方。勝解遍滿。其 二。復有一類喜俱行心。無怨無敵。遠離惱生。 二第三第四。主下或傍。一切世間,亦復如是 四。上下或傍。一切世間。亦復如是。是名第 怨無敵遠離俗害廣大無量善修智故。想對 亦復如是。是名第一。復有一 住。及對第二第三第四上下或傍。 無 方。勝解遍滿。具是而住。及劉第二第三第 귤, 無怨無敵。遠離惱害。廣大無量。善修習 善修 習故 想對一方 勝解逼 類悲供行心。無 一切批問 滿 ΊĹ Æ Ī'n

處時,苦得斷遍知。入第三靜慮時。

入第四靜慮時。

此心。而無勝解。願諸有情。皆得如是如是勝 類 未名慈。心定加行。亦未名入慈心定。復有一 如是如是勝樂。彼言雖善淨妙乃至資糧。 常委助伴資糧。而未名慈心定加行。亦未名 樂。彼心雖善淨妙隨順齊榮增長嚴飾應供 有一類。起如是心。願諸有情。皆得勝樂、雖有 慈。云何慈心定加行。修何加行。入慈心定。謂 行職。及所等起身語二業。不相應行。亦名爲 麼念愍念性。總名爲慈。復次與慈相應受想 發起。色界定善語。慈性。名哀憐哀憐性。"名 得勝樂。彼依出家。或依遠雕。由思擇力。內所 得勝樂。雖有此言。而無勝解。 入慈心定。復有一類。發如是言。顧諧有情。皆 云何爲慈謂有一類。 。起如是心。發如是言。願諸有情、皆得勝樂 。作是思惟。願諮有情。 。願諸有情、皆得 Ĭſij 뱜

諸思等思。乃至造心意業。名第四靜慮。俱有

此定中。諸心意識。名第四靜處。俱有之心。

意業。諸心勝解。已勝解。

當勝解。名第四靜

'俱有勝解'在此定中。若受若想。乃至若

復有 C案摩査具。親友和合。發生諸樂。 取此樂相。 勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心 **資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。** 是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至 穢。 支節勞倦乏諸資具。親友乖離,遇得沐浴 定加行。亦未名入慈心定。復有一類。身體 言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及 所逼"得飲生樂"取此樂相。起如是心「發如是 起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如 心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。渴苦 及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈 是言。願諸有情,皆得如是如是勝樂,彼 苦所逼"得食生樂。取此樂相。起如是心 發如 慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。飢 言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資稅,而 如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼 熱苦所逼。得冷生樂。取此樂相。起如是心。發 名慈心定加行,亦未名入慈心定。復有一類。 心言及勝解。雖於是善淨妙乃至資糧。而 發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。 類。寒苦所逼。得暖生樂,取此樂相。起如是心。 定加行。亦未名入慈心定。其事如何。如有 勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧、而未名慈心 解。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及 心定。復有一類。起如是心。發如是言,及有勝 乃至資糧。而未名慈心定加行。 得如是如是勝樂。彼心及言。雖皆是善淨妙 鲻 有此心及有此言。而 類 。盛夏熱時。炎熾日光所逼切故。 無勝解。 願 亦未名入慈 諸 有 情 是如 心音 未名 彼 心 未

支。名第四靜處。如有碩言

名第四 静慮

諸佛 所稱: 心堅 住 不

譽定色動

믓

行 安住調伏寂靜最極寂靜。一趣等持。願彼有 謂父母兄弟姊妹。及餘隨 定 何狹小慈心定加行。修何加行。入狹小慈心 定。復次慈心定有二種。一狹小。二無量。云 如是諸法。亦得名慈心定加行,亦名入慈心 欲若作意。若念若定。若慧等。名慈俱有諸法。 心意業。名慈俱有意業。諸心勝解。已勝解。當 慈俱有心。諸思等思、現前等思。已思當思、造 情 靜處。取彼樂相。起如是心。發如是言。顧諧有 亦未名入慈心定。若有此生,近曾現入。第三 皆是善淨妙乃至資糧。 有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖 静慮所受勝樂。 未名入慈心定。 是善淨妙乃至資糧,而未名慈心定加行,亦 生樂。取此樂相。超如是心。發如是言。願諸有 未名入狹小慈心定、彼若爾時。攝錄自心。令 如是狭小有情。 ·有情得樂。齊此未名狹小慈心定加行。亦 善淨妙隨順。乃至資糧。乃可名慈心定加 解。名慈俱有勝解。又此定中。若受若想。若 迷問身心燋惱。遇清涼池。投身沐浴 。皆得勝樂。彼於爾時。若心散亂。 馳流餘 。謂有一類,於諸可愛可樂可憙可意有情。 皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解,雖皆 皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。皆是 亦名入慈心定。又此定中。 不能一趣。不能守念。令住一緣。而願狹 齀 流餘境。 如是所受欲界樂"具"及"三 取彼樂相。起心發言。願諸 **令狹小慈俱心住等住近住** "能令一趣住念 而未名慈心定加行。 一親屬朋友、彼於 。諸心意識。名 緣。思 飲用 俱有意業。

二無退。 練 情相,而頗無量有情得樂,如是思惟。發勤精 然後漸令勝解逼滿。於東方等無量有情。皆 無量慈心定。又此定中。諸心意識。名無量慈 習故。便令心住等住近住安住一趣等持無 名入無量慈心定。彼於此道。生已修習。多修 進。乃至勵意不息。是名無量慈心定加行、亦 流餘境。能令一趣住。念一緣。思惟無量諸有 量慈心定"彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳 樂。齊此未名無量慈心定加行。亦未名入無 一越。不能守念。令住一緣。而願無量有情得 顯得樂。彼於輔時。若心散亂。雕流餘境不能 心定。數數修習。令心隨順調伏稅靜。數復調 行。修何加行。入無量慈心定。謂卽於狹小慈 行。亦名入狹小慈心定。云何無益慈心定加 俱有諸法。如是諸法。亦得名狹小慈心定加 又此定中。若受若想,乃至若慧等。 心勝解。已勝解。當勝解。名狹小慈俱有勝解。 等思。乃至造心意業,名狹小慈俱有意業,諸 又此定中。諸心意識。名狹小慈俱有心、諸思 狹小有情得樂。齊此名爲已入狹小慈心定。 住等住近住安住一趣等持無二無退 息。是名狹小慈心定加行。亦名入狹小慈心 惟。發勤精進。勇健勢猛 狹小諸有情相。 令其質直柔軟堪能。與後勝定作所依止。 "彼於此道。生已修習。多修習故。便令心 顧彼無量有情得樂、齊此名爲已入 而願狹小 熾盛難制。 有情得樂。 名狹小慈 。勵意不 如 願彼 是思

二無退,願彼狹小有情離苦。齊此名爲已入 名入狹小悲心定。彼於此道。生已修習、多修 狹小悲心定,又此定中。諸心意識。名狹小悲 習故。便令心住等住近住安住一趣等持 進。乃至勵意不息。是名狹小悲心定加行。亦 情相。而願狹小有情離苦。如是思惟。發動精 流餘境。能令一趣住念一緣。思惟狹小諸有 齊此。不名狹小悲心定加行。亦未名入狹小 俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名狹小悲 悲心定。彼若爾時、攝錄自心。令不散亂。 馳 得職苦。彼於爾時。若心散亂,馳流餘境不能 住調伏寂靜最極寂靜一趣等持。願彼有情 是狹小有情。 父母兄弟姊妹。及餘隨一。親屬朋友。彼於如 謂有一類。於諸可愛可樂可喜可意有情。謂 狹小悲心定加行。修何加行。入狹小悲心定。 悲。復天悲心定。有二種一狹小。二無量云何 發起,色界定善、諸悲悲性。若側傾側傾性。若 悲俱有勝解。又此定中、若受若想。 俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解,名狹小 行識。及所等起身語二業。不相應行亦名爲 酸楚酸楚性。總名爲悲。復次與悲相應受想 得離苦。彼依出家。或依遠離。由思擇力,內所 云何爲悲。謂有一類。作是思惟。願諸有情。 無量慈心定加行。亦名入無量慈心定 慧等。名無量慈俱有諸法。如是諸法。亦得名 趣、不能守念令住一緣、而願狹小有情離苦。 量慈俱有勝 解 **令狹小悲俱心住等住近住** 又此定中。若受若想。乃至者 乃至若慧 辪

有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量慈

諸心勝解。

已勝解。當勝解。

名無

等

名狹小悲俱有諸法。如是諸法

"亦得名狹

緣 散

行 有 愛可樂可喜可意有情。謂父母兄弟姊妹。 。修何加行。入狹小喜心定。謂有一 種 狹 小二 「無量。 。彼於如是狹小有情。令 。云何狹小喜心定加 一趣。不能守 一類於諸

量悲心定加行。修何加行、入無量悲心定。

即於狹小悲心定。數數修習。

令心隨順調伏

定作所依止。然後漸令勝解逼滿。

於東方等

寂靜。數復調練。令其質直柔軟堪能,與後勝

小悲心定加

行

亦名入狹小悲心定。

굸 何

無

謂

道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住 量悲心定加行。亦名入無量悲心定。彼於●此 如是思惟。簽勤精進。乃至勵意不息。是名無 、思惟無量諸有情相。而顯無量有情難苦, 趣等持無二無退。 願彼無量有情難

心

令不散亂。凡流餘境。能令一趣。

住念

顯無量有情離苦。 齊此未名無量悲心定加

流餘境。不能一趣,不能守念。令住

一絲。而

無量有情。皆顯離苦。彼於爾時。若心散亂。馳

行。亦未名入無量悲心定。彼若爾時。攝錄自

安住 是諸法亦得名無量悲心定加行。 解。當勝解。名無量悲俱有勝解。又此定中。若 心意識。名無量悲俱有心。諸思等思。乃至遣 受若想。乃至若慧等。名無量悲俱有諸法。如 意業。名無量悲俱有意業。諸心勝解。已勝 、齊此名爲已入無量悲心定。又此定中。諸 亦名入無

發起。色界定善心欣極欣現前極欣欣性。欣可欣慰。彼依出家。或依遠離。由思擇力。內所 身語二業。不相應行。亦名爲喜。復次喜心 悦豫有堪任性。 云何爲喜。謂有一 類適意悅意喜性。喜類樂和合不別離。歡欣 。復次與喜相應受想行識。及所等起堪任性。踊躍踊躍性。數喜數喜性。總 類 作是思惟。有情獲益 深 定

> 東方等無量有情。欣慰獲益。彼於爾時一若心 與後勝定作所依止。然後漸令勝解逼滿。於 順調伏寂靜。數復調練。令其質直柔軟堪能

亂,驗流餘境,不能一趣,不能守念。令住一 於慰無量有情獲益。齊此未名無量喜心

量悲心定

及餘隨一親屬朋友。 爲已入狹小喜心定。又此定中:諸心意識。名等持無二無退。欣慰狹小有情。獲益。齊此名 若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令 狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最極 <u>til</u> 心定。謂即於狹小喜心定。數數修習。令心隨 云何無量喜心定加行。修何加行,入無量喜 得名狹小喜心定加行。亦名入狹小喜心定。 至若慧等。名狹小喜俱有諸法。如是諸法、亦 名狹小喜俱有勝解。又此定中。若受若想。 乃 狹小喜俱有意業。諸心勝解,已勝解。當勝解。 狹小喜俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名 習。多修習故。便令心住等住近住安住 加行。亦名入狹小喜心定。彼於此道,生已修 發勤精進。乃至勵意不息。是名狹小喜心定 小《諸有情相欣慰狹小有情獲益。如是思惟。 狹小喜心定加行。亦未名入狹小喜心定。彼 念。令住一緣。而*度狹小有情獲益。齊此未名 爾時。若心散亂。馳流餘境。不能 寂靜一趣等持。◎度彼有情得樂雕苦。彼於 趣。住念一緣。思惟狹小諸有情相。欣慰狹 趣

名入無量喜心定 諸法。如是諸法 中。若《受者想》乃至若慧等。名無量喜俱。 諸心意識。名無量喜俱有心。諸思等思。 勝解。當勝解。名無量喜俱有勝解 造心意業。名無量喜俱有意業。諸心勝解。已 獲益。齊此名爲已入無量离心定。又此定中。 住安住一趣等持無二無退。 此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近 錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一 定加 無量喜心定加行。亦名入無量喜心定。 益。如是思惟。發勤精進乃至勵意不息。是名 緣。思惟無量諸有情相。欣慰無量有情獲 行 亦未名入無量喜心定。 亦得名無量喜心定加行。亦 欣慰無量有情 彼 岩 叉此定 趣。住念 網時 彼於 乃至 有 摄

爲捨。 此是諾瞿陀樹等。唯起平等樹林勝解。修拾 樹或馬相樹或鄔曇跋羅樹或諾瞿陀樹等 此是我朋友等。唯起平等有情勝解 1 行者。於諸有情。不起分別。應知亦爾。是名拾 而不起分別。此是娑羅樹。此是多羅樹 士遇入一林。 雌見娑羅樹。或多羅樹、或夜鹭 情。而不起分別,此是我母。此是我父。乃至 定。謂有一類。雖見可愛可樂可喜可意等有 想行識。及所等起身語二業。不相應行,亦名 警覺寂靜住性。總名爲捨。復次與捨相應受 所發起色界定善心平等性。心正直性。 住平等拾。彼依出象。或依遠離 云何爲捨。 定加 云何捨心定加行。修何加行。入捨心 行。亦名入捨心定。復次捨心定。 謂有一 類。作是思惟。 。由思擇力,內 。應於有 如無求 有二 一乃至 ď. 情 **O**(此)-

彼有情。住平等捨。齊此名爲已入狹小拾心心住等住近住安住一趣等●持無二無退。於 諸心勝解已勝解。當勝解,名狹小拾俱有勝 何加行。入狹小拾心定、謂有一類 能 捨心定。數數修習。令心隨順調伏寂靜 加 加行。亦名入狹小捨心定。云何無量捨心定 捨俱有諸法。如是諸法、亦得名狹小拾心定 解 思等思。乃至造心意業。 名狹小捨俱有意業 心定。彼於此道。生已修習。 情。住平等捨,如是思惟。發動精進,乃至勵意 若爾時。攝錄自心。令不散亂,馳流餘境。能令 狹小捨心定加行。亦未名入狹小捨心定。彼 時。若心散亂。馳流餘境、不能一趣。不能守 寂静一趣等持。於彼有情。 狹小拾俱心住等住近住安住調代寂靜最極 餘隨一親屬朋友等。彼於如是狹小有情。 定。又此定中、諸心意識。名狹小拾俱有心、諸 不息 是名狹小捨心定加行。亦名入狹小拾 念。令住一緣於彼有情,住平等捨。齊此末名 平等拾 彼於爾時,若心散亂。随流餘境不 練 又此定中,若受若想乃至若慧等、名狹小 趣。住念一緣。思惟狹小諸有情相,於彼有 樂可喜可意等有情。謂父母兄弟姊妹。 行。修何加行。入無量捨心定:謂即於狹小 然後漸令勝解逼滿。於東方等無量有情 趣。不能守念。今住 。齊此未名無量拾心定加行 被小。二無量 云何狹小拾心定加行 緣。於彼有情 住平等捨。彼於爾 多修習故。便令 亦。未名入 "於諸可愛 14年 數復 介 及

說 修習故。 慧等。名無量拾俱有諸法。如是諸法。亦得名 量拾俱有勝解,又此定中,若受若想。乃至若 拾俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量 入無量拾心定,又此定中。諸心意識。名無量 亦名入無量捨心定。彼於此道。住已修習多 精進。乃至勵意不息。是名無量拾心定加行 無量捨心定加行亦名人無量拾心定 拾俱有意業。諸心勝解。己勝解。當勝解,名無 無二無退。於彼有情。住平等捨。齊此名爲已 有情相於彼有情。住平等捨。如是思惟。發動 無量拾心定、彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。 流餘境。能令一趣。住念一緣思惟無量諸 一切有部法蘊足論*卷第9七 便令心住等住近住安住一趣等持

阿毘莲磨法蘊足論卷第八

尊者大日乾連造

*三藏法師玄奘奉

詔譯

色品第十三

無邊處。 **並夠。超一切種空無邊處入無邊識。 敵無邊** 處具足住。是名第二。復有遂芻。超 入無邊空。
空無邊處具足住。
是名第一。
復有 有茲芻。超諸色想:滅有對想,不思惟種種想。 爾時世尊。告茲錫衆。有四無色,何等爲四。謂 時薄伽楚。在室羅筏。住逝多林給孤獨園 入無所有。 無所有處具足住是名第 一切種識

> Ţ 緣

進

亂

有對想。如是有對想、爾時斷遍知。遠離極 耳等四識相應想等想。乃至已想當想。總名 等想。乃至已想當想。總名有對想,今此義中。 想當想。總名有對想。有作是說。瞋恚相應想 想。乃至已想當想,總名色想。如是色想。爾時 何有對想。謂耳等四識相應想等想。乃至已 超越等超越。故名超諸色想滅,有對想者。 想總名色想,今此義中。唯眼識相。應想等 有作是說與五融。相應想等想。乃至已想當 想現前等想。解了取像已想當想。 超諸色想者。云何諸色想。謂眼識相應想。 非想處具足住。是名第四 復有茲芻。 Æ 切種無 **| 所有處。** 總名色想 入非 (想非

心。令不散亂,驗流餘境。能令一趣。住念一緣。 修業者。先應思惟。第四靜慮爲麁苦障,來應 加行。修何加行,入空無邊處定。謂於此定, 無邊空空無邊處具足住者。云何空無邊處定 已思惟。不復當思惟。故名不思惟種種想,入 爾時。不復引發。不復憶念。 理所引想。所有障礙定想。總名種種想。彼 有染污色聲香味觸想。所有不善想。所有非 思惟種種想者。云何種種想。謂有蓋纏者。所 離,調伏極調伏。隱沒除滅。故名滅有對想不 |惟修習 | 经無邊 處 定相 惟空無邊處。爲靜妙離,彼於爾時。若心散 。馳流餘境。不能一趣。不能守念。命住 所健勢猛。熾盛難制 亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自 修空無邊處定齊此未名空無邊處定加 勵意不息 如是思惟發勤精 不復思惟。不 是名空無 初 復 想 云 靜妙離。餘廣說如空無邊處

修定品第十四

有處爲應苦、障水應思惟非想非非想處,爲

想處定、謂於此定初修業者。先應思惟。無所想非非想處定加行。修何加行。入非想非非

所有處,入非想非非想處具足住者。云何非 於無所有魔想超越等超越故名超一切種無 乃至若慧等,名空無邊處定俱有諸法。如是 **空無邊處定俱有勝解。又此定中。若受若想。** 處定俱有意業。諸心勝解,已勝解,當勝解。名 俱有心。諸思等思,乃至造心意業。名空無邊 邊處定。又此定中。諸心意識。名空無邊處定 生已修習多修習故。 邊處定加行。 趣等持無二無退 亦名入空無邊處定 便令心住等住近住安 齊此名爲已入空無 彼於此 道

邊處 **空無邊處。超一切種無所有處者。謂彼爾時。** 障。次應思惟。無所有處爲靜妙離。 此定初修業者。 先顏以惟一誠無邊處爲麁苦 有處定加行。修何加行。八無所有處定。謂於 處。入無所有無所有處具足住者、云何無所 邊處想超越等超越。 應思惟。識無邊處。爲靜妙雕。餘廣說如空無 初修業者,先應思惟。空無邊處。爲麁苦障,次 定加行修何加行。入識無邊處定。謂於此定, @處想超越等超越。故名超一切種空無邊處。 超一切種空無邊處者。謂彼爾時。 入無邊識識無邊處具足住者。云何誠無邊處 超一切職無邊處者。謂彼爾時。於職無 故名超 一切種識無邊 餘廣說如 於空無邊

下若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心。除聞 若蜚若夜。無有差別、若前若後。無有差別。若 於光明想。菩攝受。菩思惟。善修習。善通達。 所作。能令證得現法樂住。云何修定。若習若 若修。若多所作。能令證得現法樂住。謂有苾 多所作"能令證得諸漏永盡、云何修定。若習 能介證得勝分別慧。復有修定。若習若修。若 修。若多所作。能令證得殊勝智見。謂有茲獨。 有少分而不充滿、是名修定。若智若修。若多 充滿。適悅迢適悅。故離生喜樂。於自身中。無 獨。即於自身。離生喜樂。遂潤 遍滋潤。充滿遍 得殊勝智見。復有修定。若智若修。若多所作。 樂住。復有修定。若習若修。若多所作。能令證 有修定、若習若修。若多所作。能令證得現法 爾 時世尊。告茲芻衆。有四修定。何等爲四。 畤 灘 伽梵。在室羅筏住。 逝多林給孤 獨 園 韻

集 若多所作。能 集 蘊。數數隨觀,生滅而住。謂此是色。 此是色 所作。能令證得諸漏永盡,謂有茲獨。於五取 住念。是名修定。若習若修。若多所作。能令 非不住念。及善知想善知尊。於此住念非不 知受生。善知受住。善知受滅盡沒。於此住念 若多所作。能令證得勝分別慧。謂有茲獨。善 作。能令證得殊勝智見。云何修定若習若修。 昧心。修無量定,是名修定,若習若修。若多所 證得勝分別慧,云何修定。者習若修。若多 此是受想行識滅。是名修定, 。此是色滅。此是受想行識。此是受想行設 **而說頌言** 一个證得諸漏永盡。爾時世母、爲 若習若修。

> 斷 無明等 法 淸 欲 樂爲 淨 想要。個 捨 初 念 後次 法 離 勝 證 蕁 僠 解知伺 脱見前 沈 惡 果慧行作

適悅遍適悅。故心住等住近住安住不散不亂 於自身離生喜樂。滋潤遍滋潤。充滿遍充滿。 適悅遍適悅雕生喜樂。於自身中。無有少分 品離生喜樂。長養大種所造聚身。爾時自 於此定。若修若習。恒作常作。加行不捨 攝止等持心 養事。無不充滿。是名修定者。云何爲定。謂即 而不充滿者。謂從"足至頂"雕生喜樂。 種所造聚身。爾時自身。充滿遍充滿。 身。滋潤遍滋潤。次以中品離生音樂。長養大 壠、爾時畦壠、適悅遍適悅。 茲芻亦爾。 下品離生喜樂。長養大種所造聚身。 壠。 爾時 畦 壠 充滿 遍 充满。後以 多 水。紙 灌 爾時畦"壁"從潤逼沒潤。次以中水。 灌溉 滿。是一義。 逼滋潤。充滿遍充滿。適悅逼適悅者。謂即於 等起。生等生聚集出現。故名離生喜樂。滋潤 安。是名喜樂。如是喜樂。從雕從忍不善法。起 静慮所有喜樂平等受。受所攝身輕安心輕 根亦名身。四大種所造聚亦名身,今此義中 長養差別。譬如農夫。初以少水。溉灌畦。壠 生。聚集出現。滋潤遍滋潤。是一義。充滿遍充 自四大種所造聚身。離生喜樂。起等起。 意說四大種所造聚名身。雕生喜樂者。 即於自身者。謂身亦名。身。 根亦名身。五 '適悅遍適悅。是一義。由下中 一境性。總名爲定。云何爲修。 。後以上 爾時自 總名 作長 初以 調初 上 畦

自在 若修。若多所作。於現法中。證得樂住。可愛可 作常作。加行不捨。說名爲修。若習若修。若多 樂,可於可意。無所悕望。無所思慕,寂靜安隱 說 心 故名證得。 故名樂住。 所作。顯彼自在。能令證得現法樂住義如前 **境性。說名爲定。即於此定若修若習。**恒 。若習若修。若多所作者 能令證得現法樂住者 於此樂住。得獲成就, 復次初靜慮所攝離生喜樂俱行 。謂於此定、若習 。顯於此定 親近觸證、 能 得

火光明。 燈燭光明。 取藥物未尼諸天宮殿星宿光明。 善収淨月輪相。或復善取淨日輪相。或復善 何加行。入光明定。謂於此定。初修業者,先應 於光明想善攝受等者,云何光明定加行。 光明相齊此未名光明定加行。 擔。或無量千擔。或無量百千擔。薪火光明此 復善取焚燒山澤曠野光明。 分別之。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境,不光明相已。審諦思惟解了觀察勝解堅住。而 十擔。或百擔。或千擔,或百千擔。或無量百 十擔。或二十擔。或三十擔。或四十擔。或五 名光明定加行。亦名入光明定。彼於此道 、定。彼若爾時攝錄自心。令不散鋭馳流 一趣。不能守念。令住一緣。 能 如是思惟。發動精進。乃至勵意不息。是 令一趣。 住念一緣。 熾盛極熾盛。洞然逼洞然。隨取一種 或復善取焚燒城邑川土光明。或 思惟如是諸光明 或復善取焚燒 思惟所取諸 亦未名入光 或復善取 修

修習多修習故。

便令心住等住近住安住

おうろが

別者。 諦思惟解了觀察勝解堅住分別; 善通達。若聲若夜。無有差別者。謂如畫分、審 通達者。謂於此想。等了審了。等審觀察。故名 於此想。數智數修。數多所作。故名善修習。善 明想已。數數思惟光明相o想。善修習者。o謂 彼行相。故名善攝受。善思惟者。謂數數起光 攝受。尊重攝受。思惟彼因彼門彼理彼方便 光明想。菩攝受者。謂於此想。恭敬攝受、慇懃 想,名光明定想。此光明定想。名光明想。於 何名爲光明定想。 此 豚 對 往 故名若書若夜無有差別。若前若後。無有差 察勝解堅住分別、如前諸光明相。豊分亦爾。 明相。夜分亦爾。如於夜分。審諦思惟解了觀 如前諸光明相。諸想等想。解了取像。已想當 趣等持無二 解堅住分別。如前諸光明相。今時亦爾。如 面亦爾。復次如於前時審誦思惟解了觀察 分別、如前諸光明相。背面亦爾。如於背面 名爲已入光明定 謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅 無 退 。謂卽依止前光明定。 而未名爲光明定想。 惟 如是諸光明 如前諸光 思 相 惟 云 齊

於今時。 若下若上無有差別者。 惟解了觀察勝解堅住分別 鮮淨俱行之心。除閣昧心者。謂此心中。不起 蓋心。用明了脩照俱心者。謂修習光明照了 鮮淨俱行之心。雅蓋者。謂遠離。情沈睡眠 下若上無有差別。開心者。謂發起光明照了 於上方亦爾。 關除相。唯起光明相, 前時亦爾故名若前若後無有差別。 如於上方於下方亦爾。故名若 如燈燭光e照了除誾 謂如於下方審諦思 如前諸光明相

眼識。 此定。若修若智。恒作常作。加行不拾,說名爲 見。得獲成就親近觸證殊勝智見、故名證得, 此定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝 受觀察彼彼諸色。是名此中殊勝智見。彼 見。今此義中。即前所說。清淨眼識相應勝慧: 淨故。勝解觀見。即人肉眼,變成天眼,名勝智 如是如是。生淨眼識。依此眼識。領受觀察彼 色 起色界大種所造清淨天眼。依此天眼。生淨 若習若修、若多所作。至圓滿位。於舊眼邊。發 習。恒作常作加行不捨。總名爲修,若習若修。 境性。總名爲定。云何爲修。謂於此定。若修者 殊勝智見。義如前說 修。若習若修若多所作。顯彼自在。能令證 復次光明想俱行心一境性。說名爲定。即 說名爲智。亦名爲見。謂天眼識相應勝慧。 彼諸色。是名此中殊勝智見。有作是說 殊勝智見者。云何名爲殊勝智見。謂於此定。 若多所作者。顯於此定能得自在。能令證得 觀察勝解堅住分別所起心住等住。乃至心 修飾無量 定者。云何爲定。謂即於光明。 如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起。 依此眼識。能遍觀察前後左右上下諸 定者、 調修無量光明相 審諦思惟解了 定 是名 ュカ意 佐 得 於 智 於 餌

善知受生。善知受住。善知受滅。盡沒者 受住時。具念正知。審觀受滅盡沒時。具念正 非不住念者。謂審觀受生時,具念正知。審 觀受生。審觀受住。審觀受滅。盡沒於此。住 知。及o善想善知尋者謂審觀想尋生審觀想 住。審觀想尊滅盡沒於此。住念非不住 觀 念

定

。若習若脩

若多所作

能令三漏盡等盡

覺支。得捨覺支。脩令圓滿。於受心法。

. 住循受

盡者。漏謂三滿。即欲漏有漏無明漏,

彼於

心定。爾時便起定覺支。得定覺支。脩令圓滿 安覺支。脩令圓滿。彼由輕安。便受快樂。樂故

心輕安。遠離麁重。爾時便起輕安覺支。得輕 起喜覺支。得喜覺支,脩令圓滿。彼由此喜。身 滿,彼由精進。發生勝喜。遠雕愛味。

爾時便

彼由心定能滅貪憂。住增上拾。爾時便起拾

作者。顯於此定能得自在。能の令證得諸漏 常作。加行不捨。總名爲脩、若習若脩、若多

作

總名爲定。云何爲脩,謂於此定。若脩若習。恒 觀生滅。而住所起心住等住。乃至心一境性。 是名脩。定者云何爲定。謂於五取瘟。數數隨 知色生及變壞。如實知受想行識生及變壞。 於五取蘊、數數隨觀生滅而住等者。

謂如實

證得勝分別慧。義如前說

名爲脩若習若脩。若多所作。顯彼自在。能令 即於此定。若脩若習。恒作常作。加行不捨、說 復

次審觀受想尋俱行心一境性。

說名爲定。

慧。即於此慧。得獲成就親近觸證。故名證得。

生長堅住。

由此故說。能令證得。勝分別

作。顯彼自在。能令證得。 常作。加行不捨說名爲脩。若習若脩。若多所 說 攝清淨捨念俱行。趣阿羅漢。無問道所攝心 成 逼 境性。說名爲定。即於此定。若脩若習恆作 《說親近觸證。故名證得。復次第四靜慮所 盡究竟 盡 故 名語漏永盡於此永盡 諸漏永盡、 義如前 得 獲

蹩支品第十五0之

住

者

審観

想尋生

時

具念正

知

審觀想轉

住

具念正知。

具念正知審觀想專滅盡沒時。

審法。不起無記法。起有記法。令不善法不久

我於諸法。應正思惟。不起不善法。

定者,云何爲定。謂彼爾時。

作如是

起諸

、令諸善法得久住令無配法不久住。令有

習若脩若多所作者。顯於此定、能得自在。能若脩若習。恒作常作。加行不捨。總名爲脩。若

至心一境性。總名爲定。云何爲脩,謂於此定。 所法。彼觀察心心所法時。所起心住等住,乃 記法得久住。彼於爾時。亦觀察心。亦觀察心

多所作。能令一切不善慧。非理所引慧。所有 令證得勝分別慧者。謂於此定 若習若脩。若

不善障礙定慧。皆悉破壞,拾置不起此相違

滿。彼由此念。於法。簡擇極。簡擇。遍尋思。遍離恩癡。爾時便起念覺支。得念覺支。脩令圓 覺支。脩令圓满。彼由擇法。發勤精進。心不下 佛告茲獨。若有於身。住循身觀安住正念。遠 想 劣。爾時便起精進覺支。得精進覺支。脩令圓 言。云何覺支,漸次面起,漸次而得。脩令圓滿 輕安覺支、定覺支。拾覺支、如是覺支、漸次而 七。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。 何義。世尊告曰。此覺支。言顯七覺支、何等爲 住一面。而白佛言。世母。嘗說覺支。覺支此言 時有茲芻。來詣佛所。到已頂禮世尊變足。却 伺祭。審諦伺祭。爾時便起擇法覺支。 得擇法 時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園 漸次而得。脩令圓滿。 '時彼苾芻。復自佛

彼外身。住循身觀。 云何念覺支謂世尊說。若聖弟子。於此 次而得"脩令鳳 。若具正勤正知正念。

心明記性。是名念覺支 見功德。若阿羅漢、如解脫心。思惟觀察。令 至究竟。所有無漏作意相應。諸念隨念,乃至 令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深 作苦邊際。 無漏無取道隨行道俱有道隨轉。 諸念隨念。專念憶念,不忘不失。不遺不漏 亦名念力,亦名念覺支、亦名正念。是聖出世 不失法性。 脩習如是四念住 ●時。所有無漏作意相應。 貪憂,於內外身,住循身觀,若其正勤正知正 住循身觀。若具正動正知正念。除世貪憂。於 念。除世貪憂。於內外俱受心法三。廣說亦爾。 諸有學者如所見諸行思惟觀 心明記性。總名爲念。亦名念根 能正盡苦 %性 内 9劣二少@

不善法。以如實正慧。"簡擇極"簡擇。逼尋思 能如實知有罪無罪法者。云何有罪法。 遍伺祭。審諦伺察。是名能如實知善不善法。 不善心不相應行。是名不善法,彼於如是善 云何不善法。謂不善身語業,不善心心所法。 **货知善不善法者。云何善法。謂善身語業。善** 6劣勝妙法。黑白法。有敵對法。緣生法。 始 何無罪法。謂三妙行。三善根。十 惡行。三不養根,十不善業道。是名有罪法。云 心心所法。善心不相應行。及擇滅是名善法。 知善不善法。有罪無罪法。應脩不應脩法 云何擇法覺支。謂世傳說。若雞弟子。能 善業道。是名 謂三 如實 下 如

9(之

●令二人員

4Ĉ 法觀廣說亦 爾 如 是覺支 漸 氼 丽 赳 漸

*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺祭審諦伺察。是 問。不審護根門 飲食不知量 初夜後夜。常習 法。不如理作意、行非法行。不恭敬聽。不恭敬 不善根十不善業道。親近不善士。聽聞不正 那 支。八支聖道。四正行。四法迹。奢廖他毘鉢合 四 後 法行。恭敬聽"聞。 善業道,親近善士。聽聞正法,如理作意。法隨 應脩法者。云何應脩法。謂三妙行、三善根、十 名能如實知有罪無罪法, 脩不應脩法。以如實正慧。"簡擇極"簡擇。遍 睡眠。不勤脩善是名不應脩法,彼於如是應 .念住。四正勝,四神足。五根五力。 七等覺 一夜。曾不睡眠。勤脩諸善。是名應脩法。復次 ·亦名應脩法。云何不應脩法·謂三惡行。三 法 彼於如是有罪無罪法。以如實正 密護根門。飲食知量初夜 能如實知應脩不 慧

尋思 遍伺察:審諦伺祭:是名能如實知應脩 能如實知下劣勝妙法。 擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審歸何察。是名 何勝妙法。謂諸善法、及無覆無記。是名勝妙 不應脩法。能如實知下劣勝妙法者。云何下 彼於如是黑白法。 名自。下劣法名黑勝妙法名自。是名黑自法。 法名黑。無罪法名白。不應脩法名黑。 應脩法 法 劣法。謂不善法。及有覆無記。是名下劣法云 法 黑白法。能如實知有敵對法者,公何有敵對 云何黑白法。謂不善法名黑。善法名白。有罪 逼尋思。逼伺祭。審諦伺察是名能如實知 `彼於如是下劣勝妙法。以如實正慧。*簡 謂貪無貪互 相敵對 瞋無瞋互相敵對 以如實正慧,會擇極"簡 能如實知黑白法者 癡

> 名擇法覺支" 意相應。於法*簡擇極*簡擇。最極"簡擇。 是名擇法覺支 無漏作意相應。 阿羅漢。如解脫心、思惟觀察。令至究竟。所有 於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若 **꽒有學者如所見諸行。思惟觀察。介至究竟。** 道腦行道俱有道腦轉。 毘鉢合那。總名爲慧亦名慧根。亦名慧力。亦 了等了近了。機點通達。審察聰叡。覺明慧行。 善不善法。廣說乃至緣生法時,所有無滿作 審諦何察。是名能如實知緣生法。彼如實知 以如實正慧。"簡擇極"簡擇。遍尋思。遍伺祭 及緣已生法。總名緣生法。彼於如是緣生法。 能如質知緣生法者。云何緣生法。謂緣起法 **逼伺察。審諦伺察。是名能如實知有敵對法。** 對法。以如實正慧"簡擇極"簡擇。遍尋思。 [癡互相敵對] 是名有敵對法。彼於如是有 亦名正見。是聖出世無漏無取 於法 *簡擇。乃至毘鉢含那。 能正盡苦。作苦邊際。 解

精進 勤精進。勇健勢猛。熾盛難制 彼脩如是四正勝時。所有無漏作意相應。諸 增廣大智作證故。 心持心。爲令未生善法生故。起欲發勤精進 爲介未生惡不善法不生故、起欲發勤精進策 生惡不善法斷故。 云何精進覺支。謂世傳說。若聖弟子。爲合已 覺支'亦名正勤,是聖出世無獨無取道隨行 策心持心。爲今已生善法堅住。不忘脩滿倍 道俱有道隨轉 亦名精進根 。能正盡苦,作苦邊際。諸有 起欲發勤精進策心持心。 起欲發勤精進策心持心。 亦名精進力。亦名精進 。勵意不息。總名 學

流果。有

覺支 中深見過患,於永涅槃深見功德。若阿羅漢。 意相應。諸勤精進,乃至勵意不息。是名精進 如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作 者如所見 譒 行 思惟觀察。令至究竟。 `於諸行

御士天人師佛薄伽梵。彼聖弟子。以如是相 於正法所其心正直。心正直故。得義威勢得 是相隨念正法。謂佛正法。善說現見。無熱應 身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平 如來所,其心正直。心正直故得義威勢。得法 類 平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情 故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不 法威勢。於正法所。能引起欣欣故生喜心。喜 相隨念法時。貧不纒心。瞋不纒心,癡不纒心。 至能證究竟涅槃。復次大名。若聖弟子。以如 等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類: 威勢。於如來所。能引起欣。欣故生喜心。喜故 **隨念佛時。貧不纒心。瞋不纒心。癡不纒心。於** 漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調 以如是相隨念諸佛。潤此世尊。是如來阿羅 故 時。引導。近觀,智者內證:彼聖弟子。以會如 住無惱害。得預會法流於諸佛所脩隨念故 云何喜覺支。謂世尊說。大名當知,若聖弟子 。乃至能證究竟涅槃 住無惱筈。得預法流。 於正法所。脩隨念 75

調佛弟子。其足妙行、質直行,如理行。 復次大名。若聖弟子。 行。和敬行。隨法行。又佛弟子。 本來向。 有 以*如是相隨念僧! 來果。有不還向 有預流向 法随法 有 伽 有 朩 9間二間②

於自施所。

引起放。

欣故生喜

。心喜故

,其心正直。心正直故。得義威勢。得法威

離

心欣極欣。

於永

自施時。貧不纒心。瞋不纒心。癡不纒心。於自 **聖弟子。以如是相隨念自施。謂我今者善得** 捨具足。樂等分布。彼聖弟子。 以如是相隨念 勝利。雖居無量堅垢所纒衆生。衆中。而心遠 脩隨念故。乃至能證究竟涅槃,復次大名。若 害諸有情類。住無惱害,得預法流。於自戒所 定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱 不纒心"於自戒所 其心正直。心正直故,得義 善受持。智者稱讚。常無譏毀。 雙八隻補特伽維。如是僧伽。戒具足。定具足。 生喜。心喜故身安身安故受樂。樂故心定。心 如是相隨念自戒時。貪不纒心。瞋不纒心。癡 隨念故。乃至能證究竟涅槃。復次大名。若聖 諸有情類。住無惱害。得預法流。於僧伽所。脩 故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害 喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定 威勢。得法威勢。於僧伽所。能引起欣。於故生 不纏心。於僧伽所。其心正直。心正直故。得義 慧具足。解脫具足。解脫•智見具足。應請應 切財寶。舒手布施、作大祠祀、供養福田。惠 如是相隨念僧時。資不緩心。瞋不緩心。癡 。應恭敬無上福田。世所應供。彼碧弟子。 切慳垢。能行惠施。雖處居家。而能 得法威勢。 有阿羅漢向。 以如是相隨念自戒謂我淨戒。不缺 堪受供養無隱昧。 於自戒所。能引起於。欣故 有阿羅漢果。 彼悪弟子。D 如是總有四 善究竟。 不著 * 說 涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀 惟觀然。今至究竟、於諸行中深見過患。 出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能o正 盡苦。任苦邊際。諸有學者如所見諸行。思 性。數喜數喜性。總名爲喜。亦名喜覺支。是聖 合不別離。歡欣悅預。有堪任性。蹈躍《踊躍 極於。欣性欣類,適意。悅意。喜性喜類。樂和 脩隨念故。乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六 義威勢。得法威勢。於諸天所。能引起欣。欣故 此處沒。生彼天中。受諸快樂。我亦有信。戒聞 乃至歡喜歡喜性。是名喜覺支 祭。令至究竟 隨念時。所有無漏作意相應。心於極欣。現前 害諸有情類。住無惱害。得預法流。於諸天所。 定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱 生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心 癡不纏心。於諸天所,其心正直。心正直故。得 子。以如是相隨念天時。貪不纏心。瞋不纏心。 **拾慧。亦當生彼。與諸天衆。同受快樂。彼樂弟** 如是諸天。成就信故戒故聞故捨故慧故。從 夜靡天。覩史多天。樂變化天。《他化自在天》 是相隨念諸天。謂有四大王衆天。三十三天。 住無惱害。得預法流、於自施所。脩隨 至能證究竟涅槃。復次大名。 若樂弟子。以如 等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情 安。身安故受樂。樂故 切有部法蘊足論*卷第●八● 。所有無漏作意相應

不穿。不雜不穢。

回 毘 達磨法蘊足論卷第四九

念故。乃

類

心定

心定故

於不

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘を

詔

13

樂深見功德 若阿羅漢。如解脫心。 思惟觀察 觀察。今至究竟。於諸行中深見過患。於永涅 安性。輕安類。總名輕安,亦名輕安覺支。是聖 盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟 出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉 所有無漏作意相應。 魔離染解脫。此名第六順輕安相。思惟此相。 者"此復四是何。謂心從貪雕渙解脫。 上。如是輕安。 復有第六上妙輕安。是勝是最勝。是上是無 餘法亦靜息。此名第五順輕安相。慶喜當知 安相,入滅想受定時,想受靜息。 靜息。由此爲緣。除法亦靜息。此名第四順輕 此名第三順輕安相。入第四靜虛時。入出息 第三辭處時。諸菩靜息。由此爲緣、餘法靜息。 此爲緣。餘法亦靜息。此名第二順輕安相。 第 慮時、語言靜息。由此爲緣、餘法亦靜息、此名 굸 何輕安覺支。謂世質說,慶喜當知, 順輕安相。入第二靜慮時。等伺靜息。 覺支品第十五之餘 最上最妙。 諸身輕安。心輕安。輕 無餘輕安能過此 山此爲縁。 及從腹 入初 能正 山 靜

覺支,謂世傳說。茲芻當知。我說依初靜慮。能

諸漏。如是我說。依第二

第三

|第四靜慮。

冬

輕安。輕安性。輕安類。是名輕安覺支,云何定 **令至究竟。所有無漏作意相應,諸身輕安。心**

堅固物。亦令破壞。茲芻亦懶。先由如是諸行 或 無常苦空非我。彼於此法、深心厭思、怖畏邁 色受想行識。謂此諸法。如病如癰如箭惱害。 不思惟如是諸行祖狀。但思惟彼所得所趣 善法,有尋有何。雕生喜樂。初靜慮具足住。彼 當知我依何故。作如是說。依初靜慮,能 作已辨。不受後有。我依此故。作如是說,依能自知見,我得解脫。我生已盡。焚行已立。所 脫 涅槃,彼如是知如是見故。便從欲漏心得解 病如艦。如衛惱害。無常苦空非我。彼於此法。 思惟彼所得所趣色受想行識。謂此諸法。如初靜慮具足住。彼不思惟如是諸行相狀。但 妙 JΕ 初靜慮能盡諸漏。如說依初靜慮能盡諸漏 惟此界寂靜微妙。捨 深心厭患,怖畏遄止。然後攝心。置甘露界。思 行相狀。葬伺寂靜。內等淨心一 、邊處、誠無邊處。無所有處。能盡諸漏。茲芻 彼弟子。先學近射泥團草人。後能遠射大 。謂有苾芻。先由如是諸行相狀。雕欲惡不 靜慮, 應作是說。 。亦從有漏及無明滿。心得解脫。旣解脫已。 。捨一切依愛盡離染。永減温槃。如善射師。 說 然後攝心。置甘露界。思惟此界。寂静微 無所有處。能盡諸漏。隨所應亦爾。謂第 定生喜樂 行相狀。乃至廣說,乃至無所有處。應作 離欲惡不善法。有尋有何。 ,復有茲芻。先由如是諸 。第二靜慮其足住。彼不思惟如 復有苾芻。 一切依愛盡雕染。永滅 行相狀。 趣性。無尋無 先由如是諸 離生喜樂 超 盡諸 切

爾時世尊、為攝前義。

而說頌日

乃至心一境性。總名爲定。亦名定。根。 是七依定時。所有無漏作意相應。心住等住。 受想行識,乃至廣說,茲獨當知。乃至想定能 不思惟如是諸行相狀。 **境性。是名定覺支** 竟。所有無漏作意相應。心住等住。乃至心一 究竟。於諸行中深見過患。 邊際,諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至 無取道隨行道俱有道隨轉,能正盡苦,作苦 定力。亦名定覺支,亦名正定。是聖出世無漏 盡定。我說於彼脩定苾芻、應數入出彼脩如 辦如是所應作事。復有非想非非想處。 種識無邊處。 者阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究 入無所有無所有處具足 。但思惟彼所得所趣。 於永涅槃深見功 亦名 及波

察。令至究竟。所有無漏作意相應。心平等性。 と聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 正直性心無警覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 正直性心無警覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 正直性心無警覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 正直性心無響覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 正直性心無響覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 正直性心無響覺寂靜住性。彼審思惟六順捨 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能 是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能

ıl.

正直性。心無警覺寂靜住性。是名拾覺支

性不調柔性不順同類欲尋患專害尋親里尋 舉惡作疑齊慣不樂 @頻申 欠法食不調性 貪有身見有見無有見貪欲瞋恚惭沈睡眠掉 路無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢 保彼定得不還。 惱 國土尊不死尋 《陵蔑尋假族尋愁歎苦憂擾 昧劣性種種想不作意麁重骶突饕餮不和 惡友不忍耽嗜遍耽啥染貪非法。 求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起惡言樂 邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨以利 保汝等定得不還一法。謂貪若永斷者。我 爾時世傳告茲錫衆。汝等若能永斷一 時薄伽梵。在室羅筏住逝多林! 。於此一法。若永斷者。我能保彼定得不還。 雅事品第十六 如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑 貪著貪惡 船 孤 法

加 違戾。欲爲過患。已爲過患,當爲過患 爲過患。極爲過患。意極愤恚,於諸有情,各相 損害。內懷栽杌、欲爲擾惱、已瞋當隕現瞋、樂 實類貪生。總名爲貪。云何瞋。謂於有情。欲爲 愛樂迷悶。耽嗜濕耽皆、內縛帰求。耽湎苦集。 云何貪。謂於欲境。諸貪等貪、執藏防護、堅著 知 是瞋癡乃至擾惱。一 業無知。異熟無知。業異熟無 。總名爲瞋。云何癡。謂於前際無 知 。前後際無知。於內無知 智者能正) 。惡作業無知 善惡作業無 一別頌"如貪應知不還此 世間 數往諸 不 還 **外無知內外無** 知 细 世惡 知。後際無 於善作業 現爲過 因 間趣 知

爲利益。

欲爲有義。乃至安隱

尮

由此發生諸忿

不安樂。欲爲不滋潤 惟。彼今於我欲爲無義。 焰極焰

念遍念極然。已**念當念現念。熱極熱。烟極烟**。 作此事。而與我作如是事。由此發生諸忍等

性。

凶勃麁惡,心憤發,起惡色,出惡言。

何不與我此物。

而與我如是物。

如何不與我

屬愛忿者。謂於父母兄弟姊妹妻妾男女。及

一親屬朋友。所發生念。怒。

有忿言,

如

毒果,瘦等廢極廢。6欣等*於極*於,癡類癡 明毒莖、無明毒枝、無明毒菜、無明毒花、無明 **資無知、如是無知無見。非現觀黑閣愚癡、無** 有敵對法無知。於緣生法無知,於六觸處如 無明漏。無明瀑流。無明輕。無明毒根。無 知。勝妙法無知。於黑法無知。白法無知,於 發無智。發劣慧,障礙善品。令不涅 障蓋發盲。 僧無知 無罪法無 於下劣法 於善法無 於 破戒破見 恨"心怨恨性" 終不自陳上所犯事。彼旣怖得惡稱惡譽。 犯諸事。則有惡稱惡譽。被彈被厭。 欲爲無義 爲愁。云何恨 田 [惡言] 廣說如前 是名屬非 謂有一類。作是思惟。彼旣於我 愛忿 此屬愛非愛。總

具,不施不過施。不隨遍施,不捨不遍捨。不隨 資具。障礙逃止令他不得。 *戚。苦極苦。妬極妬,嫉極嫉。總名爲嫉。云何 於諸所有可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘 飲食臥具醫藥及餘資具。作是思惟。彼旣已 見他獲得恭敬供養尊重讚數可愛五塵衣服 性。心:假戾性:總名爲惱,云何嫉。謂有一類。 不受教誨性。極執性。極取性。左取性。不右取 於僧等中。因法非法。而興國訟。諸茲芻等爲 作是思惟。我若向他。宣說開示施設建立所 和息故。勸諫教誨 已獲當獲現覆。總名爲覆。云何惱。謂有一類 逼覆。縣等隱逼隱護等護逼護。藏等嚴逼藏。 至怖失恭敬供養。於自所犯。便起諸覆等覆 6舉。便不爲他恭敬供養,我每因此墮三惡趣。 竟。不能純淨。不能圓滿。彼旣自覺所犯已久。 極恨。作業難迴、爲業優縛、起業堅固。起怨起 能發急從順而生常懷憤結諸恨。等恨逼恨 難勸捨性。拙應對性。師子執性。心蛆發 "破淨命。破軌範" 於本受戒不能究 "總名爲恨"云何發"謂有一類。 而我不得。 一財慳。二法慳。財慳者。謂 而固不受。此不受勸諫性。 我當於彼亦如是作。此 由此發生諸。戚極 於自所有可愛資 或毀或 乃 心自取。 心自取。 思惟 取。總名我慢。 說

集

總名爲癡

云何念。謂念有二

種。一屬愛念。二屬非愛念

發無眼 明盲冥

罩網纒9裏。 頑騃渾濁。

無

於應脩法無知。不應脩法無知

知

不善法無知

於有罪法無知。

苦無知。集無知

滅無知。

道無知。

法

無 夘

於佛

無 知

法無

夘

名

褩

爲慳。云何誑謂。 得 隨遍捨。心恪惜性,是名法慳 此財法慳。總名 誠 怛 欖 不施不遍施。不隨逼施。不拾不遍捨。不 於自所有,如上諸法,不授與他。亦不爲 或展轉傳來諸秘要法。障礙遮止 毘奈耶 阿昆達磨 或親教軌範 令他 敎 授 敎

何邪慢,謂已無德而謂有德。由此起慢 己少劣。由此起慢,乃至心自取總名卑慢, 獲謂獲。未觸謂觸。未證謂證 **蘊等。隨觀見我或我所。由此起慢。乃至心** 慢。云何慢過慢。謂於勝謂己勝。由此起慢, 至心自取,總名慢過慢,云何投慢,謂於五 於勝謂已等。由此起慢,乃至心自取。總名過 **自取。總名爲慢、云何過慢。謂於等謂已勝** 總名無惭。云何無愧。 謂無愧無所愧無別愧 性。心無堪性。總名爲諂 性、心洞即復性。心沈滯性。心不顯性。心不直 於等謂己等由此起慢已慢當慢心學特。 見怖畏。總名無愧。云何慢、謂於劣謂己勝 無恥無所恥無別恥。於諸罪中。不怖不畏。 敬性,無自在無自在性。於自在者,無怖畏轉。 無所慚。無別慚。無羞無所羞無別羞。無敬無 極誑。總名爲誑。云何諂。謂心隱匿性。心屈曲 秤。詭言旅詫誑誘。令他謂實、諸誑等誑遏誑 戒定慧等。隨 我之種姓 家族色力。 總名增上 總名邪慢。云何燆 云何增上慢 慢、云何卑慢。 於他所以。當中為 殊勝 云何無慚。謂無慚 由此 工巧事業 謂有一類 謂未得謂 "由此起侵"乃 起 謂於多勝 僑極 作是 憍 75 或 쬮 굸 謂 未 或 ď. Ħ 取 乃 不 ●裏二妻母母 ●成二促由先母*,想像* ◎忽≕如⊜\$ ØQ. 6俱二狼働 ●成二感音》* ●第二氏元 升自命四州二战速度,斗闸 四位二旗图

位

生 極 戰怒性。心戰怒性 坐:應讓路者而不讓路。由此發生,身不卑屈。 憤發。總名憤發 名爲傲。云何憤發。謂身擒害性、心擒害性。身 不等界屈不極卑屈身傲心傲。自傲誕性。總 有 恒作"不常作 放逸。謂於斷不善法集善法中。不脩不習 高等高。 悶 應承迎者而不承迎 應問訊者而不問訊。 類。應供養者而不供養。 極悶 應尊重者而不尊重 學等學。心瀰漫性 ď, 傲 捨加行 總名放逸。云何做 身憤發心憤發。已憤發。當 逸 心 H 應請坐者而不請 取 應禮拜者而不 應讃歎者而不 起等起。 總名爲橋。 應恭敬者而 生 ᇗ 车

名矯妄、云何詭詐。謂多貪者。 行低視。高聲現威。顯自《伎能》 皆行等事 恭敬故、爲名譽故、拔髮。燂髭。臥灰露體。 記 等故。往至他家作如是語。 云何矯妄。謂多貪者。爲供養故、爲資具故 我之行德未滅前人。今至汝家。固 間 食 製造疏論。 詭罪。復有詭詐。 諸有誦持經律對法。善說法要。 樂一坐食 **替得汝等供養恭敬質重讃數。爲作依怙。** 樂囊精衣。 得六通慧。 樂坐不臥。 往至他家作如是語 Щ 静慮 得八解脫。 得四無量 樂隨得坐。得不淨觀。 樂居樹下。樂居露地。 樂行乞食。樂一鉢食。樂一受 樂阿練若。樂但三衣 謂多食者。 此等賢聖 得四無色。 、汝等今者善得人 汝應於我如 爲得如前供養 爲得如前供養 望同 。得持息 樂常旋 妙閑傳 。但入汝 得四聖 樂處塚 彼是 父母 總 徐 爲

若不能 前供養等故。往至他家。作如是語。汝父母等。利者。總名現相:云何激磨。謂多貪者。爲得如 衫裙等。我若得之。甚爲濟要、常常寶護。以 作如是語。賢士賢女、此衣此鉢。此坐臥具。此 相 所作。種種不實。方便語言、總名詭詐。云何現 凡我所須資身衆具。衣藥等物。 沙門釋子、從今向去。皆悉稱我 具足淨信戒聞捨惠,乘斯善業。已生人天。及 福於汝。除汝能捨。誰當見惠。作此方便而獲 憂喜樂辱 。謂多貪者。爲得如前供養等故。往至他 我亦於汝 我脫別往餘敬信家。汝覺不辱一如是 成悉是同 5如男女 想 先來世間 Ü 今日 爲汝家沙門 後 "汝皆見供"汝 汎號於我 华 爲 親 爲 奪 家

作依。估。又自實無出家遠離所生善法。而 如 主。於長時中。恒資給我衣鉢等物。 餘家。求得衣鉢。及餘隨一支身命緣。持往餘 者 得解脫。而汝無信戒聞拾慧,旣無善業,後若 有 Шi 欲。云何大欲謂多貪者。爲得廣大財利等故。 他人。宜說開示顯己證得,如斯等類,總名惡 對法等者。 得八解脫者。 後利者。如是總名以利求利。云何惡欲謂 家。而現之曰。彼某甲家。與我此物。 命終。定生惡趣。其如之何。如是讚毀以求利 《彼施者》便亦是我所依止處。因前方便。獲 類。質不誦持經律對法。廣說乃至。實非 起於欲。已欲當欲。總名天欲。云何顯 總名激磨。云何以利求利。謂有一類。先從 類。實是誦持經律對法。廣說乃至 因斯而得供養恭敬愈重讃歎 而欲令他知已實是誦持經 汝家若能 然彼施 微調 得 為证 爲 證 存

言 撥 灰 便常委。助伴資糧。而彼有情。不欣不喜。不愛 等類。總名顯欲。 敗 盜 友者、謂諸屠羊屠鷄屠猪 樂,於師等言。 委 應時。於所脩道。 勿親近惡友。勿作三惡趣業"如是教誨 壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行不應行處。 尊重可信。往還朋友。如法告言。汝從今去。勿 撥。諸如是等。名不恭敬。云何起惡言。謂有 稱法應時。於所脩道。隨順磨斃。增長嚴飾。宜 處。勿親近惡友。勿作三惡趣業。如是教誨, 勿壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行不應行 有 復欲。復樂復求。總名不喜足。云何不恭敬。謂 已獲得色香味觸及餘資具。不生喜足。復悕 生善法。而爲他人。宜說關示顯己證得,如 尊重讃歎。爲作依怙。 勿 息 不樂。於師等言。遠戾左取。而不右取。毀書非 尊重可信。往還朋友。如法告言。汝從今去: 類 一類。若親致親教類,軌範軌範類。及餘隨 。意欲令他。知有此德。 念 。復有一 魁膾 及於師等。 助伴資糧。 云何樂惡友。 外現堅貞 及得 若親教親教類。軌範軌範類。及餘隨 稱 沙門。 典獄。 類 預 流 實非梵行 類穢蝸牛 毀 **梅龍煮狗**。 違戾左取。 而彼有情。不欣不喜。不愛不 起物置言 。隨順磨箜。增長嚴飾。宜便常 **和尸羅。** 調有一 云何不喜足 來果者。 又自實有出家遠離所 因斯便獲供養恭敬 及置弶等,是名惡 習行惡法。 補鳥捕魚。 而不右取 自稱梵行 螺音狗行 但 諸如是等名起惡 好近惡友。言惡 上無名譽。 調有一類。 質非沙 。內懷腐 心人所不 塱 亦 稱法 名惡

舉等掉舉。心掉舉性,總名掉舉。云何惡作

脉略性:

總名惛沈。云何睡眠,謂諸眠夢。不能任持,心

"總名睡眠。云何掉學 謂心不寂靜

掉 讇

何。惛沈。謂身重性。心重性。

乃至藝書慣問

內懷栽杌。

· 乃至現爲過患 · 總名瞋恚。

Ċ 二分二路。乃至非現一趣。 何疑。謂於佛法價。及苦集滅道。 變心惧。心悔我惡作 惡作性、總名惡作 總名爲疑。 生起疑惑。 一云何 Ġ. 云

友、於如是等諸惡友所。

親

近承事

名樂惡友。云何不忍。謂有一類

不能堪忍寒 随順愛樂。

命辛楚苦受《凶勃穢言。不能堪忍。

熱飢渴風雨蛟蛇蛇。蜗惡觸。及餘苦事。復有 問。起常恒想。由此生忍樂慧觀見。是名有見。 堅著愛染。是名惡貪。復有惡貪規他生命。貪 謂於他財物。及所攝受。起貪等貪、執藏防護、 染貪。謂於諸欲諸貪等貪。乃至貪類貪生總 貪瞋癡纏。名耽唔。即此上品。名遍耽嗜。云何 前。總名不忍。云何耽嗜遍耽嗜。謂下品貪瞋 樂惠觀見。名有身見。云何有見。謂於我及世 皮角等。飲血噉肉,如是二種、總名惡食、云何 法貪。云何著貪。於自財物。及所攝受。起貪等 癡纏。名耽嗜。即此中品。名遍耽嗜。復次中品 云何無有見。謂於我及世間。起非常非恒想。 有身見、謂於五取蘊。起我我所想。由此生忍 貪。執臟防護。堅著愛染。是名著食。云何惡食 親眷。起貪等貪、執藏防護、堅著愛染。名非 於他暴惡。能發自身猛利剛獲切心奪 及餘隨 即此及 何種種想。謂有蓋纒者。所有染污。色聲香味性。謂心惛昧劣弱。捲跼。總名心昧劣性。云宜。而生苦受。總名食不調性。云何心昧劣 **曹愦。現曹憒。總名曹憒、云何不樂。謂有** 曹儇、謂身重性。心重性、身無堪任性。 觸想。不善想。非理所引想、障礙定想。終名種 名曰"頻申。鼻面閒蹙。脣口喝張。名爲欠呿。 舍臥具。而心不喜。不愛不樂 假望慘感 總名 無堪任性。身曹慣性。心晉慣性。已書慣。當 種想。云何不作意。謂於汨家遠離所生善法。 不樂。云何*頻申欠呿。 尊重可信。往還朋友。教誡教授。繫念思惟。房 類。得好親教親教類。軌節軌範類。及餘隨 惟。心無警覺。總名不作意。云何麁重,謂身 不引發。不憶念。不思惟。不已思惟、不當思 云何食不調性。謂以不食。或食過量。或食匪 謂身低舉手足卷舒。

名染貪。云何非法貪。謂於母女姊妹。

築 朋友。告言。具譯。汝於如是如是事業。應次第 作 發類。軋範軌範類。及餘隨 詚 與生。宏生與熟。索麁與細,索細與麁,與不平 名麁重。云何觝突、謂有一類。於授食時。索熟 强性。心剛强性。身不調柔性。心不調柔性。總 重性,心重性。身無堪任性。心無期任性。身剛 於中數起相違語言。是名觝突 相違語言,是名觝突。復有一 。彼作是念。何事衆業。令我如是次第而 與不如法。於酸不識。而與不與。於中數 **算重可信**。 復有一 類。岩親教親 類。或 往還 作

於諸欲境。起欲樂欣喜。求趣帰望。是名貪欲 由此生忍樂慧觀見、名無有見。云何貪欲。謂

有作是說、於諸欲境。諸貪等貪

" 乃至貪類貪

。總名貪欲,云何瞋恚,謂於諸有情。欲爲損

身剛强。身壁鞕。身隴恢。身不明淨。身不潤 心無堪任"總名不和軟性。云何不調柔性。謂 鞕。心慵恨。心不明淨。心不潤滑。 前。總名饕餮云何不和軟性。謂心剛强。心堅 食所。甞此歡彼。好惡不定。是名爲餮。此即及 總名解突。云何饕餮、謂有一類 因料理衣服。營造事業。於中數起相違語言。 啓請。於中數起相違語言。是名觝突 正隨順。是名不順同類 範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。不 何不順问類。謂有一類。 滑。身不柔軟。身無堪任。總名不調柔性。 自 取一。情貪無定。是名爲饕。前後食時。 來謝過 败 他 教謝過 或自 於親敎親敎類。 有啓 分財 。心不柔軟。 請 利時 。如是或 或 往飲 他 軌 拾 敎

國土尋。云何不死尋。謂有一類。 分別。總名親里尋。云何國土尋。謂於所愛國 以時。緣此等故。起心尋求遍轉求。乃至思惟 惱害法。王臣愛重。國人敬慕。五穀豐熟 欲 思惟分別,總名害尋。云何親里尋。謂於親里。 云何害尋。謂害相應諸心尋求遍尋求。乃 諸心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名恚尋。 思惟分別。總名欲尋。云何恚尋。謂瞋恚相應 尋求,心顯了。極顯了。現前顯了,推度構 於佛教所說勝定。且未脩智。 等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別 土人衆。欲令安樂。廣說乃至,降澤以時。 云何欲尋。謂欲食相應諸心尋求。遍尋求 法 令安樂。得勝朋伴。無有惱害 成就 爲諸有情。宜說法要 學 ·諸傳記製造 **先應誦持經** 作是思 — 切 降澤 繰此 近 硄 無

是思惟。 觀諸寺。 惟 坐 業 或過此夜。過此時已。然後習定、如是思惟。於 月乃至一月。或過七日乃至一日。或過此畫 七年六年五年四年三年二年一年。或過七 山 假族尋 謂 他 惟分別。總名不死尋。 自 臣愛重。國人敬慕。五穀豐熟。降澤以時。緣此 得勝別伴。無有惱害。成就一切無惱害法。王 乃至思惟分別。總名"陵蔑尋。 云何假族韓。 等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名 .身命。不了危脆。起心尋求遍尋求。乃至思 川國土園林池沼巖窟塚間。禮旋制多。遊 有一 "而生"陵蔑"由此等故。 起心尋求遍尋求。 我於佛教所說勝定。且未脩智,先應歷觀 作此事已。 作是思惟。 居阿練若。 若財若位。戒定慧等。隨一殊勝。恃此方 類。於非親族。託爲親族。欲令安樂。 我於佛教所說勝定,且未脩習。待過 爲此事已。然後習定。復有一類。作 然後習定。復有一 但持三衣。 我之種姓。家族色力。工巧事 云何*陵蔑尋。謂有一 廣說乃至。 隨 類作 :是思 得 mi * 說

彼於爾時心熱等熱。內熱遍熱。便發於愁。已 乃至苦受。彼於爾時。心熱乃至心中愁箭。 愁當愁。心中愁節。總名爲愁。云何歎。謂有 死故。或因親族滅亡都盡。 云何愁。謂有一 至 緣故。而傷數言、苦哉苦哉、我父我母。廣說 或因父母兄弟姊妹師友死等。 便發自身猛利剛獲切心奪命辛楚苦受 珳 財 我位。 類 如 何一 或因父母兄弟姊妹師友 旦。忽至於此。其中所 或因財位一切喪 便發自身 峀

굸

何眼根。謂眼於色。已正當見。及彼同分。是

及彼同分。是名眼根 又眼於色。已正當礙。及名眼根。又眼增上發眼識。於色已正當了別

彼同分。是名眼根

。又眼於色。已正當行。

及

彼

名擾惱,從貪瞋癡。乃至擾惱,皆名雜事,於此心擾惱。已擾惱。當擾惱。 擾惱性。 擾惱類。總意識相應不平等受,總名爲憂,云何擾惱。謂 有傷 斷。故佛保彼定得不還 雜事,若永斷一。定得不還。以一斷時。餘容隨 五識相應不平等受。 怨言詞。種種語業。總名爲數 總名爲苦。云何憂 云何苦。 謂謂

切有部法蘊足論*卷第9九

阿毘達磨法蘊足論卷第十

尊者大日乾連造 *三藏法師玄奘奉

韶譯

白佛言。我欲少問。喬答摩奪。唯願聽許。爾時有姓志。名曰生聞。來詣佛所。合掌恭敬。而 時世尊告彼梵志。态汝意問。吾當爲說。梵志 知 根 根 十二。謂眼根。耳根。鼻根、舌根。身根。意根。女 問言。根有幾種。世尊告曰。有二十二。何等二 志 時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園 根。具知根,此二十二。攝一切根。 。精進根。念根,定根。慧根。未知當知根。已 。男根。命根。樂根。苔根。喜根。憂根。捨根。信 "聞佛所說。 根品第十七 時彼 梵

椈 眠 造淨色。或地獄。或傍生、或鬼界、或天或人或 門。名田名事。名流名池。名海名瑜。名瘡門 根。名見名道路。名引導。名白名淨。名藏名 中有。及脩所成。所有名號。異語增語。《想等 所等觸,所證所等證,此復云何,謂四大種所 所等了。所觀所等觀。 同 鼻於香。已正當礙。及彼同分。是名鼻根 當嗅。及彼同分。是名。鼻根、鼻。根增上發鼻 是耳根。是內處據。云何鼻根,謂鼻於香。已正 語增語。想等想。施設言說。謂名耳。名耳處 造淨色。或地獄。乃至及脩所成所有名號。異 名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所 如是過去未來現在諸所有耳。名爲耳根。亦 根。又耳於聲。已正當行。及彼同分。是名耳根。 耳根。又耳於聲。已正常礙。及彼同分。是名耳 於聲。已正當閉。及彼同分。是名耳根,又耳增 名此岸。如是眼根。是內處攝三何耳根。謂耳 想。施設言說。謂名眼。名眼處,名眼界。名眼 於香。已正當行。及彼同分,是名鼻根。如是過 識、於香已正當了別。及彼同分。是名鼻根。 名耳界。名耳根,名聞名道路。乃至名此岸,如 乃至所等證。 去未來現在諸所有鼻。名爲鼻根、亦名所知: 分。 發耳識。於聲已正當了別,及彼同分。是名 。所斷所解。所見所得。所覺所現等覺。所了 名爲眼根。亦名所知。所職。所通達。 是名眼 根 如是過去未來現在諸 所審察。所決擇。所觸 所有

或地獄。 異語增語 乃至或中有,非脩所成。 。想等想,施設言說。謂名異。名鼻處 此復云何 謂四大種所造淨色。 所有名號 又鼻 叉 *臍輸下。膝輪上。所有肉身、筋脈流注。若於

與女交會。發生平等領納樂受。是名男

何命根謂

彼彼有情。在彼彼有情聚中

謂男男體男性,男勢分。男作用。此復云何。謂 會、發生平等領納樂受。是名女根"云何男根。 上,所有肉身,筋脈流注。若於是處。與男交 勢。分,女作用,此復云何。謂。臍輪下。 膝輪

離所生善法,所起諸信信性,現前信性。隨順

信無學信。及一切非學非無學信,皆名信根, 印可、愛慕愛慕性。心澄淨。是名信根。復次學

云何精進根。謂依出家遠離所生善法。

所起

身根,是內處攝。云何女根。謂女女體女性,女

名身根"名覺名道路"乃至名此岸"

如是

語。想等想。施設言說

謂名身。名身處。名身

地獄。乃至中有,非脩所成。所有名號,異語增 至所等證。此復云何謂四大種所造淨色。或 未來現在諸所有身。名爲身根。亦名所知,乃 觸,已正當行,及彼同分,是名身根,如是過去 是舌根。是內處攝云何身根。謂身於觸。已正 語增語。想等想,施設言說。謂名舌。名舌處 或地獄 乃至中有。非脩所成。 所有名號,異 乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。 是鼻根,是內處攝。云何舌根。謂舌於味。已正 於觸已正當礙。反彼同分。是名身根。又身於 於觸已正當了別。及彼同分。是名身根。又身 當覺 及彼同分,是名身根。又身增上發身識。 名舌界。名舌根。名嘗名道路。乃至名此岸。如 去未來現在諸所有舌。名爲舌根。亦名所知 於味已正當了別及彼同分。是名舌根。又舌 當書。及彼同分。是名舌根。又舌增上 味。已正當礙。及彼同分,是名舌根。又舌於 已正當行,及彼同分。是名否根。如是過 。名鼻根 。名嗅名道路 乃至名此岸。 一發舌識。 如 趻 不

uļ!

隨護。 云何意根。謂意於法。已正當知。及彼同分。是 。轉隨轉。是命。是命根 是名命根

移

禾轉

不破不沒。不失不退 壽住存活

虃

受。受所攝。是名捨根。云何信根。謂依出家遠 順不苦不樂觸所生心捨。 · 水脩未至定辭慮中間第四靜慮。 及無色定 非平等非不平等受。受所攝。是《名拾根。復 名憂根。云何捨根。謂順拾觸所生身拾心捨。 根。謂順憂觸所生心憂。不平等受。受所憐。是 生心喜,平等受,受所攝,是名喜根。云何憂 所擴。是名喜根。復次脩初二靜慮,順喜觸所 樂。平等受,受所攝。是名樂根,云何菩根。謂 是名樂根。復次脩第三靜慮。順樂觸所生心 根。謂順樂觸所生身樂心樂,平等受,受所攝。 謂名意。名意處。名意界。名意根。名知名道 根。云何喜根。謂順喜觸所生心喜。平等受。受 順苦觸所生身苦,不平等受。受所攝,是名苦 成。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。 云何,謂心意識。或地獄,乃至或中有。或脩所 意。名爲意根。亦名所知,乃至等所證。此復 同分。是名意根。 彼同分。是名意根。又意於法。已正當行。及彼 及彼同分。是名意根,又意於法。已正常礙。及 名意根。又意增上發意識。於法已正當了別。 乃至名此岸。如是意根是內處攝。云何樂 如是過去未來現在諸所有 非平等非不平等

具知根 勤精進。 觀 慧慧根。及慧解脫。 俱解脫 名已知根、云何其知根。謂阿羅漢、所有無學 已現觀,而現觀為斷。餘煩惱故。 名未知當知根。云何已知根。謂已見諦者、 法行。於四聖諦。未現觀、爲現觀故諸根轉。是 那。 了。機點通達。審察聰叡の覺明慧行。毘鉢舍 有學慧慧根。及信勝解。見至身證,於四聖論 已入正性雕生者。所有學慧慧根。及隨 學非無學慧,皆名慧根。 何未知當知根。謂 於法。簡擇。極簡擇。最極簡擇。解了等了近 根,云何慧根,謂依出家遠離所生善法。所起 定無學定。及一切善非學非無學定。皆名定 亂.攝。正等持。心一境性。是名定根 復次學 所生善法,所起心住等住、近住安住。不散不 無學念。背名念根。云何定根。謂依出家遠離 名念根。復次學念無學念。及一切善非學非 不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是 家遠離所生善法,所起諸念隨念。專念憶念 非無學精進、皆名精進根。云何念根。謂依出 精進根。復次學精進無學精進。 而現觀 是名慧根。復次學慧無學慧。及一切善非 勇健勢猛 "為得現法樂住故"諸根轉。是名 魔遊雞制 勵意不息 於四聖諦。 。及一切 。諸根轉 信隨 非學 是名 분 舻

處品第十八

諸愛語、慰問谁尊、佛亦愛言。而慰問彼。相想 時有梵志、名曰生聞。 問己。退坐 時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。 衈 。曲躬合掌 ·來詣佛所,合掌恭敬以 而白佛言 我欲少

謂十二。若有說言。此非一切。言一切者。更別 處 切法者。何謂 時彼梵志、開佛所說、歡喜踊躍。恭敬而去」 了。彼後審思。自生迷悶,以一切法。非彼境故。 有法。彼但有言。而無實事。若遐詰問 ·彼梵志。恣汝意問。吾當爲說。 香處。舌處 喬答摩尊 何等十一 唯 味處。身處。觸處。意處法處是 一謂眼處"色處。耳處,聲處,身 切。世尊告曰。一 願 聽許。略爲宣說。爾時 切法者。謂 。梵志問言二 便不能 世 奪

颹 色處。如是過去未來現在諸學所有色名爲色 名色處。又色爲眼、已正當行。及彼同分是名 是名色處。又色於眼。已正當礙。及彼同分,是 色爲眼增上發眼識。已正當了別。及彼同分。 色爲眼。已正當見。及彼同分。是名色處、又 碧綠皂褐,及餘所有。眼根所見。眼識所了。所 云何服處。謂如限根。應說其相。云何色處。謂 下。正不正影光明暗空一顯色 大種 所造。 名色界。名色處。名彼岸。如是色處,是外處 有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名色。 間聲爲耳。已正常聞。 亦名所知。乃至所等證"此復云何。謂四 **公何耳處** 青黄赤白雲烟塵霧長短方圓高 謂如耳根。 及彼同分。是名聲 應說其相。 相。雜紅紫 。云何聲 處

g枝香葉香。花香果香。好香惡香。不等香。及 處,又味爲舌,已正當行。及彼同分,是名味味處。又味於舌。已正當礙,及彼同分,是名味 處。謂如舌根。應說其相。云何味處。謂味爲 增語。想等思施設言說。謂名香。名香界。名 餘所有具根所嗅。具識所了。所有名號。異語 所等證。此復云何。謂四大種所造。根香莖香。 現在諸所有香。 正當行。及彼同分。是名香處。 已正當礙。及彼同分,是名香處又香爲鼻。已 已正當了別。及彼同分、是名香處、又香於鼻 及彼同分。是名香處、又香爲鼻、增上發鼻識。 根應說其相。云何香處。謂香爲身。已正當嗅 彼岸。如是聲處,是外處攝。云何鼻處,謂如鼻 等想。施設言說 耳根所聞 種互相觸聲。於些夜分。語言音聲 鈴 舌增上發舌識。已正當了別。及彼同分。是名 舌。已正當嘗,及彼同分。是名味處: 香處。名彼岸,如是香處。是外處攝。云何舌 聲。大小鼓聲 耳識所了、所有名號、異語增語。想 調名聲 名爲香處。亦名所知 歌聲詠聲 "名聲界" 證聲梵聲 "如是過去未來 名聲處。名 及餘所有 一叉味爲 及四 乃至 大

啡 程。 想 极所嘗。舌識所了,所有名號。異語增語 味 所造。根珠室味、枝味葉味、花味果味 亦名所知。乃至所等證 如是味處,是外所攝。 施設言說。 可意味不可意味順拾處味。及餘所有舌 及諸酒味。 謂名味。 苦味酢味 名味界。名味處。名彼 此復云何。 云何身處。 # :味辛味。 謂四大種 一謂如身 食味飲 醎 想等 味淡

謂四大種所造。象聲馬聲。車聲步聲。蜜聲 名爲聲處。亦名所知。乃至所等證。此復云何 分。是名聲處。

如是過去未來現在諸所有聲。

分。是名聲處。又聲於耳

。已正常礙

及彼同

又聲爲耳增上發耳識

。己正當了別。及彼

處

如是過去未來現在醫所有味。名爲味處

。是名聲處。又聲爲耳。已正當行,及彼同

想等想。 名彼岸 處。謂如意根。應說其相 觸處。名彼岸。如是觸處 增語 想等想。施設言說。 乃至所等證 咒 有意根所知意識所了 當。名身何身文身。虛容擇滅非擇滅,及餘所 想 煩惱纏。諸所有智見現觀。 放逸、善根不善根無記根、一切結縛隨眠隨 觸作意欲勝解。信精進念定慧。葬伺放逸不 亦名所知。乃至所等證。此復云何 謂受想思 處。如是過去未來現在諸所有法。名爲法處。 礙。是名法處。又法爲意。已正當行。是名法 識已正當了別,是名法處,又法於意。已正當 意、已正當知。是名法處、又法爲意增上發意 餘所有身根所覺身識所了。所有名號,展語 種所造。滑性。避性。輕性。重性、冷。緩飢渴。及 去未來現在。諸所有觸。名爲觸處。亦名所知。 身。已正當行。及彼同分。是名觸處。如是過 於身,已正當礙,及彼同分。是名觸處 身識。已正當了別,及彼同分。是名觸處,又觸 根 事 及彼同分。 應說其相 命根衆同分住。 施設言說。 如是法處。 此復云何。謂四大種 云何 是名觸處。 謂名法。名法界。 觸處。 得事得處得生老住無 所有名號。異語增語。 謂名觸、名觸界。名 云何法處。謂法爲 是外所攝。云何意 調觸為 得無想定滅定無 叉觸爲身 Ŷ 名法處 及四大 又觸爲 已正當 增上 發

色蘊。受蘊。想蘊、行蘊、識蘊。是名五蘊。云何 爾 時世尊。告茲紹衆。有五種蘊。何等爲五。謂 時 薄伽梵。在室羅筏住逝多 林 給孤獨國。

受、云何欲界受。謂欲界作意相應諸受。乃至 說名受蘊。謂欲界受。色界受。無色界受。不繫 色蘊

調點

所有色。一

|天種

及四大

種所造、是名色蘊、

云何受蘊。 切特是四

謂諸受等受。

別受受性。受所攝。是名受蘊。復有二受,說名

「謂身受心受。云何身受。謂五識身相應

意識相應諸受。乃至受、所攝。是名心受。復有

一受。說名受鑑。謂有味受,無味受,云何有味

諸受。乃至受所攝

'是名身受'云何心受。謂

多界品第二十二之一

起災患擾惱事者。皆是愚失。非諸智者。既思 時阿難陀。獨居靜室。作是思惟。諸起怖畏。及 足 惟已。於日後分。從靜室出。往世奪所。頂體雙 時薄伽梵。在室羅筏、住逝多林給孤獨園。 退住 面。以所思事。 具白世禽。 佛印可

等受。受所攝。是名不苦不樂受。復有四受

順不苦不樂觸所生心拾非平等非不平

復次脩未至定。靜慮中間。第四靜處。及無色 不等非不不等受。受所攝。是名不苦不樂受。 心苦不平等受。受所攝。是名苦受。云何不苦 攝,是名樂受。云何苦受、謂順苦觸所生身苦

謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非

三靜慮。

順樂受觸所起心樂平等受:

受所

平等受"受所攝。是名樂受"復次脩初第二第

云何樂受。

謂順樂觸所生身樂心樂

復有三受。說名受蘊、謂樂受。 苦受。不苦不

不順纒受、世間受。出世間受。亦爾

受順結受。不順結受順取受,不順取受。 無味受 如是墮受,不墮受,耽嗜依受出雕依 味受、無漏作意相應受。名無味受,如有味受 名無味受。今此義中。有漏作意相應受。名有 意相應受。名有味受,色無色界作意相應受。 乃至受所攝。是名無味受。有作是說。欲界作 有味受,云何無味受。謂無漏作意相應諸受。 受。謂有漏作意相應諸受。乃至受所攝。是名

順

見受界想界行界識界。復於三界。如實知見。 調如實知見樂界苦界。 界無害界。復於六界。如質知見。是界善巧、 界。復於四界。如實知見,是界善巧,謂如實知 巧 風界容界識界。復於六界。如實知見。是界善 界身識界。意界法界意識界,復於六界。如 मृ 界無色界滅界。復於三界。如實知見。是界善 於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見色 是界善巧。謂如實知見欲界色界無色界。復 知見。是界善巧。謂如質知見地界水界火界 與界香界與識界。舌界味界否識界。身界 實知見一眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界。 智者於十八界。如實。知見。是界善巧。謂 智者數。阿難陀言。云何智者於界善巧。佛言 界處蘊。及於緣起、處非處法、得善巧者。是 阿難陀言。齊何施設諸智者數。佛言。若有於 蘊。及於緣起。處非處法不善巧者,是愚失數 陀言。齊何施設諸愚失數。佛言:若有於界處 已遠離諸愚夫法、於智者法。應正受行。 畏,思夫有災患。智者無災患。想夫有擾惱。智 堂臺觀。亦被焚燒。思失亦爾。以無智故 皆是愚夫、非諸智者。如置火在乾蘆草舍、 者無擾惱。是故慶喜應知。愚夫及智者。法 不起彼故。慶喜當知。愚夫有怖畏智者無怖 提災患擾惱。皆愚夫生、非諸智者。以諸智者 怖畏及災患等。慶喜當知。過去未來現在。 言 謂如實知見過去界未來界現在界。復於 如是如是 諸 間如實知見欲界患界害界無欲界無患 起怖 畏"及起災患擾惱事 喜界憂界捨界無明 狟 起諸 mi 熘 如 難 知 怖 樓

巧。佛言。 處香處舌處味處身處觸處意處法處。 非學非無學界、復於二界。如實知見。 是界善 智者於處非處善巧。佛言。 故 滅放取滅。取滅敌有滅。 **遠滅故觸滅。 觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛** 色緣六處。六處綠觸。 生故彼生。謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名 見。是緣起善巧。謂如實知見依此有彼有。此 善巧。佛言。智者於十二支緣起順逆,如實知 智者於蘊善巧。阿難陀言。云何智者於緣起 翻 **智者於處善巧。** 於處善巧。佛言。智者於十二處,如實知見。是 界。是名智者於界善巧。阿難陀言:云何智者 質知見。是界善巧。謂如實知見有爲界無爲 巧。謂如實知見有漏界無漏界。復於二界。如 實知見。是界善巧。謂如實知見學界無學界 如實知見善界不善界無記界。復於三界。 中界妙界。復於三界。如實知見是界養巧。謂 知見是處非處善巧。 老死愁歎苦憂擾惱滅。 無。此滅故彼滅。謂無明滅故行滅、行滅故 一惱。如是便集純大菩蘊。及如實知依此無 如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。是名 "取緣有,有緣生。生緣老死,發生愁歎苦憂 是名智者於緣起養巧。 如實知見 **識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六** 智者於玉蘊,如實知見。是蘊善巧。 謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻 阿難陀言。云何智者於蘊善 。是界善巧。 觸緣受。受緣愛。愛緣 謂如實知。 有滅故生滅。生滅 智者於處非處"如 謂如實知見劣界 如是便滅純大苦 阿鱡陀言。 無處 云何 是名 如 見者。 諸吉祥 或瞻仰外道沙門婆羅《門》面: 趣劣學處。或求外道爲師。或求外道爲福田。 思越諸學9處。無處無容其聖見者。拾勝學處 容諸異生者。故思斷衆生命。無處無容具聖

處有容。 非處善巧。復如實知見無處無容具專見者 無處無容具聖見者,故思斷衆生命。 心。田佛身血。有處有容諸異生者,作五無間。 故思害母害父。害阿羅漢"破和合價。 王,及證獨覺菩提。或證無上正等菩提,是處 正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵 王帝釋魔土梵王。及證獨覺菩提,或證無上 處非處善巧。 處無容。非前非後。有二如來。生一世界,有 有處有容。非前非後。有一輪王。生一世界。無 見無處無容非前非後。 壞命終。生諸善趣。是處非處善巧。復如實知 趣。有處有容行身語意妙行已。由此因緣。身 身語意妙行已。由此因緣。身壤命終。墮諸惡 由此因緣。身壞命終。所諸惡趣。無處無容行 命終。生諸善趣。有處有容行身語意惡行已。 無處無容行身語意惡行已。由此因緣。身壞 容身語意妙行。嚴可愛可樂可欣可意異熟。 可欣不可意異熟。 有處有容身語意惡行。 不可愛不可樂不可欣不可意異熟。 容身語意惡行。 非前非後。有一如來。生一世界。是 復如實知見無處無容女作輸 威可愛可樂可於可意異 無處無容身語意妙行、威 有二輪王生一世界。 **威不可愛不可樂不** 及起惡 有處有 有處有 熱

覺支。乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智 如是持。時阿難陀。歉喜敬受 無上菩提。有處有容已斷五蓋。廣說乃至遠 住中。《而能修習七等覺支。《而證聲聞 斷五蓋。廣說乃至遠涅槃者。心未善住四 容已斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心已善住 善住四念住中"而能修習七等覺支。有處有 四 何等。云何奉持。 者於處非處善巧。阿難陀曰。今此法門。其名 涅槃者。心已善住四念住中已。能修習七等 四念住中。乃能修習七等覺支,無處無容 處無容未斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心未 障礙道品。違涅槃者。心善安住四念住中。 中 甂 諸異生者。有如是事。是處非處善巧。 知見無處無容。 宋斷五蓋 轉。亦名人法鏡,亦名甘露鼓。亦名多界,應 障礙道品。遠涅槃者。心《善安住四念住 有處有容已斷五蓋。令心染污令惡力羸。 佛告慶喜。今此法門。 令心染污。令 復 名爲 獨覺 慧力 如 念 未

爲增上。色爲所緣,於服所識色,諸了別異了 所應。廣說亦爾 別各別了別色。是名眼識界。餘五三界。隨其 云 云何眼界。謂如眼根。 何眼識界。謂眼色爲緣所生眼識。此中眼 云何色界。 龤 如色處。

內地界。 有受 性 內地界。云何外地界。謂此身外諸外所攝堅 有所餘身內各別堅性堅類 云何地界。謂地界有二種。 一 坚 類 此復云何。謂髮毛爪齒。乃至糞穢。 無執無受。此復云何 謂此身內所有各別堅性坚類有執 有執有受 。謂大地 內"二外、云 μĺ 是名 誻 復

故思越諸學處。有處有容諸異生者。故

事

。執爲清淨。或受第八有。

或種種占卜 有處有容

總名火界。云何風界。謂風界有二種。

<u>内</u> 二

熱性熱類無執無受。是名外火界。前內此外。

堂樓觀,草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘 等火熾盛風然。或在山澤河池巖窟房舍殿 界。云何外火界。謂此身外諸外所攝暖性暖

餘身內各別鰀性暖類有執有受。是名內火

飲。正易消化。若此增盛。令身燻熱。復有所

類無執無受。此復云何、謂地暖火日藥末尼

說

切

有部法藏足論卷第十

十二十三十四十五十百千。或無量擔。 宮殿星宿火聚 燈 焰 燒村燒城燒川燒野燒. 謂此身中諸所有熱等熱濕熱。由此所食所噉 內所即有各別暖性暖類有執有受。此復云何。 火界有二種。一內。二外。云何內火界。謂此身 名外水界。前內此外。總名水界、云何火界。謂 住。復有所餘在8此外濕性濕類無執無受是

界電 回听伽色。是名外姿界。前內此外。總名空界。 E咽喉心腸醫肝等穴。由此通貯所飲所食 吠嵐婆風小風大風無 景 風風 輪 風依空行 名內容界。云何外容界。謂此身外諸外所攝 身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門 界。前內此外,總名風界。云何宏界。謂玄界 風。復有所餘動性動類無執無受。是名外風 風西風南風北風 有廛風 無廛風旋風望暴風 外所攝動性動類無執無受。此復云何、謂東 有受。是名內風界。云何外風界,謂此身外諸 出息風。 風結風。纏風掣風。努風。强風。隨支節風。入 或下行風。或傍行風。脇風背風。胸風肚風 外 及令下藥。復有所餘身內各別零性空類。是 有各別空性空類有執有受。此復云何。謂此 有二種。一內,二外,云何內空界。謂此身內所 風船臍風。蝹鉢羅風。篳鉢羅風。刀風劍風,針 云何識界。 有執有受"此復云何"謂此身中"或上 云何内風界。謂 復有所餘身內各別動性動類有執 謂五識身 此身內所有各別 及有漏意識。 是名識 動 行風 دُلاد

那河。薩刺渝河。頻氏羅筏底河。莫呬河。東海 酒乳酪。酥油蜜糖。池沼陂湖。殑伽河。鹽母 執無受。此復云何。謂根莖枝葉花果等汁驚。 何外水界。謂此身外諸四外所攝濕性濕類無

西海南海北海。四大海水,或復有水依風輪

內。各別濕性濕類有執有受。是名內水界。云

此復云何。謂諸淚汗。乃至小便。 復有所餘身

無受。是名外地界。前內此外,總名地界。云何

珠。右旋。沙土草木。枝葉花果。或復有地依

復有所餘在此身外堅性堅類無執

。珊瑚。壁玉。金銀石藏杵藏。頗低

水界。謂水界有二種。一內,二外,云何內水

謂此身內所有各別濕性濕類有執有受。

阿 毘達磨法蘊足論卷第十 **尾礫**

炸蛤

蝸牛

銅鐵錫鐵。

。末尼與

珠 迦

瓓 赤 璃

螺貝

三藏法師玄奘奉

詔

譯

尊者大目乾連造

復次爲斷欲界。於無欲界,思惟功德,如是無 法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思 資善士。共所呵厭。能爲自害。能爲他害。能爲 惟。發勤精進,乃至勵意不息。是名無欲界。 俱害。能滅智慧能發彼類。能障涅槃。受持此 是不善法。是下賤者、信解受持、佛及弟子。賢 識幷所等起身業語業。不相應行。總名害界。 苦事"總名害界。復次諸害及害相應受想行 界。云何害界。謂以手塊刀杖等物。隨 界。云何恚界。謂於有情。欲爲損害。乃至現爲 云何無欲界。謂於欲界。思惟過患,如是欲界。 捶打有情。諸損等損害等害、瞋恚所起。能 行識。幷所等起身業語業。不相應行。 行識。幷所等起身業語業。不相應行,總名欲 貪生。總名欲界。 ◎云何欲界。謂於欲境諸貪等貪。 過患。總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想 多界品第二十之餘 復次欲貪及欲貪相 **乃** "總名恚 一苦具 應受想 至 貪類

 ● 整二號 ● 6右二石 ② ○ 6 二 外 ○ 小 ② ○ 外 二 水 ● 6 第二 蘇 ○ 3 ② ○ 3 元 二 病 ○ 6 元 三 5 ② ○ 9 元 5 ② ○ 9 ② ○ 9 元 5 ② ○ 9 ② ○ 9 元 5 ② ○ 9 9 效≕统② ◎塩二素鲁④ ●此十(身)● **®**H:

無欲界。

槃。受持此法。能生通慧,

能引菩提。能證涅

如是思惟

發動精進。乃至勵意不息。是

復次思惟欲界。

。如病如變,如箭惱

子。賢貴善士。共所欣讃。不爲自害,不爲他 欲界。是善法。是尊勝者,信解受持。佛及弟

害。不爲俱害。增長智慧,不礙彼類。不障涅

如

是思

名無欲界。復次若思惟。 損 欲界。思惟彼滅是滅是雕。思惟彼道是道是 如是思惟、發動精進。是名無欲界。復次爲斷 迅速不停。衰量朽非恒。 業。不相應行。總名無欲界。云何無恚界。謂 欲及無欲相應受想行識。幷所發起身業語 動精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次無 定相應。幷無想定。滅定擇滅。如是思惟。發 界。思惟功德。如是無恚界。是善法。乃至能 勵意不息,是名無恚界。復次者思惟。慈心定 界。復次爲斷患界。思惟彼滅是滅是。離。思 至是變壞法。如是思惟 發勤精進。是名無患 息 是名無恚界。復次思惟恚界。如病如癰。乃 證 意不息。是名無恚界。復次爲斷恚界。於無恚 於恚界。思惟過思,如是。恚界,是不善法。乃 惟彼道是道是出。如是思惟。發勤精進,乃至 及道。慈心定相應。如是思惟。發動精進。乃 不證涅槃。 涅槃,如是思惟、發勤精進。乃至勵意不 無常苦空非我轉動。勞倦羸篤。是失壞法。 如是思惟。發動精進。乃至勵意不息是 如是思惟。 不可保信。是變壞法。 拾心定及道。 發動精進。乃至勵 拾心 思惟害界。如病如癰。乃至是變壞法。

至勵意不息。是名無志界。復次無恚及無恚 思惟。發動精進。乃至勵意不息。是名無害界。 惟彼滅是滅是離。思惟彼道是道是出。 惟。發勤精進。是名無害界。復次爲斷害界。思 思惟。發動精進。乃至勵意不息。是名無害界。 復次若思惟。悲心定及道。悲心定相應。如是 身業語。業。不相應行。總名無害界 後次無害及無害相應受想行識。 復次脩未至定靜虛中間第四靜慮。 心搶非平等非不平等受。受所攝。是名捨界 何憂界。謂順憂觸所起心憂不平等受。受所 喜觸所起心喜平等受。受所攝。是名喜界。云 等受。受所攝。是名喜界,復次脩初二靜慮,順 是名苦界。云何喜界。謂順喜觸所起心喜平 受所攝。是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受 云何樂界。謂順樂觸所起身樂心樂平等受 無知。是名無明界 等受。受所攝。是名捨界。云何無明界。謂三界 定 攞 觸所起心樂平等受。受所攝。是名樂界、云何 。是名憂界。云何捨界。韶順拾觸所起身拾 順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平 " 謂順苦觸所起身苦不平等受。受所攝。 拜所等起 及無色 如是

何行界。謂六思身。卽眼觸所生思。乃至意觸 眼觸所生想。乃至意觸所生想,是名想界。云 觸所生受。是名受界。云何想界,謂六想身。即 云何受界。謂六受身。即眼觸所生受。乃至意 識乃至意識 生思。是名行界。云何識界。謂六識身。卽眼 是名識界

過患

如是思惟,發勤精進,乃至勵意不息。是名無

發勤精進。

乃至勵意不息

"是名無害界"復次

云何欲界。

謂有諸法。

欲貧隨增

是名欲界。

是不害界。是善法。乃至能證涅槃。如是思惟 害界。復次爲斷害界。於無害界。思惟功德。如 行總名無患界,云何無害界。謂於害界。思惟 相應受想行識。并所等起身業語業,不相應

如是害界。是不善法。乃至不證涅槃。

四界●十處五蘊。是名色界。復次下從梵衆天。 是名滅界。復次諸有色法。總名色界。除擇滅 界。謂欲色界。總名色界。云何無色界。謂 處。於中所有受想行識。是名無色界。云何色 建立上下。下從容無邊處。上至非想非非想 亂。非無色界有如是事。然依定生。勝劣差別 名無色界。復次如欲色界。處定建立。不相雜 色界。云何無色界。謂有諸法。無色食隨增。是 上至色究竟天。於中所有色受想行識。是名 諸法。色食隨增。是名色界。復次色界繁。十 所有色受想行識。是名欲界。云何色界。謂有 復次下從無閒地獄。上至他化自在天。於中 復 是名滅界。云何過去界。謂過去五蘊。是名過 非擇滅。餘無色法。是名無色界:擇滅非擇滅: 無色。是名無色界。云何滅界。謂擇滅非擇滅。 名無色界。復次無色界繫。三界二處四蘊。是 界。謂有滿善。及無覆無記法。是名中界 云 是名善界。云何不善界。謂不善身語業。心心 謂善身語業。心心所法。不相應行。及擇滅。 何妙界。謂無滿善法。 劣界。謂不善有覆無記法,是名劣界。云何中 云何現在界。謂現在五蘊,是名現在界。云何 去界。云何未來界。謂未來五蘊,是名未來界。 非學非無學界。謂有漏五蘊。及虛空擇滅非 是名無記界。云何學界。謂學五蘊。是名學界 無配色心心所法不相應行。及虛空非擇滅 所法。不相應行。是名不善界,云何無記界。謂 云何無學界。謂無學五蘊,是名無學界云 次欲界繋。十八界十二 是名妙界。云何菩界 處五蘊。是名欲界 Щ

阿毘達磨法羅足論卷第十一

名無漏界。云何有爲界。謂五蘊,是名有爲界。 無漏界謂無漏五蘊。及虚字擇滅非擇滅。是 云何有漏界。謂有漏五蘊。是名有漏界。 云何無爲界。謂虛空及二滅。是名無爲界。嗢 滅 是名非學 非無學界 굸 何

◎縁起品第二十一€之一 六一 有 <u>-</u>|-四 種 六 7 三面兩種二個 八界為 初

善了。善思惟 已生法。 謂無明行識名色穴處觸受愛取有 老死。如是乃至。無明緣行。應知亦爾。此中所 緣起法住法界。一切如來。自然通達、等覺宜 **獨當知:生緣老死.若佛出世。若不出世。如是** 受綠愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。 依此有彼有。此生故彼生。謂無明緣行。行緣 已生法汝應諦聽。極善作意。云何緣起。 爾時世食。告茲獨衆。吾當爲汝。宜說緣起緣 是無常。是有爲是所造作。是緣已生。盡法沒 生老死。如是名爲緣已生法。茲獨當知。老死 非妄非虛。非倒非異。是名緣起。云何名爲緣 發生愁歎苦憂擾惱。如是便集純大苦蘊。茲 無明亦爾。 有法性法定法理法趣。是與是實。是諦是如。 時薄伽梵。在室羅筏。住汽多林給孤獨園。 | 縁起縁已生法。 一識綠名色。名色緣六處一六處綠觸。觸緣受 '離法滅法' 生有取愛受觸六處名色識行 施設建立。分別別示。令其顯了。謂生緣 已生法。能以正慧。如實善見善知一茲駕當知。我諸多問賢聖弟子。於 。善通達。不依前際而起愚惑謂。

所有。我當有誰。今此有情 達故。時諸苾芻。歎喜敬受 能以正慧。如實善見善知善了。善思惟。善通 何。 苦有礙。有災有熱。彼於爾時。得斷遍知。如斷 論相應占因論相應瑩飾防護。執爲己有。有 問 處沒。當往何所。彼如是知如是見故。所有世 依內而起愚惑謂。何等是我此我、云何我誰 爲當有非有。何等我當有。云何我當有。亦不 我 樹根及多羅頂。無復勢力。後永不生。所以者 曾有"不依後際而起愚惑謂。我於未來世。 於過去世。 各別見趣。謂我論相應有情論相應命者 謂我多聞賢聖弟子。於此緣起緣已生法。 爲骨有非有。 何等我曾有 '從何而來。於此 云何

老死緣 處觸受愛取有生老死。 起。或有緣起亦緣已生法,或有非緣起亦非 或有緣起非緣已生法。 此中緣起緣已生法。其體雖一。而義有異。 緣。若過去生非老死緣者。應現在生亦非老 岩未來生非老死緣者。 過去生非老死緣者。應未來生亦非老死緣。 緣已生法者。謂除前相。又生緣老死者,謂此 觸六處名色識行無明。應知亦爾。非緣起非 緣。是緣起性。及緣已生法性。如是有取愛受 法者。謂生定能生於老死。如是生支。定能爲 有緣已生法非緣起者。 緣已生法。或有緣起非緣已生法者無也。 死緣。若現在生非老死緣者。應過去生亦非 生支、雖異生異滅。而緣起理。恒時決定。者 若未來生非老死緣者。應現在生亦 應過去生亦非老死 謂無明行識名色六 或有緣已生法非緣 或有緣起亦緣已生 或 調

非異。是故佛說生緣老死、如是有取愛受觸 蝮 六處名色識行無明緣行亦爾 遊履。是眞是實、是歸是如。非妄非虛。 隱不沒。不傾不動。其理湛然。前聲後聖 來今世。有佛無佛。曾無改轉。 法性恒然。 生緣老死,然佛所說生緣老死。理趣決定。 起理。有願倒者。應成二分。不決定故。應可破 生非9老綠者。應佛出世時生亦非老緣。若緣佛不出世時生亦非老死緣。 若佛不出世時 亦非老死緣。若佛出世時生非老死緣者。 老死緣。 理雜亂故。若爾不應施設緣起佛不應說 若現在生非老死緣者。 。應未來 非 肩 去 倒 庌 應

田於等*於極*於、癡類癡生。總名無明、云 ©裏。頑騃渾濁、障蓋發盲。 發無B明。 於緣生無知。於六觸處如實無知。 妙法無知。於黑白法無知。於有敵對法無知 罪法無知。於應脩不應脩法無知。 苦集滅道無知。於善不善法無知。於有罪無 於因無知。因所生法無知。於佛法僧無知。於 於善作業無知。惡作業無知。善惡作業無知。 內外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。 後際無知。前後際無知。於內無知。外無四知。 復次無明緣行者。云何無明。謂於前際無 無明毒葉。無明毒花。無明毒果。凝等癡極癡: 流。無明輕、無明毒根。無明毒莖。無明毒枝. 發劣慧。障礙善品。令不涅槃,無明漏。無明瀑 無見非現觀。黑闇愚癡。 無明緣行。謂世母說。苾芻當知。無明爲因 爲緣。故貧뗋癡起。此貪瞋癡性。 無明盲冥。 。於下劣膨 。如是無知 是名無明 罩 網經 發無智 知

明緣行。 無愧等。 爲緣造非兩行。如說地獄、傍生鬼界。應知亦 是名不動行。云何無明爲緣造非福行。謂有 非福行。云何不動行。謂四無色定,諸有漏落。 愛不可樂不可於不可意諸異熟果。此果名 心所法。不相應行。如是諸行。長夜能招不可 名屬行。云何非屬行。謂諸不善身業語業。心 此果名福亦名福果。以是福業。異熱果故是 明爲緣。造屬非福及不動行,云何福行。謂有 是名無明緣行。復次瓮喻經中,佛作是說。無 此諸法故。便起邪見邪思惟。乃至邪念邪定, 思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定。 彌善身樂語業。心心所法。不相應行。 如是諸 妙法。黑白法。有敵對法。緣生諸法。不如實知 不善法。有罪無罪法。應脩不應脩法。下劣勝 無明類、從無明生、噴無明趣者。不如實知善 邪動故起邪念。由邪念故起邪定。此邪見邪 邪業。由邪業故起邪命。由邪命故起邪動。由 起邪思惟。 無明爲の幏骸。故起無量種惡不善法。謂無慚 緣。行復次如世傳說,茲獨當知 惡不善法。一切皆以無明爲根,無明爲集,是 福 云何無明爲緣造福行謂有一類。於人趣 墮於地獄。於彼復造非福行等。是名無明 此三惡行。名非福行。由此因緣 身壞命 長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果 山 亦名非福果。是非福業異熟果故。是名 貪瞋癡纏縛心故。 復次如世尊說。茲錫當知。起無量種 由無慚無愧故起諸邪見。由邪見故 由邪思惟故起邪語。由邪語故起 。造身語意三種惡 無明爲前行。 是名無 樂

是名無明爲緣造福行。如說梵衆天。梵輔天。 腦行等。 此因緣。 衆同分中。因此怖求。勤修加行。思惟諸想,是 天。隨其所應,廣說亦爾,復有一類。於無想 天。無量淨天。涵淨天。無雲天。福生天。廣果 大梵天。少光天。無量光天。極光淨天。少淨 終。生梵衆天衆同分中。於彼復造諸福行等, 語律儀。命淸淨。名爲關行。由此因緣。身壞命 生喜樂。初靜慮具足住、於此定中。諸身律儀。 心故,動修加行、雕欲惡不善法。有尋有何。雕 造福行。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動 同分中。於彼復造諸福行等。是名無明爲緣 名爲福行。由此因緣。身壞命終。生焚衆天衆 足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。 四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多 身語意三種妙行。 欲惡不善法。有轉有伺雕生喜樂。初靜處具 生梵衆天衆同分中。因此悌求。勤修加行、離 天。樂變化天。他化自在天。應知亦爾。會復有 不繁心悕求人樂。 彼復造諸鴈行等。是名無明爲緣造福行。有 身壞命終。生於人趣。與諸人衆,同受快樂。於 身語意妙行。此三妙行。名爲福行。由此因緣。 與諸人衆。同受快樂。因此帰求。造能成人趣 [苦障。思惟無想是靜妙雕。由此思惟。能滅 類。於梵衆天。繫心悕求。彼作是念。願我當 繫心懾求。彼作是念。願我當生無想天 繫心悕求 身壞命終。 是名無明爲緣造福行。如說人趣。 。彼作是念。願我當生人趣 此三妙行。 但由無明蔽動心故。 生於人趣。於彼復造諸 名爲福行。由 同 造 分

緣造不動行。如說空無邊處。 衆同分中。於彼復能造不動行。是名無明爲 不動行。由此因緣。身壞命終。生空無邊處天 前。等思已思當思。思性思類。造。心意業。名 超諸色想:滅有對想。不思惟種種想、入無邊 行。無明爲緣。 心悕求生彼。但由無明藏動心故。勤修加! 造不動行。是名無明爲緣造不動行。有不繫 壤命終。生空無邊處天衆同分中。於彼復能 思性思類"造心意業。名不動行"由此因緣。 想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足 住。於此定中。諸思等思現前、等思已思當思 緣造不動行、謂有一類。於空無邊處天。繫心 少屬行。是名無明爲緣造屬行。云何無明爲 身壞命終。生無想天衆同分中。於彼亦能造 律儀。語律儀、 諸想滅。住無想時。名無想定。入此定時,諸身 福行。有不繫心悌求生彼、但由無明蔽動心 分中。因此係求。動修加行、超諸色想。滅有對 悕求。彼作是念。 顯我當生空無邊處天衆同 是靜妙離。由此思惟。能滅諸想。安住無想。 故、勤修加行、思惟諸想是麁苦障。思惟無想 分中。於彼亦能造少福行。是名無明爲緣造 爲福行。由此因緣。身壞命終。生無想天衆同 定。入此定時。諸身律儀 起生等生。 想。安住無想。彼 非想非非想處。應知亦爾。如是諸 聚集出現 無明爲依。無明爲建立。故起 命清淨。名爲福行 由此因 諸想滅。住 故名無明 語律儀。命情淨。 **澈無邊處。** 無想 緣行。 時 名無 行 無 身 名想

身壤命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識

是

律儀。語律儀命清淨。名爲福行。由此因緣。

初靜慮具足住。於此定中。諸

因

Ħ

名造福 無想天。應知亦爾。云何造不動行已有隨不 福行已有隨福識。 命終。生梵衆天衆同分中,於彼起識。是名造 法。乃至命清淨。名爲福行。由此因緣。身壞 但 由無明確動心故。勤修加行。離欲惡不善 行已有隨 福識 如說梵衆天。楚輔天乃至 有不繫心俙求生彼

此中意是內有爲行。法爲外緣生意識。是名

緣生眼識。此中眼是內有爲行。色爲外緣生 無癡俱生諸識。是名行緣識。復次眼及色爲

識。是名行綠識。乃至意及法爲緣生意識。

無貪無瞋無癡俱生思爲緣故。

起無貧無瞋

起貪瞋癡俱生諸誠、是名行緣識。復有一類、

緣

識

謂有

類

貪瞋癡俱生思爲緣故。

彼。但由無明藏動心故。勤修加行。超諸色想。 造不動行已有隨不動識。有不繫心悕求生 終。生容無邊處天衆同分中。於彼起識,是名 類 惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。於此 終。生空無邊處天衆同分中。於彼起識。是名 乃至造心意業。名不動行,由此因緣,身壞命 定中。諸思等思、理前等思。已思當思。思性思 此欣求。勤修加行。超諸色想:滅有對想:不思 作是念。願我當生空無邊處天衆同分中。因 動識。謂有一類。於空無邊處天。繫心悕求彼 造心意業。名不動行。由此因緣。身壞命

行

識

榜生鬼界。應知亦稱。云何造福行已有隨福

。謂有一類。於人趣樂。繫心悕求。彼作是念。

識。是名造非福行已有隨非福識。如說地獄。

心故。造身語意三種惡行。此三惡行。名非福 行已有隨非福識。謂有一類。由貪瞋癡纏縛 不動行已。有隨福非福不動識。云何造非福 行緣識。復次瓮喻經中。佛作是說。造福非福

由此因緣。身壞命終。墮於地獄。於彼起

爲緣。行爲依。行爲建立。故起等起生等生,聚 者那地迦所愛親友。變壞離散一便生愁數苦 證緣名色。復次教誨那地迦經中。佛作是說: 業。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名 是名識緣名色。復有一類。 業語業。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。 集出現故名行緣識。云何識緣名色,謂有一 乃至非想非非想天。應知亦爾。如是諸識。行 憂擾惱。此愁俱生識爲緣故 生識爲緣故。 造不動行已有隨不動識。如說空無邊處天。 貪瞋癡俱生識爲緣故。起貪瞋癡俱生身 起無貧無腹無癡俱生身業語 無貪無瞋無癡俱 " 起愁俱生身業 緣。 依。 굿

名爲福行。由此因緣。身壞命終。生於人趣。於

此悕求,造能處人趣身語意妙行。此三妙行。 願我當生人趣同分。與諸人衆。同受快樂。因

烯求人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三 彼起識。是名造福行已有隨福識。有不緊心

Ⅰ妙行。此三妙行,名爲福行。由此因"緣"身

有隨福識。如說人趣。四大王衆天。乃至他化 壞命終。生於人趣。於彼起識。是名造屬行已

類

悕求。彼作是念。願我當生梵衆天衆同分中。

在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心

此烯求。勤修加行。雕欲惡不善法,有尋有

色不。不也世尊。是故慶喜。一切名色。皆識爲 言有緣。此緣謂誠。佛告慶喜、識若不入母胎 增長不。不也世尊。識若全無爲可施設有名 奪。藏若不入母胎藏者。 名色得生此界中不 藏者。名色得成羯剌藍不。阿難陀曰。不也世 故名識緣名色 不也世尊。識者初時已斷壞者。後時名色得 因緣經中。尊者慶喜問佛。名色爲有緣不。佛 生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復次大 識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色:即彼所 意識。增長堅住。未斷未遍知。未滅未變吐。此 是三事和合。入母胎藏。此中健達縛最後心 染心,其母是時調適,及健達縛,正現在前。 和合。入母胎藏。云何爲三。謂父母和合俱 緣名色。復次教誨莎底經中。佛作是說。三 名爲色,即彼所生受想行識。名爲名。是名識 中,與羯刺藍自體和合。此羯刺藍自體和合。 未斷未遍知,未滅未變吐。此識無間。於母胎 云何。 語業 作是說,頗勒賽那識爲食故。後有生起,此 是名藏緣名色。復次敎誨頗勒實那經中。 是名識緣名色。 **識爲建立。故起等起生等生。** 名爲色 謂健達縛最後心。心意識增長堅住。 **e**p 彼所生受想行 如是名色。 職爲縁。識爲 識 聚集出現 名爲名。 如 起 事 佛

中作意等。能助生眼識。是名名色緣識。乃至 意法爲緣生意識。此中諸意識所了色。名爲 及色。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。於 色。即彼所生受想行識。名爲名。於中作意等 何名色緣識。謂眼色爲緣生眼識。此中眼

賽那經中,佛作是說,頗勒賽那。誠爲食故 次教誨莎底經中。佛作是說。三事和合。入母 供生名色爲緣。起俱生識。是名名色緣識。 即彼所生受想行識。名爲名。 刺監自體和合。此賜刺藍自體和合。名爲色。 有生起,此識云何。謂健達縛。廣說乃至。與羯 色緣識。復有一類 胎。名爲色。即彼所生受想行識、名爲名。谢時 語意三種惡行。此中身語惡行。名爲色。意惡 名。由此妙行名色爲緣。 憧於地獄。於彼起識。是名名色緣識。 意妙行。此中身語妙行。名爲色、意妙行。名爲 彼起識。是名名色緣識。如說人趣。四大王衆 山 行。此中身語妙行、名爲色。意妙行。 人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三種妙 受想行識 諸身律儀。話律儀。命清淨。名爲色:即彼所生 欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。 於梵衆天、繫心希求。因此希求、勤修加行。離 天。乃至他化自在天。應知亦爾。 、理作意俱生名色爲緣。起俱生識。是名名 一藏 废說乃至。此識無間。 助生意識。是名名色緣識。復次教誨頗 《天衆同》 [此妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣]於 。傍生鬼界。 癌知亦爾。 復有一類。於人趣 "繫心悕求" 因此俙求。 名爲名。由此惡行名色爲緣。身壞命終。 於彼起識是名名色緣識。有不繫心希求 分中。 "名爲名。由此爲緣。身壞命終。生梵 "於彼起識"是名名色緣識。 由贪瞋癡纏縛心故。 身壤命終。 造能威人趣身語 "入母胎臟 此所託 爾時非理作意 復有一類。 名爲名。 生於人 如說地 造身 復 狻 勒 如

識。爲得生不。不也世尊。若諸名色。都無所 世尊、若無名色爲所依止。後世所受生老死 告慶喜。若無名色。諸識轉不阿難陀曰不也 問佛。諸識爲有緣不。佛言有緣。此謂名色。佛 所應。常知亦爾。復次大因緣經中。尊者慶喜 於暖。得好暖故、便起身中暖俱大種。此 等起生等生。聚集出現。故名名色緣識 識。名色爲緣。名色爲依,名色爲建立。 **諸識皆以名色爲緣。是名名色緣識。如是諸** 有爲可施設。有諸識不,不也世爲。是故慶喜, 說 名爲名。由此名色。眼耳真舌身及意根。皆得 暖若暖俱大種名為色 即彼所生受想行識。 身中飲俱大種。此中若飲若飲俱大種。名爲 俱大種、名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。 好食故。便起身中食俱大種。此中若食若食 應知亦爾。復有一類爲飢所逼。希求於食。得 增長。是名名色緣六處、為熱所逼。希求於冷。 云何名色緣六處。謂有一類。爲寒所逼。希 所逼。希求止息。按摩睡眠。由遂意故。便起身 由此名色。六根增長。是名名色緣六處。復有 爲色。即彼所生受想行識。名爲名。由此名色: ф 六根增長。是名名色緣六處。復有一類。勞倦 色。即彼所生受想行識。 ďη 熱時。熱禍所逼。入清涼池。恣意飲浴。便起身 六根增上。是名名色緣六處,復有一類。於盛 類。爲涡所逼,希求於飲。得好飲故,便起 彼 彼俱大種。 俱大 **楚輔** 種 此中若按摩等,若彼俱大種。名 此中者清冷水 天。乃至非 名爲名。由此名色。 想非非想處 。若彼俱大種名 故起 隨其 (中若 求

事和合。入母胎藏。廣說乃至。此識無問。入 俱生名色爲緣。母胎藏中,六根生起。是名名 刺藍白體和合 此點刺藍白體和合 名為色 實那經中。佛作是說。頗勒實那。誠爲食故。後 六根增長。是名名色緣六處。復次發誨頭 爲色。 母胎藏。此所託胎。名爲色,即彼所生受想行 色緣六處。復次教誨莎底經中。佛作是說三 即彼所生受想行識。名爲名。 有生起。此識云何、謂健澄縛。廣說乃至。與親 胎臟中。六根生起。 識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣,母 起。是名名色緣六處,如說人趣,四大王衆 中身語妙行。名爲色、意妙行。名爲名。 鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣樂。 根生起。是名名色緣六處。如說地獄。 行。此中身語惡行。 梁天衆同分中,六根生起。是名名色緣六處。 受想行識。名爲名。由此爲緣。身壤命終。生梵 諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色 欲惡不善法。乃至初靜慮具足住 於梵衆天。繫心希求。因此希求。勤修加 天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。 妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣,六根生 希求。因此希求。造能威人趣身語意妙行。此 如說梵衆天。梵輔天。乃至非想非非想處天。 此惡行。名色爲緣。身壞命終。墮於地獄。六 類。由貪瞋癡纏縛心故。 其所應 。即彼所生受想行識。名爲名。 知亦爾。 名爲色。意惡行。名爲名 是名名色緣六處。復有 。是名名色緣 造身語意三種惡 爾時非理作意 цî 於此定中。 即彼所生 此名 行雕 繫心 傍生 山

脳癡經褲心故。造身語意三種惡行。此中身 觸生起。是名名色緣學六處復有一類。由貪 威心 起等起生等生 六處。名色爲緣 名色爲明依。 聚集出現。 名色爲建立 敌名名色緣六 故

說一切有部法蘊足論卷第十一

阿毘達磨法蘊足論卷第十二

尊者大目乾蓮造

三藏法師玄奘奉 韶譯

彼所生受想行識。名爲名。如是名色爲緣生 ○云何名色緣觸。謂眼及色爲緣生眼識。 和合故住觸。此中諸意識所了色、名爲色。即 名名色『爲緣觸、乃至意及法爲緣生意識。三 受想行識。名爲名。如是名色爲緣生眼觸。是 和合放生觸。此中眼及色。名爲色。即彼所生 緣起品第二十一之餘 $\equiv$

爾時非理作意俱生名色爲緣。母胎藏中。諸 所託胎。名爲色、即彼所生受想行識名爲名、 體和合。此點則藍自體和合。名爲色。即彼所 此識云何。謂健達縛。廣說乃下。與羯刺藍自 入母胎藏。廣說乃至。此識無問、入母胎藏。此 色爲緣。母胎藏中。音腦生起。 生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名 中 意獨。是名名色緣觸。復次教誨頗勒簑那經 觸。復次教誨莎底經中。佛作是說三事和合。 "佛作是說。頗勸箕那。識爲食故後有生起。 是名名色緣 緣觸

色爲緣。身壞命終。墮於地獄。醫觸生起是名 鷹具足住,於此定中。諸身律儀。語律儀、命 **悌求。勤修加行。離欲惡不善法。** 競人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。 應知 命終。生於人趣:諸觸生起,是名名色緣觸,如 色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲緣。身壞 能威人趣身語意妙行。 有一類。於人趣樂。繁心希求。因此希求。 131 111 亦爾。復有一類、於梵梁天。繫心帰求。因此 名色綠鯛。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。復 惡行。名爲色。意惡行,名爲名。由 此中身語妙行。名爲 乃至初解 此惡行名 2/f.

o相。施設名身。此相若無爲可施設增語觸 不。不也世尊若依止此相。施設色身此相若 不。佛言有緣。此謂名色。廣說乃至。若依止此 次大因緣經中。尊者慶喜問佛 乃至非想非非想天。隨其所應。當知亦爾。復 觸生起"是名名色緣觸,如說梵衆天梵輔天 此爲緣。身壞命終。生楚衆天衆同分中。 清淨。名爲色。即彼所生受想行識。名爲名。由 諸觸爲有緣 諸 Ŧ,

故慶喜。諸觸背以名色爲緣。是名名色緣觸。 立。故起等起生等生。聚集出現。o故名名色 如是諸觸。名色爲緣。名色爲依。名色爲建 都無所有為可施設有諸觸不。不也此尊。是 無爲可施設有對觸不。不也世尊。若名色身。

故生觸、是名六處緣觸。復次眼及色爲緣生 合故生觸。乃至意及法爲緣生意識。三和合 眠 云何六處緣觸。 識。三和合故生觸。此中眼爲內緣。色爲外 謂眼及色爲緣生眼識,三和

> 意觸。以意法意識為緣是名六處緣觸復次 六處緣觸 處爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名 六處緣觸。如是諸觸。六處爲緣。六處爲依。六 法意識。皆非是觸。由三和合。而有觸生。是名 意及法爲緣生意識。三和合故生觸,此中意 色眼識。皆非是觸,由三和合。而有觸生乃至 眼及色爲緣生眼識。三和合放生觸。此中眼 至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。此 和合故住觸,此中眼觸,以眼色眼識爲緣,乃 是名六處緣觸"復次眼及色爲緣生眼識"三 故生觸。此中意爲內緣 綠 生眼燈 乃至意及法爲緣生意識。 法爲外緣。生意觸 三和 rj1

爲緣生樂受。順苦受二爲緣生眼識。三和合 色界。眼識界。自體各別。順樂受二爲緣生眼 受觸爲緣。生不苦不樂受。是名觸緣受復次 識。三和合故生觸。名順樂受觸。此順樂受觸 生樂受。順苦受觸爲緣生苦受。順不苦不樂 或順苦受。或順不苦不樂受。順樂受觸爲緣 如契經說。母者慶喜善瞿史羅長者言。眼界。 及法爲緣生意識。三和合故生觸。或順樂受 不苦不樂受觸爲緣。生不苦不樂受。乃至意 受觸爲緣生樂受。順苦受觸爲緣生苦受。順 證。三和合故生觸,觸爲緣故生受。是名觸緣 故生觸。觸爲緣生受。乃至意及法爲緣生意 云何觸緣受。謂眼及色爲緣生眼識。三和合 或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。順樂 復次眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。

故生觸。名順苦受觸。此順苦受觸爲緣生苦

生觸。名順不苦不樂受觸。 佛。諸受爲有緣不。佛言有緣。此緣謂觸。廣說 是名觸綠受。復次大因緣經中。尊者慶喜問 觸爲緣。生不苦不樂受。餘五三界,廣說亦爾。 名觸緣受。如是諸受。觸爲緣。觸爲依。觸爲建 爲有意觸爲緣。生內樂受苦受不苦不樂受 受不苦不樂受不。不也世尊。乃至若無意觸 乃至,若無眼觸。爲有眼觸爲緣。生內樂受苦 意及法爲緣生意識。三和合故生觸。觸爲緣 故生觸。觸爲緣故生受。受爲緣故生愛。乃至 立。故起等起生等生。聚集出現、故名觸緣受, 不也世尊。是故慶喜。諸受無不以觸爲緣。是 不,不也世傳。若全無觸爲可施設。有諸受不。 味受爲緣故。數復於眼隨順而住。由隨順故。 故生受。受爲?縁生愛。是名受緣愛。復次眼 云何受緣愛。謂眼及色爲緣生眼識。三和合 至意味受爲緣故。數復於意。隨順而住。 數復於眼。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃 乃至我於識味。《以審尋思。諸有於識。或已 故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。 色味受爲緣故。數復於色。隨順而住,由隨順 起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以 獨當知。我於色味。已審尋思。諸有於色。或已 染。是名受緣愛。復次取蘊經中,佛作是說。苾 順不苦不樂受二為緣生眼識。三和 故。數復於意。起實等貪、執藏防護堅著愛 數 受爲緣故。數復於誠。隨順而6住。由隨順 復於識 "或今起味。我以正慧。番見審知。彼以識 起貪等貪執藏防護堅著愛染 。此順不苦不樂受 合故 由隨 苾 染

當知。若諸色中。都無味者,有情不應於色起 愛染。乃至若諸識中。都無味者。 有情不應於 彼以色味受爲緣故。數復於色。隨順而住。由 染。以諸色中非都無味。是故有情於色起染。 是名受繰愛。 住。由隨順故。起貪等貪執藏防護堅著愛染。 識起染。以語識中非都無味,是故有情。於識 隨順故。數復於色。 諸眼中。都無味者。有情不應於眼起染。以諸 爲緣故數復於意。隨順而住。由隨順故。數復 或今超味。我以正慧。審見審知。彼以意味。受 味受爲緣故。數復於眼。隨順而住。由隨順故。 味。或今起味,我以正慧。審見審知。彼以眼 當知。我於眼味。已審尋思。諸有於眼。或已起 是名受緣愛。復次六處經中。佛作是說,茲芻 起染。彼以識味受爲緣故。數復於識。隨順面 限中非都無味。是故有情。於眼起染,彼以眼 緣愛、復次六處經中。世尊又說,茲芻當知。若 於意。起貪等貪執藏防護堅著愛染,是名受 至我。於意味。已審尋思。諸有於意。或已起味。 數復於眼。起貪等貪執驗防護堅著愛染,乃 至若諸意中。都無味者。有情不應於意起染。數復於眼。起貪等貪執臟防護堅著愛染。乃 味受爲緣故。數復於眼。隨順而住。由隨順故。 順故。數復於意,起貪等貪執藏防護堅著愛 以意味受爲緣故"數復於意。隨順而住。由隨 以諸意中非都無味。是故有情,於意起味。彼 是名受緣愛。復次六處經中。 復次取蘊經中 起貪等貪執藏防護堅著 。世尊又說。苾芻 世倉復說。

,我於色味。已審尋思。諸有於色。或 已起味。 彼以色味受爲緣故。 染。以諸色中非都無味。是故有情,於色起染。 乃至我於法味,已審尋思。諸有於法。 故。數復於色,起貪等貪執藏防護堅著愛染, 色味受爲緣故 數復於色 愛染。乃至若諸法中。都無味者。 有情不應於 隨順故。數復於色。 起貪等貪執藏防護堅著 知。若諸色中。 名受緣愛。復次六處經中。世尊又說:茲芻當 數復於法。起貪等貪執藏防護堅著愛染, **味受爲緣故。數復於法。隨順而住。由隨順故。** 味 色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪 起染。煩惱纏縛。彼以色味受爲緣故。 **퉳執。故有有情。爲《求樂故。** 於諸色中。起貪起染,煩惱糰縛。大名以色。非 隨。非樂喜受之所繼執。應無有情爲求樂故。 **毘說。大名當知。若色一向是苦非樂。非樂所** 堅著愛染。是の名受緣愛。復次佛爲大名雕呫 住。由隨順故。數復於法起貪等食執驗防護 起染。彼以法味受爲緣故。數復於法。隨順而 法起染。以諸法中非都無味。是故有情。於法 喜受之所纏執。故有有情,爲求樂故,於諸 名以識。非一向苦。彼亦是樂,是樂所隨 爲求樂故。於諸色中。起貧起染。煩惱纏縛。 樂。非樂所隨。非樂喜受之所纒執,應無有情 執藏防護堅著愛染。 向苦。彼亦是樂。是樂所隨。 或今起味。我以正慧。審見審知。 或今起味 都無味者。 。我以正慧審見審 。數復於色:隨順而住。由 乃至若識一向是苦非 隨順而住 有情不應於色起 於諸色中。 '是樂喜受之所 知 。彼以法 。或已起 由魔 。數復於 彼 是 識

初當知

縁変

如是諸愛。受爲緣

受爲依。

受爲

Ç),

一誰爲緣。

用誰爲集

是誰

種 類

從誰

îro

所

八起纒。

轉名爲取。是名愛緣取

復次有執

彼從此經。復起除經。增上轉增上。

猛

愛。依受而有。受若無者。

二愛亦無是名受

知。愛有二種。

一者欲愛、二者有愛、此二種

因。愛爲其集,愛爲其緣

而得生起。慶喜常

求不。不也世尊。是故諸求。愛爲由緒。愛爲其

攝受爲緣。而得生起。废武乃至。如是諸求。皆 是故防護攝受爲由緒。攝受爲因、攝受爲集。 緣。而有防護。攝受若無。有防護不不也世會

爲緣。而得生起。如是防護。因於攝受。攝受爲

因於愛。愛爲緣故。而有諸求。此愛若無。爲有

。復次滿月經中。佛作是說。茲獨當知。色爲 數復於識。 起貪等貪執藏防護堅著愛染 起貪起染 隨順而住。 煩惱纏縛 由隨順故。 彼以識 。是名受緣 味受爲緣 。數復於 愛 Ţ

緣故。起樂生喜,是名色味。

故

`數復於色。隨順而住。

由隨順故。數復於

。彼以色味受爲緣

起貪等貪執藏防護堅著愛染,乃至識爲

故中

識

緣故。起樂生喜,是名識味, 爲緣故慳。慳爲緣故攝受,攝受爲緣故防護。 得。得爲緣故集。集爲緣故著。著爲緣故貪貪 因緣經中。佛告慶喜。愛爲緣故求。求爲緣故 貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次大 故。數復於識。隨順而住。 由隨順故。起貪等 彼以識味受爲緣

諍競 護。防護爲緣。 無量種惡不善法。佛告慶喜,執持刀仗。聞訟 因防護故。執持刀仗。國訟諍競、諂詐虛誑。 不。阿難陀曰: 防護爲由緒。防護爲因。 **諂詐虛誑。生無量種惡不善法。皆因防** 有如是事。防護若無,有此事 不也世尊。是故執持刀仗等 。防護爲集。防護 生

枚 起等 尥 生等生 聚集出現 故名6受緣

緣。用觸爲集。類,從誰而生, 經。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿、 境。緊心觀察。 觀察。起色貪纏。或無色貪纏。彼從此纏:復起 愛緣取。復如有一。於諸色境。或無色境。 種 彼而生此能生愛。以雜爲緣。用雜爲集是誰 此所生行。以彼爲緣,用彼爲集。是彼種類。從 敬。彼遲證得無上漏盡。復有一類懷聰叡者。 汝等諸茲獨衆。宜說。簡擇諸蘊法要。謂四念 是名愛緣取。復次險坑經中。佛作是說。吾爲 前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。 餘纒增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。 所起纏。說名爲愛。後所起纏 轉名爲取。是名 位。轉名爲取。 生。此能生受 愛。以受爲緣 類。從誰而生。謂無明觸所生諸受。爲緣生要 觀我。此能觀行,以誰爲緣。用誰爲集,是誰種 上漏盡。復有一類。於我所說色蘊法中等隨 於我所說。能住猛利信愛恭敬。彼速證得無 支聖道。如是宜說"簡擇諸蘊正法要時。而有 住。四正勝。四神足。五根五力。七等覺支。八 云何愛緣 類。從誰而生,謂無明觸所生諸受一此所生 類懷愚癡者。於我所說。不住猛利信愛恭 収 以誰爲緣。用誰爲集。是誰種 謂 是觸種類 此復如何。 謂無明觸 用受爲集。是受種類。從受而 起欲貪纏。 被初生。 。謂如有一。於諸欲 從觸而生。 說名為愛。愛增盛 此所生受。以觸爲 彼從此經復起餘 此能生 繁心 前

> 等隨觀。 隨觀。 爲取。是名愛緣取。有不於色等隨觀我而等 等隨觀。我及我所。而起我慢。此我慢行。以 觀。我在受想行識中有不等隨觀。 隨觀。我有受想行識而等隨觀。受想行識是 轉圓滿前所起繼。說名爲愛。後所起繼。轉名 經。復起餘緩,增上轉增上。猛利轉猛利。 圆滿 觀行。亦無常有爲。是所造作。從衆緣生, 有見。有不起有見無有見。而不離我慢。故 行識中而起疑惑。有不起疑惑。 我所有不等隨觀 行識爲我而等隨觀。 隨觀。色是我所有不等隨觀。色是我所而 隨觀。我有諸色有不等隨觀。我有諸色而等 隨觀。色爲我者。是有身見。現所起興。彼從此 常有爲。是所造作。從衆緣生。如是觸受。愛能 爲集。是六處種類。從六處而生。如是六處。 生 "謂六處。此所生。觸 我在色中有不等隨觀。 受想行識爲我有不等隨觀。 受想行識是我所而等隨 我有受想行識有不等 以六處爲緣 而起有見 我在色中而 我在受想 用六處 受想 此等 誰 曲 無 無

間常。或無常或亦常亦無常或非常非無常。 轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後 作。從衆緣生,如是我慢,是有身見。所起慢 生。如是觸受愛我慢行,亦無常有爲。是所造 至。如是六處、無常有爲。是所造作。從衆緣 設乃 利 彼 0受十(性)® ❷愛字明本缺 ❸ 第二排骨面* 6階二雅(2

以 謂

明觸所生。諸受爲緣生愛。此所生行。

爲緣。用誰爲集,是誰種類。從誰而生。

爲緣。用彼爲集。是彼種類,從彼而生。廣

爲取 非非有。皆是邊執見。 現所起釋。彼從此纏。 有邊非無邊。執命者即身。執命者異身。 見乃至非智者內證。 正等覺乃至非天人師。 復起餘纏。 來死後是有。或非有。或亦有亦非有。 乃至非隨法行。或執無苦無集無滅無道。或 纒 靜 能解脱。 餘迷謬。皆是見取、現所起機、彼從此纏。復 或是無常。乃至如來死後非有非非有。此 名愛緣取。復次有執世間是常。此實餘迷醪。 所起纒。說名爲愛。後所起纒。 取。是名愛緣取。復次有起戒取、或起禁取、 圓滿。前所起纒。說名爲愛。後所起繼。轉名爲 所起緩 起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利 是戒禁取。現所起纒、彼從此纒。復起餘趣。 或起●戒禁取。謂此戒此禁此戒禁。能清淨。 增上轉姓上。 名愛緣取 世間有邊 滿 無一切行無常。無一切法無我。無温樂寂 增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前 **毕是邪見。現所起稱。** 是名愛緣取。復次有執世尊非如來應 前所起纏、說名爲愛。後所起繼,轉名 能出離。能超苦樂。至超苦樂處。皆 說名爲愛。後所起程。 增上轉增上。猛利轉猛利。 圆滿轉 "或無邊"或亦有邊亦無邊。或非 復次有於世尊而起猶預。 猛利轉猛利,圓滿轉圓滿。前 爲非如來應正等覺。 執佛弟子非具足妙行 執佛正法非善說現 彼從此纏。復起餘 轉名爲取。是 轉名爲取。是 或非有 四 林轉 執如 爲是 乃至 Ħ

是隨法行為非隨法行。於四點諦而起猶預。 爲是苦爲非苦,乃至爲是道。爲非道。於三法 猶預。爲是具足妙行、爲非具足妙行。 是智者內證 即。而起猶預爲一切行無常。 愛爲緣,用愛爲集,是愛種類。從愛而生,何等 轉名爲取。是名愛緣取。復次一切四取。皆以 圓滿轉圓滿。前所起纒。說名爲愛。後所起纒。 從此經。復起餘經,增上轉增上。猛利轉猛利。 寂靜、爲非涅槃寂靜。此皆是疑。現所起極。彼 常。爲一切法無我。爲非一切法無我。爲涅槃 諸見除結縛隨眠隨煩慘纓"是名我語取「復是名戒禁取。云何我語取。謂色無色界繁 除 清淨能 四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。 何成禁取。謂有一類。取戒取禁取戒禁。爲能 執見。邪見。見取。 煩惱纏。是名欲取。云何見取。謂有身見。邊 云何欲取。謂欲界紫。除諸見餘結縛隨眠隨 不。佛言有緣,此緣謂愛,廣說乃至。 次大因緣經中"尊者慶喜問佛。諸取爲有緣 諸取皆以愛爲其緣。是名愛緣取。如是諸取 愛爲可施設。有諸取不。不也世尊是故慶喜。 愛爲綠"愛爲依。愛爲建立"故起等起生等生 聚集出現一故名愛緣取 解股能 出離能超 苦樂至超苦樂處。 為非智者內證 如是四見。是名見取。云 於佛弟子。 。爲非一切行無 . 乃至爲 考全無 'nj 起

生分五蘊名有。云何說三界五蘊名有。 三界五蘊名有。或說能感後有業名有。或說 云何取緣有。謂取爲緣施設多有。 有 謂欲有色有無色有。云何說能感後有 謂佛或說 如說

釉預

爲是善說現見。爲非善說現見。乃至爲

爲是天入節

爲非天人師。

於佛正法。

而起

來應正

等覺

業名有。 名有 中。奪者慶喜問佛。諸有爲有緣不。佛言有緣, 諸有不。不也世尊。是故慶喜。諸有背以取爲 此緣謂取。 数名取緣有 依。取爲建立。故思等起生等生。 其緣。是名取緣有。 云何說生分五蘊名有。 如世尊告 廣說乃至。 若全無取爲可施設有 阿難陀言。 如是諸有。 若業 復次大因緣經 如世尊告願勒 取爲緣。取 聚集出現 館 品威後有

此因緣。身壞命終。惟於地獄。於彼諸生等 造身語意三種惡行。此三惡行。說名業有。 求。彼作是念:顧我當生梵衆天衆同分中。因天。應知亦爾、復有一類。於梵衆天。繫心希 名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說地獄。 趣入出現。蘊得界得處得諸總生命根起。 云何有綠生。謂有一 至命根起說名生。此生緣有故起。是名有緣 傍生鬼界。應知亦爾。復有一類。於入趣樂 繋 此希求。勤脩加行。 生如說人趣。四《大王衆天》乃至他化自在 命終。生於人趣衆同分中。於彼諸生等生。 意妙行。此三妙行。說名業有、由此因緣。身**墩** 人衆。同受快樂。因此希求。造能威人趣身語 心希求。彼作是念。願我當生人趣问分。與諸 壞命終。生梵衆天衆同分中、於彼諸生等生。 離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律 緣 語律儀。 生。如說梵衆天。梵輔天乃至廣果天。應知 至命根起。說名生。此生緣有故起。是名有 。命清淨 。雕欲惡不善法。有尋有伺。 類 "說名業有,由此因緣"身 山 貪瞋癡纏縛 曲 說

胍 住。 中

云何生緣老死 7年命 根起。說名生。髮落髮白 間彼彼有情。即於彼彼有情 "趣入出現。 蘊得界得處得諸 。皮緩面 麬 身

等生。聚集出現。故名生緣老死 老死。生爲緣。生爲依。生爲建立。故起等起生 無生。爲可施設有老死不。不也世尊。是故慶 諸天人等。無足二足。多足異類。彼彼有情。於 緣老死。復次大因緣經中。貸者慶喜問佛。老 喪殞逝。說名死。如是老死。緣生故起。是名生 退失別離。壽暖識滅。命根不轉。諸蘊破壞。天 老。彼彼有情,即於彼彼諸有情聚,移轉 退開鈍。根熱變壞。諾行故敗。朽壞羸損 喜。老死许以生爲其緣,是名生緣老死。如是 彼彼聚。所有老死。爲得有不。不也世爲。若全 若無有生。魚鳥蛇。蜗。那伽藥叉部多。食香 死爲有緣不。佛言有緣。此緣謂生。廣說乃至 曲 背健 ·喘息逾急。扶●杖而 行る肢體 班 墩沒 。說名 4 衰

脩

妙

亦

耐

復有一

頮

於無想天。繫心希求

彼作

是

復有一類。或因父母兄弟姊妹師友死等。便 熱,便發於愁。已愁當愁。心中愁箭。說名愁。 或因財位一切喪失。便發自身猛利剛獷切心 擾惱。髮惱性。髮惱類。說名髮惱 相應不平等受。說名憂。諸心擾惱。已擾惱。當 說名o數。五識相應不平等受。說名苦。 意識 旦忽至於此。其中所有傷怨言詞。種種語業 哉 愁 爾時。心熱等熱。內熱邁熱。便發於愁。已愁當 發自身猛利剛礦切心奪命辛楚苦受, 奪命辛楚苦受。彼於爾時。心熱等熱。 內熱逼 母兄弟姊妹師友死故。或因親族滅亡都盡。 云何發生愁歎苦憂擾惱。謂有一 生如是種種愁歎苦憂擾惱 心中愁箭。由此緣故。而傷數言。苦哉苦 我父我母。废說乃至。我財我位。如何一 類。 於老死位 或因 彼於 夋

> 縧 愛苦蘊。愛苦蘊爲緣。起取苦蘊取苦蘊爲緣。 蘊爲緣。起六處苦瘟。六處苦蘊爲緣。 起識苔蘊 復次無明苦蘊爲緣。起行苦蘊。行苦蘊爲緣 憂擾惱苦蘊。故總說言如是便集純大苦蘊 起有苦蘊。有苦蘊爲緣。起生苦蘊。生苦蘊爲 蘊。觸苦蘊爲緣。起受苦蘊。受苦蘊爲緣。 云 。說一切有部法蘊足論*卷第**9**十二 何 起老死苦蘊。由老死故、發生種種愁數苦 積集一 如是便集純大苦蘊。 識苦蘊爲緣。思名色苦蘊。名色苦 類大災大橫具大過患衆苦蘊聚 謂於如 是 起 老 (觸苦 死位 旭

法蘊足論後序

幢永樹。 貲。俱稱照乘之珍·B唯一切有部。卓平逈秀。 之洪源也:無上等覺入室之神足。摩訶目乾 天衢而布武。是知登崑閥者。必培塿於衆山。 智之場。五百應眞馳譽於廣說之苑。斯皆挹 以本弘甚永者歟。 若妙高之處宏海、猶朗月之冠衆星者。 啓五分之殊,解開二九之異。雖各四擅連城之 數。而爲此論也是以佛泥越後。百有餘年。臺 之奇型玩。鳩教山之勝珍。欲使天鏡常懸。 明。釋念鼓於大千。聲玉●螺於百億。 連之所製矣。 法蘊足論者。蓋阿毘達磨之權興。一切有部 此四涓波。分斯片玉。遂得駕群部而 溟渤者。 衆邪息四番離之望。 亦即填於群湖。 鏡六通之妙慧。 断三 至如八種雄度驚微於發 諸子赐遊戲之 《然矣》 荷蹈。 " 摘藏海 一達之智 矧乎

0螺於二次子 ◎杖≕拔璺

喜

法師。以 詔於大慈恩寺弘法苑譯訖。 三七。皆與對法爲依。故目之爲足。三臟玄奘 稱法,法有積集。。崇聚爲蘊。此論攸宗。法聚 法蘊足者。顯此論之勝名也。能持自性。軌範 藏以簡殊也一切有部者。對十七以標異也。 幽宗見負弘致者也。題稱阿毘達磨者。形二 釋光筆受靖邁飾e文 鑒斯洪範。故使耆德婆藪屈我衆賢上坐 理以析疑 皇唐顯慶四年九月十四日。奉 。顯眞宗以《副惑。莫不鏡此 大慈恩寺沙門

Ş 1538

施 設論卷第。

試光祿卿傳 梵大師 ®賜紫 西天 《譯經三藏朝散 大夫 認譯

7.法大論中因施設門第一 一法大論中世間施設門第 沙門臣法護等奉 門**梵**本元**炳**

論中間曰。有何所因。轉輪專王。所有女實。妙 是因故。輪王女寶。妙色端嚴。衆所樂見,超人 食衣服、塗香粽香。床座含字。及燈明等,以如 清淨諸物布施。所謂清淨四衆莊嚴具。幷餘飲 輪聖王彼女寶者。往昔修因。其事廣大。能以 色端嚴。衆所樂見。超人狀貌。如天色相。答轉 如天色相

長不 短。不肥不瘦。身分享等。答彼女寶者。往 。何因輸王女寶。不白不黑。層色中均,不

香。口中常出優鉢羅花香

皆具足者。飲食等物。自手持奉。起無慢心。行 羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以 是時。於其父母知識。及師律所。并餘沙門婆 際嚴疑。大風吹擊。境色極寒。人所惶畏。女寶 彼女實者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。冬 又問。何因輪王女寶。寒時溫暖。適意快樂。答 色中均、不長不短。不肥不瘦。身分享等 於布施。以如是因故。所有女寶、不白不黑。唐 昔 布施。以如是因故。輸王女寶。寒時溫暖,適意 座舍宇。瀘炭火具。幷餘溫暖。應用等物。廣行 溫暖事用所攝。所謂衣服臥具。逡香糅香。床 修因。其事廣大。能 行布施 謂以諸色香 呔

快樂 羅香所成衆具。幷餘應用等物。廣行布施, 座含字。承足寶机。實嚴環釧。多摩羅香。及多 是時。於其父母知識及師尊所。弁餘沙門婆 際炎煥。日光熾逼。隨熱生蟲。人極增惱。女寶 彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。熱 門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者 中常出優鉢羅花香。答彼女寶者。往昔修因。 如 清涼事用所攝。謂持衣服臥具。塗香株香。床 叉問。何因輸王女寶。熱時清涼。適悅快樂。答 香 即以沈水薫陸欝金多摩羅等。 其事廣大。謂於父母知識及師尊所。幷餘沙 又問。何因輸王女寶。身諸毛孔。有旃檀香。口 《是因故。輸王女寶、熱時淸涼。適悅快樂 《門衆,不生惱害,而復愛樂不惱害者。 即以 廣行布施。以如是因故。身諸毛孔。有旃 及餘上妙諸 以

> 慢 坐。不失規儀。隨何所作。悉能承奉。動力無 叉問 是因故。獲威女寶愛語承順 作用,善業增强。長養成熟, 而復愛語。答轉輪聽王。於長時中。 何因輸压女實。侍從轉輪聖王。先起 現前勝報。 以如 膧 所 後

築心 順。然無染心況乎身語無不調柔。答轉輪型 意表。以如是因故,所威女寶、悅意稱順。然無 王。具大威德。於彼彼衆生。曾無異心。 又問。何因輪王女寶。能令轉輪聖王。倪意稱 超

方 Bask Peter Process 起無利欲。不安樂欲。悉起慈心。慈眼觀視。以 生,於義所欲。於利所欲。及安樂欲。或若衆生。 謂自不殺生、復敎他人。持不殺戒。 又問。何因輸王女寶、超勝世間。 如是因故。輸王女寶。於王進止。而悉先知 修因。其事廣大,謂具慈心。於欲界中。觀諸衆 中月。又問。何因輪王女寶、不乳產邪。答 修持。以如是因故。輸王女寶、超勝諸女。如星 盗。不邪染,不妄語,不飲酒。復教他人。一一 如星中月、答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。 行邪。或坐立邪。悉當隨從。答彼女實者。往 常品女人。 。自不偸 切

叉問。何因輪王女 答彼女賢者。修諸善業。長時不斷。現前勝 寶 **光於輸王**。 而趣命終。 妙

熟,現前勝妙,果報克成,以如是因故。輸王女 寶者。於長時中。少病少惱。作諸善業。長養成

實。而不乳產

女人。 共所病者,謂卽胎與激乳產之苦,彼女

英二斯堡

申 聖王。而趣命終。又問。何因輸王女寶。於諸女果報克成。以如是因故。輸王女寶。 先於轉輸 **廣修十善業道**。 。獨得生天。答彼女實者。本性賢善。而復 以如是因故。輪王女寶。於諸

頥 寶。 主藏臣寶者。大富自在。廣多眷屬、庫藏珍 如是因故。轉輪惠王,而能獲得主藏臣實。彼 身無不潔、衣無不獲。於晝夜中。常受快樂以 上味飲食,幷餘所須。承事供給。彼等受已。 樂不惱害者。隨時應用妙好醫藥。及所愛樂 尊所。 及餘沙門婆羅門衆,不生惱害,而復愛 熱。王於彼等寒熱時中。於其父母知識。及師 歌王。往昔修因。共事廣大。謂若有時。極寒極 又問。何因轉輪聖王。得有主藏臣寶。答轉輪 女中。獨得生天 能見伏藏。若有主宰。若無主宰。若水若 。財穀豐盈。受用增積。善業報生。而具天

作。時 就岸。我當奉上王之所須。若不就岸。事應難 所須·時主藏臣寶。白。彼轉輪聖王言。 藏臣寶。而謂之曰。汝今宜應以財寶等。供我 已 6二手捧持四金所成 上妙寶瓶。 說頭日 ·獻奉王前,白言聖王。受我所奉上妙杂寶。 前詣王所。右膝著地。肅恭嚴奉。 王即當迴以寶船安泊岸側。彼主藏臣 滿盛衆 作潔淨 墾王

陰細雨從天降 俯近炎天盛夏時

> 學以衆實奉輪王 彼等受已皆快樂 丐者咸生歡喜心 及施餘諸貧匱

有大神力具天眼 由斯業報廣無窮 當爲轉輪墾王奪 獲得最勝大財富

座舍字。燈明等物。以如是因故。主藏臣寶、獲來者,諸乞丐者。授以飲食衣服。花蠶塗香。床 能布施一切沙門婆羅門衆。諸貧窮者。諸往 用增積。答主藏臣實。往昔修因。其事廣大。謂 又問。何因主藏臣實養得大官。廣多庫藏。受

世間,曾爲一切。廢黑暗冥。作光明照。授與燈 明。及然燈具。破諸冥暗。悉使明亮。以如是因 羅門衆。不生惱害,而復愛樂不惱害者。又於 廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆 諸伏藏。若有主宰、若無主宰。若水若陸。若近 文問,何因主藏臣實。勝業報生。能具天眼。於 故。主藏臣實勝業報生。能具天眼。水陸遠近。 岩遠。而悉觀見。答主藏臣寶。往告修因。其事 得大富。廣多庫藏。受用增積 悉見伏藏

復次頭の日

試驗主藏臣寶。即命寶船。涉水遊行。乃召主 事。悉能奉上。過去一時。有轉輪聖王,意欲 供給。動力無倦。恭白王言。天子所須財實等 陸。若近若遠。來詣轉輸王所,乃至種種豐足

又問。何因轉輪聖王。得有主兵臣寶。 答轉輪 廣多富盛具大財 得爲主藏大臣實 飲食衣服花蠶等 自手持奉開施門 能獲天眼見伏藏 近侍名稱轉輪王 復以燈明照諸暗 往昔骨巢清淨心

師魯所。丼餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而 聖王。往背修因。其事廣大。謂於父母知識。及 以 愛樂不惱害者。於諸昏黑暗冥"作光明照。 、燈具、悉使明亮。以如是因故。轉輪建王. 得 施復

> 之。不勞王力。亦復不假四兵運用。無使披懈 利 而彼一切自然歸伏 賛。於兵衆中。知其王意。存者存之。去者去 善祭,智慧具足,至於王所,以現世事。正法義 有 主兵臣實。 ,輔贄於王。於他世事。正法義利、亦悉輔 彼 主兵臣實者。雕叡明 利 善喩

復次碩日

又問。何因主兵臣寶。聰叡明利。善喻善蔡。具 輪王以此勝報因 廣作燈明普照明 又於父母及知識 施諸燈具及光明 世間脊黑暗冥者 由斯善業施安樂 獲得大智主兵資 幷餘善作諸勝事 **咸得破暗而煥隴** 并餘沙門婆羅門 悉使廣大皆明亮 普作燈明爲照回

救因。增極格志。逼切而行。以如是因故。聰叡 思惟。若事者因、勤求請益、作。極拔事。行普 諸罪業。隨所聞已。依法修行。常善伺察:常善 諸沙門婆羅門。聰叡明利。具有智慧。 善伺祭 何者有罪。何者無罪。何者所作。當得勝上:離 者。故往親近恭敬請問。何者是善。何者不善。 乃至極遠生生之前。已盡已滅。得爲入時。於 有智慧。答彼主兵臣實。往昔生中。昔因建立 ©二二兩優 ○日二音® ●唯二種● ●極二接側

復次頌曰

明利。具有智慧

發起最上利益心 迅疾發興精進心 主兵臣寶山斯力 往背親近諸智者 **今爲輸王主兵寶 今得聰叡具智明** 勸求伺祭衆善因 於一切處無退倦

至

法大論中因施設門

復次頌曰 總說碩曰 如論中說。轉輪聖王 中。得無障礙 復次碩曰者,能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙 復次頌曰 所說八0正道者。能破世間 正等正覺出現世間所說聖八正道法。 正等正覺所說四神足法。 如轉輪聖王有象寶者。 優 者 復次頭日 正等正覺所說四正斷法。 如轉輪聖王有馬寶者。 轉輪聖王有輪寶者。 如論所說轉輪王 適意自在復多子 女寶主藏及主兵 轉輪聚王而 以彼轉輪聖王者 於此大地境界中 轉輪等王輪實者 成起悲心愍世間 轉輪聖王白龍象 如佛開演八正門 如 能破世間一 來神足亦復然 具有 切煩惱。 即同如來應供正等正 **廣如第三蘊中說** 長壽無病具色相 應知即同如來應供解除一切魔怨縛 廣利一切大寂默 應觀即同佛如來 應知即同如來應供 輪寶銀馬井珠寶 轉大法輪作善利 即同無上大法 應知即同如來應供 瞿曇名稱廣神化 腦空來往悉自在 於此大地能權伏 於諸法中。 以佛所說四神是 一切煩惱。於諸法 以佛所說四正斷 得無障 以佛 Œ, 如轉輪聖王有珠寶者。 復次頌曰 復次頌曰 諸衆生有所樂欲。佛以天眼悉能觀察 礙間 應供正等正覺內姓親近。 正等正覺天眼具足。以佛如來具天眼者。隨 應供正等正覺具大勝慧。以佛大慧。 如轉輪惡王有主兵臣實者。 服及餘床座病緣醫藥。若上世尊 吠舍首陀。 如轉輪墾王有主張臣實者。 正等正覺。喜覺。支法 如轉輪空王有女寶者。 復次頭日 復次頌曰 如來天眼亦復然 輸王瑞瑞妙珠寶 四正斷法亦復然 馬相嚴好頭頂黑 如佛四正斷法門 輪王靑身妙馬寶 喜覺支法亦復然 轉輪壁王妙女寶 **瞿曇꽕主大名稱** 如彼轉輪大聖王 如來大慧亦復然 主兵臣實養伺察 切煩惱。解除魔縛。 於佛世尊現所恭敬持以飲食衣 四姓恭敬亦如是最上大當具大財 應知即同如來應供 瞿曇名稱善適悅 應知即同如來應供 **普遍觀照悉無礙** 普遍照曜悉光明 粗曇名稱廣自在 而彼馬寶輪王乘 速證無爲寂靜果 **圓具調馴迅岩風** 於諸法中。 衆所樂觀復悅意 解除魔怨諸結轉 復能決擇諸義利 謂刹帝利婆羅門 應知即同如來 應知即同如來 。得無障 。能破世 仰無厭 復次頌曰 趣眞實道 如是 伏他軍者。應知即同如來應供正等正覺。善 化一切衆生。修行得果。勇猛無畏。擢煩惱力。 如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善 轉輪惡王有千子

復次頌曰 復次頭口 如轉輪聖王少病惱者。 有願求悉令順滿。若住一劫或過一劫。 如來應供正等正覺。久住世間隨諸衆生。 如轉輪墾王妙色端嚴具三十二大丈夫相。 正等正覺。無諸損惱病苦不生 長壽。轉輪聖王。 如轉輪擊王壽命長遠久住世者。 復次項目 者成生適悅之心 如來應供正等正覺。 如轉輪塞王梁所瞻覩生悅意者。 正等正覺。三十二相。清淨圓滿。一切衆生,膽 一切人衆傾渴瞻仰者。 世尊大師具名稱 轉輪惡王少病惱 輸王正法化於世 輪王正法化世間 亦如世質妙相嚴 如來大師最上尊 正法化世。住壽一劫。 切衆生於樂瞻仰。覩生悅意者。 應知即同 最勝功德皆具足相好端嚴衆樂觀 應知即同如來應供 應知即同 無病無惱常安樂 最上正法化世間 衆生瞻親皆欣慶 見者威生欣悅意 應知即 如來應供 噟 知即! 亦復 是謂 所問

勇猛無畏色相嚴

€[喜…正甍]五十九字一圈 ●正二型的

四向四果無畏拿 此等是謂八人地如來大師化衆生 悉使修行住果位能推他。軍具力能 正法真實而治化

施設論卷第一

施設論

卷第

而中囚施設門第≈四 定法護等率 定法護等率 お祿卿 傳梵大師 *賜紫沙門

總說頌曰

天語鹿完 ^八草 見 言。并二龍 具 瑞 皮 ÇĮ, 無相 法 天 承欲出 衣 藥 接心現 悲床及七快作 心座 ßnſ 步 樂 頀 現捨難觀 及胎 神莊往四不無 化嚴事方坐染

胎時。 諸龍王得聞菩薩6大士大威德者。 兜率天宮 瞻视菩薩學相。龍出水故。水即大動。以水動 菩薩。先現瑞相 正等正覺。 放上鼓於風。中搖於水。下"振於地"此是 (地*振動。又復菩薩決定當成如來應供 何 受 降神母胎。乃從水中。跳躍而出。心生 一切大地。皆悉。振動。答龍威力故。 適悅慶快。乘空盤旋。往返游泳。 因菩薩。最初於兜率天宮歿已。 已勤爲衆生宜說出要離生善法。 叉問 。何因菩薩。最初從兜率 樂欲 降母 以

> 瑞相 復菩薩。 現廣大勝慧光明。普照世間。 此界邪。奇哉仁者。有異大士。 生此界邪。又 互得相見。成作是言。奇哉仁者。有異大士。生 光,映藏不現。是時所有一切衆生。蒙光照已。 光明。普照世界。黑暗昏冥。悉使明亮。日月威 欲瞻観菩薩聖相。而彼諸天。當往返時。 聞其菩薩大威德者。從兜率天。降神母胎。諸 率天宮歿已。降母胎時。有欲色界諸天子衆。 界邪。答以菩薩大士大威德者,最初從彼兜 天歡喜。適悅慶快。乘冬盤旋。往返游泳、 相見。咸作是言。奇哉仁者。有異大士。生此 藏不現。是時所有一切衆生。蒙光照已。互得 天宮發已。降母胎時。 有一切黑暗昏冥。悉得明亮。日月威光。 映 決定當成如來應供正等正覺已。出 有大光明。 "此是菩薩先現 普照世 有人 樂

用所攝。謂持清淨臥具。衣服飲食。塗香抹香。不生惱害。而復愛樂不惱害者,即以清淨事於父母知識及師尊所。 幷餘沙門婆羅門衆。禁,而悉不染。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂諸圻。無血肉垢無難穢圻。乃至餘諸不淨垢

| 清淨法、普照衆生。由斯善業同分因故。 住母|| 及妙花饕 床座含字。燈明等物。 廣行布施。以

不生惱害。而復愛樂不惱害者。即以完具舍 字衣服飲食受用等物。完無缺者。內心清淨。 於父母知識。 爰師尊所。并餘沙門婆羅門衆。 不生惱害。而復愛樂不惱害者。 即以完具舍 於父母知識。 爰師尊所。并餘沙門婆羅門衆。 廣行布施。由斯善業。同分因故。在母胎中。身 相完具

文問。@何因菩薩在母胎時。而菩薩母。不於男子起彼欲染和合之意。答菩薩往昔修因。那惡香。超越女人染污之法。自能精持諸梵,那麼大。謂自能持清淨楚行。無非法行。離其事廣大。謂自能持清淨楚行。無非法行。離其事廣大。謂自能持清淨楚行。無非法行。離

及問,何因菩薩。在母胎時。共菩薩母。奉持五 一酒。復教他人斷離亦然。由斯善業同分因故。 一酒。復教他人斷離亦然。自行不盜不染不妄。及不飲 一酒。復教他人斷離亦然。自行不盜不染不妄。及不飲 一酒。復教他人斷離亦然。自行不盜不染不妄。及不飲 一酒。獲教他人斷離亦然。由斯善業同分因故。

又問。何因菩薩。出母胎時。大地*振動。答菩問。使菩薩母。無倦快樂因故。而菩薩母。無倦快樂因故。而菩薩母。大種堅牢。而無增損。以如是因故。而菩薩母。無倦快樂

陸大士。

具大威德

。 廣如前

克成、故不坐。臥、離諸苦受、以門。何因菩薩出母胎時。其菩薩母、不坐不又問。何因菩薩出母胎時。其菩薩母、不坐不

少惱。作諸善業。勝妙果報。現前克成。故使來。以妙鹿皮。承接菩薩。答菩薩長時。少病又問。何因菩薩出母胎時。有四天子。自四方

天來承接菩薩。免致墮地。雕諸苦受

等正覺已。廣爲衆生。說七覺支法復善記說。 又復菩薩決定當成如來應供正於長時中。正念出離,親近修習。廣。多施作。及問。何因菩薩初生。即行七步。答菩薩大士。

e說·此是菩薩先現瑞相等正覺已。觀察四聖諦法·廣爲衆生。期示演復善記說,又復菩薩決定當成如來應供正與毘鉢舍那所俱正念親近修營,廣多施作。與毘鉢舍那所俱正念親近修營,廣多施作。又問。何因菩薩初生,觀察四方。答菩薩長時,又問。何因菩薩初生,觀察四方。答菩薩長時,

度。此是菩薩先現瑞相 成如來應供正等正覺已。廣爲衆生。說法化身。是最後有。是邊際生。又復菩薩。決定當份。念救衆生。旣出胎已。乃作是言。今我此份。然救衆生。旣出胎已。乃作是言。今我此身。是又問,何因菩薩初生。卽作是言。今我此身。是

又問何因菩薩初生。於聖母前。大水涌現,隨以彼天龍,於其菩薩。 深生淨信故現斯相,一冷一暖,用沐菩薩無垢之身。答龍威力故。 又問。何因菩薩®初生。於盧空中。 天降二水。

菩薩母。深生淨信。故現斯相 菩薩母所欲受用。 答龍威力故,以彼諸龍

か

聞十方。此是菩薩先現瑞相復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。 聲天威力故,以彼諸天,於其菩薩,深生淨信。又又問。何因菩薩初生。空中自然奏天音樂。答

足。此是菩薩先現瑞相 是。此是菩薩先現瑞相 是。此是菩薩先現瑞相 是。此是菩薩、深生淨信。又復菩薩決定 在服飲食床座病緣醫藥。并餘受用。皆悉豐 故辭天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定 被辭天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定 被辭天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定 於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定 於此之故。 於此來於此水薫陸旃 於此是菩薩先現瑞相

膳。隨宜資養,故菩薩母。速趣命終復有天之威光。6但具人中威光色相。杂妙飲度有天之威光。6但具人中威光色相。杂妙飲寒成光,授菩薩母。其後菩薩出母胎已。母不勝威光,授菩薩母。於其菩薩。極大尊重。郎以天即。何因菩薩生後。始《經七日。 其菩薩母。又問。何因菩薩生後。始《經七日。 其菩薩母。

生被天已。乃作是念。我當得成如來應供正年被天已。乃作是念。我當得成如來應供正等不覺法中。 最初經濟學大藝願。願我當成如來應供正等不覺已。所有世間癡暗衆生。無我證者。無歸正覺已。所有世間癡暗衆生。無我證者。無歸正覺已。所有世間癡暗衆生。無我證者。無歸正覺之。所有世間癡暗衆生。無我證者。無歸此。我然為菩薩能知入胎住胎出胎等事。 答菩如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云如經所說。菩薩能知入胎生胎出胎等事。云如經所說

敬尊重供養。正念具足。親近修智。廣多施作。 知出母胎事。住胎亦然 又作是念。 近修督。廣多施作。菩薩卽能了知入母胎事。 乃至菩薩。隨彼天子壽量而住。正念具足 當成如來應供正等正覺。以是緣故。皆生恭 是念時。兜率陀天諸天子衆。 所攝。一天壽命:二天色相。三天名稱。菩薩作 等 正念具足。親近修習。廣多施作。菩薩卽能了 是因故。生彼天中。未久之間, 正覺已。正念具足。親近修習 我當得成如來應供正等正覺已。 悉知菩薩決定 即得彼天三事 展 多施作 親

知出母胎 我當成正覺已 作。菩薩即能了知住母胎事。菩薩又作是念。 菩薩卽能了知從 兜率 天 宮歿已入母胎事。 恭敬拿重供養。正念具足。修智施作。以是緣 是念時。彼天子衆、悉知菩薩當成正覺。皆生 又作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施 故。乃至菩薩隨彼天子壽量而住。 成正覺已。正念具足,修習施作。以是因故。作 已。乃至得彼天中三事所攝。即作是念。我當 爲菩提故。修梵行已。得生兜率陀天。生彼天 爲化度。以是因故。我於迦葉如來法中。最初 所有世間癡暗衆生。無數護者,無歸向者。廣 發大誓願。願我當成如來應供正等正覺9日 如經所說。佛告尊者阿難言。我念往昔。 故。勤修梵行正念具足。親近修習。廣多施作。 迦葉如來應供正等正覺法中。 "正念具足。修習施作。即能了 最初為菩提 修習施作 於彼

復次阿難。我以正念具足修習施作故。未久知出母胎事

之間 挺 母胎藏即行七 步

七覺支法。此是菩薩先現瑞相 當成如來應供正等正覺已。廣爲衆生, 阿難當の知。此如是等。一一 施設論卷第二 皆是我昔思念 宣說

*西天*譯經三藏朝散大夫 武光祿卿傳梵大師 *賜紫 沙門臣法護等奉

是邊際生。乃作是念。我當得成如來應供正 爲衆生演說四聖諦法。此是菩薩先現瑞相」 作是念。我當得成如來應供正等正覺已。當 等正覺已。當爲一切衆生。普盡生死邊際。此 又復阿難"我出胎未久。即作是言。今我此身。 又復阿難、我出母胎。未久之間。即觀四方。乃 對法大論中因施設門第四之二

醫藥。諸受用具。悉皆豐足。此是菩薩先現瑞 **覺已。 具大智慧。 具大福德** 伽花等。又雨衆妙沈水薫陸旃檀香粽。及散 謂優鉢羅花。俱母陀花。鉢•訥靡花。奔拏利 又復阿難。我出胎未久。空中自然雨衆天花 天花。乃作是念。我當得成如來應供正等正 飲食衣服。床座

是菩薩先現瑞相

又復阿難。 作是念。 我出胎未久。空中自然奏天音樂。 我當得成如來應供正等正覺已。

一一門首。皆有建賢。爲朋共門。我於爾時。即門。我於是時。出宮門已。漸次前詣重重宮禁。 爲衆生。開甘露門。此是菩薩先現瑞相 作是念。我當得成如來應供正等正覺已。普 座起。詣王宮門志欲求出。時有聖賢。密開其 乃作是念,從今已往。我不復處王宮之座。今 又復阿難。我昔宮中。 我此座。是即最後所處之座。作是念已,從床 聲聞十方 與諸宮屬同o處床 座

服被體 今此是我最後所棄王宮之服。 汝迦尸迦衣。汝可授我袈裟法衣。即作是念。 調善。見已數喜。前詣彼所。而謂之曰。我今奉 實髻。不復重生,即時見一被袈裟衣者。 儀相 斷頂髻。斷已復念,今此是我最後自斷頂髮 不復受之。阿難當知。我時即持妙色寶劍。自 念。今此是我最後所有世間嚴具。而悉棄置 迦蹉*迦馬王而悉不受。還其馭者。 最後所乘王宮寶馬。我時所有衆莊嚴具。及 已。至於他邦。即時下馬。乃作是念。今此是我 又復阿難。 我時乘彼迦蹉過迦馬王。 不復重以俗 乃起是 、出王城

提果。誓願不起于座,又作是念。我今快得善 生。古辭安樂 利。何以故。一切衆生。處無明中。 住著無明。 坐。作是念言。我若不成阿耨多羅三藐三菩 指菩提樹下。自敷其草。 端身正念。 加趺而 又復阿難。其後我於吉祥長者所。受吉祥草。 無明卵穀。障覆慧眼。我當破無明卵。令諸衆

中生。

境。不歷艱苦。自他平等。

薩

生貧族者。即起謗訕

又復阿難、我成佛未久。觀見衆生世間所 生

> 世間雜染中生。而無雜染心意所行 又復阿難。我復作是念。我今快得審利 諸缺減者。彼等衆生、我觀見已。於彼彼所。起 下根者。隨共行相。而調伏之。乃至不聞正法亦世間老。有利根者。有中根者。有下根者,其 大悲心。爲說正法。而化度之 我 於

對法大論中因施設門第五

家之者。如其所說。即是不能受欲樂故 諸菩薩衆。 未有不發大菩提心。 而能正 熱勝妙果報。現前克成、法爾如是、院伽沙等 長時,觀諸衆生。等同一子,動修善業。長養成 又問。何因菩薩於一切衆生中。最上最勝。 總說頌曰 不發大菩提心。而能正信出家者邪。答菩薩 佛從定起入涅槃 牛貨勝身俱盧洲 如子下族并貧族 最後大衣不焚茶 無我及彼欲色界 賊難劫初至十歲

多施作。無慘吝法。是故菩薩。決定於其富族 習近慳吝,菩薩長時。離慳吝垢。親近修習。廣 又問。何因菩薩不於貧族中生。答貧族生者。 菩薩下族生者。即起謗訓 習施作。是故菩薩決定於其上族中生。又若 習近慢心。菩薩長時。遠離諸慢。親近善法。修 又問。何因菩薩不於下族中生。答下族生者

惡之方。答邊惡國土。於戒於見 又問。何因菩薩不生極邊國土。及多賊難鄙 而悉艱苦。不

謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸 而受用之。又若菩 有 9三十(第四间卷)細註傳 0(知)一個 O納二納甸 O皮=起動 G迦二加風* O加二面側

法 及餘最上無漏善根 謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸 共大國中生。設有利根精淨衆生。 與菩薩相似同等。 大威德者,然亦不能發起最上無漏毒法。所 現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於 īm 許薩者。勤修諸善。長養 值遇菩薩

發起最上無漏善法 根清淨衆生。殖過菩薩大威德者。然亦不能 德者。於長時中。勤修善法。長養成熟。設有利 質種類。不與菩薩相似同等,菩薩大士大威 又問,何因菩薩不於劫初時生。彼時人壽。始 八萬歲。答劫初時人。軟品根性,所行愚鈍。朴

叉間. 十歲時生 薩相似同等。是故菩薩大威德者。 不於人壽 人壽十歲之時,廣多罪業、廣多煩惱,不與菩 何因菩薩不於人壽最後十歲時生。 答

善法 提到彼岸法。及餘最上無漏善根 遇菩薩大威德者。 決定於其大國中生。設有利根清淨來生。值 法。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩 尼洲人。軟品根性。所行愚鈍 菩薩相似同等。菩薩大士大威德者。勤修善 又問。何因菩薩不生西程陀尼洲。答。西程陀 所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩 然亦不能發起最上無漏 。朴質種類。不與

尼洲 叉間. 。共事廣說 何因菩薩不生束勝身洲。答如西瞿陀

時無間。勤修善法。長養成熟。現前勝妙果報

聲聞衆。先入涅槃。佛乃後入。答以諸聲聞。長

報。即不固成。又復法爾院伽沙數等。諸佛世 克成。若見世尊入涅槃者。彼諸聲聞。所有勝

。所有賢上大聲聞衆。皆先涅槃。佛乃後入。

叉問。 人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。隨作艱 不與菩薩相"以同等。 何因菩薩不生北俱盧洲。答北俱盧洲 菩薩大士大威德

如

《其所說入涅槃者。諸佛世尊。

於第四禪不

所 大所受境界。咸辪悅意。平等無差。故無我 何故無我所執邪 俱慮洲人。無我所執。此中問言。北俱盧洲人。 者 亦不能於一切處發起最上無漏善根。 設有利根清淨衆生。值遇菩薩大威德者。 妙果報克成。是故菩薩。決定於其大國中生。 於長時中。 勤 修諸善。長養成熟、 答謂以衆生數多境界廣 現前 前北 伙 膨

諸大 比丘尼優婆塞優婆夷等四衆。廣大宣演梵似同等。雖能修持少分梵行。不能廣爲比丘諸天子衆。著諸境界。愛樂放逸、不與菩薩相 行。令諸天人。各獲利益。以是緣故。不生欲界 又問。何因菩薩不生欲界諸天。答謂、欲界中

又問。何因諸佛世尊。住世教化。何故賢上大 利益。义復菩薩。不於色界諸天越證涅槃 答此說應知無記心入 又問。若如此說者。不善心入邪、無記心入邪。 色相正受處故。但作意已。正入涅槃 此中應問。何故色界天中。不入涅槃 爲四衆。別別開演所有梵行,令諸天人。各獲 6諸天子衆。雖能修持少分梵行。而亦不能廣 又問。何因菩薩不生色界諸天。答謂。色界中 答謂。無

> 表如故。若內若外,都無所損。答天威力故。謂又問,何因如來世奪。入涅槃已。華體旣焚。大 動地中、 故 以諸天於佛世貨。 不燒。一者內身。二者外財。當知皆是佛神力 槃邪。或復起邪。答若有所起。 现前 證人。此中應問 極生淨信。 『即無所』 又復二種制止 품 何世 ス 淳 **入**涅

總說頌日 對法大論中因施設鬥第六之一

王,如來應供正等正覺。皆具大丈夫相 善法。普施世間一切衆生。廣發大願。 行 救度。如來應供正等正覺者。隨諸所作一切 切衆生。淨持戒行。世間癡暗。無歸教者、 又問,何因佛與緣覺,於一時中。不相值遇 常起是念。我當廣行布施。植諸勝福。 又問。何因佛及輸王。皆具三十二大丈夫相。 轉輪導王者。往昔修因。其事廣大、於長時中 謂如來應供正等正覺。二謂轉輪喪王。 衆中差別所行中 捨家出家"成等正覺" 以是因故 大慈大悲二種心 二綠及彼二衆出 如象王住地 不思議及隨順法 **聲聞三手** 一大干界 "如願所 轉輪 長養 獄等 **悉爲** 答 42

往背修因。其事廣大。謂於長時。勤修諸善 冕。不同時出 樂欲親近恭敬瞻视如來。由是因故。佛與緣 前克成。無所願求。於最上法。無復施作。亦不 諸緣覺衆於長時中。修緣覺法。勝妙果報現 又問。何因二轉輸王、不同時出、答轉輸華王。 妙蓋 当覆 切 輸王出 、觀諸衆生。同 同

♥(丙)一種 ●尼二尾團 ●以二似團 ●所十(執)團 ●諸二謂團

二轉輪王,不同時出 切养業。 輸王 | 勝願果報現前克成。由是因故。| 出 同一境界,尊重供養。隨所應

解脫。唯一所奪。唯一大智作諸善業。長養成 來應供正等正覺。不同出世 出。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於長時,唯 又問。何因二佛如來應供正等正覺。 一師教,一種修習。作諸善法。隨其所作。同一 答二難並故以是因故、於一 於一時中。 無二果報理前所起。 時中。二佛如 此復云 不同 脖 世界

成梵王。不成處王。不證緣覺菩提。不證無上 利根。唯彼男子善力成故。又彼男子善力增 樂欲根力之所建立。以其極生善欲心故。女 又周。何因女人不作轉輪聖王。不成帝釋。不 不證緣覺菩提,不證無上正等菩提 作轉輪擊王。不成帝釋。不成楚王。不成隨王。 極。乃能獲得利根勝業。以如是因故。女人不 無勢力。皆是男子善業因作。又復女人,無其 正等菩提。答謂、諸女人善力劣弱。男子勝善

極勤勇。 多施作。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。增 邊辯才。答菩薩長時。於其三慧。親近修習。廣 又問。何因佛世尊者。具無邊智。具無邊慧無 以如是因故。佛世尊具無邊智慧無

焚界已。 当今親近得開解脫。 碩句 千世界。悉令曉了。答以佛世尊成道未久。住 又問。何因佛世愈"出清淨妙音·普聞三千大

趣滅

入慈心定時。水火刀杖毒不能害。復無中間

安住語佛正 教中 發起精進求出雕

> 能破生死大力軍 **今此清淨正法律**

印能斷滅生死輪

猶如狂象在草

乃盡一切苦邊際 不放逸心善所行

明曉了。此是如來清淨妙晉。普聞三千大千 如是强句。一一世界。| 衆生。普替得聞 分

施設論卷第三

施設論卷第四

■光梵大師*賜紫沙門臣●惟淨等 **『譯經三藏** 朝散大 夫 武光 一般卿

中間趣滅。答無惱害定。無定所入。無彼無惱 無歸。無所趣向。以如是因故。世尊不久。乃成 煩惱病。煩惱逼迫。種種煩惱。而生損害。無數 諸衆生。大悲超勝。答世母爲見世間衆生, 論中問曰。有何所因。而能了知正覺,世傳於 害觸亦無。不同分心趣滅。以如是因故。菩薩 能燒。水不能溺。刀。杖不傷。毒不能害,復無 又問。何因菩薩入慈心定時,而菩薩身,火不 正覺。爲諸衆生。而作教度,是故大悲超勝 對法大論中因施設門第六之二 築

又問 毒不能害,復無中問趣滅。答無惱害定。無定 入。亦無無惱害之觸。無心趣滅,由此因故。 何因入無想定。及滅盡定時,水火刀杖

威力故。 叉問。 何因菩薩在母胎時。

害 最勝"設於同等類中。亦復最勝 亦無中間趣滅。答菩薩於一切衆生中。 又問。何因菩薩之身。無水火刀杖毒所惱 而得 害

叉間。 類中,而得最勝,由此因故。其事如是 亦無中間趣滅。答烙摩王者。於焰摩界衆生 何因彼@烙摩王身。

最 類中。 水火刀杖等害、亦無中間趣滅。答彼於傍生 又問。何因愛羅軂拏象王。及善住象王。身無 。而得最勝。出諸趣類,由此因故。其事如

無中閒趣滅。答業報熾然故。以其苦受業報 又問'何因地獄趣中諸衆生類。受極苦楚。 未盡。由此因故。其事如是 m

世尊善逝。如是說已 是故貧瞋癡法。名內垢染內含藏內怨惡 身口意。废行諸惡,行諸惡已。由此因緣。身壤 受用。及諸種類。乃至害命。以其貪愛增盛。於 染內含藏內怨惡。謂若有人。惡友所作。侵他 等爲三。謂貪瞋癡。諸茲芻。此中云何名內垢 知。有三種法。爲內垢染 復次一時佛在含衞國 命終。墮於惡趣地獄中,生瞋癡亦然。諸苾 告述~~劉衆言。~~茲獨當 内含藏。 。內怨惡。何

共 事 如是

火刀杖毒所惱害。亦無中間趣滅,答菩薩大 以其菩薩勝力。今菩薩母無諸惱 而菩薩母。不 爲 水

對法大論中因施設門第七 無水火刀杖等害

復次總略

。而說頌日

4-

於其欲想欲因欲尋。而乃近習。亦復修作。於 根中。近習修作。於無貧善根中。不近習修 又問。何因有極貧者。答謂。若有人於貧不善 復不思惟。 莊嚴受用。 由共順法墜墮時 由其貪愛不轉時 **考能斷除於貪愛** 是人與其癡冥俱 中間生起怖畏心 腹患之人無義利 是人與共與志俱 不能了知瞋患法 貪染之人無義利 「雕想出雕因出雕琴。不能修作。於諸世間 **若能了知此三法** 彼癡冥法若破時 **若能断除癡冥者** 中間生起怖畏心 **癡冥之人無義利** 不能了知癡冥法 是故貪法及瞋法 如斷多羅大樹心 行人明慧發生時 。不動修作。於諸善法所應作處。而不能作 人與其貪愛俱 能 生起怖長心 Ţ **知食愛** 以愛著心。動行修作。於不莊嚴受 不修三摩地行。 法 **彼即入於黑暗處** 於**癡冥法不諦觀** 如彼果熟而自落即於瞋境不生瞋 **被卽入於** 於實愛法了 彼 不爲癡境所癡迷 當知彼人不覺了 由 當知彼人不覺了 由瞋恚心生過失 於瞋恚法不諦觀 如蓮不住於浠水 當知彼人不覺了 由 決定不確於惡趣 其豬日光破諸晴 即能盡於苦邊際 癡等三法皆雕著 被所斷已不復生 不能守護諸根隱 | 癜暗心故癜迷 即入於黑暗處 即愛塵不能染 貪染心生愛著 入於黑暗處 不 諦觀 作

> 故極賦患。至謝滅已。當復云何。 謂作蝎蜂三 那"於不如理作意中,而乃修作。此等之人。

中。而乃修作。比章とし。と言い諸惡。不修奢糜他毘鉢舎那。於不如理作意 事如是 害事。勤行修作。於不殺害事。不能修作。於彼 不瞋想不瞋因不瞋尋。不能修作。於非處起 根中。近習修作。於無瞋善根中。不近習修作。 女人。設得生天。即生欲界天中。由此因故,其已。當復云何。謂作歌舞倡伎戲笑之人。及爲 夜 諸根隱密之門,不能守護。食不知量。初夜後 瞋動行修作。於慈心三塵地。不能修作。於殺 於其瞋想瞋因瞋尋。而乃近智。亦復修作。於 叉問,何因有極瞋者。答謂。 若有人於瞋不善 常不睡眠,動行諸惡。不修奢糜他毘鉢舍

能於五取艦中辭觀生滅無常之行。所謂此法 中 於不害想不害因不害尋。不能修作,於諸見作。於共害想害因害尋。而乃近習。亦復修作。 善根中。近習修作。於無癡善根中。 不近習修 文問。何因有極癡者、答謂言若有人於癡不 密之門。不能守護。食不知量。初夜後夜 由是緣故。而不能於緣生法門內心伺祭。不 目蟲百足蟲等,由此因故。其事如是 **識所成。是識所集。從識所滅。此人於諸根隱** 是色所成,是色所集。從色所滅。如是受想行 「而常修作。及於怪異不祥等事。亦復修作。 常不

及猪等。由此因故。 至謝滅已, 當復云何。 。 共事如 謂 作 象馬 駝 **雅羊鹿**

善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勸 門、飲食知量。初夜後夜。常不睡眠、動行諸 出家人諸長者等。或生色界天中。由此因故。 動修作。於諸善法。常所思惟。於三雕地。動行 世間不莊嚴受用。動行修作。於莊嚴受用。不 復修作。於其欲想欲因欲尋、不勤修作。於諸 修作。於出離想出離因出離等。而乃近智,亦 著根中。近習修作。於貧不善根中。 不近習 其事如是 不極貪愛、至謝滅已。當復云何。謂作仙人及 修作。於不如理作意中,而不修作。此等之人。 修作。於不善法。而不修作。守護諸根隱密之 又問。何因有不極貪者。答謂。若有人於無貪 行

等之人。不極瞋恚。至滅謝已。當復云何 中。動行修作。於不如理作意中。而不修作。 動行諸善。修者摩他毘鉢含那。於如理作意 修作。於其瞋想瞋因瞋辱。不動修作。常修慈 此因故。其事如是 仙人。 及出家人諸長者等。或生色界天中。由 根隱密之門。飲食知量。初夜後夜。常不睡 法。勤行修作。於損害法。而不修作。守護諸 心三糜地行。於非處起賦而亦不作。於不害 作。於無瞋想無瞋因無瞋尋。而乃近習。亦復 善根中。近習修作,於瞋不善根中。不近習修 又問`何因有不極瞋者`答謂。若有人於無瞋 此 眠 作

又問。何因。有不極<u>癡者</u>。 蕿善根中近習修作。於癡不善根中不近智修 答謂。 若有人於

如 睡

理作意中,而乃修作。此等之人。故極癡冥,

動行諸惡。不修奢康他毘鉢舍那。於不

施設強卷第五

無穢氣周逼充塞。答未雕欲者,謂以身中精

(身。由此因故。其事如是

有穢氣。周邁充塞。已離欲者。火焚身時。而

叉問"

何因未離欲者。當趣滅已。

火焚身時

先際。即諸行本來。而無有因

動行修作。此等之人。不極癡冥。至謝滅已。當 蘊中。 諦觀生滅無常之行,所謂此法是色所 復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生 行諸善。修奢廢他毘鉢舍那。於如理作意中。 是識所集。從識所滅。此人於諸根隱密之門 成,是色所集。從色所滅。如是受想行識所成。 而常守護。飮食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤 一無色界天中。由此因故。其事如是 是緣故。而於緣生法門。內心伺察。於五取 作。於諸見中及怪異不祥等事。悉不修作。 無害想無害因無害尋而乃 近智。亦復

對法大論中因施設門第八之一

說與日

如佛所說 充滿出息入息俱 先際穢氣及堅重 晝夜魚龜陸中等 **穢**氣上風而熟散

起。若能了知如是法者。即自思惟。於後際法。 佛告諸茲芻言。汝諸茲芻。不能了知先際。 因有愛二法。於先際中。若無有愛。即後無所 此即是断。而乃諸行或有因邪。若彼諸行先 有爲無。若過去世有,此即是常。若過去世無。 於無明中。諸衆生類。乃起是念。我過去世。爲 或有答言。此無相類。何所以邪。謂不了知故。 有愛爲緣爲有相續不了知邪。 有因者。 然亦譜行先無有因。是故若能了知 為無相積邪 봠

焚身時。而無穢氣"是故大威力諸天。悉來勤 勇作供養事。何以故。無穢氣故 趣滅已,身無精血。不淨流散,以不流散故。火 作供養事。何以故。穢氣未散故。已雕欲者。當 穢氣。而有充塞故。使大威力諸天。不來勤勇 血 不净。 而有流散。以流散故。火焚身時。風飄

施設論卷第四 風。身得調暢。而無堅重,由此因故。其事如是 棸 堅重。答未離欲者。上風吹鼓。內入其身。是故 不調暢。已雕欲者。當趣滅已。身體調暢, 又問。何因未離欲者。當趣滅已,身體堅重 重。而不調暢,已雕欲者。當趣滅已。止攝外 而不 丽

施設論卷第一 五.

6譯經三 藏朝散大夫 試光祿卿 光梵大師"賜紫沙門臣惟淨等 認譯

住著奔流。風吹目開心周遍故。其風不止。是 內入其身。答未離欲者。當趣滅時、外心生起, **內入其身。已離欲者。當趣滅時。無上風吹鼓** 無心周遍。其風乃止,是故無上風吹散內入 無外心生思住著奔流, 故上風吹鼓內入其身。已離欲者。當趣滅時。 叉 (問。何因未離欲者。當趣滅時。 法大論中因施設門第八之二 `無風所吹。目不開合。 上風吹鼓

界俱滅。以其所食。水不流潤。火不成熟。 是 滿 中間分位。天界風界。二界不滅。隨逐水界。而 既終歿已。穢氣充盈。答人命存活。現住世者。 不吹鼓。故不銷散。由此因故。其事如是 乃銷散。彼終歿者。邊際分位。 界流潤。火界成熟。風界吹鼓。故其所食。 分位。火界風界。二界俱滅。不隨水界而得盈 得盈滿,是故彼身,無諸穢氣,旣終歿已,邊際 文問。何因人命存活。 現住世·間。身無穢氣 世者。中間分位。天界水界風界不滅。 散。旣終歿已。食不銷散。答人命存活。現住 是。又問。何因人命存活。現住世間。飲食銷 滅。是故輕安。而復調暢,由此因故。其事如 調暢,彼存活者,中聞分位,火界風界,二界不 旣終歿。身體堅重 又問 際分位。火界風界。二界俱滅是故堅重。 是故彼身乃有穢氣。由此因故。其事如 何 因人命存活 m 身體 不調暢。答其終歿者 輕安 水界火界風 丽 復 。由彼水 調 而不 儩 風 丽

乃無障。夜即有障。是故畫見而夜不見 見夜乃不見。答人之目中瞳人。其狀黑色。書 障。是故夜見9而畫不見。 又問。 爲。目中瞳人。其狀赤色。夜中無障。晝旬即 文問。何因彼訓狐鳥,夜見畫不見。答彼訓狐 以思惟發悟故。依止於思。是故存活出入息 又問。何因人命存活。現住世間。 又問"何因犬馬夜"見畫亦能見,答犬馬目 而常隨轉。彼終歿者。其事不然。答命存活者。 、旣終歿者。無所思故。其事如是 何因人能畫 出息入息 中 有

所成。是故陸中無障。水中有障壁中無障。水中有障壁中無障。水中有障。答人之目中瞳人。水泡室水中見。陸中不見。又問,何因人之兩目。者目中瞳人,移淚所覆。水中無障。陸中有障。我問,何因魚於水中能見。陸中不見。答諸魚 國人黃色。晝夜無障。是故俱見

中水中。俱無障礙。是故俱見鑑ध蝦墓。及水蛭等、目中瞳人,骨之所成、陸叉問。何因鑑ध蝦墓,及水蛭等。水陸俱見。答

對法大論中因施設門第九

總說碩曰

Æ

等。由此因故。其事如是智。彼入至謝滅已、當復云何。謂作蟒蛇龍人常所近習。多睡眠者、於光明法中。而不近又問。何因世間有多睡眠之者。答謂。《若有又問。何因世間有多睡眠之者。答謂。《若有壁眠惡戾及《棹祭》 多舌語言并暗鈍

中,由此因故。其事如是何人及出家人諸長者等。 或生色無色界天而不近習。彼人至謝滅已。 當復云何。謂《作法中。作光明想。多所近習,於昏沈睡眠法中。 法中。作光明想。多所近智,於昏沈睡眠法中。

械繫縛。諸不律者由此因故。其事如是 云何。謂作屠宰魁膾。畋獵漁捕。調制象馬。杻不行刀杖。不惡戾者。彼入。至謝滅已。 當復運用執行刀。杖器械。諸惡戾人。 不能近習。又問。何因有惡戾者。答謂。若有人常所近習。

習。不行刀杖。不惡戾人。而不近習諸惡戾者。

〈問。何因有不惡戾者,答謂。若有人常所近

天中。由此因故。其事如是已,當復云何。謂作歌舞戲笑之人。或生欲界多掉舉者,不能近習。諸寂止者。彼人至謝滅又問。何因有掉舉者,答謂,若有人常所近習,

等。或生色無色界天中。由此因故,其事如滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者習、諸寂止者。而不近習掉舉之人,彼入至謝又問。何因有不掉擧者、答謂。若有人常所近

羅燕鴈等諸飛鳥,由此因故。其事如是皇常所近習多語之人。不能近習少語之者。彼又問。何因世有多舌多語之者。答謂。若有人又問。何因世有多舌多語之者。答謂。若有人

事如是 是者等"或生"色無色界天中、由此因故。其 至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人。諸 所近習少語之人。不能近習多語之者,彼人 所近智少語之人。不能近習多語之者,彼人

此因故。其事如是罹門中善說法者。由雅門中善說法者。或作沙門中善說法者。或作沙門中善說法者。謂作婆督多聞之入。不能近習寒聞之者。能以各各文問。何因有不暗鈍者、答謂。若有人常所近此因故。其事如是

多聞之人。不以各各方處之言。說釋義理,由

[案 復次當知,少語之人。有其二種。一者卑賤二次。 者尊高何等是為。卑賤。以有智故。常能依止父母師長名稱尊者。及餘有智智。 者,及餘有智之人。故雖卑贱。而能少語。何等智。 者,及餘有智之人。故雖卑贱。而能少語。何等智。 对有智故。常能依止父母師長名稱尊者。 人人,故能少語。明若有人。雖復之人,故能少語。以有智故。

此因故。其事如是多求正法。心無厭足,然於理趣。不能伺察。由多求正法。心無厭足,然於理趣。不能伺察,由又問,何因世有有行無慧之者。答謂,若有人

文問,何因世有無慧無行之者。答謂。若有人又問,何因世有無慧無行之者。答謂。若有人

時 | 事如是 | 多求正法。復於理趣。能歸伺察。由此因故。其 | 又間。何因世有有行有慧之者、答謂。若有人

又問。何因有暗鈍者。答謂。若有人不能近習 此因故。其事如是事如是 | 諸法行相之中依止。十二處法,而善攝受,由長者等。或生。色無色界天中,由此因故。 其 | 又問,何因。而能住持正法。答謂。若有人能於

及巴。當生還復無多記念。所爲忘失。由此因 療足。當生還復無多記念。所爲忘失。由此因 壞命終。 隨在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲 壞命終。 隨在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲 求命終。 隨在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲 以命終。 隨在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲

何因世有多記念者。答謂。若有人於諸

叉問。

*來生人同分中。即得爲人。壽量長遠、人中歿 善法 已。當生還復廣多記念。所爲不忘。由此因故。 "積集而轉"近習修作。廣多善行。彼 **墮在善趣天界中。生天趣歿已。若欲** 入身

如是 習修作。於極煩惱。不隨應轉。由此因故。其事 因不隕因不害因出雕尋不瞋尋不害尋。 故。其事如是,及問。何因世有不極煩惱之者。 **客尋。近習修作。於極煩惱。隨應而轉。由此因** 於其欲想瞋想害想欲因瞋因害因欲尋瞋尋 又問。何因世有深極煩惱之者。答謂。若有人 若有人於出離想不瞋想不害想出離 近

者。答謂。 叉間. 養攝受。 由此因故。不能速成禪定忍辱二種 若有人於其諸法行相決定義中不 因世有不能速成輝定忍辱二善法

攝受 答謂。 叉問。 者有人於其諸法行相決定義中。能善 由此因故。卽能速成禪定忍辱二種善 何因有能 速成禪定忍辱二種善法者。

3對法大論中因施設門第十之一

總說頌日

因故 叉間 妙最上。輪圍最上。總聚方處。 世界成。時後須彌山 多樹及彼枝葉多 須彌大地及方處 何因一切山中。須彌山王。最高最勝。答 。須懈山王。最高最勝 "界地最上"處逕最上"殊 花果豐盈茂盛等 山有廣多草木者 。而成其山。由此

> 聚方處"是故北方多樹多草 北 又 面風吹。界地最上。處逕最上 問 何 因北方地 界。多樹多草 。殊妙最上。總 。答世界成時。

方處。有高有下 ◎湖流。其下不陷。故彼地高。由此因故,大地 等。幷餘所有堅硬之物。 發伏地中。 地方。而有諸寶。謂鐵白銅白蠟黑鐵。及金銀 潤澍添。其下低陷。故彼地下。又此大地。一類 此大地中。一類地方。土界高涌。得少天雨流 又問。何因於大地中。一類地高。一類地下答 、雖天雨

施設論卷第五 此因故。大地方處。山有高低。 伏山下。雖天雨澍帝。其地不陷。故彼山高。由白蠟黑蠟。及金銀等。并餘所有堅硬之物。 嚴 陷。故彼山低。有一類山。而有諮寶。謂 諸山地界高涌。得少天雨流潤渤淸。 謂。世界成時。有極猛風,鼓地大種。總聚而 高。若復徽風吹鼓少聚地種。故彼山低。又復 又問。何因衆山之中,一類山高。一 類山低。答 **"** 共下低

施 設論卷第六

光梵大師賜紫沙門臣惟淨等 譯經三藏朝散大夫試光祿卿 詔譯

樹少草。答謂。一 叉問。何因有一 類山。下無龍宮。故少樹草 **《對法大論中因施設門第十之二** 類山。多樹多草。有 類山下有龍宮。故多樹草,有 一類山。少

> 諸實物。謂金銀銅鐵。 故少樹草。又復有山。 又復有山土界高涌。 故多樹草。 赤土白土。 下有各別地獄の居處。 义復有山多 藏伏山下。

事如是 又復山下無別地 故少樹草 |獄"故多樹草 Щ 此因 故 其

因故。其事如是 風界穩平。故樹極大。謂有地方。地不溫暖,水 謂。有地方。地界。溫暖。水界增涌。 不增消。火不調順。風不穩平,故樹不大。由 叉間。何因有 類樹、浜狀極大。一類不 火界調 大答 順 此

因故。其事如 不增涌。火不調順。風不穩平。故葉不大。由此 風界穩平。故樹葉大、謂有樹木。地不溫暖。水 謂。 又問。何因有一類樹。其葉極大。一 。有樹木。 '地界溫暖。水界增涌,火界調順 類不大。答

如是 不殊妙。復不高鋒。故彼無花。由此因故。其 謂。一類樹殊妙高聳,故花茂盛。有一類樹。 又問。何因有一類樹。共花茂盛。 類無花。答 狀 事

答謂。 是 樹。味界不增。 又會復何因有一類樹。有其果實。 類樹。 故無其果。由此因故。 味界增盛。彼即有果。 其事 有一 類 無果 如 類

因故。其事如是。又問。何因有一類果, 有一類花。本狀殊妙。不爲火損。故有妙香。有 又問。何因有一類樹。花有妙香。一類無香 味。 類花。本非殊妙。復爲火損。故無妙香。由 類無味。答有一類果。味爲火損、 文其果 足其 答 此

0卷第五移() @卷第六首團, 譯號如卷第五團 0 6岁二四9 ❷ ❷不分卷 0 **6**居**二去卿** ○進暖=-遺機動下同 ◎復二問變 ❷(何因]—變

故。其事如是 無珠。有一類果。不爲火損。其果有味。由此因

静長で命ずすをとりする 鈴踏花果色香味等。有無亦然

對法大論中因施設門第十一

文問。何因佛世拿者·善能化彼所化之人。妙文問。何因佛世拿者·善能化彼所化之人。妙德沒煙及火熾然 最後如空無表現佛世拿及擊聞衆 化人所食四大種

之者亦言。能化之者若默。所化之者亦默。答:"他衣。作沙門相。何故能化之者語言。所化弟子。亦能》化彼所化之。人。色相端嚴。剃髮語言。化人即默。若化人語。佛即默然。彼聲聞語言。化人即默。若化人語。佛即默然。彼聲聞

剃髮*被衣。然能化之者。語即能語,默即還時能語。而彼聲聞所化之人。雖復色相端嚴由此因故。佛所化人妙色端嚴。語時能默,默不同世尊其一切智。智心得自在,已到彼岸。不同世尊其一切智。智心得自在,已到彼岸。

四大種如佛所化者。可說具四大種。或不具邪。答具如佛所化者。可說具四大種。或不具邪。答具或有問言。老佛所化如聲聞所化。聲聞所化

默。不自在故

起者。即有思惟。若想成所起者。即無思惟有二種所起,一者緣持。二者想成。若緣持所又問,所化之者,有。思惟邪。無思惟邪。答此造色

。彼所化者。如何得心自在。答此有二種

自在 化者。即心自在。若想成所起。彼所化者。心不 所起,一者繰持。二者想成,若繰持所起。彼所

具邪、答說具四大種。 改具四大種。或不又問,所化之者。中問分位。說具四大種。或不

造色 文間,中間分位,說所造色,或不說邪。答說所

思惟。中間分位。有思惟邪。無思惟邪。答此有

食即不散成。若綠持所起者。食即銷散。若想成所起者。成。若綠持所起者。食即銷散。若想成所起者。 仁者緣持。 二者想又閒。所化之者,食於會藏腹。如何銷散。以是又閒。所化之者,食於會藏腹。如何銷散。以是

佛世尊者,常住三摩地。心自在故。若入若出。

隱。若緣持所起者。或隱不隱一者緣持。二者想成。若想成所起者。彼即能又問。彼所化人。何時即隱。答此有二種所起,

此卽不隱答中間最後相去懸遠。乃至還歸自相而住,羅。或善相。或惡相。彼隱卽隱。何故不隱邪。閻善何時隱。答隨能化者,若天若人。若阿修

故。其事如是之者。心自在故。隨其所化。而即有煙。由此因之者。心自在故。隨其所化。而即有煙。由此因又問。何因聖人化火之時。爲有煙不。答能化

又問。何因化火之時。唯燒自身及自衣飾。不事如是心自在故。隨其所化、火即熾焰。由此因故。其又問。何因化火之時。火熾焰不答能化之者。

餘悉無表現"由此因故"其事如是燒自身及自本飾。由此因故"其事如是無所有影像、及餘悉無表現"答聖入化火之時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一樣他者。答隨能化者。其心自在。意所樂故。唯

對法大論中因施設門第十二

總說頌日

依法不 以何求食故。從海出陸。故曰大時 食 廣作洞 祭乞歡喜事"彼 海居衆生。

如經所說。大海中水。同一鹹味。今問。何因其 鹹味。由此因故。其事如是 人。以其草木枝葉莖菸等物、葉置海中。亦成 經久銷鎔。亦成鹹味。又復大洲之中。近海居 事如是。答謂。有海居衆生。大海中生。大海中 老 恶 。在大海中。故海鹹味。又復海中有衆山居, 。大海中殁。其未歿者。彼身之垢。身之穢

如經所說。大海之中。宋實充滿。今問。 事如是。答以其大海世界成時。界地最上,處 大威力諸龍王宮,是故大海有衆珍寶。由此 止其中。有七金山。周匝圍繞。彼大海中。有 徑最上。輪圍最上。總聚方分,成須彌山王。安 "何因其

囚故其事如是 地大洲不能容受。皆以宿昔不善業報故。於畜類之身,身相大故,令多衆生共所食噉。陸 믿 最後身壞命終。墮在《惡趣地獄中。生地獄歿 飲食。但自資身。不行《惠施。由斯罪業。 爲人。作諸非法。廣。積受用、子息眷屬、奴婢 今問。何因其事如是。答彼大身衆生者。 往昔 如經所說,大海之中。有大身衆生。居止於彼 地 大洲不能容受。皆以宿昔不善業報 以彼宿造餘業未盡故。生海中爲彼極大 其事如是 乃至

事 如經所說。大海之中。不宿死屍。今問。何因其 海中受斯極苦。由此因故。 第二龍王宮中。乃至第四宮中。如是次第。出 ,如是。答謂。大海中。有潔淨行諸大龍宮。若 岸上。由此因故 最上龍王宮中。有死屍者。即於夜分。栗置 "其事如是

> ·之中。而其海水,不增不滅。今問。何因其事 熱風吹蕩而盡。是故海水。不增不減 如經所說。大海中。有大閻浮樹。枝葉繁茂。 如是。答彼大海中。所居衆生。共所受用。餘即 汁涌滯。於虛空中。如惡叉聚,流注於彼大海 樹

餘業未盡。隨大海中。受洛類報。故有種種形 後身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已 何因共事如是。答彼諸衆生往昔爲人。廣造 種音聲衆生居止。非一種類色相音聲。今問。 如經所說。大海之中。有其種種形顯色相種 顯色相種種音聲。 多種罪不善業。謂身語意起諸惡行。乃至最 非一種類色相音聲。 由此

施設論卷第六

因故。其事如是

施設論卷第七

6譯經三臟朝散大夫試光祿卿 等奉 光梵大師 *賜紫沙門 臣惟淨 韶響

如經所說。一性所成。有多種類。今問。何因 牛身。或化飛禽身。或化車相、或化樹相。或牆 起化事。其所發起生長積集。作化事已。隨其 次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。**後** 其事如是。答謂。如苾芻引世間定。先得離欲。 意樂。或化人身。或化象身。或化馬身。或化 葙 對法大論中因施設門第十三 。若來若去。若出若入。往返自在。由 此因

謂

其事如是 化人身"或化象身,或化馬身。或化牛身。或化 事 如經所說。有多種類。還歸 功種種事相。化已隱沒。而悉不現。由此因故。 飛禽身。或化車相。或化樹相。或牆壁相。若來 若去。若出若入。隨諸化事。功用輕捷。彼等化 如是。答謂。如苾芻隨諸狀貌形質事相。 性。今間。 侚 因其 或

如經所說。諸變化中。若來若去。隨其知見 曉。由此因故。其事如是 性 趣 相,所化去相。即是來相。如是知見。隨其所 故。去相不見。謂以定中所化來相。 即當入於定中。騰越牆壁。隨意而去。由如是 自起念。云何令人不能見我不能知我。 云何去相。人不能見。謂若有人。欲化去相。 來。此卽來相。人不能見 知我'念已即當入於定中。騰越牆壁。隨意而 化來相。先自起念,云何令人不能見我不能 各有異。今問。何因共事如是。答謂。若有人欲 、各各有異。各各了知。智者隨應。 於無相中。而起有相。 廣大利智。普遍開 即是去 。以明慧 念已 各 先

越一切山石牆壁。猶如虛字。悉無障礙 或越山石。其身不著。隨意而去。如在冬 意而去。如在恣中。今問。何因其事如是, 如經所說,騰越牆壁、或越山石。其身不著。 如經所說。 其事如是。答謂。如茲獨入水定時。自地昇 如苾芻入於空定。於其定中。 起伏無礙。如履水中。昇沈亦然。不斷其 有能入地如水暖水如地。今問 騰越牆壁。 市所 答 隨 何

冼

圣七

囚

故 淇 八事如

故 隨 意而 往. 在 地 如水。 履水如地 由此因

不流散。 **岩飛禽**。 修神足智力。由此因故。其事如是 相 輪 地方。能於空中。或坐或行。及於空中。 如經所說。有能空中先盤結坐。即坐而行。 。如茲翎引世間定。先得雕欲。次不艱苦。復 各各了知。神通之力。其狀如是。 隨諸化相。人所共見。咸皆起念。 或馬或人。或化牆壁。或化樹相。 空中吹鼓。或風輪中。乘象而行。 猛焰熾礁,或化煙相。 履恣自在。 由彼發起生長積集。後起化事。隨處 一个間" (",何因其事如是。答 避結坐。卽坐而行。 狀 或煙懷相。 "或化車 。或化風 。態怪數 或化飛 化大火 此乃善

中出。乃從定中。起神通事。即以手捫虛空。摩 觸日月。定通力故。隨意無礙 於定中。以其日從日輪中出。以其月從月輪 如經所說。或有人。能於虛空中。擧手捫觸日 相。今問。何因其事如是。答謂。如茲芻在

持以篋笥。騰舉運用。隨意無礙。 身心和融。輕安柔軟。心想自在 于身。身即于心。身心相即。運用和騰。譬如壯長積集。後起化事、身心和融。混而爲一。心即 先得雕欲。次不艱苦。復不流散。 天界中。高下騰越,悉無障礙。譬如造篋笥人。 如經所說。有人能於梵界往來。隨意自在。 孫 蜜水油混融 得所施食。麼在鉢中。騰學運用。亦無障 因其事如是。答謂。 一處。在定苾芻。亦復如是。 有苾芻引世間定。 。隨意能往。梵 又如乞食苾 由彼發起生 夺

> o能往世尊。能往善逝。如世間鐵、 如是。若時身心和勵。輕安想生。加復柔軟。調 諸鐵具。厚重堅硬。而難舒卷。阿難。如來亦復 皆輕利。加復柔軟。易爲舒卷。 常在鼓鑄。炎火熾盛。未出火時。而彼鐵具。即 散之法。照能往彼梵天宫殿。 飲食衣服澡沐資養種種治事。終歸磨滅。破 和合父母不淨羯邏藍等衆緣所成。 天宮殿。佛言。阿難。我知如是色身麁重四大 郎以如是四大所成麁重色身。隨意能往梵 梵天宮殿。阿難白佛言。如是如是。 我知世尊 不。我以如是意所成身。以神通力。隨意能往 加 到 騰舉運用 經所說。佛於一時。謂尊者阿難言。汝可知 。色力增盛。勢用堅强於梵天界。往來自在 悉無障礙。 乃至梵天宮殿擧心 阿雛 白佛言。 遇涼冷時。彼 及耕犁具。 難假以 卽

此因故。空中能行 能化自在。所化亦然。以化力故,在空如地。由 又問。何因所化之人。能於空中隨意而行。答 無緊屬故。身即自在

中能住 所化亦然。以化力故。化空如地,由此因故。空 在

中能 意 又問。何因所化之人。能於冬中。安布床位。隨 |而臥。答龍化自在。所化亦然。故於空中布 실상

。在定苾芻亦復如是。身心柔軟。輕安想生。

意。 應知 設床位。 此如是等。 由 此因故 餘諸神通功力化事。 空中能 臥 如 其所 說隨

·因施設門第十

·一雲。高一由旬半。第二雲。高五俱盧舍。第三 华俱蘆含。第八雲。高俱盧含中四分之一。 雲住已。天雨不雨。其復不定 高半由旬量。第六雲。高一俱盧含。第七雲。高 雲。高一由旬量。第四雲。高三俱盧舍第五雲、 問曰。有何分量。知天降雨。答有八種雲 彼第

不相顧。即心無依止、心無繫屬。以心無依止楊安適、隨意能往梵天宮殿。又復當知。若心 龍。不生尊仰,是故今時乘雲。能起华俱盧 地中。而悉降雨。今時人者。威德減少。大力勢 天中降雨。由此因故。其事如是 大力龍。而悉尊仰故。能乘雲高由旬半。一 切地中。而悉降雨。答劫初時人。具大威德。彼 又問。何因劫初時人、乘雲高起一由旬半。 切

天不降雨。何等爲八 者合降雨時。電光閃爍。大《雲振吼。

所化亦然。故於空中。化坐分位,由此因故。空 又問,何因所化之人。'空中能坐。答能化自在。 降雨 二者合降雨時。電光閃爍。大*雲振吼四方冷 彼遼逈。曠野空舍如是。乃名第二種因天不 天將降雨。或復宏中猛風吹鼓。乃使共雨遼 緣。天雨隱息。如是乃名第一種因。天不降雨 冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說 言。天將降雨。 "飄揚吹鼓占候之人。不能明了。但自說言。 或復大地火界增多勇。即以此

三者合降雨。時電光閃爍。大*霆振吼。 冷風。飄揚吹鼓。占侯之人。不能明了。但自 四 說 方

叉問。何因或時天中不降其雨。答有八種因。 四

問

。何因盛夏熱時。及雨際時

廣多天雨

答

使雨噴於大海之中。 言 天將降雨 或復羅 如是乃名第三種因天

不降雨

四者合降雨時。電光閃爍。大*雲振吼。 逸故。不能降雨。 言。天將降雨。或復行雨。天官迷醉放逸。以放 冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了,但自說 如是乃名第四種因天不降 四方 降天雨

五種因天不降雨 以行非法險惡行故。天不降雨。如是乃名第 言。天將降雨。或復人民多行非法險惡之行。 冷風、飄揚吹鼓、占候之人。不能明了。但自說 五雨 者合降雨時。電光閃爍。 大"雲振吼"四方 又問。何因大雨之中。而有其雹。答二方冷風。

力。隨雨分量 因天不降雨 六者合降雨時。或有神通天子。以彼神通威 而悉制止。 如是乃名第六種

七者以其人民業障法合如是。於此界中。 八者或復愆雨澤時。精實所求。以彼神通威 不降雨,如是乃名第七種囚天不降雨 天

力天子制而不降。

如是乃名第八種因天不

能降天雨。何等爲八 又問。何因能使上天依時降雨。答有八種因。

叉問

,何因世間諸妹。有其苦醋及辛鹹淡

即降雨。六者神通力故。天即降雨。七者法合 四者天威力故。天郎降雨,五者人威力故。天 天即降雨。三者鳩。盤茶威力故。天即降雨。 者龍威力故。天即降雨。二者夜叉威力故。 時。而自降雨。八者精實祈求。天卽降雨

> 悦而來。龍喜悅故。於彼二時多降天雨。或復彼二時者。諸龍歡喜。以爲節介。自恣騰躍。適 民行正法。修營善業。善力所養。自然二時多 者。諸龍戲喜、以爲節令。自恣騰躍。

業。惡力所資。非人動亂 吹歸一聚,故降澍時。結以成藩。或復人造惡 又問。何因天降雨時。 利。由此因故。其事如是 。結而成稀。答二方猛風 如斯相者。大無義

事如是 二風相擊。故有電光,自風而出,由此因故。其又問。何因有電光出。答二方猛惡熱風所吹。 時作雪。或作猛雨。由此因故其事如是 吹雨一聚。成烯墮地、地復堅硬。下風所吹 或

故。其事如是 故。即風增勇。風增勇故。有水來去。 方有大猛火。色狀熾炎、即火界增勇。 文問。何因雨中有其霹靂®振舉。答謂。 由此因 、火增勇 Ŋ

又問。何因雲有青色。答謂,以水界流潤性 由此應知雲相有其青黃赤。白 又問,何因有其白色。答謂以諸界和合性故。 又問。何因有黃有赤。答謂。以火界溫燥性故 枚

由此 謂以諸界互違害故。由此因故。其事如是 叉問。何因有其甘味。 因故。其事如是 答謂以諸界和合性故

謂以地界堅强性增 部 何 因有其軟滑及調適者。答謂以水界

又問何因世諸物中。

有其麁重及堅硬者。

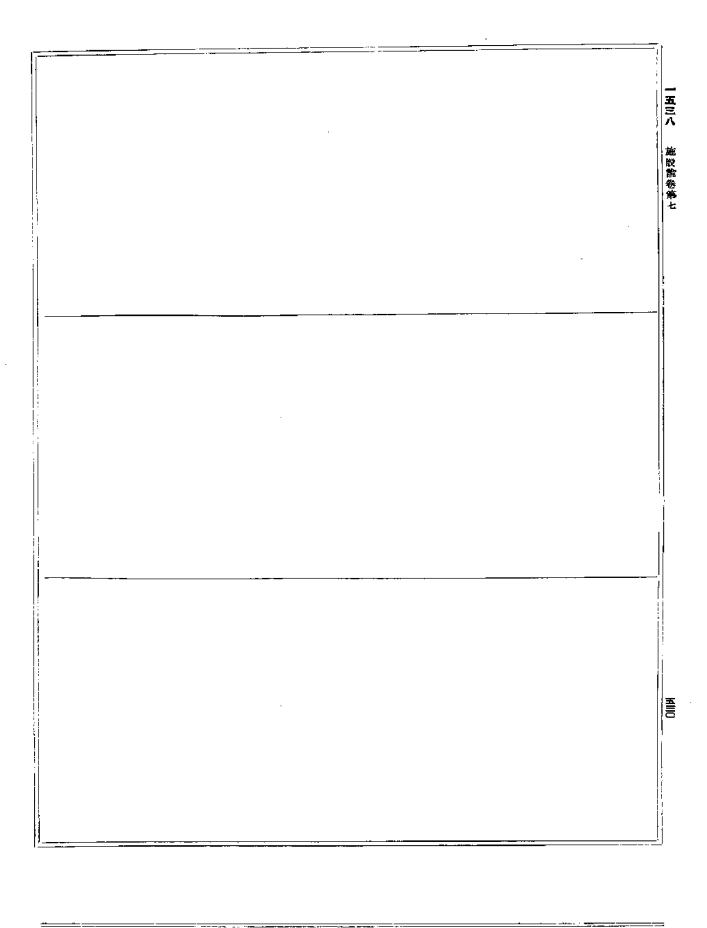
答

施設論卷第七

流潤性增 由此 因 故 共事

如 是

紫色 包括二度的 电自二日间 O##=

不善根。 言爾爲何所觀。 "彼答言爾。復問彼言。汝然此不。謂

有

當厭

岩無能厭.

則

無能已離來今離來當離

染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當解

阿毘達磨識身足論卷第

Z

1539

提婆設康阿羅漢造

●三臟法師玄奘奉 沼澤

稽首大覺覺中王

王所供三界日

朗日不舉照人間 於境巨溟能善決 毘達磨海難渡 脱妙法智所歸 稠林昏 緊孰能造 故 我至誠今頂禮 口池流于聖飲 者所依諸葉衆

若無阿毘達磨論 阿毘達磨正法燈 心中淨眼智根本 智所知冥誰殄滅

三界照明慧眼道 能發勝慧破諸疑 所知林日邪論 是諸葉賢法衢路一切法燈佛語海 開士威力如來藏

了此勝法至 智者慧水大陂池 一聰明 求智勇銳勝基本

温· 挖 南 頭 悟斯聖教眞佛子

初目乾 連蘊 次 補 特 伽

o識身足論目乾連蘊第 斯 緣 雜 類 之 四 彻 第 最 爲後 一嗢*抡南 羅

根惡行物想 萃思界漏 0火愛所有

網督三

造業。亦即領受此業異熟。

善詞善說、三不善根。貪不善根瞋不善根。 有 門目連作如是說。 "應問彼言。汝然此不。 謂契經中世尊善語門目連作如是說。 過去未來無。 現在無為 癡 現在。則無能於貧不善根已觀今觀當觀。 在。言觀現在不應道理。

威苦異熱。

若無能觀。

則無能已厭今厭

彼言,汝然此不"謂有能於貪不善根已觀今 槃今般涅槃當般涅槃。 今解脫當解脫。若無能解脫。 則無能已般涅 **今離染當離染。若無能離染,別無能已解脫** 能已厭。今厥當厭。若無能厭則無能已離染 根已觀今觀當觀。是不善。若無能觀。 若言不觀過去未來現在。 則不應說觀於現在。言觀現在。不應道理。 羅非前非後二心和合。一是所觀,一是能觀。所觀。一是能觀。此不應理。若不說一補特伽 說有一補特伽羅非前非後二心和合。 言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去 能於貪。不善根已觀今觀當觀是不善 觀當觀,後世威苦異熟。彼答言爾。爲何所觀。 **胚隨煩惱穩。所棄所捨所斷遍知亦爾。復問** 無未來。言未來無,不應道理。若言觀現在。應 無。不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應 過去耶未來耶現。在耶。 如不善如是結縛隨 則無能於貪不善 _ 是 則無 彼 若

不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅 觀未來。應說有未來,不應無未來。言未來無 過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言 不應理。若不說一補特伽羅非前非後。亦能 非前非後。亦能造業。亦即領受此業異熟。此 過去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有

。若言不觀過去未來 則不應說觀於現 後 是不善。 非縛非隨眠非隨煩惱非輕。是所棄所捨所 當般涅槃。 欲愛是不善。 遍知。非於後世國苦異熟。貪火瞋火癡火。及 不善。 所捨所斷逼知。能於後世處苦異熟,有漏非 漏無明漏是不善。結練隨眠隨煩惱觀。所 不善。非結非縛非隨眠,是隨煩惱非糰。是 所拾所斷逼知。能於後世藏苦異熟。害界是 欲界恚界是不善。結縛隨眠隨煩惱纏。所棄 是所棄所拾所斷遍知。 斷逼知。能於後世威苦異熟。欲尋恚尋害尋 後世威苦異熟。欲想患想害想是不善。非結 **縛隨眠隨煩惱纒。所藥所捨所斷遍知。能於** 知。能於後世咸苦異熟。意惡行是不善。 非隨眠、非隨煩惱非經、是所棄所捨所斷遍 善根亦爾。身惡行語惡行是不善。非結非辨 脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅槃 斷遍知。非於後世國苦異熟。貪所有瞋所有 非不善。 所斷遍知。能於後世威苦異熟。色愛無色愛 所藥所捨所斷遍知。能於後世處苦異熟。欲 癡所有。 貪垢瞋垢癡垢。 貪縛瞋縛癡縛是不 結縛隨眠隨煩惱纒所棄所猞所斷遍知。 是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷 非結非縛非隨眠。是隨煩惱非纏 是結縛隨眠隨煩惱纒所薬所捨所 如貪不善根如是瞋不善根癡不 結轉隨眠隨煩惱纏所棄所捨 能於後世威苦異熟 棄

能於後世處苦異熟 識身足論目乾連蘊第 一0中第二嗢"拕南

後

能

造業

亦即領受此

業

異

此

틆

沙門目連作如是說。 。應問彼言。汝然此 變 扼 奥 取 隨 號 眠 蓋 不。謂契經中世尊善語 過去未來無現在無爲 邪 下 支 上 耛 栽 業拘 道礙 彼答

厭當厭。若無能厭。則無能已離染今離染當 有 不應說觀於現在。言觀現在不應道理。若言 非前非後二心和合。一是所觀,一是能觀。則 不觀過去未來現在。 觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無 不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無 言爾。爲何所觀。過去耶未來耶現在耶。 有態於欲瀑流已觀今觀當觀是不善。 無明瀑流,彼答言爾,復問彼言。汝然此不。謂 善詞善說。四種瀑流。欲瀑流有瀑流見瀑流 觀當觀是不善。若無能觀。則無能已厭今 來。言未來無不應道理。若言觀現在。應說 一是能觀。 補特伽羅非前非後二心和合。 此不應理。若不說一補特伽羅 則無能於欲瀑流已觀 一是所 若言

知 不善。非結非縛非隨眠。 不善。 所斷遍知。 見非不善。 遍知。 能於後世國苦異熟。 下分結中薩迦耶 結非縛非隨眠: 苦異熟。惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋是不善。非隨煩惱繩所棄所拾所斷遍知。 能於後世威 苦異熟。諸繁是不善。結縛隨眠隨煩惱纒所 隨煩惱纏所棄所拾所斷遍知。 蓋中貪欲蓋瞋志蓋疑蓋是不善。 後世威苦異熟。我語取非不善。是結縛隨眠 能解脫。 **能離染**。 寒所捨所斷逼知。能於後世威苦異熟。於諸 隨煩惱纏所藥所捨所斷逼知。 **練隨眠隨煩惱纒所薬所捨所斷逼知** 無能厭。 亦爾。於諸取中欲取見取戒禁取是不善。結 捨所斷逼知。非於後世處苦異熟,如瀑流扼 瀑流非不善。 槃。如欲瀑流。如是見瀑流無明瀑流亦爾。有 苦異熟,若無能觀 則無能已厭今厭當厭,若 言觀現在不應道理。 業亦即領受此業異熟。 能於後世國苦異熟。 則無能於欲濕流已觀今觀常觀後世感 若不說一 結轉隨眠隨煩惱驅所棄所捨所斷遏 ,則無能已離染今離染當離染。若無 則無能已解脫令解脫當解脫。若無 非於後世威苦異熟。 則無能已般涅槃今般涅槃當般涅 是結縛隨眠隨煩惱纒所棄所捨 是結縛隨眠隨煩惱纒所棄所 是隨煩惱纒所棄所捨所斷 補特伽羅非前非後。 一是隨煩惱纏所棄所 若言不觀過去未來現 上分結中掉舉結非 則不應說觀於現在。 餘下分結是 非於後世國 結轉隨眠 鷒 亦能造 能於 不 結縛隨眠隨煩惱纒所棄所捨所斷遏 遍 縛非隨眠非隨煩惱非驅。 苦異樣。 隨煩惱纏所棄所捨所斷逼知。

應說有未來。不應無未來。言未來無不應道

若言觀現在。

說有

補特伽羅

非前

拾所斷遍知。

非於後世處苦異熟。

餘上

一分結

於後世賦苦異熟

無,過去。言過去無不應道理。

若言觀未來。

來耶現在耶。若言觀過去,應說有過去。不應

彼答言爾。爲何所觀。過去耶未

此不。謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀。後 **樞**所棄所捨所斷遍知亦稱。復間彼言。 **槃當般涅槃**。

如不善如是結縛隨眠隨煩惱

汝然

世

解脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅 離染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當

> 惱非經。是所棄所捨所斷逼知。能於後世處 所餘邪支是不善。非結非縛非隨眠。 是隨煩 是所藥所捨所斷遍知。 命是不善。非結非縛非隨眠非隨煩惱非釋。 所斷逼知。能於後世處苦異熟。邪語邪業邪 **邪見是不善。** 所斷遍知。能於後世藏苦異e熟。 隨眠是不善。 薬所捨所斷逼知。非於後世藏苦異熟。所餘 有貪隨眠非不善。 拾所斷逼知。能於後世威苦異熟,諸隨眠中 諸身愛是不善。 纒所藥所捨所斷遍知。能於後世咸苦異熟。 邪見見収戒禁取是不善。 縄所棄所捨所斷遍知。 迦耶見·邊執見非不善。 所斷逼知。能於後世威苦異熟。於諸見中薩 斷遍知。 非不善。 拘礙是不善。 非於後世國苦異熟。五心根栽五 是結縛隨眠隨煩惱鱪 **結縛隨眠隨煩惱纒所棄所捨** 結縛隨眠隨煩惱纒所棄所捨 結構隨眠隨煩惱纏所棄所捨 結縛隨眠隨煩惱纒所藥所 是結縛隨眠隨煩惱纏所 能於後世威苦異熟。 非於後世威苦異熟。 是結縛隨眠隨煩惱 結縛隨眠隨煩惱 所棄所 諸邪支中 拾 ● 熱十(諸隨歐中有食隨眠非不善是納續隨跟領徵總所案所捨所斷遷知非於後

苦異熟。諸業道中前七業道是不善。非結 後世感苦異熱。所餘諸結是不善。結縛隨 隨眠。是隨煩惱經所藥所捨所斷逼知。 能於 知。能於後世處苦異熟。後三業道是不善。 於諸結中嫉結慳結是不善。結縛非 是所棄所捨所斷 能於後世威 规 非 脡

❶過去乃重邪見六百十一字宮本斷觖 ◎ (道)十理團 世感苦異素所餘隨眠是不認結禮隨眠煩惱纏所棄所拾所斷適知能於從世感苦異熟)六十五字圖

*識身足論目 乾 連蘊第一中第三溫*花 姷

是則經中世尊善語善詞善說。若有內眼結 此眼結未生而生"生已令斷。斷已當來不復 耛 沙門目連作如是說。 令斷。斷已當來不復更生。亦如實知。如是契 如實了知我有內眼結。若無內眼結。 後二心和合。一是所知,一是能知。此不應 應說有未來,不應無未來。言未來無不應道 應無過去。言過去無不應道理。若言知未來 未來耶現在耶。若言知過去、應說有過去,不 善詞善說。 若有內眼結。如實了知我有內眼 遠越拒逆如是世奪所說契經 知我無內眼結。 知現在不應道理。 是所知一是能知。不應說言知於現在。言 世尊所說。 生。亦如實知。彼答言爾、爲何所知。過去耶 粘蓋覺支心受意 應問彼言。汝然此不謂契經中世尊善語 **岩無內眼結** 岩言知現在。應說有 若言無一 汝便誹謗達越拒逆。 補特伽羅非前非後二心和合。 如此眼結。米生而生。生已 。如實了知我無內眼結。 若言不知過去未來現在。 過 去未來無。 調練。陀堅最爲後 一補特伽羅非前非 。現在無爲 若汝誹謗 。如實了 如

不應道理如服結如是。耳鼻舌身意結亦爾 貪欲蓋。若無內貪欲蓋。如實了知我無內貪 善詞善說。若有內貪欲蓋。如實了知我有內 沙門目連作如是說。過去朱來無。現在無爲 。應問彼言。汝然此不。於契經中世尊善語 如此貪欲蓋、未生而生。生已分斷。 斷

已當來不復更生。亦如實知。彼答言爾。 說 睡眠掉學惡作疑蓋亦爾 說契經不應道理。如貪欲蓋如是。瞋恚情沈 達越拒逆。若汝誹謗達越拒逆如是世尊所 生。亦如實知。如是契經世寫所說。汝便誹謗 內貪欲蓋。如實了知我無內貪欲蓋。如此貪 有內貪欲蓋。如實了知我有內貪欲蓋。若無 未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。若 於現在。言知現在不應道理。若言不知過去 二心和合。一是所知一是能知。則不應言知 タホル 伽羅非前非後二心和合。 一是所知一是能 來無不應道理。 若言知未來。應說有未來。不應無未來。言未 欲蓋。未生而生生已令斷。斷已當來不復更 夘 有過去。不應無過去。言過去無不應道理。 。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後 、過去耶未來耶現在耶。若言知過去。 若言知現在。應說有 一補特 爲 臐 侚

作證。亦如質知。彼答言爾。 我《無內念等覺支。如此念等覺支。未生令 去。不應無過去。言過去無不應道理。 耶未來耶現在耶。 內念等覺支。若無內念等覺支。 善詞善說。若有內念等覺支,如實了知我有 有。應問彼言。汝然此不。於契經中世尊善語 沙門日連作如是說。過去未來無。 羅非前非後二心和合。 無不應道理。若言知現在。應說有一補特伽 知未來。應說有未來。不應無未來、言未來 生。生已令住。不忘修習圓滿。 倍復增廣智 若言知過去。 一是所知 "爲何所知"過去 應說有過 如實了知 現在無為 若言 是能

> 支亦爾 支。 支。喜等覺支,輕安等覺支定等覺支。拾等覺 誹謗遠越拒逆如是世尊所說契經。 是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝 忘修習圓滿。倍復增廣智作證。亦如實知 理。如念等覺支如是,擇法等覺支。精進等覺 若無內念等覺支。 有內念等覺支。 未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。 於現在。言知現在不應道理。 二心和合。 知 。如此·念等覺支。未生令生生已令住 此不應 一是所知一是能知。 理 岩言無 如實了知我有內念等覺支 如質了知我無內念等覺 補特 。若言不知過去 伽羅非前非 '則不應 不應道 Ē

說。若有貪心、如實了知是有貪心。 過去未來現在。 善詞善說。若有貧心。如實了知是有貧心。 心。如實了知是離貪心。如是契經世質所 知於現在。 後二心和合。一是所知一是能知 能 特伽羅非前非後二心和合。一是所知。一是 未來無不應道理。 若言知未來。應說有未來。 不應無未來。 說有過去。不應無過去,言過去無不應道理。 所知。過去耶未來耶現在耶。若言知過去。 雕貪心。如實了知是離貪心。彼答言爾 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世食善語 沙門目連作如是說。過去未來無 汝便誹謗違越拒逆。 知。此不應理。 言知現在不應道理。 是則經中世頌善語善詞 者言無一補特伽羅非前非 若言知現在。應說有一 岩汝誹謗遠越拒 若言不. 則不應言 現在無爲 若離貪 為何 逆 豧 如 應 言

解脫心。如實了知亦爾解脫心。如實了知亦爾的心。不定心定心。不修心修心。不解脫心心如是有順心離順心。有癡心離癡心。略心也如是有順心離瞋心。有癡心離癡心。略心是世尊所說契經。不應道理。如有貪心離貪是世尊所說契經

未來無不應道理。若言在現在。應說有一補 理"者言在未來。應說有未來。不應無未來。言 應說有過去。不應無過去。言過去無不應道 在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去 答言爾。具壽。若時領納身受心受。爾時當言 善詞善說 受有二種。一者身受。二者心受。彼 有,應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語 沙門目連作如是說。過去未來無。現在 在於現在。言在現在不應道理。若言不在過 後領納二受。一者身受二者心受。則不應言 心受。此不應理。若言無一補特伽羅非前非 特伽羅非前非後領納二受。一者身受。二者 **拒逆如是世尊所說契經。不應道理** 受有二種。一者身受。二者心受。如是契經世 去未來現在" 是則經中世魯善語善詞善說 尊所說。汝便誹謗違越拒逆。 若汝誹謗違越 無爲

有未來,不應無未來。言未來無不應道理。若有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說,受有三種。一者樂受。二者苦受。語善詞善說,受有三種。一者樂受。二者苦受。語書詞善說,受有三種。一者樂受。二者苦受。語書詞善說,受有三種。一者樂受。二者苦受。語書詞善說,受有三種。一者樂受。二者苦受。

道理 應理。 如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若 中世拿善語崇詞善說。 不應道理。 說有過去。不應無過去。言過去無不應道理 爾。具壽。若時意識現起意。於爾時當言在何 語善詞善說。 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善 沙門日連作如是說。過去未來無。現在無為 汝誹謗逢越拒逆如是世奪所說契經。 合。意及意識。則不應言在於現在,言在現在 特伽羅非前非後二心和合。意及意識。此不 未來無不應道理。若言在現在。應說有一補 **岩言在未來。應說有未來。不應無未來。言** 世。過去耶未來耶現在耶、者言在過去。 若言無一補特伽羅非前非後二心和 若言不在過去未來現在。是則經 意法為緣發生意識。 意法爲緣發生意識。 彼答言 不應 應

善詞善說。以齒持齒舌端著6齶,復以其心有,應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語沙門日連作如是說。過去未來無。現在無爲

世傳善語善詞善說。

爲彼具壽補稱揭羅娑

苾

劵

說有十

意近行名為土

美。

如

時現行。 言無一 應道理。若言不在過去未來現在。是則經中 非後有十八意近行同時現行此不應理。 道 來應說有未來。不應無未來。言未來無不應 不應無過去。言過去無不應道理。若言在未 彼言。具壽若時眼見色已。 有十八意近行。名爲士夫。彼答言爾。 **善詞善說。** 耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。 行。爾時十七餘意近行。當言在何世。 有。應問彼言,汝然此不。謂契經中世拿善語 沙門目連作如是說、過去未來無。現在無爲 越拒逆如是世尊所說契經。不應道理 如是契經。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違 齒舌端著"齶"復以其心降伏執持調練其心。 現在。是則經中世營善語善詞善說。以齒持 調練現在不應道理。 堋 非後二心和合。一所調練一能調練,此不應 應說有未來。不應無未來。言未來無不應道 無過去。言過去無不應道理。 耶現在耶。若言調練過去。應說有過去。 隆 理。若言在現在。 所調練一能調練。則不應言調練現在。言 伏執持調練其心。何所調練。 若言調練現在。應說有一補特伽羅非前 若言無一補特伽羅非前非後二心和合。 一補特伽羅非前非後有十八意近行同 則不應言在於 現在。言在現在不 爲彼具壽補穡揭羅娑利苾芻說。 應說有一補特伽羅非前 **若言不調練過去未來** 隨順喜處諸色近 " 岩言調練未來。 過去耶 過 不應 未來 若 去

旣生已隨彼彼數。

由眼及色發生於識

識旣

中世傳善語善詞善說。

爲本魚師莎底茲纲

苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識。識

說言無所緣心決定是有。則不應言謂契經 既生已墮意識數。彼答言爾。汝聽墮負,若汝 墮眼識數。由耳鼻舌身意及法發生於識。識 已墮彼彼數。由眼及色發生於識,識旣生已

契經世寫所說。 遠越拒逆如是世傳 所 汝便誹謗違越拒逆。 說契經 者汝誹 不應道

*識身足論目乾連舊第一0中第四嗢挖南頌

汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。茲 門日連作如是說。 無所 說 有情 綠 靜 居 慮 有無所緣心。應問彼言。 食 異 聖 生 諦 大 斷 士 漏差

或緣未來。應問彼言。汝然此不。謂契經中世 言。無所緣心決定是有。何者是耶。謂緣過去 別。謂了別色了別聲香味觸法。則不應說有 善詞善說。 苾獨了別了別故名爲識。何所了 言不應道理。 所了別。謂了別色了別聲香味觸法。作如是 **善語善詞善說。茲芻了別了別故名爲識。何** 汝說有無所緣心。則不應言謂契經中世尊 色。了別聲香味觸法。彼答言爾。汝聽墮負、若 **得了別。了別故名爲識。** 尊善語善詞善說。爲本魚師莎底茲芻說言。 無所緣心。言有無所緣心。不應道理。彼作是 汝今若言謂契經中世傳養語 何所了別。謂了別

本魚師莎底苾芻說言。 識 不應說無所緣心決定是有。 身意及法發生於證。識旣生已墮意識數。則 色發生於識。 彼緣發生於識。 汝今若言謂契經中世尊善語善詞善 生已糜眼 識旣生已墮意識數。作如是言不應道理。 識數 識既生已隨脹識數。由耳鼻舌 識旣生已墮彼彼數。由眼及 由耳鼻舌身意及法 苾芻由彼彼因由彼 言決定有無所 說 發 全於 爲

緣心。不應道理 法。自稱言有。彼應毀壞 若言不記過去未來現在。 語 和合。一是所記一是能記。又在定中不說異 不應理。若不說一補特伽羅非前。非後二心 在 不應無未來。言未來無不應道理。 過去無不應道理。若言記未來。應說有未來。 若言記過去。 即彼具壽記何所證。過去耶未來耶現在耶。 言。具壽我今已得世間四種靜慮。應問彼言。 行者,來詣問言。具壽當即自所證得。彼作是 答言爾即彼具壽臨終時分。有諸識達同楚 愛樂所學外居善處證得世間四種靜慮。 有,應問彼言。汝然此不。若有慚羞惡作防護 沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲 是所記一是能記。又在定中應說異語。此 則不應言記於現在。言記現在不應道理。 **應說有一補特伽羅非前非後二心和合。** 應說有過去。不應無過去。言 是則空無勝過人 若言記現 彼

苾芻由彼彼因。由彼彼緣。發生於識。

微識既生

有 沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為 善詞善說。 。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語 有五種根。所謂信根精進根念根

> 斯已降。轉機轉鈍成於身證。 住在外異生品 無我。說彼住外異生品。彼答言爾。具壽有學 蜜多爲縁。果波羅蜜多施設可知。果波羅蜜 降。轉微轉鈍成隨信行。 微轉鈍成於見得。自斯已降。轉微轉鈍成信 俱分解脫。自斯已降。轉微轉鈍成慧解脫。 出猛利故。 定根慧根。 則有學現起擬心。應言是外,應言異生。應言 現在不應道理。若言不在過去未來現在。是 者學心二者緩心。則不應言在於現在。言在 若言無一補特伽羅非前非後二心和合。 後二心和合。一者學心二者緩心。此不應理 理、若言在現在。應說有一補特伽羅非前非 應說有未來。不應無未來。言未來無不應道 應無過去。言過去無不應道理,若言在未來 未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不 現起纏心。爾時此五根當言在何世。過去耶 五根無有唐捐。茲芻若有於此五根。一切皆 多爲緣。補特伽羅波羅蜜多施設可知。如是 解脫。自斯已降。轉微轉鈍成隨法行。自斯已 由《調善故。由圓滿故。成阿羅 **苾芻若**有於此五 **苾芻如是。根波羅** 根 自斯已降。 曲 上品 自 漢

過 身在欲界現入滅定,如是少欲。當言在何世。 何法。是心所有法與心相應。具壽若阿羅漢。 欲是法大欲非法。彼答言爾。 善詞善說。爲具壽無滅。於大士尋思中說,少 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語 沙門目連作如是說。過去未來無, 去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有 具 壽 少欲是 現在無為

過去。不應無過去、言過去無不應道理。若言 理在。是則阿羅漢身在欲界。現入滅定應無 在未來、應說有未來。不應無未來。言未來無 言現入滅定不應道理。 若言不在過去未來 不應道理。若言在現在。即不應說現入滅定。 不應道理。若言在現在。即不應說現入滅定。 也未來、應說有未來。不應無未來。言未來無

應道理。若言不在過去未來現在。是則阿羅 漢身在欲界。現入滅定應無蓋慚 現入滅定羞慚。當在何世。過去耶未來耶現 所有法與心相應。具壽若阿羅漢身在欲界。 知而說妄語。無羞無慚無有惡作。我說彼無 在現在。則不應說現入滅定。言現入滅定不 未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言 言過去無不應道理。 在耶,若言在過去。應說有過去。不應無過去。 惡業不造。彼答言爾,具壽羞慚是何法。是心 **誊詞善說。爲具審羅怙羅說。羅怙羅。若有正** 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語 沙門目連作如是說。 過去未來無。現在無爲 **若言 在未來。** 應說有

阿毘達磨識身足論卷第二

一切有部識身足論。卷第

應言住在無想有情 在欲界、現入滅定。應言無想。應言無想有情。 不應無未來。言未來無不應道理。若言由現 過去無不應道理。若言由未來、應說有未來。 耶 壽由何世想說名有想。過去耶未來耶現在 處超過已。非想非非想處具足住。謂近趣非 第八有情居"有諸有情。無色一切種無所有 情 具壽若阿羅漢身在欲界。現入滅定。當言住 無所有處具足住。謂近趣無所有處天。是名 想非非想處天是名第九有情居。彼答言。爾 六有情居。有諸有情。無色一切種無邊旅空 色有一種身。有種種想。謂光晉天。是名第三 趣識無邊處天。 是名第七有情居。 處超過日。無邊識4識無邊處具足住。謂近 無邊處具足住。謂近趣空無邊處天。是名第 居。有諸有情。無色一切種色想超過故,有對 天在彼初生。是名第二有情居。有諸有情。有 身。有種種想。謂人及天一分。是名初有情居。 想滅沒故。 頹種想不 作 意故。 無邊虛空空 無想無9各異想。謂無想天。是名第五有情 謂通淨天。是名第四有情居。有諸有情。 有情居,有諸有情。有色有一種身。有一種想。 有諸有情。有色有種種身。有一種想。謂梵衆 。若言由過去。應說有過去。不應無過去。言 .何有情居。彼答言有種種身有種種想。 基 詞善說。 、則不應說現入滅定、言現入滅定不應道 若言不由過去未來現在。是則阿羅漢身 無色一切種識無邊處超過已。無少所有 九有情居有諸有情。有色有種種 有諸有 有色

> 拉逆。 經 依食住。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越 是則經中世傳善語善詞善說。 應說有未來。不應無未來。言未來無不應道 應無過去。 言過去無不應道理。若言在未來。 未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不 思識食。具壽。彼食爾時當言在何世。過去耶 善詞善說。一切有情皆依食住。彼答言爾"具 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世掌善語 想有情不應道理。若言不在過去未來現在。 理,若言在現在,則不應說無想有情。 壽。無想有情踏天,當言有何食,彼答有觸意 沙 。不應道理 門目連作 若汝誹謗達越拒逆如是世尊所說契 如是說。過去未來無。 一切有情皆 現 在 言無 無 爲

羅非前非後二心和合。一是所觀一是館觀。 觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無 此不應理若言無 不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽 去。不應無過去。言過去無不應道理。 是道是如是行是出。彼答言爾。爲何所觀。過 去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有過 生是緣。彼滅是滅是靜是妙是離。能斷彼道 有能於眼識已觀今觀常觀。 識意識。彼答言爾。應問彼言。汝然此不。謂 善詞善說。有六識身眼識耳識鼻識舌識身 有。應問彼言。汝然此不。謂製經中世尊善語 沙門目連作如是說。 是所觀 是能觀。 補特伽羅非前非後二心 過去未來無現在無爲 则 是無常是苦是 不 應說 若言

 $\equiv$ 種 自 造 作 見 베 凰 知 後

能解脫。 無能觀。 妙是雕。 涅槃。 來現在 離染則應無能已解脫今解脫當解脫。 彼因是因是集是生是緣。 是無常是苦是空 則應無能已離染今離染當離染。 言觀現在 是則應無能於眼 **眼識如是耳識鼻識舌識身識意識** 則應無能已般涅槃今般涅槃當般 則應無能已厭令厭當厭。 能斷彼道是道是如是行是出。 不應道理 是無我。 識已觀今觀當觀 彼滅是滅是靜是 **若言不觀過去** 已觀今觀當觀 。若無能 若無能 若無 若

諸茲芻。 於現在。 心和合。 何所斷。 未來現在。是則經中世會誓語善詞善說。是 此不應理 伽羅非前非後二心和合一是所斷一是能斷。 來無不應道理。 應說有過去。不應無過去,言過去無不應道 善詞善說。是諸茲芻。應斷諸漏。彼答言爾。爲 有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語 沙門目連作如是說。過去未來無。現在無 **岩斷未來應說有未來。不應無未來。言未** "言斷現在不應道理。 應斷諸漏。如是契經世尊所說。汝便 過去耶未來耶現在耶。若言斷過去、 一是所斷一是能斷。 若言無一補特伽羅非前非後二 若言斷現在。應說有一補特 若言不斷過去 則不應"說斷 爲

8識身足論補3特伽羅 艡 第二之一 郛 嗢

即是彼。是則應說彼橑落迦即傍生趣。汝作

是言不應道理。

者汝不說彼橑落迦即傍生

則不應說彼即是彼。言彼即是

彼不應道

作是言。彼即是彼。應問彼言。汝然此不。彼僚

落迦即傍生趣。答言不爾。

汝聽墮負。若彼

誹謗違越拒逆。

若汝誹謗違越拒逆如是世

拿所說契經.不應道e理

補 特 伽 羅 種 奥 Ξ 聚

> 性 羅 拿善語善詞善說。 補 李論者作是問言。 特伽羅論者作如是言。 。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。 如是五趣決定安立不相 汝然此不謂契經中世 諦義勝 義 補 特 On

相雜亂。謂檢落迦趣乃至人趣。決定別有檢 乃至決定別有人趣。 謂橑落迦趣乃至人趣。決定別有橑落迦趣 應道理。 應說有從標落迦沒生榜生趣。汝作是言不 安立不相雜亂。謂榜落迦趣乃至人趣。決 榜生趣。彼答言爾汝聽墮負若有五趣決定 言爾。復間彼言。汝然此不。有從橑落迦沒生 趣則不應說 如是五趣決定 安立不相 雜亂 定別有標落迦趣。乃至決定別有人趣。則不 定別有"條落迦趣"乃至決定別有人趣,彼答 雜亂。謂《捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣。決 汝今若說有從 6標落 迦沒生傍生 言此五趣決定安立不

亦爾

是彼。則不應言定有從橑落迦沒生傍生趣。 是言。定有從橑落迦沒生傍生趣。應問彼言 言定有從橑落迦沒生傍生趣。不應道理。若 即是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼即 若定有從橑落迦沒生傍生趣。 落迦趣。乃至決定別有人趣。不應道理。彼作 汝然此不。彼即是彼答言不聞。 是則應說彼 汝聽寬負

> 趣亦爾 或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。 從捺落迦沒生傍生趣。如是之言。亦不可 或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說有 是之言。亦不可說@或彼或異。答言不爾? 言 迦沒生傍生趣。 不可說彼或彼或異。不應道理。 從標落迦沒生榜生趣。如是之言。亦不可說 聽慎負。若不可說彼或彼或異。是則應言有 道理。若作是言。不可說彼或彼或異 榜生則不應說彼異於彼。言彼異於彼不應 作是言不應道理。 若彼異彼。是則應說橑落迦斷別生傍。 不 刊 療落迦斷別生傍生。答言不爾 若作 汝然此不。有從橑落迦沒生傍生趣。 是言 彼異於彼。 如是有從檢落迦沒生於鬼 若汝不說橑落迦斷別 應問 如有從標落 彼 青 汝聽所負 應問 汝然 生 言 說 汝 如 生 彼

應說有從橑落迦沒生於人趣。汝作是言不 別有橑落迦趣。 乃 至 決定別有人趣。 安立不相雜亂。謂捺落迦趣乃至人趣。決定 性李論者作。是問言。汝然此不。謂契經中世 則不應說如是五趣決定安立不相雜亂。 應道理。 於人趣。彼答言爾。汝聽墮負。若有五趣決定 言爾。復問彼言。汝然此不。有從橑落迦沒生 定別有標落迦趣。乃至決定別有人趣 雜亂,謂棕落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣。決 尊善語善詞善說。 羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅 補特伽羅論者作如是言。諦義勝義。 汝今若說有從橑落迦沒生於人趣 如是五趣決定安立不相 補特伽 則 彼 不

不應道理。 負 又若作是言。彼即是彼。 則不應說彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理 言不應道理。 是彼。是則應說彼橑落迦即是人趣。汝作是 落迦即是人趣。答言不爾。汝聽墮負、若彼即 作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不彼僚 言定有從檢落迦沒生於人趣。不應道理。若 即是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼即 若定有從橑落迦沒生於人趣。 霄 至決定別有人趣。 汝聽墮負。 ĒŅ. 能 此不。彼無堪能即有堪能。 入趣有所堪能。 落迦斷別生人趣。則不應說彼異於彼。言彼 别 汝然此不。 或異。應問彼言。汝然此不,有從橑落迦沒生 然此不彼卽是彼。 趣乃至決定別有人趣。不應道理。彼作是 生人趣。 於彼不應道理。若作是言,不可說彼或彼 有堪能。則不應說彼即是彼。言彼即是彼 。汝作是言。不應道理。若汝不說彼無堪能。 。若彼即是彼是則應說彼無堪能。即有堪 定有從標落迦沒生於人趣。 **橑落迦趣於生無漏根力覺支無所堪能。 迦趣乃至** 謂橑落迦趣乃至人趣。決定別有標落 則不應言定有從標落迦沒生於人趣。 汝作是言不應道理。若汝不說標 若彼異於彼。是則應說橑落迦斷 若作是言。 橑落迦斷別生人趣。 若汝不說彼橑落迦卽是人趣。 一人趣。 彼答言爾。 言此五趣決定安立不相 決定別有標落迦越。 答言不爾 彼異於彼。應問彼言。 應問彼言。汝然此 答言不爾汝聽題 復問彼言。汝然 是則應說彼 應問彼言。 答言不爾。 汝聽墮負。 ガ 定別有阿羅漢果 於

言不爾。 如有從橑落迦沒生於人趣、 言 決定別有預流果。能作證向 流果乃至阿羅漢果。能作證向,若阿羅漢果 定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。 彼答言爾。 不。諸預流果能作證向。補特伽羅得預流果。 有阿羅漢果。 乃至決定別有阿羅漢果能作證向。 安立不相雜亂,謂預流果能作證向。若預流 尊善語善詞善說。如是八種補特伽羅。決定 性空論者。作是問言,汝然此不。謂契經中世 羅。可得可證,現有等有。是故定有補特伽羅。 補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。補特伽 **橑落迦傍生鬼趣中。應說無所堪能** 有所堪能、於天人趣中不應說無所堪能、 鬼趣中。不應說有所堪能。於天人趣中應說 鬼天人趣亦爾。此中差別者。於橑落迦傍生 迦沒生於天趣亦爾。如憭落迦趣。如是傍生 或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道理。 言。亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼 若汝不說有從橑落迦沒生於人趣。 是則應言有從橑落迦沒生於人趣。 定別有預流果能作證向。 人趣。 。乃至阿羅漢果。能作證向。若阿羅漢果。決 一乃至決定別有阿羅漢果。 亦不可說或彼或異 汝。聽魔負 如是之言。 汝聽隨負。若有八種補特伽羅決 彼答言爾。 則不應言諸預流果能作 亦 若不可說彼或彼或異。 不可說或彼或異 。汝作是言不應道理 復問彼言。汝然此 決定別有預流果。 如是有從橑落 決定別有預流 能作證向。 決定別 如是之 如是之 者預 於 答

果 果。 膏 決定別有阿羅漢果。言此八種補特伽羅。決 流果。乃至決定別有阿羅漢果。 得預流果。 理 證 復問彼言。 不成就果。 言 不應道理。又若作是言。 即是住果。則不應言彼即是彼。言彼即是彼 負 此不彼作證向。即是住果。答言不爾,汝聽道 應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然 預流果能作證向補特伽羅定得預流果。 預流果能作證向補特伽羅定得 預流果。 不應道理。若汝不說彼即是彼。則不應言諸 定得預流果。是則應說。彼即是彼。汝作是言 爾 闻 預流果" 乃至決定別有阿羅 漢 果。 能作證 果。決定別有預流果。 流果乃至阿羅漢果。能作證向, 定安立不相雜亂。謂預流果能作證向,若預 果決定別有預流果能作證向。 預流果乃至阿羅漢果能作證向 定安立不相難亂。 。若彼即是彼。汝則應言。彼作證向即是住 向補特伽羅得預流果 汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向 汝然此不。諸預流果能作證向補特伽羅 汝聽墮負。若預流果能作體向補特伽羅。 應問彼言。 決定別有阿羅漢果。不應道理。彼作是 **今汝若說諸預流果能作證向補特伽羅** 諸預流果能作證向補特伽羅定得預流 若預流果成就於果。 汝然此不。彼不成就即是成就。 則不應說如是八種補特伽羅決 汝然此不。彼卽是彼答言不 謂預流果能 能作體向。決定別有 彼卽是彼。應問彼 汝作是言。 決定別有 作體向。 彼答言爾。 岩阿羅漢 能作證向。 若阿羅 不應 不言 鍞 漢 若

善語 立不相雜亂。謂預流果能作證向。 善詞善說。 如 是八種補特 決定別有預流果 伽羅決定 決定別 。若預流 彼

道理

者汝不說彼不成就,即是成就,則不應

言彼即是彼。言彼即是彼不應道理。

者作是

特伽羅不成就果彼

預流 果

是

應言。彼不成就即是成就,

汝作是言不應 成就於果。 答言不爾。

汝聰墮負。

若預流果能作

證向

補

拿

若汝不說諸預流果能作 證 向 斷 別生預流 能作證向斷別生預流果。答言不爾 言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。諸預流果 '若彼異於彼。是則應言。 則不應言彼の異於彼。言彼異於彼不應 不可說彼或彼或異"應問 汝作是言。不應道理 諸預流果能作 汝聽墮 羅漢果能作證向。

證向斷別生預流果。

若作是言。

諸預流果能作證向得預流果。 不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若汝 果。如是之言亦不可說或彼或異。答言不爾。 彼言,汝然此不。諸預流果能作證向得預流 聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應言。 如是之言亦

作 或彼或異。汝作是言不應道理。如預流果能 言亦不可說或彼或異。 是言不應道理。 不說諸預流果能作證向得預流果。 證向望預流果。 則不應言不可說彼或彼或異, 如預流果能作證向望預流 如是之言亦不可說或彼 則不應言不可說彼 如是之 汝作

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。 一字論者作是問言。 可得可證 現有等有。是故定有補特伽羅。 汝然此不。 謂契經 補特伽 中 世

不成就果

中差別者。

諸

來果能作證向。不應定說

如是諸一來果能作證向望一來果亦爾。

定別有阿羅漢果。 流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決 果,決定別有預流果能作證向。決定別有預 決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若 有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證 羅漢果。決定別有預流果能作證向。決定別 向岩預流果,乃至阿羅漢果能作證向。 岩阿 伽羅決定安立不相雜亂。 謂預流果能作證 果 彼 若不還果能作證向定得不還果。 汝然此不彼即是彼。 不還果能作證前。 預流果。乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢 向。決定別有阿羅漢果。言有八種補特伽羅 作體向得不還果。則不應言如是八種補特 汝作是言不應道理。汝今若說諸不還果能 流果能作體向。決定別有預流果。乃至決定 雜亂。謂 預流果能作證向。若預流果乃至阿 聽墮負。若有八種補特伽羅。決定安立。不相 諸不還果能作證向得不還果。彼答言爾。汝 有阿羅漢果。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。 乃至決定別有阿羅漢果能作證向。 果乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果。決 別有阿羅漢果能作證向。 定別有預流果能作證向。 即是彼 則不應說諸不還果能作證向得不還果。 汝作是言不 若阿羅漢果決定別有預 不應道理。 定得不還果。 答言不爾。 ·應道 決定別有阿羅漢 彼作是言。諸 汝聽墮負 是則應說 應問彼言。 岩 石汝不說

其瞋恚。 可說或彼或異。 若彼異於彼。是則應說。諸不還果能作證向 亦不可 還果能作證向得不還果。 負。岩不可說彼或彼或異。 之言。亦不可說或彼或異,答言不爾汝聽 然此不。諸不選果能作證向得不還果。如 作是言。不可說彼或彼或異,應問彼言。汝不應言彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若 斷別生不還果。汝作是言不應道理。若汝 彼。應問彼言。汝然此不。諸不還果。 說諸不還果能作證向得不還果。 不說諸不還果能作體向斷別生不還果。 **鎧向斷別生不還果。答言不爾** 彼。言彼即是彼不應道理 不說彼有瞋恚卽難瞋恚。 有瞋恚卽雕瞋恚。汝作是言不應道理。若汝 言不爾。汝聽墮負。若彼即是彼,是則應說,彼 問彼言。 應問彼言。汝然此不。諸不還果能作證向有 彼即是彼。不應道理。又若作是言。彼即是彼。 彼作證向卽是住果。則不應言彼卽是彼。言 向卽是住果。汝作是言不應道理。若汝不說 言。汝然此不。彼作證向卽是住果。答言不聞。 不應道理。 得不還果 汝聽鐘負。 (即是被。 說或彼或異 汝然此不。 彼不還果遠離瞋恚。彼答言爾沒 若彼即是彼。是則應說。 言不還果能作證向定得不還果 若作是言, 則不應言諸不還果能 汝作是言不應道理。若汝不 彼有瞋恚即雕瞋恚。答 則不應言 彼卽是彼。 若作是言彼異於 如是之言。 是則應說。 則不應言彼即是 不可 汝聽墮負 如是之言。 作證向定 說彼或 彼作體 應問彼 諸不 亦不 能作 宜 是 則

竣 異 言不 可 說彼 或彼 成異。 不應道

羅可得可證現有等有。 補特伽羅論者作如是言。 言爾。汝聽墮負,若有八種補特伽羅 果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。 決定別有預流果能作證向。 世魯善語养詞养說。 性空論者作是問言 能作證向若預流果。 作體向若阿羅漢果。 流果能作證向若預流果。 是八種補特伽羅決定安立不相雜亂。 羅漢果能作證向得阿羅漢果。 阿羅漢果。汝作是言不應道理。 阿羅漢果。 至決定別有阿羅漢果能作證向。 別有預流果能作證向。 乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果。 立不相雜亂。 此不。阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。 別有阿羅漢果。彼答言爾一復問彼言。汝然 定安立不相雜亂。 向若阿羅漢果,決定別有預流果能作證向 種補特伽羅 漢果能作證向,決定別有阿羅漢果。言有八 證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅 定別有預流果 乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果 則不應說阿羅漢果能作體向得 "決定安立不相雜亂" 謂預流果能作證向若預流果。 謂預流果能作證向若預 乃至決定別有阿羅漢果 乃至阿羅漢果能作證 決定別有預流果能作 如是八種補特伽羅決 是故定有 決定別有預流果。乃 **諦義勝義**。 乃至阿羅漢果能 決定別有預流 **州雑亂。謂預** 則不應說如 汝今若說阿 決定別有 謂預流果 謂契經中 補特伽羅。 一決定安 補特伽 決定 彼答 決定 彼言。汝然此不。 所作即所作已辨。則不應言彼即是彼。言彼 已辨。 諸阿羅漢果。能作證向斷別生阿羅漢果。則 於彼。是則應說。諸阿羅漢果能作證向斷別 別生阿羅漢果。答言不爾、汝聽墮負。若彼異 即是彼不應道理。岩作是言。彼異於彼,應問 生阿羅漢果。汝作是言不應道理。若汝不說 不

貪 Ħ 盲 是住果。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼 負。若彼卽是彼。是則應說。彼有所作卽所作 無學所作已辨。彼答言爾。復問彼言。汝然此 漢果已全離貪。已全離慢。已全離無明。是其 不應道理。又若作是言。 汝作是言不應道理。 彼卽是彼。是則應說。 作證向即是住果。答言不爾。汝聽墮負, 能作證向定得阿羅漢果不應道理。 漢果能作證向定得阿羅漢果。言阿羅漢果 不。彼有所作即所作已辨。答言不爾,汝聽墮 應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言阿羅 阿羅漢果。是則應說。彼即是彼,汝作是言不 爾 彼作是言。 能 作證 汝然此不諸阿羅漢果。能作證向。未全離 應問彼言。 汝聽墮負。 未全離慢。未全離無明。學有所作。阿羅 彼即是彼。應問彼言。汝然此不。彼 阆 阿羅漢果能作證向定得阿羅漢 決定別有阿羅漢果。 者有阿羅漢果能作體向定得 汝然此不彼即是彼。 若汝不說彼作證向即 彼作證向即是住果。 彼即是彼。應問彼 不應道理 若作是 答言不 若

> 應道理 可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不 如是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不 汝不說 諸阿羅漢 果能作證向得阿羅漢果 阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。如是之言。 然此不。 亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若 聽墮食。若不可說彼或彼或異。是則應說 如是之言,亦不可說或彼或異。答言不爾 作是言。 諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。 不可說彼或彼或異。 應問 被言。 諸 波 汝

性定聚。 道理。 別有邪性定聚,決定別有正性定聚。則不應 若有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚。邪 性定聚。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。有從 雜亂。謂不定聚。邪性定聚。正性定聚,決定別 性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世 羅。可得可證現有等有。是放定有補特伽羅 補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義補特伽 決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚 不應說如是三聚決定安立不相雜亂 說有從不定聚入邪性定聚。汝作是言不應 不定聚入邪性定聚。 有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正 定聚正性定聚決定別有不定聚。 有三聚決定安立不相雜亂。 定聚邪性定聚正性定聚。決定別有不定聚。 尊善語響詞善說。 邪性定聚。決定別有正性定聚。不應道理。 汝今若說有從不定聚入邪性定聚。則 正性定聚。決定別有不定聚。決定 如是三聚決定安立不相 彼答言爾. 謂不定聚邪性 汝聽墮負 決定別有

汝作是言不應道理。

o若汝不說彼有

諸阿羅

漢 果能作證向斷

應言彼異於彼。言彼異於彼不應道理

若

墮負。 若定有 從 不定聚入正性定聚、是則 間彼言。汝然此不。彼卽是彼、答言不爾。汝聽

。若汝不

應言彼即是彼。言彼即是彼不應道理。又若 即是住邪性定聚。汝作是言不應道理。若 諸住不定聚即是住邪性定聚。答言不爾,汝 作是言。 定聚於生無漏根力覺支有所堪能。 作是言。彼即是彼。應問彼言。汝然此不。任不 汝不說諸住不定聚即是住邪性定聚,則不 聽墮負。若彼即是彼。是則應說諸住不定聚 彼即是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼 負。若定有從、不定聚入邪性定聚、是則應說 作是言。彼即是彼。應問彼言,汝然此 是彼。則不應言。定有從不定聚入邪性定 。言定有從不定聚入邪性定聚,不應道理, 汝然此不彼即是彼。 定有從不定聚入邪性定聚。應問 答言不爾。 住邪性 汝瘾墮 苶 彼 道理

異答言不爾。汝聽墮負。 彼或彼或異、應問彼言、汝然此不。諸從不定 **黎入邪性定聚。如是之言。亦不可說或彼或** 於彼。是則應。說諸住不定聚斷別生住邪性 生住邪性定聚、答言不爾。汝聽墮負。若彼異 於彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚斷別 彼。言彼即是彼不應道理。 不說彼有堪能即無堪能。 有堪能即無珉能。汝作是言不應道理。若汝 復間彼言汝然此不。彼有堪能即無堪能。答 定聚。汝作是言不應道理。若汝不說諸住不 定聚無所堪能。彼答言爾 定聚斷別生住邪性定聚。 言不爾。汝聽墮負。若彼即是彼。是則應說彼 言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說 若不可說。 則不應言彼異於 則不應言彼即是 **若作是言。彼異** 彼或彼 應說彼卽是彼。汝作是言不應道理

是之言。亦不可說或彼或異。汝作是言不應或異是則應說。諸從不定聚入邪性定聚,如 說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應 是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不可 道理。若汝不說諸從不定聚入邪性定聚、如 或異是則應說。

道理。 彼作是言定有從。不定聚入。正性定聚。應 有邪性定案。決定別有正性定案:不應道理 性定聚正性定聚。決定別有不定聚。決定別 言有三聚決定安立不相雜亂。 聚。決定別有邪性定聚,決定別有正性定聚, 則不應言如是三聚決定安立不相雜亂。 說有從不定聚入正性定聚。 不定聚邪性定聚正性定聚。 別有邪性定聚。 邪性定聚正性定聚一決定別有不定聚。決定 負。若有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚 有從不定聚入正性定聚"彼答言爾。汝聽麼 有正性定聚。彼答言爾。復間彼言。汝然此不。 雜亂、謂不定聚。邪性定聚。正性定聚。決定 **拿善語善詞善說。** 性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世 別有不定聚。決定別有邪性定聚。 羅。可得可證現有等有。是故定有補特伽羅, 補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義補特伽 汝今若說有從不定聚。 決定別有正性定案。則不應 如是三聚決定安立不相 決定別有不定 汝作是言不應 謂不定聚邪 入正性定聚。 決定別 謂

性定案。言定有從不定聚入正性定聚。 說 彼即是彼。 ●則不應言定有從不定聚

性定聚。 或彼或異。是則應說。諸有從不定聚入正性 彼或異。答言不爾。 於彼。 量福田。 言。不應道理。若汝不說諸有從不定聚入正 定聚。如是之言亦不可說或彼或異,汝作是 不定聚入正性定聚。如是之言。亦不可說或 彼或彼或異。應問彼言。汝然此不。 諸 彼。言彼異於彼。不應道理。若作是言。不可說 定聚斷別生住@正性定聚。則不應言彼異於 定聚。汝作是言不應道理。若汝不說諸住一 住正性定案。答言不爾。 彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚斷別生 彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於 有量福田即是無量福田。 若彼即是彼。是則應說,踏有量屬田即是無 福田。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。諸有量 福田印是無量福田。 住不定聚是有量福田" 若作是言。彼即是彼。應問彼言。汝然此不。諸 不應言彼即是彼。言彼即是彼不應道理。又 若汝不說諸住不定梁。即是住正性定聚,則 聚即是住正性定聚。汝作是言。 不應道: 汝聽墮負。若彼即是彼。是則應說諸住不定 不。諸住不定聚即是住正性定聚。答言不爾。 道理"若作是言"彼即是彼"應問彼言"汝然此 是則應說諸住不定聚斷別生住 如是之言。 汝作是言不應道理。 岩汝 汝聽墮負。若不可說彼 亦不可說或彼或異" 答言不爾。汝聽隨負。 住正性定聚是無量 汝聽墮負。 岩彼異 則不應言彼卽是 公不說諸 正性 則 不 理

彼或異。不應道理 不應言不可說彼或彼或異。 說一切有部識身足論*卷第二 言不可說彼或

阿毘達磨識身足論卷第三

提婆設摩阿羅漢造

羅。性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中 羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽 補特伽羅邁第二之二·第一溫·乾南頌後 第三藏法師玄奘奉 詔譯 世尊善語善詞善說。如是三種補特伽羅。決 補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。補特伽

非學非無學法次成學。 成學法。汝作是言不應道理。若汝不說先是 法次成學"既成學已後成無學。成無學已復 成學補,持伽羅。是則應說先是非學非無學 羅次成學。旣成學已後成無學。成無學已復 成學已後成無學。成無學已復成學法。答言 學已復成學補特伽羅。彼答言爾。復問彼言。 特伽羅圖大成學。旣成學已後成無學。成無 不爾。汝聽墮負。若先是非學非無學補特伽 汝然此不。 爾。復問彼言,汝然此不。先是非學非無學補 伽羅 非學非無學補特伽羅。彼答言爾。法亦 三種。謂學法無學法非學非無學法。彼答言 定安立不相雜亂。謂學補特伽羅。無學補特 先是非學非無學法次成學。 旣成學已後成無學 旣 Ę 造順樂受業已。 不苦不樂受。 彼

造順樂受業已。

領受樂受。

領受苦受。

夫補特伽羅,

作苦樂 業。 ·受。造順苦受業已。 飯受苦受· 士夫補特伽羅。 作苦樂。 不樂受業已,受不苦不樂受。 順不苦不樂受。彼造順樂受業 已。 特伽羅故。能造諸業,或順樂受。或順苦受。或 有情命者生者養育士夫補特伽羅。 受不苦不樂受。性空論者作是問言。汝然此 不自作苦樂。答言不爾。汝聽墮負。 業已。領受苦受。造順不苦不樂受業。已e領 受。彼遣順樂受業已。領受樂受。造順苦受 造諸業。或順樂受。或順苦受、或順不苦不樂 補特伽羅論者。作如是言。有我有情命者生 無學補特伽羅大成學。旣成學已後成無學。 者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能 無學補特伽羅衣成學。 成無學已復成學法。 (無學已復成學補特伽羅。不應道理 無學已復成學補特伽羅。 或順樂受或順苦受。或順不苦不樂受。 則不應說有我有情命者生者養育 汝作是言不應道理。 由有補特伽羅故。 則不應說先是非學非 旣成學已後成無學。 言先是非學非 是則應說自 若汝不說自 造順不苦 能造諸 領受樂 由有補 若有我

樂受。不應道理。若作是言。自作苦樂。 領受苦受。造順不苦不樂受業已。受不苦不 或。順樂受。或順苦受,或順不苦不樂受,彼 由有補特伽羅故。能造諸業。 言有我有情命者生者養育士 **領受樂受。造順苦受業已。** 造順不苦不樂受業已。 造順苦受業 受 樂不應道理 業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。 受。彼造順樂受業日。 餌受樂受。 補特伽羅論者,作如是言。有我有情命者 餌 部慮異受異領。諸有欲令他作苦樂。此始部 詞善說爲針部鷹出家外道說鉛部魔異受異 鉛部盧我終不說。彼答言爾。 說鉛部盧異受異領。 言。他作苦樂。應問彼言。 **盧我終不說。則不應言他作苦樂。言他作苦。** 世尊善語著詞善說爲針部鷹出家外道說針 說。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經 他作苦樂。則不應言謂契經中世尊善語養 經中世傳善語善詞善說爲站部盧出家外 自作苦樂。 自作苦樂。此鈷部盧。 部盧出家外道說站部盧即受即領諸有欲令 詞等說。 問彼言。 汝今若說謂爽經中世尊善語善詞善說爲鉛 樂。此鈷部盧我終不說。汝作是言不應道理。 家外道說鉛部鷹即受即領諸有欲令自作苦 言謂契經中世拿善語善詞善說爲鉛部盧出 **脱。彼答言爾。汝聰寬負,若自作苦樂。則不應** 即領諸有欲令自作苦樂。此鉆部盧我終不 諸有欲令他作苦樂。此針部盧我終 汝然此不。謂契經中世掌書o語善 爲釿部廬出家外道說釿部盧卽受 言自作苦樂不應道理。 若有欲令他作苦樂。此 我終不說。則不應言 汝然此不。謂 汝聽墮負 若作是 契

受不苦不樂受。 造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂 者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能 性空論者作是問言。 造順苦受 汝然 頟

道理。

汝今若說謂契經中世尊善語善嗣善

曺

謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說 彼答言爾、汝聽墮負、若此作此受。則不應言

"梵志。此作此受是墮常邊,汝作是言不應

說

爲

梵志說言。

梵志。此作此受是墮常

不

理。若作是言。異作異受。應問彼言。汝然此

則會不應言此作此受。

言此作此受不應

謂契經中世貸善語善詞善說。爲一梵志

梵志異作異受是墮斷邊。彼答言爾、汝

或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。 是期 造順 若汝 或順 由 若 若說謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵 言異作異受。言異作異受不應道理 志說言。梵志。 異作異受是墮斷邊 作異受是瓊斯邊。汝作是言不應道理。汝今 尊善語善詞善說。爲一**处**志●說言。 聽堕負。 若異作異受。則不應言於契經中世 一則不應 **梵志異**

苦受。

有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。

我有情命者生者養育士夫補特伽羅

餌

受樂受。

造順苦受業已。頒受苦受。

此

不

此

作

此 受

答言不爾。

汝聽隨負

有

說言。 所見聞覺知法中。已得已求。 意隨尋何,性者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故,於 何如是一切。非我我所。亦非我我。如是如實 **贺。諸所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋** 求。意隨轉何。則不應言,謂契經中世尊善語 有補特伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已 有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。 如是如實正慧觀見。彼答言爾。汝聽墮負。若 意隨尋何。 負善語善詞善說。 空論者。 作是問言。 汝然此不。 謂契經中世 所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋何。 補特伽羅論者作如是言。 有我有情命者生 幕伺 善詞善說。爲本枚驢頞李瑟吒茲芻說言。 苾 伽羅 **悄命者生者養育士夫補特伽羅**。 我我。 伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已求 得已求。意隨藝句。如是一切。非我我所,亦非 瑟吒茲芻說言。茲芻 諸所見聞覺知法中。已 契經中世拿善語善。詞善說。爲本牧驢頞李 正慧觀見。汝作是言不應道理。汝今若言,謂 如是如實正慧觀見。則不應言有我有 茲芻諸所見聞覺知法中。 已得 已求。 由有補特伽羅故。 言有我有情命者生者養育士夫補特 如是一切非我我所,亦非我我。 爲本收驢頻李瑟吒茲芻 於所見聞覺知法 由有補特 意隨 由

領受苦受。造順不苦不樂受業已。領受不苦

彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞書

不樂受。不應道理。若作是言。此作此受,應問

說。爲一梵志說言。梵志此作此受是墮當邊。

諸業、或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。

養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造 已。領受不苦不樂受,言有我有情命者生者

彼造順樂受業已。 領受樂受。造順苦受業已

順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業

彼造順樂受業已。

領受樂受。

造

造諸業。

或順樂受。

或順苦受。 或順不苦

者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。

能

應言此作此受。 不苦不樂受業已。

汝作是言不應道理。

領受不苦不樂受.

不說此作此受。

則不應言有我有情命者生

南頌 ●識身足論補特伽羅蘊第二 6中第 中。已得已求。意隨專何。不應道理 一温。挖

性空論者、作如是言、諦義勝義補特伽羅 含慈 諸 覺支可 何 所 得緣 識身 有爲及無 與 念 爲住

爾彼作是言。汝聽墮負。若慈緣執受諸蘊相 緣執受蘊相續耶。此答言爾、 可得非可證。非現有非等有。是故無有補特 情 耳鼻舌身意識耶。若言眼識相應,則不緣有 問言。具壽。慈與何等識身相應,爲眼識耶。爲 說。有六識身。眼識耳鼻舌身意識。彼答言爾 彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善 **穣。言慈綠執受諸瘟相續,不應道理**。 思惟入 慈等至。則不應言慈綠執受諸瘟 善語善"詞善說。 作是言不應道理。 當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。 續。則不應言。謂契經中世尊善語善詞善說。 有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。此答言 然此不。謂契經中世爲善語善詞善說。 於此義中慈緣執受諸蘊相續。彼問。汝說慈 答言。諸法性有等有。 伽羅。補特伽羅論者問言。具壽。慈何所緣。 相應。則不緣有情以諸鼻識唯緣香故。若言 則不緣有情。以諸耳識唯綠聲故。若言鼻識 舌識相應。 則不緣有情 以諸舌識唯緣味故。 若言身識相應 以諸眼識 @唯緣色故。 若言耳識 相應 則不緣有情 當使有情。具諸快樂。如是 汝今若說謂 契經中世 由想等想假說有情。 以諸身識唯緣 彼復問言。汝 應問 當使 相

如是。說。我心於諸法現正等覺。若有沙門或 此識世尊不現等覺。具壽。世尊於無畏中作 相應。 即應別有第七有情之識慈與 彼相應 識唯緣法故。 彼無有緣故。得安隱住無怖無畏。自稱我處 法中不現等覺。我於如是正見、無緣我正見。 婆羅門天魔梵等。如法語難或令憶念。於是 難陀。 壽若爾。豈不難佛爲無智耶。彼言。具壽。我 大仙尊位轉大梵輪。於大衆中正師子吼。具 引焚行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。設有 然彼諸法。不能引義。不能引善。不能引法。不 世算昇攝波林。契經中說 有師拳。世質於彼雖現等覺而不宜說。其壽。 如意足五根五力七等覺支八聖道支。 陀。我於諸法無問宣傳。謂四念住四正斷四 宣說。具壽世尊曾爲具壽阿難陀說。汝阿難 不難佛以爲無智。 法 經。爲不更有餘廣句耶。謂世尊言。汝等茲芻。 知。雖現等覺不爲他說。是故世尊。於如是誠 大地昇攝波林葉之齊堂。 彼言。具壽。我不難佛以爲無智。亦不難佛爲 我無所識解。其壽若爾。爲不難佛有師拳耶。 現等覺而不宜說,應問彼言。具壽即彼契 如是言。 是補特伽羅。不能引義。不能引善。不能引 ĝρ 不引楚行。 無所 **若言意識相應。** 如來於法無有師拳。謂自覆藏恐他知 用。是故無有補特伽羅。性空論者, 諦義勝義補特伽羅. 者言不與眼識耳鼻舌身意識 不證神通。不證等覺。不證涅 世尊於此雖現等覺而不 則不緣有情。以諸意 我於彼法自然了 汝等遊舞。乃至 非可得非可 汝阿 受心法念住相應。 或令憶念。於是法中不現等覺。 慈與彼相應。 怖 見 世尊於無畏中作如是說。

證 樂。如是思惟入慈等至。汝作是言不應道理。 **隨負。 岩慈綠執受諸蘊相續。 則不應言謂契** 是思惟入慈等至此答言爾。彼作是言。汝聪 世尊善語善詞善說、當使有情具諸快樂。如 耶。此答言爾。彼復問言。汝然此不。謂契經中 有等有由想等想。假說有情。 伽羅論者問言。具壽慈何所緣。答言。諸法性 世尊善語善詞善說。 續。不應道理。應問彼言。汝然此不。謂契經中 應言慈綠執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相 使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。則不 執受諸蘊相續。 念住相應。則不緣有情,以身念住唯緣身故。 相應。爲身念住耶。爲受心法念住耶。 汝今若說。謂契經中世尊善語善詞善說。 經中世拿善語善詞善說、當使有情具諸快 有情,以法念住唯緣法故。若言不與身念住 心念住唯緣心故。若言法念住相應。則不緣 綠受故。若言心念住相應。 若言受念住相應。則不緣有情。 法念住。彼答言爾:問言。具壽。慈與何等念住 非現有非等有。是故無有補特伽羅 彼問汝說慈緣執受蘊相續 有四念住。身念住受心 則不緣有情。 。於此義中慈緣 以受念住唯 " 若言身 補特 當 D.

若有沙門或婆羅門天魔梵等如法話難 即應別有第五有情念住 我於諸法現正等 得安隱住無 我於如是正 具壽。 於大 諸快樂。 義中慈綠執受諸蘊相續。 言。諸法性有等有由想等想,假說有情。於此 伽羅。補特伽羅論者問言。其壽。慈何所緣。答 可得非可證。非現有非等有。是故無有補特 性空論者。作如是言。諦義勝義,補特伽羅。 義 覺。 引義。不能引法。不引梵行。不證神通、不證等 世尊言。汝等茲芻。然彼諸法。不能引義。不能 言。具壽。即彼契經。爲不更有餘廣句耶。 於彼法自然了知 智。亦不難佛爲有師拳。世母於彼雖現等覺 難佛有師拳耶。彼言其壽。我不難佛以爲無 八栗道支汝阿難陀。如來於法無有肺拳。謂 四念住四正斷四如意足五根五力 七等覺支 껟 此 址 衆 問契經中世尊善語善詞善說。 受蘊相緘耶。此答言爾。後復問言。汝然此不。 有補特伽羅 通 世尊於彼念住。雖現等覺而不宜說。應問 汝等苾芻。乃至大地昇攝波林葉之齊量。我 而不宜說。具譯。世學昇攝波林。契經中說。 自覆藏恐他知我無所識解。具壽若爾。爲不 雖現等覺而不宜說。具壽。世質曾爲具壽 , 難陀說。汝阿難陀。我於諸法無間宜傳,謂 中正師子吼。 "彼言。具壽。我不難佛以爲無智。世尊於 不證等覺。 不能引善。不能引法。不引梵行。 不體涅槃。設有如是。 如是思惟入慈等至。此答言爾 不證涅槃。即無所用。 具壽若爾。 雖現等覺不爲他說。是故 彼問。 補特伽羅。不能引 登不 當使有情具 汝說慈綠執 難佛爲無智 是故 不證神 彼 謂 彼

汝聽隋負。 若慈緣執受諸蘊相額。 玔

此念住世尊不現等覺。

無畏。

自稱我處大仙尊位轉大梵輪。

彼無有緣故。

壽若爾。爲不難佛有師拳耶

。彼言 具壽 我不

謂自覆藏恐他知我無所 識解。

等覺支念等覺支擇法精 進 喜 安 定捨等覺 然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有七 有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。汝作是 等覺支耶。若言念等覺支相應。則不緣有情。 應 支。彼答言爾。問言。具壽。慈與何等覺支相 慈絲執受諸瘟相續。不應道理。應問彼言汝 不應言。 以念等覺支唯緣法故。若言擇法精進喜安 入慈等至。則不應言慈緣執受諸蘊相續、言 法話難。 正等覺。 覺支慈與彼相應。 安定拾等覺支相應。 唯緣法故。 定拾等覺支相應。則不緣有情。以拾等覺支 安隱住無怖無畏, 於如是正見。無緣我正見。彼無有緣故。得 具壽。世尊於無畏中作如是說。我於諸法現 爲念等覺支耶。爲擇法•精進喜安定拾 謂契經中世尊善語善詞善說。 或令憶念。於是法中不現等覺。我若有沙門或婆羅門 天魔梵等。如 若言不與念等覺支擇法精進喜 當使有情具諸快樂。 汝今若說 此等覺支世尊不現等覺 自稱我處大仙尊位轉大 即應別有第八有情等 謂契經中世尊善語 如是思惟 當使

無別有物,是故無有補特伽羅獨問得。無爲可稱的羅亦有可得。性字論者問言,其壽。世尊爲諸茲關有爲可施設。無生滅住異。其壽。世尊爲諸茲關有爲可施設。有生滅住異。若言無爲應同有爲可施設。有生滅住異。若言無爲應同有爲可施設。有生滅住異。若言無爲應同有爲可施設。有生滅住異。若言無爲應同,無爲可為,是故無有補特伽羅。

南頌 *識身足論補特伽羅蘊 第二●中第三嗢●拕

諸色。非補特伽羅無有字 諸色。非補特伽羅無有字 清六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色為緣 生眼識如是眼識唯能識諸色。非補特伽羅 生眼識如是眼識唯能識諸色。非補特伽羅 上補特伽羅非眼識所識。唯有諸色為眼識 性報識如是眼識唯能識諸色。非補特伽羅 是故此眼識非補特伽羅識又眼色為緣 是故此眼識非補特伽羅 然生眼識。即色為緣

世傳於此雖現等覺而不宣說具壽。世尊會傳佛爲無智耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。

。於大衆中正師子吼。具壽者爾。豈不難

爲具壽阿難陀說。汝阿難陀。我於諸法無間

七等覺支八聖道支。汝阿難陀。如來於法無宣傳。 謂四念住四正斷四如意足五根五力

伽羅爾。又眼色爲緣生眼識,三和合故有觸。 帷 非補特伽羅觸所生想。又眼色爲緣生眼識 色、爲眼觸所生想所想。是故此眼觸所生想 羅,此補特伽羅。非眼觸所生想所想:唯有諸 色爲緣生眼識、三和合故有觸。觸爲緣故生 此眼觸所生受。非補特伽羅觸所生受。又眼 受所受。唯有諸色、爲眼觸所生受所受。是故 色、非補特伽羅。此補特伽羅、非眼。觸所生 觸爲緣故生受,如是眼觸所生受。唯能受諸 **伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾** 可得非可證。非現有非等有 是故無有補特 觸所生思。由此諸法觸爲第五補特伽羅。 生思所思。是故此眼觸所生思。非補特伽羅 羅。非眼觸所生思所思。唯有諸色。爲眼觸所 生思。唯能思諸色。非補特伽羅, 三和合故有觸。觸爲緣故生思。如是眼觸所 想。如是眼觸所生想。唯能想諸色。非補特伽 有諸色爲眼觸所 艒 是放此眼 觸非 此補特伽 補特

故有觸。

觸爲緣故生想。

此中若眼

若

色岩

如眼識耳鼻舌身意識亦爾 如眼識耳鼻舌身意識亦爾 如眼離耳鼻舌身意識亦爾 如眼離耳鼻舌身意識亦爾 如眼離耳鼻舌身意識亦爾 如眼離耳鼻舌身意識亦爾 如眼離耳鼻舌身意識亦爾

可得。 生眼識。 色滅眼識不滅。 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣 不滅。 識生 得。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲 是不可得。眼生色生眼識生。眼觸亦生,如是 故有觸此中眼生色生眼識生,眼觸不生,如 亦滅。如是可得,又眼色爲緣生眼藏,三和合 觸所生受不生。 緣故生受。此中眼生色生眼識生。眼觸生眼 不可得。眼滅色滅眼識滅。眼觸亦滅。如是可 爲緣生眼 觸滅眼觸所生受亦滅。 此中限滅色滅眼識滅。 不生。如是不可得。 眼生色生眼識亦生。如是可得。此中眼滅 此 "此中眼滅色滅眼識滅"眼觸不滅"如是 一中眼生色生眼識生,眼觸生眼觸所生 眼觸生眼觸所生受亦生 如是不可得。 此中眼生色生眼識不生。如是不可 生想亦 三和合故有觸。 如是不可得。眼滅色滅眼識 如是不可得。 生 眼滅色滅眼識滅。 服生色生眼識生 眼觸滅眼觸所生受 如是可得。 是可 得 眼生色生眼 觸爲緣故生 如是可得。 此中眼 叉眼色 眼

不可得。 識滅。眼觸滅眼觸所生思亦滅。如是可得。眼觸所生思不滅。如是不可得。眼滅色滅眼 故無有補特伽羅。 補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是 如是諸法觸爲第五同生同住同滅。 生 得。眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生思亦 眼識生。眼觸生眼觸所生思不生,如是不可 和合故有觸。觸爲緣故生思。此中眼生色生 生想亦滅。如是可得,又眼色爲緣生眼 色 爾 切生。一滅時一切滅。由此諸法觸。爲第五 滅眼 `如是可得。此中眼滅色滅眼識滅。 眼觸滅 識 眼滅色滅眼識滅。 波 眼觸減眼觸所 如眼識耳鼻舌身意識亦 生想不滅。 眼觸減眼觸所 一生時 微識。三 如 是

非想非思。 **絲生眼識**。 色 緣生眼識。 有六識身。 眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。 觸爲緣故 又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣 非思非識非觸。由能受相是眼觸所生受故。 緣故生受。如是眼觸所生受能受諸色。非想 故。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲 生。思,如是眼觸所生思能思諸色。 識非觸非受。由能想相是眼觸所生想故。又 故生想。如是眼觸所生想能想諸色。非思非 **胸**非受非想: 是諸法 非受非想非思非識 臅 三和合故有觸。如是眼觸能觸諸 由能識相是眼識故。 如是眼識能識諸色。 謂眼識耳鼻舌身意識。 爲第五同 由館思 6相是眼觸所生思故。 生同住同滅。 由能夠。相是眼觸 又眼色為 非觸非受 非識非 眼色為 生

生眼識。

三和合故有觸。

與觸 俱 生有受想

此

電識法觸爲第五

羅

मं

觸爲第五補特伽羅。非可得非可證。 作 身意識亦爾 非等有,是故無有補特伽羅。 自所作專。不作其餘他所作事 屻 生 __ 滅 時一 屻 滅 旣生起已 如眼識耳鼻舌 山 。非現有 L此諸法 各各 别

諸觸。何所不了別。謂十一處。 問意識何所了 別。謂十一處。問身職何所了別。答身識了別 伽羅無如是性。是故無有補特伽羅 十二處。是所識有所識性,非無所識性 識謂身識及意識。餘七處唯意識所識。 味處二識所識。 耳識及意識。香處二識所識。謂鼻識及意識。 識所識。謂眼識及意識。 處幾識所識。乃至法處幾識所識,答色處二 處否處舌處味處身處觸處意處法處。 特伽羅。有十二處,謂眼處色處耳處聲處鼻 無了別性。補特伽羅無如是性。是故無有補 及意識。如是六識身。是能了別,有了別性 鼻香及鼻識。舌味及舌識。身觸及身識 别 舌識何所了別。答舌識了別諸妹。何所不了 鼻識了別諸香。 何所不了別。謂十一處。問鼻識何所了別, 所了別。答眼識了別諸色。 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。問眼 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣 十一處。問耳識何所了別。答耳識了別諸聲。 答意識了別。眼色及眼識。耳聲及耳識 謂舌識及意識。烟處二識所 何所不了別。謂十一處。 **聲處二識所識**。 何所不了別。 補特 如是 意法 敝 答

如是者。示現顯了開發增語。能生起故。說 其心熱惱擾惱燋惱。說名擾惱。等起謂生、言 受。說名爲苦。意識相應不平安受。說名爲憂。

非 。如眼識耳鼻舌身意識亦爾 證 非現有非等有。 是故無 有補特伽

大橫大殃大惱。順大世分。衆苦法聚 名積集。純謂至極。究竟圓滿。大苦蘊者。大災 言如是者。示現顯了開發增語。能生起故。說 憂。其心熱惱擾惱蟣惱。說名擾惱。等起謂生 爲愁。發言怨嗟即名爲歎。五識相應不平安 名爲老。諸蘊棄捨即名爲死。於內熱惱即名 業即名有。諸蘊現起則名爲生。諸蘊成熟即 喜卽是其愛。此愛增廣卽名爲取。能生後有 和合即是其觸,此中領納即是其受。受生於 俱四蘊卽是名色。名色依根卽是六處。六處 是無明。等貪卽行。 於可愛事由無智故。便生等貪。此中無智卽 說名爲芳。意識相應不平安受。說名爲 了別事相即是其識。 識 爲邪智

爲愁、發言怨嗟說名爲數、五識相應不平安 名爲老諸蘊棄拾說名爲死。 於內熱惱說名 業名爲有。諸蘊現起說名爲生。諸蘊成熟說 喜做有其愛。卽愛增廣說名爲取。能處後有 和合故有其觸。隨觸領納故有其受。受生欣 因爲緣六處生起。或有圓滿或不圓滿。六處 或在此世或在後世。如是名色未斷未知。爲 趣。如是諸識未斷未知。爲因爲緣名色生起。 未知。爲因爲緣諸識生起。或往善趣或往惡 隨福行。隨非福行。隨不動行。 如是諸行未斷 又諸無明末斷未知。爲因爲緣諸行生起 謂

積集 横大殃大惱。順大世分。衆苦法聚 純調至極 。究竟圓滿。大苦觀者。大災大

若心已生分明可了。或於今時。或於餘時, 不染故。受差別故。所作事業展轉異故 意業故。因故。等無間故。 所緣故。 增上故、染應故、威儀路故。 工巧處故。 身業故。 語業故。 由十四因。應知心性決定無常謂加行故。 詃 棺

心性不離前心。由此道理諸心殷轉。無前際所憶念卽所了知。如是心性不離前心。又此 苦集樂諦如是觀者名爲正觀, 來諸心次第。如是名爲苦集聖諦。如是應觀 若異觀者名

具壽。已離諸愛生於世間。如是名爲苦滅聖 若異觀者名爲邪智 諦。如是應觀去減聖諦。 **令後苦更得生起是故具壽。不見不聞。如是** 起。由此具壽。應見應聞。如是具壽。已離諸愛 生起。設使諸愛已斷已知。爲因爲緣後苦生 有諸愛已斷已知。 若有諸愛未斷未知。爲因爲緣後苦生起. 生於世間然今諸愛已斷已知。 無因無緣可令後苦更得 如是觀者名為正觀 無因無緣可 若

識是誰因緣。謂此俱有相應法等。是誰等無 緣。謂因緣等無間緣。所緣緣增上緣。如是眼 上緣。謂除自性餘一切法。是名眼識所有四 識已生正生。何等所緣緣。謂一切色。何等增 間緣。謂著從彼諸心心法平等無間,如是眼 緣。何等因緣。謂此俱有相應法等。何等等無 緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識、眼識有四

> 間緣。 上緣。謂除自性餘 法。是誰所緣緣。謂能緣此諸心心法。 意識亦の耐 謂從眼 職平等無間。已生正 切法。 "如腹藏耳鼻舌身 生 。是誰增 諸心

說 切有部識身足論卷第三

阿毘達磨識身足論卷第四

提婆設摩阿羅漢造

*三臟法師玄奘奉

因緣蘊第三之一溫。花南頌 沼澤

如過去眼識。 未來現在眼識亦聞,如眼識耳 非現在爲因耶。頗有過去未來現在爲因耶 在爲因。非過去爲因耶。頗有過去未來爲因 過去現在爲因。非未來爲因耶。頗有未來現 現在爲因。非過去爲因非未來爲因耶。頗 來爲因" 非過去爲因非現 在爲 因耶。 去爲因。非未來爲因非現在爲因耶。頗有未 身。或過去或未來或現在。過去眼識頗有過 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識 過去等因與善等 十十五心非因等 結構隨眠等相應 随增幾緣幾因等 頗 有 有

等過去因。 不可得。未來眼識。或用過去未來爲因。非現 過去退職。一切皆用過去爲因。所餘諸句 鼻舌身意識亦耐 在爲因。何等未來因。謂此俱有相應等法。何 謂過去法。與此眼識。或爲同 非現在法與此眼識或爲同類 或 類

或異熱等。

來因 等過去因。 在前 此意識或爲同類或異熟等。 與此意識。或爲同類或異熟等。非現在法與 因 等現在眼識。 來爲因。何等現在因。謂此俱有相應諸法。何 因 或爲同類或異熟等。 謂此俱有相應等法。何等過去因。謂過去法 有過去未來爲因非現在爲因。何等未來因 現在囚。謂苦法智忍。及彼俱有相應等法,或 意識何等未來因。謂此俱有相應諸法。何等 相應諸法。或有未來現 在 爲因,非過去爲 未來最初無漏意識。何等未來因。謂此俱有 去現在爲因。謂未證入正性離生補特伽羅, 句皆不可得。未來意識或有未來爲因。非過 亦 識。或爲同類或異熟等。如眼識。耳鼻舌身識 相應諸法。何等過去因。 餘諸句皆不可得。 謂過去現在法。與此服誠或《爲同類或異熟 何等過去現在因謂。過去現在法與。此意識 現在爲因,何等未來因。謂此俱有相應等法。 耐 孰 俱有相應諸法。 。非過去爲因,非未來爲因。謂苦法智。忍現 謂苦法智忍現在前時。所有未來無漏 等 。過去意識。一切皆用過去爲因。所餘諸 、謂此俱有相應等法。何等過去現在因。 時與彼俱有相應意識。 或有 謂過去法與此意識。或爲同類或 過 一切皆用過去現在爲因 "或有過去現在爲因。非未 去未來現在爲因。 何等現在因。 現在意識。或有現在爲 謂過去法。與此眼 何等現在因謂 或有過去未來 謂此 何等未 俱有 所 謂此俱有相應等法。何等善因。謂彼善法能 非不善爲因。謂善異熟生意識。何等無記因: 威於此意識異熟。或有不善無記爲因。非善

有六識身。 服職耳鼻舌身意識。如是六識

爲因。謂欲所獎有身見邊執見相應意識。何

於善眼

識一切隨眠

亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾 不善無記爲因耶。如善眼識。不善無記眼識 耶。頗有善不善爲因。非無能爲因耶。頗有善 不善爲因耶。頗有不善無記爲因。非善爲因 善爲因非不善爲因耶。 頗有善無記爲因。 非善爲因非無肥爲因耶。 非不善爲因非無記爲因耶。 身 "或善或不善或無記。善眼 颇有無記爲因。 識。頗有善爲因。 頗有不善爲因。 非 非

及色無色所繫染汚意識。或有善無記爲因。 善爲因。非不善爲因。謂威儀路工巧處意識。 諸句皆不可得。無記意識。或有無記爲因。非 得。不善意識。一切皆用不善無記爲因。 善意識一切皆用善爲因。 處於此眼識異熟。 威於此眼藏異熟。或有不善無記爲因。非善 此中差別者。鼻識否識不應說有梵世所繫。 俱有相應等法。何等不善因。謂彼不善法。能 爲因。謂不善異熟生眼識何等無記因。 謂此俱有相應等法。何等善因。謂彼善法。能 非不善爲因。謂善異熟生眼識。何等無記因。 識。及梵世所繁染汚眼識。或有善無記爲因。 非善爲因。非不善爲因。謂威儀路工巧處眼 除諸句皆不可得。無記眼識,或有無記爲因 得。不善眼識。一切皆用不善無記爲因: 善眼識一切皆用善爲因。 如眼識耳鼻舌身識亦爾。 所餘諸句皆不可 所餘諸句皆不可 所餘 謂此 所

無記無獲無記限識、有幾隨眠之所隨增 於善眼誠。有幾隨眠之所隨增,於不善有瓊 謂欲所繫見苦所斷八隨眠等。 等無記因。 身。或善或不善。 有六識身、謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識 **遍行隨 眠**等 謂此俱有相應等法 或有覆無記。或無覆無記 何等不善因。 及見集所斷

娇

斷逼行隨眠之所隨增。於無覆無記意識。 眠及修所斷隨眠之所隨增。 隨眠之所隨增,於不善意識。有欲穩一切隨 無記。於善意識。有三界逼行隨眠及修所斷 隨眠之所隨增。於不善眼識。 三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增 眠之所隨增。於有覆無記意識。有色無色響 亦 及修所斷隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身識 增 識 於善眼識。 眼識耳鼻舌身意識亦爾 切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所 爾。此中差別者。鼻識舌識不應說有有獲 於無覆無記眼識。有欲纒色纏遍行隨眠 有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨 有欲概色纒遍行隨眠及修所斷 有欲纒遍行隨 於有覆無記眼 有

爲緣。有幾隨眠。當言爲緣而不爲因如眼證。 耳鼻舌身意識亦爾 **能無獲無能限識。有幾隨眠。當言爲因當言** 幾隨眠。當言爲緣而不爲因。於不善有覆無 於善眼識。有幾隨眠、當言爲因。當言爲緣 身。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識 有

常言爲緣而不爲因。 於 ●為二謂戀 所斷不共無明

隨眠異熟眼

誠

有一

隨 眠 斷邪見。見取戒禁取疑貪恚慢亦爾。於見

肵

餘隨眠。 爲緣 爲緣 爲緣而不爲因。 四隨眠。當言爲因,當言爲緣。所餘隨眠。 心耶。答不爾,於欲所繫有覆無記意識。有十 言爲緣的餘隨眠。當言爲緣而不爲因。問 有覆無記意識。有七十六隨眠。當言爲因。當 **記意識,有十三隨眠。當言爲因。當言爲緣,所** 當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於 於修所斷不善意識。有十五隨眠。當言爲因。 當言爲緣。所餘隨眠,當言爲緣。而不爲因。 道所斷不善意識。有十九隨眠, 言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見 滅所斷不善意識。有十八隨眠。當言爲因。當 所斷不養意識。有十四隨眠。當言爲因。當言 所斷不善意識。有十四隨眠。當言爲因。當言 言爲緣而不爲因。問一心耶。答不爾:於見苦。 十六隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當 隨眠,當言爲緣而不爲因。於不善意識。有三 鼻藏舌識不應說有有覆無記。於善意識 爲因。如眼識。耳鼻舌身誠亦爾。此中差別者。 言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不 所斷不共無明隨眠異熟眼 隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲 緣而不爲因。如修所斷貪。 而不爲因 斷有覆無記意識。 言爲因 。所餘隨眠、當言爲緣而不爲因。於見集 。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。 當言爲緣而不爲因。於色所繁見集 、於修所斷貪隨眠異熱眼識。有一 當言爲 於色所繫見苦所斷有覆無 辮 有十三隨眠。當言爲因 肵 餘 識。有一隨眠 恚慢亦爾。 於修 頒 眠 當言爲因 當言爲緣 當言 於見 切切 當

> 當言爲緣而不爲因 無色所繫亦爾。於無覆無記意識,一切隨眠 緣。所餘隨眠。常言爲緣而不爲因。如色所繫 **獲無記意識。有十四隨眠,當言爲因。當言爲** 眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫修所斷有 識。有十八隨眠。當言爲因。當言爲緣 眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣色所繫見滅所斷有發無記意識。 有十七隨當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於 不爲因。 於色所繫見道所斷有覆無記意 。所餘隨

識亦爾 訛 身 有六識身。謂眼識耳身舌身意識,如是六談 來現在善眼識亦爾。如善眼識。不善有覆無 眠 覆無記。 或無覆無記 心能爲因者。爲所隨增耶,如過去善眼識。未 無覆無記眼識亦爾。 "彼於此心若所隨增。亦能爲因耶。 設於此 "或過去或未來或現在。或善或不善。或有 於過去善眼識所有隨 如眼識耳鼻舌身意

增 前 歐 埳 或能爲因亦所隨增。或不能爲因。亦非所隨 心或能爲因。非所隨增。或所隨增不能爲因 識亦爾。於過去不善眼識,所有隨眠。彼 眠 者 眠亦不隨增。如過去善眼識。 未來現在善眼 於過去善眼識所有隨眠。 及此相應隨眠已斷。爲所隨增不能爲因 且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心 同類逼行。即彼隨眠。若不緣此。設緣已 謂諸隨眠在此心後。 即不爲因。若於此心能爲因者。即非隨 緣此未斷 能爲其因亦所隨增者。 同類遍行。 彼於此心若所隨 即彼隨 於此

眼識 眠

有一

隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨

於見滅所斷不共無明隨眠異熟

恚慢亦爾。

緣

所餘隨眠。

當言爲緣而不爲因。

如見道

隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲

當言爲緣而不爲因。

於見道所斷邪見

爲緣而不爲因。如見滅所斷邪見。見取疑貪

隨眠彼 所隨增。 不能爲因。 眠 鰤 隨 過去無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心爲 應所有隨眠。不能爲因非所隨增者。謂諸隨 前斷 眠在此心後。同類遍行。 此。設緣已斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨 眠在此心前。同類逼行。 亦非所隨增。日能爲因非所隨增者。謂諸隨 **冰不善眼識亦爾。於現在不善眼識。所有隨** 眠 眠 隨眠爲因。 增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲 非隨眠亦不隨增。若諸隨眠異熟眼識。所有 若所隨增不能爲因。若於此心能爲因者。 餘過去無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心。 行隨眠。如不善眼識。有獲無記眼識亦聞。於 設緣已斷。若所餘緣、若他隨眠。 若不同界遍 眠在此心後。同類遍行。即彼隨眠。若不緣此。 隨 者。謂諸隨眠在此心後。同類逼行。即彼隨 |亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸 眠不爲因威此心異熟。 "是能爲因亦所隨增者、謂諸隨眠在此心 若不同界遍行隨眠。 彼於此心或能爲因非所隨增。或所隨增 若不緣此 同類遍行。即彼隨眠。緣此未斷。及此相 及此相應隨 在此心前。同 "設緣已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸 於此心或能爲因非所隨增。或所隨 亦爲因耶。 。或能爲因亦所隨增。或不能爲因。 能威此心異熟 設緣已斷。 **医眠未断**。 類遍行即彼隨眠凝此 除諸隨眠異熟眼識。 如過去不善眼識。未 不能爲因亦非所隨 即彼隨眠。 即彼隨眠。若不緣 ,若所餘緣。若他隨 。即彼隨眠。 即彼隨眠。若不 緣此未 。緣此未 <u>e</u>p 於 未

即彼隨眠。o不能緣此。 威此心異熟。即彼隨眠 **眼識。耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者。鼻識** 非所隨增者。 鰤 **威異熱意識 否識。不應說有有覆無記。不應說有隨眠所** 無記版識。 若他隨眠、 。是能爲因亦所隨墳者。謂諸隨 未來現在無覆無能眼識亦解 若不同界逼行隨眠。 謂諸隨眠不爲因威此心異熟。 緑此 設緣已斷。若所餘緣。 未斷。 如過去無覆 眠爲因。 。不能爲因 如 能

爲因者。 亦酮 巴獸 類遍行。即彼隨眠 於過去善眼識所有隨眠。 此 彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。 不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後, 不爲因亦不隨增。或非不爲因。非不隨增。 或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。 緣此未斷。如過去善眼識。未來現在善眼識 增 心後 亦不爲因。或不爲因非不隨增。謂諸隨眠過去善眼識所有隨眠。 彼於此心若不隨 於過去不善眼識所有隨眠。彼於此心 不能爲因亦不隨增者。 同 謂彼隨眠在此心前。 !類逼行。即彼隨眠。若不緣此 線此未斷 及此相應隨眠 非所隨增非不 謂 諸 隨眠在 同類遍行。 設緣 或 ep 且 同

眠 前 因非不隨增者。 隨眠異熟眼識。 有覆無記眼識亦爾。 眠。緣此未斷。及此相應所有隨眠。如善眼 即彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。不能爲因非 同類逼行。 且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後。 心。或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。 隨眠未斷。如過去不善眼識。未來不善眼識 己 貅 亦不隨增。 因非不隨增,或不隨增非不爲因,或不爲因 爲因非不隨增。 有隨眠。彼於此心若不隨增亦不爲因。 謂除隨眠異熟眼識,於餘無覆無記眼識。 所 所有隨眠。 增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。即彼隨 隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不 彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣、若他 所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類逼行。即 不爲因者。 或不爲因亦不隨增。 亦稱,於現在不善眼識。 者 若不緣此。 者 "同類遍行。即彼隨眠。緣此未斷,及此相應 。謂諸隨眠爲因能鳳此心異熟。 。即彼隨眠。緣此未斷。 **謂諸隨眠不爲因威此** 非不爲因非不隨坤者。謂諸隨 老所 '即彼隨眠。緣此未斷非所隨增非 餘 或非不爲因。 彼於此心若不隨增亦不爲因耶 謂諸隨既在此心前 設緣已斷 絲 所有隨眠。 若 謂諸隨眠" 謂諸隨眠不爲因威此心異 1他隨眠 或非不爲因。非不隨增 於過去無覆無記眼 非所隨增非不爲因 不能爲因非所隨眠 所有隨眠。 心異熱 非不隨增。且 彼於此心或不爲 若不同 緣此未斷。 。卽彼隨 即彼 同類遍行。 界遍 眠 彼於此 在此 或不 光諸 隨 |不為 行 識 識 眠 眠 隨 心

等法。是名未斷爲因。及已斷爲因,

因

不 岩 此中差別者。鼻識舌識。不應說有有覆無記。 無記眼藏亦謂。如眼識。耳鼻舌身意識亦聞。 未断。如過去無覆無記眼識。 諸隨眠爲因能威此心異熟。即彼隨眠。緣此 .同界逼行隨眠。非不爲因非不隨增者。 不 緣此。 "設緣已斷"若所餘緣"若他隨 未來現在無覆 眠 謂 若

心 因耶。設未斷爲因體未9斷耶。乃至無色界繫 無覆無記心,欲界繋善心。者體未斷未斷爲 無覆無記心。無色界繋善心。 有十種心。謂欲界繋善心。不善心。有覆無記 不應說有隨眠所處異熟意識 無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。設未斷 爲因體未斷耶 無發無記心。色界繫善心。有發無記心。 有覆無記心。

未斷爲因者。 或體未斷已斷爲因,及未斷爲因。且體未斷 **若體未斷未斷爲因耶**。 設未斷爲因體未斷耶。 欲界繁善心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是 生集智未生。見集滅道。及修所斷諸不善心。 心自體未斷、未斷爲因。或體未斷。 等法。集智已生滅智未生、見滅道修所斷諸 何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷 因 何等已斷因。謂欲界緊逼行隨眠,及彼相應 不善心,何等未斷因。 善心。何等未斷因。 法。滅智已生道智未生,見道修所斷諸不 謂欲界緊見苦所斷逼行隨眠。及彼相應 及未斷爲因者。謂未離欲界貪。 謂諸具縛補特伽羅。 謂此俱有相應等法 或體未斷未斷爲因 謂此俱有相應等法。 曰如是"諸不善心" 。苦智已 。巴斯為 諸不善 何

因

已

心。何等未斷因。

謂此俱有相應等法。

是名未斷爲因。體亦未斷未斷爲因。及已斷 設未斷爲因體未斷耶。或未斷爲因,體亦未 等法。是名體未斷已斷爲因。 諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法、 法。若見圓滿,世尊弟子。未雕欲界貪、修所斷 等已斷因謂欲界緊逼行隨眠。 體未斷者。 斷爲因。及已斷爲因。其體已斷。 何等已斷因、謂欲界繫遍行隨眠、及彼相應 智未生見集滅道,及修所斷諸不善心。何等 爲因。體未斷者。謂未雕欲界貪。苦智已生集 斷或未斷爲因。及已斷爲因。而體未斷或未 集智已生滅智未生 未斷因。謂此俱有相應等法。何等已虧因、謂 欲界緊見苦所斷逼行隨眠。 謂諸具縛補特伽羅。諸不善心。 見滅道修所斷諸不善 及彼相應等法。 及未斷爲因。 及彼相應等 未斷爲因

已斷囚。謂欲界繁逼行隨眠,及彼相應等法。 善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。 何等 見圓滿。世奪弟子。未雕欲界貪。修所斷諸不 何等未斷因,謂此俱有相應等法。何等已斷 滅智已生道智未生,見道修所斷諸不善心。 苦智已生 集智未生。見®苦所斷諸不善心。 爲因。及已斷爲因。體已斷者。謂未離欲界貧 是名未斷爲因。及已斷爲因。而體未斷。未斷 何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷 |断因|| 調欲界繋遍行隨眠及彼相應等法 謂欲界繁遍行隨眠。及彼相應等法。若 謂欲界繁見集所斷遍行隨眠。及彼相應 其體已斷 何等 諸欲界繫有覆無記 因耶。 見苦所斷有覆無記心。何等已斷因、謂此俱 體未斷。未斷爲因,及已斷爲因體已斷者。謂 羅。諸欲界繫有覆無記心。是名未斷爲因其 已断`未断爲因體未斷者。謂髂具縛補特伽 因其體未斷,或未斷爲因。 耶 未生 是。若諸隨眠所威異熟。或體未斷未斷爲因 未離欲界貧,苦智已生集智未生,諸欲界繁 心。集智已生滅智未生「見滅道修所斷隨眠 熟。餘欲界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲 心。若體未斷未斷爲因耶,除諸隨眠所處異 斷遍行隨眠。 有相應等法。何等未斷因。謂欲界點見集所 因 生集智未生。見苦所斷隨眠所威諸異熟心 因及未斷爲因者。謂未離欲界貪。*苦智已 心。是名體未斷未斷爲因。其體未斷已斷爲 子。未雕欲界貪、修所斷隨 眠所 威諸異熟 所斷隨眠所威諸異熟心。 所處諸異熟心。滅智已生道智未生,見道修 諸異族心。 未斷爲因者,謂諸具縛補特伽羅。隨眠所咸 或體未斷已斷爲因,及未斷爲因。其體未斷 及已斷爲因。其體已斷,諸欲界緊無覆無記 何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷 。日如是。設未斷爲因體未斷耶, 心。集智已生。滅智未生。見苦集所斷隨 謂見苦所斷諸隨眠等。 能威如 是 諸異 日如是。設未斷爲因體未斷耶 見集滅道及修所斷隨眠所威諸異熟 若未雕欲 界 貪。 苦智已生集智 及彼相應等法是名米斷爲因 Ċ 若體未斷 若見圓滿世尊弟 及已斷爲因其體 或未斷爲 未斷爲因 曰 如

特伽羅 爲因。 滅道。 應等法。 應等法。何等已斷因,謂見苦集所斷誘隨眠眠所威諸異熟心。何等未斷因,謂此俱有相 貪 等、能威如是諸異熟心。滅智已生道智末生。 繁見苦所斷逼行隨眠。 **韶此俱有相應等法**' 苦類智 已生、 繫有覆無記心 諸色界緊善心。若體未斷未斷爲因耶。曰如 及未斷爲因。設未斷爲因體未斷耶。曰如是。 能感如是諸異熟心, 眠所處諸異熟心。何等未斷因:謂此俱有相 若見圓滿世尊弟子。未雕欲界食,見所斷隨 苦集滅所斷諸隨眠等。能威如是諸異熟心。 斷因,謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見 見苦集滅所斷隨眠所威諸異熟心。 有相應等法。何等已斷因。謂色界繁邁行隨 類智已生 未斷未斷爲因、或體未斷已斷爲因、及未斷 斷爲因 「無記心。是名體朱斷未斷爲因。其體未斷 所斷有覆無記心" "設未斷爲因體未斷耶" 及彼相應等法一減類智已生。 諸色界繫見道修所斷有覆無記心 未離色界食,苦類智未生,諸色界繁有 及修所斷有覆無記心。 其體未斷未斷爲因者。 **諸色界繋有覆無龍心。** 何等已斷因。謂見所斷諸隨眠等。 減類智未生。 及未断爲因者。 謂未雕色界貪 集類智未生 若體未斷未斷爲因耶,或體 是名體未斷已斷爲因 何等未断因。 何等已斷因。 及彼相應等法。 . 曰如是。 諸色界緊見滅道 諸色界繁見集 何等未断因。 謂諾具縛補 已離欲界 道類智未 諸色界 謂此俱 何等未 調色界 集 謂 此

斷因 等法。若見圓滿世尊弟子。未離色界貧、諸 色界繁見滅道。修所斷有覆無記心。何等未及彼相應等法。集類智已生。滅類智未生。諸 配心。何等未断因。 謂此俱有相應等法。何 智未生。諸色界繫有覆無記心。是名未斷爲 體未斷者、謂諸具縛補特伽羅。諸色界繁有 色界繁修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂 何等已斷因,謂色界繫遍行隨眠及彼相應 無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。 色界緊逼行隨眠,及彼相應等法,滅類智已 等已斷因。 未生。諸色界繁見集滅道。及修所斷有覆無 因其體未斷 覆無記心。 已雕欲界貪、未雕色界貪、苦類 斷爲因及已斷爲因其體已斷。 **斷**"或未斷爲因及已斷爲因其體未斷,或未 等已斷因。謂色界緊逼行隨眠。及彼相應等 圓滿世尊弟子。未雕色界貪。諸色界繫有覆 等 生。道類智未生,諸色界繁見道修所斷有覆 未斷為因其體未斷耶。或未斷爲因其體未 法。是名體未斷 已斷 爲因及未斷爲因。 設 無記心。何等未斷因,謂此俱有相應等法,何 行隨眠,及彼相應等法。是名未斷爲因及已 ·未断因。 俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍 色界緊逼行隨眠 爲因其體未斷 謂此俱有相應等法。 謂此俱有相應等法。何等已斷因 謂色界繁見 苦所斷遍 行隨 未斷爲因及已斷爲因其體未 未斷爲因及已斷爲因其 、及彼相應等®法。 若見 何等已斷因。謂 未斷爲因其 阺 才見圓滿世尊弟子。

界緊見苦所斷逼行隨眠。 斷爲因。 凶 眠 修所斷有覆無記心。何等未斷因、謂此俱有類智已生,滅類智未生,諸無色界繁見滅道 雕欲界貪、未離色界貪、苦類智未生。 是 何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷 相應等法。何等已斷因。謂無色界繁遍行隨 謂此俱有相應等法。 集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。 謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見 色界繋有覆無記心。已離色界貪,苦類智未 具縛補特伽羅。諸無色界繋有覆無記心。 因及未斷爲因。其體未斷未斷爲因者。 因耶。或體未斷未斷爲因。 諸無色界繫,有覆無記心。若體未斷未斷爲 Ħ 諸色界緊無覆無記心。 若體未斷未斷爲因 等法。是名未断爲因及已斷爲因其體已斷。 生 因。謂色界繫見集所斷遍行隨眠 類智未生 何等已斷因。謂此俱有相應等法 如是 已斷者。 語無色界繫善心者體未斷未斷爲因耶。 及彼相應等法。 滅類智已生 諸無色界繁有覆無記心。是名體未斷未 日如是。設未斷爲因其體未斷耶。日 謂無色界繫遍行隨眠。 諸無色界緊 見道修所斷有覆無 其體未斷已斷爲因及未斷爲因者。 設未斷爲因其體未斷耶。 謂未難色界食、 諸色界繁見苦未斷有覆無記 何等已斷因。 及彼相應等法集 。或體未斷已斷爲 苦類智已生。 及彼相應等法。 道類智未 及彼相應 何等未斷 日如是。 謂無色 諸 謂 ٠Ľ Ė ΔŅ. 如

未離無色界質

諸無色

已生"集類智未生。

諸無色界緊見苦所斷有

已離色界實。

未離無色界貧諸不善心

斷爲因及已斷爲因其體已斷者。

謂去類智

已斷因。謂無色界繫遍行隨眠,及彼相應等 記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等

·。是名未斷爲因及已斷爲因其體未斷。未

善心。若見圓滿世尊弟子。未雕欲界貪見所

見。滅道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此

行隨眠。及彼相應等法。集智已生滅智未生

應等法。何等已斷因、謂欲界繁見苦所斷逼

俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界緊逼行

隨眠,及彼相應等法。滅智已生道智未生。見

斷不善心。已雕欲界貪、未雕色界貪諸不善

界·繫有覆無記心。 相應等法。何等已斷因。謂無色界緊逼行隨 **其體未斷。或未斷爲因及已斷爲因其體已** 断爲因其體未斷。 及未斷爲因、設未斷爲因。其體未斷耶。 及彼相應等法。 或未斷爲因及已斷爲因 何等未斷因。 是名體未斷已斷爲因 謂此俱有 或未 * 說 若體未斷未斷爲因耶。 何等未斷因。 覆無能心。何等已斷因。 眠

其體未斷耶。日如是 一切有部識身足論*卷第四

宋斷爲因其體未斷者。謂諸具縛補特伽

阿毘達磨識身足論卷第五

提婆設摩阿羅漢造 *三藏法師玄奘奉

沼澤

修所斷有覆無記心。何等未斷因。 謂此俱有 已生。集類智未生。諸無色界點見集滅道及

断爲因及已斷爲因其體未斷者。

謂苦類智

未

有覆無記心。是名未斷爲因其體未斷。 記心,已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繁 離色界食、苦類智未生。諸無色界繫有覆無 羅。諸無色界繫有覆無記心。已離欲界貪未

善心。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷不 耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已斷爲因 覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。 無覆 欲界貪。集智已生。滅智未生。見苦集所斷不 斷耶。曰如是。諸不善心。 若體已斷已斷爲因 已斷爲因耶。曰如是。《設已斷爲因其體已 爲因其體已斷耶。諸欲界繋善心。若體已斷 無覆無記心。若體已斷已斷爲因。耶。設已斷 邛"設已斷爲因其體已斷耶。乃至無色界繫 無記心。諸欲界繋善心若體已斷已斷爲因 心。無覆無記心。色界繁善心。有覆無記心。無 有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂未離 囚緣蘊第三之二

等法。滅類智已生。道類智未生,諸無色界繁 等已断因,謂無色界繋遍行隨眠。及彼相應

無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何

類智未生

斷遍行隨眠。及彼相應等法。集類智已生。滅 相應等法。何等已斷因。謂無色界繁見苦所

諸無色界繫見滅道修所斷有覆

見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此

行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世奪弟子。 俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍

未離無色界貧。諸無色界繫修所斷有覆無

一及彼相應等法。諸無色界繋無覆無記心。 調無色界緊見集所斷逼行隨 日如是。設未斷爲因 謂此俱有相應等法 已離無色界貪諸不善心。 何等未斷因。

應等法。 離欲界貪。苦智已生集智未生。見集滅道及 界貪。苦智已生集智未生。見苦所斷諸不善 斷爲因及未斷爲因其體已斷者" 界貧諸不善心。是名已斷爲因其體已斷。已 色界資、未離無色界資語不善心。已離無色 心。已離欲界貨。未離色界貧諸不善心。已離 斷,已斷爲因及未斷爲因其體未斷者。謂未 斷因。謂欲界緊見集所斷遍行隨眠。及彼相 心。何等已斷因。謂此俱有相應等法,何等未 圓滿世尊弟子。未雕欲界貪見所斷諸不莠 生道智未生。見苦集滅所斷諸不善心。若見 生滅智未生。見苦集所斷諸不善心。滅智已 斷爲因其體已斷者。謂未離欲界貪。集智已 已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體未斷 因其體已斷。 或已斷為 因及未斷為因其體 **断為因、設已断爲因其體已斷耶。或已斷爲** 及彼相應等法。是名體已斷已斷爲因及未 諸不善心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。 未雕欲界食。苦智已生集智未生。見苦所斷 爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者, 修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相 是名已斷為因及未斷爲因其體已 謂欲界緊見集所斯遍行隨眠 是名體已斷已 謂未離欲 Ē 誷

界貪 道修所斷諸不善心。何等未斷因。 因者。 相應等法。何等已斷因。 斷已斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已 有相應等法。何等已斷因。謂欲界繁遍行隨 及彼相應等法。若見圓滿世奪弟子。未雕欲 界貨、未離色界貪。 未雕欲界貪。諸欲界緊有覆無記心。已雕欲 諸欲界緊有獲無記心。 断已断爲因。及未斷爲因。 共體已斷已斷爲 因其體未斷。諸欲界繫有覆無記心。若體已 無記心。已離無色界貪。諸欲界緊有覆無記 已離色界食。未離無色界食。諸欲界繫有覆 **諸欲界繋有覆無記心。** 心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。 生集智未生。諸欲界點見苦所斷有覆無記 爲因及未斷爲因者。謂未離欲界食。苦智已 心。是名其體已斷已斷爲因。其體已斷已斷 及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲 。修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱 調未離欲界食。 諸欲界緊有覆無記心。 集智已生滅智沬生。 若見圓滿世拿弟子。 謂欲界繁邁行隨眠。 滅智已生道智未生。 謂此俱有 何等

等已斷因。謂見苦集所斷諸隨眠等。能威如 見苦所斷諸隨眠等。能威如是諸異熱心。集 未生。見苦所斷隨眠所處諸異熱心。何等未 其體未斷者。謂未雕欲界貪,苦智已生集智 已斷爲因其體已斷,已斷爲因及未斷爲因 心。已雕無色界貪隨眠所威諸異熟心。是名 智未生 諸異熟心。是名已斷爲因及未斷爲因其體 諸異熱心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。 世尊弟子。未離欲界貪、諸見所斷隨眠所咸 **俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦集滅所** 是諧異熟心。滅智已生道智未生,見苦集滅 異熱心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何 智已生滅智未生, **斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂** 雕色界食。未雕無色界食。隨眠所咸諸異熟 欲界食。未雕色界食。隨眠所處諸異熱心。 何等已斷因。謂見所斷諸隨眠等。能威如是 斷諸隨眠等。能威如是諸異熱心。若見圓滿 所斷隨眠所威諸異熱心。何等未斷因。謂此 耶。或體已斷已斷爲因,或體已斷已斷爲因 諸色界繫有覆無記心。 日如是。 未斷。諸色界繋善心。若體已斷已斷爲因耶、 界緊見所斷有覆無記心。已離色界食。 心。若見圓滿世奪弟子。 見苦集所斷有覆無記心滅類智已生。 色界貨。集類智已生滅類智未生。諸色界繁 及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂未離 諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記 設已斷爲因其體已斷耶。日如是 見苦集所斷隨眠所咸諸 若體已斷已斷爲因 未離色界貪。 諸色 道類 未離 Е

威異熟 餘欲界緊無獲無記心 已斷爲因其 如是。設已斷爲因其體已斷耶。謂除隨眠所 界緊無覆無配心。若體已斷已斷爲因耶。

體已斷耶。曰如是。

隨眠所威諸異熱心。或

已斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲 因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。謂已

96 000 1

因。設已斷爲因其體已斷耶。

曰如是。

諸欲

Ħ

相應等法。是名體已斷已斷爲因及未斷爲 未斷因。謂欲界緊見集所斷逼行隨眠。及彼

諸色界緊見苦所斷有覆無記心。 何 等已斷 界貪。諸色界繫有覆無記心。是名體已斷已 已離無色界貪。諸色界繁有覆無能心。是名 已生。道類智未生。諸色界繁見苦集滅所斷 諸色界繁見苦集所斷有覆無記心。 **間未離色界食**。 爲因及未斷爲因其體已斷。 其體已斷耶。或已斷爲因其體已斷,或已斷 體已斷已斷爲因及未斷爲因。 因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂色界 謂未雕色界貪。 苦類智已生, 集類智未生, 斷爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者 無色界貪。 巴斯 其體已斷者。謂未離色界貪。 已斷爲因其體已斷。 貪、未離無色界食。諸色界繫有覆無即心。 食。諸色界緊見所斷有覆無記心。已離色界 有覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離色界 未斷爲因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。 緊見集所斷逼行隨眠。及彼相應等法。是名 謂未雕色界實、苦類智已生。 相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體 未斷因。謂色界繁見集所斷逼行隨眠, 心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。 集類智未生。諸色界繁見苦所斷有覆無記 斷因謂色界繫見苦所斷遍行隨 何等未斷因。 諸色界繁見集滅道。 已斷爲因及 未斷爲因 其 體未斷者 諸色界繁有覆無記 謂此俱有相應 等 法。 集類智已生。 已断爲因及未斷爲因 及修所斷有覆無記心 或已斷爲因及 集類智未生 苦類智已生 ιĽ, 滅類智未生 設已斷爲因 眠 、已離無 滅類智 及彼相 何等已 、及彼 何等

斷遍行隨眠。

及彼相應等法。

、是名體已斷已

諸無色界緊修所斷有覆無記心。

何等未斷

苦類智已生

「集類智未生」 諸無色界繁見苦

所斷有覆無龍心。何等已斷因。謂此俱有相

何等未斷因。

謂無色界繁見集所

應等法。

若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。

何等已斷因。謂無色界緊逼行隨眠

及彼相

覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。

爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者。謂

生

諸無色界繁有發無記心。

是名體已斷已斷

色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已

。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無

道類智未生。諸無色界緊見道修所斷有

色界繁見所斷有覆無記心。已離無色界食。

斷因

諸無色界緊見苦集滅所斷有覆無配心。若 所斷有覆無記心。滅類智已生。道類智未生。 智已生、滅 因其體決斷。已斷爲因其體已斷者。謂集類 未斷爲因其體已斷。或已斷爲因。及未斷爲 耶。或已斷為因其體已斷 爲因及未斷爲因。 類智未生。諸無色界緊見苦集 設已 斷爲因其體 或已 斷為 因及 巨斷

智未生。

諸色界繫見道修所斷有覆無記心。

謂此俱有相應等法。何等已

何等O已斷因。

此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍

滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂

應等法

集類智已生

滅類智未生語色界

繫

囚

1.10

行隨眠、及彼相應等法。滅類智已生。道類

断因。

謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。

見圓滿世尊弟子。未離無色界貪、諸無色界

繫見所斷有覆無記心。已離無色界貧。諸無

修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有 若見圓滿世尊弟子。未雕色界貪。諸色界繁

苦集所斷有覆無記心。滅類智已生。道類智 謂集類智已生。滅類智未生、 諸無色界繁見 斷爲因及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。 爲因耶。日如是。設已斷爲因其體已斷耶。日 已斷爲因耶。日如是"設已斷爲因其體已斷 其體未斷。諸色界緊無覆無記心。若體已斷 心。若見圓滿世奪弟子、未離無色界貪、諸無 斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已 **如是。諸無色界繫有覆無記心。若體已斷已** 耶。口如是。諸無色界繫善心。若體已斷已斷 及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因 相應等法。何等已斷因。謂色界緊逼行隨眠 諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記 心。何等未斷因。謂無俱有相應等法。何等 諸無色界繁見集滅道。 其體未斷者。 謂苦類智已生,集類智未生。 **求斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因** 色界緊見滅道修所斷有覆無訛心。 彼相應等法、集類智已生。滅類智未生。 諸無 已斷因。謂無色界繁見苦所斷遍行隨眠。及 遍行隨眠"及彼相應等法。是名已斷爲因及 應等法。何等未斷因,謂無色界緊見集所斷 所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相 苦類智已生。集類智未生。諸無色界點見苦 斷,已斷爲因及未斷爲因。 其體已斷者。謂 色界繫有覆無記心。是名已斷爲因其體已 及修所斷有覆無訛 何等未

> 界繁逼行隨眠,及彼相應等法。是名已斷爲 斷爲因其體已斷耶。曰如是 因及未断爲因其體未斷。 無能心。者體已斷已斷爲因耶。日如是,設已 鄁 此 俱有相應等法。何等已斷因 諸無色界緊無覆 調無

增亦爲因耶。設爲因者亦隨增耶 界緊修所斷心。所有隨眠。彼於此心。 因耶。設爲因者亦隨增耶。乃至於過去無色 所斷心。所有隨眠。彼於此心若所隨增亦爲 色界緊無色界緊亦爾。 苦所斷心。 來或現在。云何欲界繫有五心。謂欲界繫見 無色界繫有五心。如是十五心。或過去或未 有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五 見集滅道修所斷心。 於過去欲界繁見苦 如欲界繁 。若所隨

後 斸 見苦所斷心亦爾。 如過去欲界。 繫見 苦 所斷心。 未來欲界繫 斷 行即彼隨眠。 因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍 後 斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此 眠 增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行即彼隨 或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨 增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。 此心,若所隨增亦爲因耶。或能爲因非所隨 於過去欲界緊見苦所斷心。所有隨眠。 老所餘緣 不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心 同類遍行。即彼隨眠 同類遍行。即彼隨眠緣此未斷。 **若不緣此。 設緣已斷,及此相應隨眠已** 。若他隨眠。若不同界逼行隨眠。 緑此末斷。 於現在欲界緊見苦所斷 及此 梋 應隨眠未 若不緣此。設 亦能爲 彼 心 於

是 同類遍行。 耳. 能爲因亦所隨增。 或能爲因非所隨增。 iD) 此心。若所隨增亦爲因耶。謂除隨眠所處異 去欲界繋修所斷不染污心。所有隨眠。彼於斷心。見集滅道及修所斷染汚心亦爾。於過 逼行。即彼隨眠:若不緣此:設緣已斷。若所餘 彼隨眠。綠此未斷及此相應所有隨眠、不能 同 所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠爲 爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因。亦非 異熱心。或能爲因非所隨增。或所隨增不能 去欲界繫修所斷不染污心。所有隨眠。 因亦所隨增者。 因威此心異熱。 因。能感此心異熟,卽彼隨眠者不緣此。設緣 能爲因者。卽非隨眠亦不隨增。於隨眠所威 不同界逼行隨眠。 因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類 隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類邁行,即 類過行。即彼隨眠。緣此未斷。 |所隨增不能爲因者。 能爲因非所隨增者。 。所有隨眠。彼於此心。若所隨增亦爲因耶。 。若他隨眠,若不同界遍行隨眠,如見苦所 不緣此。設緣已斷。若所餘緣若他隨眠。 '即彼隨眠緣此未斷,不能爲因非所隨增 彼於此心若所隨增即不爲因。若於此心 餘過去欲界繫修所斷不染汚心。所有隨 謂諸隨眠不爲因歐此心異熟。即彼隨眠 ,是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠不爲 即彼隨眠。 即彼隨眠緣此未斷。亦能爲 謂諸隨眠爲因能域此心異 或不能為因亦非所隨增 如過去。未來現在亦爾 或所隨增不能爲因。 若不緣此設緣已斷。 調諸隨眠在此心前。 謂諸隨眠在此心後。 亦能爲因亦 或 嫺

界繫無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所 欲界 眠在此心前"同類遍行。 即彼隨眠。 眠緣此未斷非所隨增非不爲因者。 此心。若不隨增亦不爲因耶。或不爲因非不 隨增亦不爲因耶。設不爲因亦不隨增耶 色界繋修所斷心。所有隨眠。彼於此心。若不 斷心。所有隨眠,彼於此心。若不隨增亦不爲 苦所斷心。見集滅遺修所斷心。如欲界緊。色 來或現在。云何欲界點有五心。謂欲界點見 無色界繫有五心。如是十五心。或過去或未 色界繁心。無色界繋心。不應說有隨眠異熟 即彼隨眠 此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。 增者,謂諸隨眠在此心後。同類遍行。即彼隨 增。或非不爲因非不隨增、且不爲因非不隨 隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨 於過去欲界緊見苦所斷心。 因耶。設不爲因亦不隨增耶。乃至於現在無 有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。 增。或不隨增非不爲因。 若不隨增。 在欲界緊見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心 如過去欲界繁見苦所斷心。未來亦爾,於現 不隨增者。 若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非 行。即彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣 因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後,同類逼 或非不爲因非不隨增。 繋 色界緊無色界緊亦爾。 緣此未斷。 謂諸隨眠在此心前。 亦不爲因耶。 及此相應隨眠未斷。 或不爲因亦不隨增。 且 或不爲因非不隨 不爲因非不隨 所有隨眠。彼於 此中差別有 同類遍行。 謂諸隨 岩不緣 不能為

此設緣已斷,若所餘緣。若他隨眠,若不同界 爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲 諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所處異熟。或 若不隨增亦不爲因。或不爲因非不隨增。 緊修所斷不染汚心。 亦不爲因耶。謂除隨眠所鳳異熟。於餘欲界 及修所斷染汚心亦爾。於過去欲界繋修所 此相應所有隨眠。如見苦所斷心。見集滅道 在此心前,同類遍行。即彼隨眠緣此未斷。及 逼行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠 隨眠在此心後。同類溫行。即彼隨眠,若不緣 緣此設緣已斷,不能爲因非所隨眠者。謂諸 諸隨眠在此心前。同類遍行。即彼隨眠。若不 煮 若不緣此設緣已斷,不能爲因不隨增者,謂 者。謂諸隨眠爲因能歐此心異熟。即彼隨眠 因非不隨增者。 因亦不隨增。或非不爲因非不隨增。不能爲 断不染污心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增 眠。綠此未斷。 此未斷。如過去欲界繫修所斷不染汚心。 謂諸隨眠爲因能威此心異熱。 同界逼行隨眠。 緣此設緣已斷。若所餘緣。 諸隨眠不爲因賦此心異熟。即彼隨眠。 緊心亦簡。此中差別者。色界緊心。無色界緊 來現在亦爾。 。不應說有隨眠異熟 即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不爲因 謂諸隨既在此 如欲界繫心色界繫心無色界 非所隨增 非 不爲因者。 謂諸隨眠不爲因咸此心異 非不爲因。 心後 所有隨眠。 同類遍行。 若他隨眠" 岩不 ●非不 隨增者 即彼隨眠緣 彼於此心。 卽 一若不 彼隨 爲 謂 不

言爲緣。所餘!

切。當言爲緣而不爲因。如見

俗樞。

皆當言爲緣 而 不爲因。

於不善意

結二練二隨眠七隨煩惱驅。當言爲因。當

說有有覆無記、於善意識。一切結縛隨服隨 鼻舌身識亦爾,此中差別者。鼻識舌識。不應

。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識。有

當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而

異熱眼識。 異熟眼識亦聞。

有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。

於見苦所斷不共無明隨眠

隨眠異熱眼識。見取戒禁取疑貪恚慢

隨眠 邪見

切當言爲緣而不爲因。 七隨煩惱糧。當言爲因。 斷邪見隨眠異熟遐識。

如見苦所斷。

煩惱糰。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當

言爲緣而不爲因。一心耶。曰不爾,於見苦所

有二結二縛二隨眼 當言爲緣。所餘一

隨煩慘擾。幾當言爲因當言爲緣。幾當言爲 爲因當言爲緣。幾當言爲緣而不爲因。於不 所有結縛隨眠 或無覆無記 如是六識 幾當言 惱纒 當言為因。 熱眼識。 隨眠異熟眼識。 集所 隨眠異熟眼識亦爾。 斷邪見隨眠異熟眼 當言爲因。 當言爲緣。 有 一結一縛 於見集所斷不共無明 識。 見取疑貪恚慢 一隨眠 六隨煩

善有覆無記無覆無記眼識。

於善眼識所有結構隨眠隨煩惱纏。

或善或不善或有覆無記。

六識身。

謂眼識耳鼻舌身意識。

熱眼識。 煩惱纏。 熟 服 所餘一切當言爲緣而不爲因。 Ħ. 而不爲因。 e無覆無記 眼 識中。 除隨眠異 當言爲因當言爲緣。所餘一切當言爲緣 爲緣而不爲因。於不善眼識。 於善眼識。 緣而不爲因。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾 隨眠二十隨煩惱趣、當言爲因。當言爲緣。 於餘無覆無記眼識。 有六結六鄉十四隨眠十六隨煩惱纏。 有七結七轉三十四隨眠三十九隨 **脊當言為緣而不爲因**。 一切結構隨眠隨煩惱纏。皆當言 一切結縛隨眠隨 有七結七縛十 於有覆無記 於隨眠異

緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。如眼 於修所斷不共無明隨眠異熟眼識。 當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而 異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。 貪隨眠異熟眼識。 不爲因。於修所斷貪隨眠異熟眼識。有二結 所餘一切當言爲緣而不爲因。 所斷不共無明隨眠異熱眼識。 見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾。 一縛一隨眠六隨煩惱繩。當言爲因。當言爲 異熟眼識亦爾, 七隨煩惱纏、當言爲因。 邪見隨 眠異熱 眼識'有二 結二縛 二隨眠 爲緣而不爲因。 6於見8滅所斷邪見隨眠異 隨眠異熟眼識。見取戒禁取疑貪恚慢隨眠 一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。 而不爲因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識 **藕二隨眠七隨煩慘觀。當言爲因。** 切當言爲緣而不爲因。 所餘一切當言爲緣而不爲因如修所斷 有二結二縛二隨眠七隨 煩惱經 於見道所斷不共無明隨眠 悲慢隨眠異熟眼識亦爾。 當言爲緣。所餘一切當言 所餘一切當 言爲 緣 當言爲緣 如見道所斷邪見 於見道所斷 有 | 結 | 縛 當言爲緣 有一結 。當言爲 於見滅 識耳 所餘

煩惱纏。當言爲因。 覆無記意識,有六結六縛十三隨眠十五 當言爲緣而不爲因。於色界繫見集所斷 隨煩惱擾。當言爲因。 有覆無記意識。 切當言爲緣而不爲因。 煩惱纏 記意識。 善意識。 言爲緣而不爲因。 繫有覆無記意識。 識 無問意識。 九隨煩惱纏。 言爲緣而不爲因。 緣。所餘一 十五隨服二十隨煩惱纏。當言爲因。當言爲 當言爲因"當言爲緣。所餘一切。 切當言爲緣而不爲因。於見道所斷不善意 三隨煩惱驅。當言爲因。當言爲緣。所餘 纒 而不爲因。於修所斷不善意識。有七結七轉 **所斷不善意識**。 爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。 縛十四隨眠十九隨煩惱纏。當言爲因。 繼當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣 而不爲因。於見集所斷不善意識。 而不爲因。一心耶。 識 常言爲因 有七結七轉十九隨眠二十四隨煩惱機 有七結七縛三十六隨眠四 當言爲因。當言爲緣。所餘一切當 有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱 有七結七縛七十六隨眠八十一隨 有六結六縛十七隨眠十 切當言爲緣而不爲因。於有覆無 當言爲因。 當言爲緣。所餘一切當言爲緣 有六結六縛十 三隨眠十五 有七結七縛十八隨眠二十 於色界繁見滅所斷 當言爲緣。所 有七結七縛十四隨眠 日不爾。 心耶。曰不爾、於欲界 當言爲緣。所餘 於色界繁見苦所斷 當言爲緣。所餘 於見苦所斷不 + 當言爲緣 有七結七 九隨 。於見滅 _ 切 隨 煩惱 煩 當 隨 有 切

記意識。 惱纏 煩惱纏、 不爲因。 識 緣而不爲因。 纒 爲緣而不爲因。 眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或養或不 言爲因。 有結縛隨眠隨煩惱纏。當言與幾相應幾不 相應。如眼識。耳鼻舌身意識亦聞 結縛隨眠隨煩惱纏。 有六結六縛十四隨眠十六隨煩惱驅。當 當言爲因。 或有覆無記 當言爲因。 於不善有獲無記無覆無記眼識。 ,當言爲緣而不爲因。 於無覆無記意識。一切結縛隨眠隨 當言爲緣。 有六結六縛十八隨眠二十隨煩惱 於色界繁修所斷有覆無記意 當言爲緣. 所餘一切當言爲 於色界緊見道所斷有覆無 或無覆無記。於養眼識所 當言爲緣。所餘一切 所餘一切 當 言爲緣而 當言與幾相應幾不 有六識身。 當言 所 謂

惱極。當言相應。如貪相應不善眼識。 相應不善眼識。 不相應。於不善眼識。 於善眼職一切結縛隨眠隨煩惱纏。 應不善眼®識亦懶® 隨煩惱纏,當言相應一心耶。 皆不相應。 **覆無記眼識。一切結縛隨眠隨煩惱釋。** 三十九隨煩惱櫸 者。鼻識舌識。 一縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。 於見苦所斷邪見隨眠相應 於不善意識。 一切結縛隨眠隨煩惱纏 如眼識耳鼻舌身識亦爾。 有二結二縛二隨眠六隨煩 不應說有有覆無記。 有七結七轉三 十四隨 眠 常言相應一 於有覆無記眼識。 '有三結三縛三隨眠七 日不爾。 不善意識。 心 當言皆不相 ൂ 當言皆 。此中差 當言 瞋相 於貧 於善 有二 日不 於無

慢隨眠相應不善意識亦爾。 見隨眠相應不善意識。 言相應"若睡眠位增第七眠 二結二練二 隨眠,若覺悟位五隨煩惱纏。 當言相應。 君 應 所斷不共無明隨眠相應不善意識。 疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾。 應不善意識。有二結二縛二隨眠,若覺悟位 睡眠位增第六眠。 共無明隨眠相應不善意識。 七眠。 如見集所斷邪見隨眠相應不善意證。 六隨煩惱癡,當言相應。若睡眠位增第七眠。 見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識。 見取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦稱。 悟位六隨煩惱纏 **眠相應不善意識。** 見 言相應。若睡眠位增第六眠 縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏、當言相 粘一縛一隨眠" 隨眠相應不善意識。 者睡眠位增第六眠。於見滅所斷邪見隨 如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識。 一隨眠。 若覺悟 當言相應。若睡眠位增第 有二結二縛二隨眠"若覺 於見集所斷邪見隨眠相 若覺悟位五隨煩惱纏。 見取戒禁取疑貪恚 有 位 六隨煩惱纒 有一結一縛一 如見苦所斷邪 於見苦所斷不 、於見道所斷邪 |縛二隨眠。 有一結 於見集 見取 當 當 於 有

若覺悟位六隨煩惱纏。 意識。見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善 增第七眠" 意識亦爾。 於 五, 不善意識。 隋煩惱纒 修所斷貧隨眠相應不善意識。 於見道所斷不共無明隨眠相應 如見道所斷邪見隨眠相應不養 當言相應。若睡眠位增第六眠。 結 神 當言相應。 隨眠。 二緒二 若覺 '若睡眠位 一悟位

言相應 言相應。 亦爾。 惱纒。 意識。 於修所斷不共無明隨眠相應不善意識。 言相應。 薩迦耶見相應有覆無記意識。 記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當 有獲無記意識。 睡眠位增第五眠。 應有覆無記意識亦爾。 眠相應有覆無記意識。 惱騷,當言相應。 有覆無記意識。 **記意識。有一結** 色界繁見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無 取疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾 無記意識。 繫見滅 所斷邪見 隨眠相應有覆無記 意 不共無明隨眠相應有覆無記意識。 如色界繁見滅所斷邪見隨眠相應有獲無記 隨眠,若覺悟位四隨煩惱緩。當言相應若 結一縛一隨眠 紳一 「結二縛二隨眠四隨煩惱糰。 當言相應 有六結六縛六十五隨眠六十八隨煩 於色界繁薩迦耶見隨眠相應有覆無 隨眠三隨煩惱纏。當言相 若睡眠位增 第 六眠、 如色界繁薩迦耶見隨眠相應有發 於色界繁見集所斷邪見隨眠 **悲慢隨眠** 邊執見見苦所斷邪見見取戒禁 邊執見相應有覆無記意識 如色界繁見集所斷邪見隨 有二結二縛二隨眠四隨 一心耶。 。若覺悟位五隨煩惱纏 一縛一隨眠三隨煩惱纏。當 如欲界繋薩迦耶見相應 **六随煩惱纒** 如修所 相應 見取疑貪慢隨眠 日不爾 於色界緊見集所斷 不善意 **| 斷貪隨眠相應** 於有覆無記 有二結二縛 | 當言相 當言相 應。於色界 於欲界緊 識亦爾 有一 和應 應 耛 當 識 有 相 煩

去服識。 身意識亦爾 有緣現在非過去未來耶。 未來非現在耶。有緣過去未來現在耶。如過 未來耶。有緣未來現在非過去耶。有緣過去 去非未來現在耶。有緣未來非過去現在耶。 身。或過去或未來或現在。過去眼識。有緣過 **有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識** 間 十二心有二 未來現在眼識亦爾。如眼識耳鼻舌 種 澗 有緣過去現在非 十五心 有 五 種

意識

見

収

疑貪慢隨眠相應有覆無記意識

亦

爾

於色界緊見滅所斷不共無明隨眠相

應有覆無記意識。

有

結結

縛

隨眠三隨

煩惱纏。

當言相應。

於色界點見道所斷邪

有二結二縛二

見隨眠相應有覆無記意識。

隨眠四隨煩惱釋。當言相應。如色界緊見道

斷邪見隨眠相應有覆無記意識。見取戒

凯耶。 記非善耶。 亦爾 耶 不善無記眼識亦爾。 有緣善非不善無記耶,有緣不善非善無記 如是六識身。或善或不善或無記。善眼識。 緣 **舌身識亦爾。過去未來現在意識。皆應說言** 眼識。或緣過去。或緣未來,或緣現在,一切現 在眼證。皆緣現在。餘句不可得。如眼識耳鼻 切過去眼識。皆緣過去。餘句不可得。未來 一切法。有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。 有緣無記非善不善耶。有緣善不善非無 有綠善無記非不善耶。有緣不善無 有緣善不善無記耶。如善眼識 如眼識耳鼻 舌身意識

記意識。

'說一切有部識身足論'卷第五

識

無色界緊有覆無記意識亦爾於無覆無

切結縛隨眠隨煩惱纏。當言皆不

煩惱纏。

當言相應。

如色界緊有覆無記意

識亦爾。

於色界緊修所斷不共無明隨眠相

有一結一縛一隨眠三隨

應有覆無記意識。

慢隨眠相應有覆無記意

當言相應。

當言相應。

無記意識。

有一結一縛一隨眠三隨煩惱纒。 於色界繁修所斷貪隨眠相應有

於色界緊見道所斷不共無明隨眠相應有覆

禁取疑貪慢隨眠相 應有覆無記 意識

亦爾

發無記意識。

有二結二縛二隨眠四隨煩惱 如色界緊 修所斷貪 隨眠相

應有覆無記意識。

善眼識或緣善。或緣不善。或緣無記。不善眼 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。 言。唯緣無記 亦爾。餘三識身。若善若不善若無記。一切應 緣善。或緣不善。或緣無記、如眼識耳識意識 識或綠善。或緣不善。或緣無能。無記眼識或 眼識。唯 理所引了 於道謂道謂如謂行謂出。 有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如

豫 集謂生謂緣。若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。 靜 執清淨。或執解脫。或執出離。若惑者疑。若猶 害。若無常若苦若筌若無我。若於因謂因謂 或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或 斷或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損減。 了別諸法。謂或執爲我,或執我所。 時亦能了別觸。亦能了別此是觸。意識亦能 其名。不能了別此是觸。 若能了別其名。 別此是觸。意識亦能了別觸。乃至未能了別 能了別此是味。身識"唯能了別觸。不能了 是味。 若能了別其名。 爾時亦能了別味。亦 能了別味。乃至未能了別共名。不能了別此 識"唯能了別味。不能了別此是味。意識亦 能了別其名。不能了別此是香。若能了別其 了別此是聲。若能了別其名。爾時亦能了別 意識亦能了別聲。乃至未能了別其名。不能 是青色。 名。爾時亦能了別香。亦能了別此是香。 不能了別此是香。意識亦能了別香。乃至未 斓 亦能了別此是青色。 ` 考貪若瞋。 若慢若癡' 若麁若苦。 若障若 若妙若雕。若如病若如癰。若如箭者惱 亦能了別此是聲。鼻識"唯能了 別香 耳藏 **岩能了別其名**。 *唯能了別聲。 如青色黄赤白等色亦 。爾時亦能了別靑色。 不能了別此 是聲 。或執爲 爾 舌

.種心。謂欲界繫心。色界繫心。 無色界繫 ●磨十(因緣避費)細註團 ◎抱≕枕⊜❸ 推合:30* ●唯二惟**®**●● ❷(如)

阿 毘 達 磨職身足論卷第六 提婆設摩阿羅漢造 *三臟法師玄奘奉

過去等問善等 問了青等二四心 詔譯

館了別青色。不能了別此是青色。

意識亦能

別。若非如理所引。非不如理所引

若有因若有起若

·別靑色。乃至未能了別其名。不能了別此

有四 了别

色界繋法耶。 法耶,有能了別不繁法耶。有能了別欲界緊 有能了別色界緊法耶。 ŵ 界繁無色界繫法耶。 界緊不緊法耶。 別欲界繫色界緊無色界繫法耶。有能了別 法耶。 有能了別無色界緊不緊法耶。 有能了 若如癰。若如箭者惱害。若無常若苦若经若 **淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。** 傳。或執爲勝,或執爲上,或執第一。或執淸 爲常。或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲 了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執 色界緊不緊法耶 無色界緊不緊法耶。 欲界繫色界繫不繫法耶。 理所引了別。有能了別色界緊法耶。曰能了 若不如理所引了別。 有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。 無我。若於因謂因。謂集謂生謂緣。若有因若 若貧岩瞋。若慢者癡。若麁若苦若障。 岩如病 淨。或執解脫,或執出離。 尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執淸 别 **若無常若苦若容若無我**。 ·爾· 欲界繫心有能了別欲界緊法耶· 曰能 不 若妙者雕。若如病若如癰。若如箭者惱害 無智。若冥暗。若愚癡。 。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲 有能了別欲界繫不繫法耶,有能了別色 繋心。 **欲界繫心有能了別欲界繫法** 有能了别欲界繫無色界點法 有能了別欲界緊色 界緊無 如欲界繫心乃至不繫心 有能了別色界緊不緊 若非如理所引非不如 有能了别色界緊無色 有能了別無色界繁 岩麁若苫岩障。 岩惑岩疑。岩猶豫。 有能了別欲界緊 若於因謂 四謂集 Щ.

暗、若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙者離。若 或執爲上。或執第一。或執淸淨。 因。或撥無作。或復損滅。或執爲尊。或執爲勝 能了別無色界緊法耶。 能了別。 了 别。 有起。 能了別。 調若無常若。苦若無我、 若有因若 理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶。 曰 緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如 障。若如病若如癰,若如箭若惱害。 若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界 **謂集謂生謂緣。若有因若有起。** 惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因 謂若麁若苦者障。若如病若如癰。若如箭若 別,有能了別欲界繫色界繫法耶。日能了別。 若愚癡。若如理所引了別。若不如理所引了 若於道謂道謂如謂行謂出。 耿 了別。若不如理所引了別。有能了別不緊法 因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引 **空君無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有** 如病若如癰。若如衞若惱害。若無常若苦若 或執出離。若惑若疑。若猶豫。若無智。若冥 事 謂 岩苦岩空岩無我。 繁無色界繋法耶。日能了別,謂者麁若苦若 生消練、 。若如理所引了別 曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂雕。 **若有是處。若有是事。** 有能了別色界繋無色界繋法耶。 謂或撥無因 、若有因若有起。若有是處。 者於因謂因謂集謂生謂 若不如理所引了別。有 口能了別 或撥無作。 若無常o若苦若 若如理所引 若有是處。 或執解脫。 謂或撥無 者無常 " 若有是

是威。 色界繋不繋法耶。 無我。若有因若有起。若有是處。若有是事、若 緊不緊法耶。曰能了別。 若如理所引了別" 無我。若有因若有起。 界緊不緊法耶。曰能了別。謂者無常者空者 事。若如理所引了別。有能了別欲界緊無色 若無我。若有因若有起。 色界繋不繋法耶。曰能了別。謂若無常者空 有是事。若如理所引了別。有能了別欲界緊 集謂生謂緣。 害、考無常者苦者空考無我。若於因謂因謂 麁若苦若障。 界繁色界緊無色界緊法耶。曰能了別。謂者 甝 者無常若经若無我。若有因若有起。若有是 有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂 起。若有是魔。 若有是事。若如理所引了别 能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有 理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶。日 因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有 如箭若惱害。 苦若障。若靜若妙若雕。 疑。若猶豫 ·诚。或執爲尊 **盗若無我。若有因若有起,若有是處。** 一。或執清淨, |理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無 。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲 若有是事。若如理所引了別。若不如 若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若 若有因若有起。 **若無常若苦若空若無我。若於** 若 如 病若如難。 若如箭若惱 或執解脫 。或執爲勝 曰能了別。謂 若無常若 有能了別色界緊無色界 若有是處。若有是事。 **若有是處。若有是** 若如病若如應。 謂 者 無常若空若 或執出離。若惑若 或執爲上。 若有是處。 或執第 若有 若

減道。

者猶豫了別。

若愚癡 若有因若有起

無常若苦若空若無我。

者於因謂因謂集謂

專。若如理所引了別。若不如理所引了別。有

謂靜謂妙韻離。若於道謂道謂如謂行謂出,能了別不緊法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅

若無常•若苦若空若無我。若損滅滅。

生謂緣。若有因若有起。若有是處。

者有是

若妙若雕。若如病若如癰。若如衛若惱害。若

若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若苦若障。若靜

罪 我 如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若恣若無 如 者麁者苦若障。若如病者如癰。若如箭若惱 能了別欲界緊無色界繫法耶。曰能了別"謂 起 若有是處。若有是事。若如理所引了別。 引了別。有能了別色界繫無色界緊法耶。曰 是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫不 集間生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有 害、若無常者苦若空若無我。若於因謂因謂 有是事。 若如理所引了別。 若不如理所引了 惱害。 若無常若苦若空若無我。 若於因謂因 若解若妙若離。 豫若無智。若冥暗若愚癡。若麁若苦若障。 執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶 或執爲傳。或執爲勝,或執爲上,或執第一。或 能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。 有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所 繫法耶。日能了別。謂若無常若空若無我。 若 是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色 色界繋不繋法耶。日 處,若有是事。若如理所引了別。有能了別無 若無常若空若無我。若有因若有起。若有是 别 謂集謂生謂緣。若有因若有起,若有是處,若 界緊無色界繫法耶。日館了別。 理所引了別。 。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有 。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有 。有能了別色界繫不繫法耶。日能了別。謂 日能了別。 謂若麁若苦若障。若如病若 有能了別欲界繫色界繫法 若如病若如癰。 能了別。謂若無常若 **、謂若麁若苦** 岩如箭岩 若 不

所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了

。或執爲勝。或執出離。若惡若疑,若猶豫。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執病、或執爲上。或執第一。或執病

別

若如理所引了別。

岩非如理所引非不如理

生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。無常若苦若空若無我。 若於因謂因謂集謂若苦若險。若如病若如癰,若如箭若惱害,若別。 有能了別欲界緊法耶。曰能了別。謂若麁

作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲勝,或執爲斷,或執爲斷,或執爲常。或撥無因。或撥無因。或撥無因。或撥無

若如理所引了別。色界繫心。有能了別

離,若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若麁若

上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出

箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因

苦者障、若辭者妙若離。若如病若如癰。 若如

威。若有是事。 若如理所引了別。 若不如理謂因謂集謂生謂緣。 若有因若有起。 若有是

所引了別。

若非如理所引非不如理所引了

耶。日能了別,謂若無常若空若無我。 若有因 引了別。 有因若有起。若有是處。若有是事。若如理 緊法耶。日能了別。謂若無常若宏若無我 如理所引了别? 岩苦岩空岩無我。 於道謂道謂如謂行謂出,者無常若容者無 引非不如理所引了別。 所引了別。若不如理所引了別. 若有因若有起。若有是處,若有是事。若如 苦若客若無我。 雕。若如病若如癰,若如箭若惱害。 淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若獨豫。 爲尊。或執爲勝。或執爲上,或執第一。或執清 執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損波。或執 有起、若有是處、若有是事。若如理所引了別。 能了別欲界 繫色界繫無色界 繫不繫法 起。若有是處。若有是事。若如理所引了別,有 能了別。謂若無常若쏲若無我。若有因若有 別。有能了別色界緊無色界緊不緊法耶。 若有起。若有是處。若有是事:若如理所引了 我 曰能了別。謂者於滅謂滅謂靜謂妙謂離 若貧若慢者癡。若麁若苦若障。若靜若妙若 了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。 無色界繁心。有能了別無色界繫法耶。 日能了別。謂者無常若空若無我。若有因者 障 若損減滅。 若有因若有起。若有是處。若有是事 若 有能了別欲界緊無色界繫不緊法 如病若如 者於因謂因謂集謂生謂 若損滅道。 有能了別欲界繫色界繫不 癰 岩於因謂因謂集謂生謂 、若如箭若惱害。若無常 有能了別不繁法耶 岩雞豫了別 若非如理所 若無常若 日能 駹 若

돛

恐癡 别 若如理所引了別 若有起。若有是處。若有是事。 妙謂雕、若於道謂道謂如謂行謂出。若有因 不緊法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂辭謂 了別。如是了別。餘不了別不繫心。有能了別 因若有起,若有是處。若有是事,若如理所引 繋法耶。日能了別。若無常者空若無我。若有 了別色界緊法耶。 曰能了別 了别 了别。 無色界緊法耶。曰能了別。謂者無常若苦者 是處。若有是事。若如理所引了別,有能了別 因謂因謂集謂生謂緣,若有因若有起。 事。若如理所引了別。有能了別色界繁法耶 生謂緣。若有因若有起,若有是處。 無常若苦若空若無我。若會有因謂因謂集謂 因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。 因若有起。若有是處。若有是事。 若如理所引 **经若無我。者於因謂因謂集謂生謂緣。若有** 若有是事。 能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於 有能了別欲界緊法耶。 若如理所引了別:有能了別無色界緊不 若有因 謂者無常若苦若答若無我。 有能了別色界緊無色界緊法耶。日能 **岩如理所引了别**。 若 有 若不如理所引了別。 起 若 有是處。若有是事。 日能了別。 若如理所引了 謂者麁若苦若 如是了別。 岩於因謂 * 若有是 。若有 有能 謂者 餘

所餘諸法。此中有幾隨眠,是所隨增。乃至繫法。此中有幾隨眠,是所隨增,若能了別一繫心,不繫心,諸欲界繫心。若能了別欲界擊心,而發不,而種心。謂欲界繫心,色界繫心,無色界

增

者能了別所餘諸法。此中亦無有隨眠。是

隨增

中有色纒有漏緣隨眠。是所隨增。諸色界繁 諸 此中有無色纒三部隨眠及遍行隨眠 了別所餘諸法。 繫法。此中有色纏三部隨眠。是所隨增,者能 隨增。諸色界繁心。 法。此中有色纒三部隨眠及遍行隨眠。是所 隨眠。是所隨增。諸色界繫心。若能了別不緊 繫心。者能了別色界繫無色界緊法。此中有 經三部隨眠及逼行隨眠。是所隨增。諸欲界 欲界緊心。若能了別色界緊法。此中有欲繼 繫法。此中有欲驅有漏緣隨眠,是所隨增。諸 眠。是所隨增。 是 心。若能了別不繫法。此中無有隨眠。是所隨 **遍行隨眠及修所斷隨眠**、 隨增。 若能了別所餘 諸 是所隨墳。諸無色界繋心。若能了別不繫法。 别 所斷隨眠。是所隨增、諸無色界繫心。若能了 心。若能了別無色界繫法。此中有色纏三部 所隨增。諸色界繫心。若能了別色界繫法。此 法。此中有欲纏逼行隨眠及修所斷隨眠。是 欲纏三部隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸 增。諸欲界繫心。若能了別不緊法,此中有欲 無色界繫法。此中有欲纏三部隨眠,是所隨 三部隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別 所随增。 不繫心。 無色界緊法。 若 若能了別所餘諸法此中有幾隨 能了別不緊法。此 **諸欲界繫心。若能丁別欲界** 此中有無色纒有漏緣隨眠 此中有色觸遍行隨眠及修 若能了別色界緊無色界 ·是所隨增。諸不繫 法。此中有無色纒 中有幾隨 是所 眠

> 界繫色界緊無色界緊不繫法耶。 善心。乃至無學心亦爾 能了別欲界緊無色界緊不緊法耶。 別色界繋無色界緊不繫法耶。 法耶。有能了別欲界繫色界繫不緊法耶。 繫法耶。有能了別欲界緊色界緊無色界緊 別色界點不緊法耶。 耶。有能了別色界繫無色界繫法耶。有能了 繫無色界繫法耶。 能丁別欲界繫色界繫法耶。 了別無色界緊法耶。有能了別不緊法耶。 欲界緊法耶。 無配心。學心無學心。欲界繫善心。有能了別 覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。 心。無覆無能心。色界繋著心。有覆無能 有 干二心。 謂 欲界繋善心。不善心 有能了別色界繁法耶 有能了別欲界繋不緊法 有能了別無色界繫不 有能了別欲界 有能丁別欲 有覆 如欲界繫 有能了 無覆 4 無記 有

離。 考如病若如避。 界敷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障 **新若惱害** 曰能了別。 若如理所引了別。有能了別無色界繁法耶。 生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。 無常者苦若空若無我。若於因謂因謂集謂 若妙若雕。若如病若如癰。若如箭若惱害。 處。若有是事。若如理所引了別, 謂因謂集謂生謂緣,若有因若有起,若有是 別。謂若麁若苦若障。 欲界緊善心。有能了別欲界緊法耶。 若苦若经若無我。 若無常若苦若客若無我。若於因 謂若麁若苦若障。 若靜 若 若如箭若 惱害。 岩如病岩如魔" 者於因謂因謂集謂生 '有能了別色 日 一妙若 若 能了 若

是事。若如理所引了别。

有能了別。欲界繁

色界緊無色界緊法耶

曰能丁別。

謂者麁岩

空若無我。若有因若不起。若有是處。若有

是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別 謂若無常若來若無我。若有因若有起,若有

無色界繫不繫法耶,口能了別。謂者無常若

無常若苦若空若無我。 生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。 若如病若如癰 有能了別欲界繫色界點 者於因謂因謂集謂 若如箭 B.若惱: 害 若 **淤** 餘不了別、豁欲界緊無覆無記心。有能了別 斷。或執爲常。若不如理所引了別,如是了別 耶,曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲 諸欲界繫有瓊無記心。 若不如"理所引了別" 謂若損滅滅。 如理所引了別如是了別餘不了別 欲界緊法耶。 上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出 無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲 色界緊法耶。 。若惑若疑,若猶豫若無智。若冥暗若愚癡 所引了別 若不如理所引了別。 一切有部識身足論卷第六

如是了別,餘不了別。 有能了別欲界繫法

若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂 別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭 了別。有能了別欲界緊色界緊法耶。曰能了 因若有起。若有是處,若有是事。若如理所引 道謂如謂行謂出: 若無常若空若無我。若有

因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。

别

謂緣

如理所引了別。有能了別不緊法耶。曰能了

。若有因若有起。若有是處。若有是事

若

苦若障。

有能了別不繫法耶。日

能

若損滅道。

若猶預了別。

若愚 了别。

曰能了別。

有能了別色界緊無 謂或撥無因。或撥

謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂

若疑 執第一。或執清淨。或執解脫。或執出雕。若慈 或復損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上,或 法耶。曰能丁別。 癡。 若不如理所引了別。有能了別無色界緊 出離,若惑若疑。岩猶豫若無智。若冥暗若愚 執爲上,或執第一,或執清淨,或執解脫。或執 或撥無作。或復損滅,或執爲尊,或執爲勝,或 能了別色界繁法耶。曰能了別。謂或撥無因 若貧若瞋若慢若癡若不如理所引。了別。有 淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。 別 别 若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了 尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執淸 耶。曰能了別。謂若無常若盋若無我。若有因 有能了 別欲界 繫色界 繫無色界 繫不繫法 有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別 了別。有能了別色界緊無色界緊不緊法耶。 因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引 法耶。曰能了別。謂者無常若答若無我。若有 所引了別。有能了別欲界繁無色9界繁不緊 若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理 者如理所引了別。 日能了別。謂若無常若空若無我。若有因若 不繁法耶。日能了別。謂若無常若圣若無我。 "謂或撥無因"或撥無作"或復損滅"或執爲 。諸不善心。有能了別欲界繫法耶,曰能了 。若猾豫若無智,若冥暗若愚癡。若不如 謂或撥無因。 或撥無作。

若有起 若有是處。若有是事。若如理所引了

.能了別。 若無常若案若無我。 若有因

有能了別色界繁無色界緊法耶。

。曰能了

謂若麁*若苦若障。

若静若妙 若雕。 若

若如理所引了別。

有能了別欲界繫不緊法

生謂緣。若有因若有思若有是處。若有是事。

無常若苦若空若無我。

者於因謂因謂集謂

曰能了別謂非如理所引非不

*若障。 若如病若如癰。 若如箭 若惱害, 若 緊無色界緊法耶。 曰能了別。 謂 若 麁若苦 若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界

阿毘達磨識身足論卷第七

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

了別。有能了別色界緊不緊法耶。日能了別

因若有起。若有是處 若有是事。若如理所引 如病者如癰。若如爲若惱害,若無常若苦者

因若有思、若有是處、若有是事。若如理所引 **空若無我。 者於因謂因謂集謂生謂緣。 若有** 如病者如難。若如箭若惱害。若無常若苦若 了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若雕、 諸 別。有能了別欲界緊法耶。日能了別。謂若 若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。 色界繫善心。有能了別色界繫法耶 所緣緣蘊第四之二 日 若

0(界)—●第 97二子® ●理二是剩

若如箭 若苦若空若無我. 若離。若如病若如癰。若如箭若惱害,若無常 法耶。日能了別。謂者麁若苦若障,若靜若妙 是事。若如理所引了別、有能了別無色界緊 謂生謂緣、若有因若有起。 **若無常若苦若空若無我。 麁若苦若障。若如病若如癰。若如衞若惱告。** 了別欲界緊無色界緊法耶。曰能了別。謂若 若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能 若於因謂因謂集謂生謂緣。 日能了別。謂若麁若苦若障。者如病若如癰。 若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理 謂如謂行謂出。 謂者於滅謂滅謂辭謂妙謂離。若於道謂道 運所引了別。有能了別不緊法耶。曰能了別。 緣。若有因若有起。若有是處:若有是事。若如 若苦若答若無我。 **理所引了別。有能了別色界繫無色界緊法** 法耶。 曰能了別。謂若無常*若苦若空若無 謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是 所引了别 耶。日能了別。謂若麁若苦若障。 若靜若妙若 我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如 無常若苦若空若無我 理所引了別 。若如病若如癰。若如箭若惱害。 一若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫 若有因若有起。 若惱害。 有能了別 欲界縣 色界緊 法耶。 若無常 o若苦若空若無我。 有能了別色界繫不繫法耶 若無常若苦 者空若 無我。 **若於因謂因謂集謂生謂** 若有是處。若有是事。若 岩於因謂因謂集謂生謂 若於因謂因謂集 者於因謂因謂 若有是處 若有因若有起。 **若無常** 若有 集

若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能 謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。 别 了 别。 引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。日能 别 若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了 能了別。謂若無常。若苦若空若無我。若有因 了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。 了別色界緊無色界繫不繫法耶。曰能了別、 若有是處,若有是事。若如理所引了別。有能 若無常*若苦若空 若無我。 若有因 若有起。 別欲界緊無色界緊不緊法耶。曰能了別。謂 無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若 若如爾若惱害。若無常者苦者答若無我。若 田能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰 若有起、若有是處。若有是事。若如理所引了 有因若有起。若有是處。若有是事若如理所 B 有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了 別欲界繁色界繋不繋法耶。曰能了別。謂若 有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了 於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若 能了 有能了別欲界緊色界緊無色界緊法耶。 謂若無常*若苦若宏若無我。若有因 别 謂者無常*若苦若冬若無我。 日 若

> 非不如理所引了別。 執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或 冥鬧若愚癡。若不如理所引了別。 執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執 別。如是了別。餘不了別 日能丁別。 別色界緊法耶。 別。餘不了別。諸色界緊無覆無記心。有能了 若冥聞若愚癡、 執解脫。或執出離。若惑若疑、若猶豫若無智 或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲拿。或 能了別色界緊無色界緊法耶。日能了別。 若猶豫了別,若愚癡。若不如理所引了別。 不緊法耶。日能了別。謂若損滅滅。若損滅道。 解脫、或執出離。者惑者疑。者猶豫若無智。 或撥無因。或撥無作。或復損減 了別。有能了別無色界繫法耶 謂非如理所引非不如理所引了 曰能 了 別。謂非如理所引 若不如理所引了別。如是了 有能了別欲界繫法耶 耳 。或執爲貪 [能了別] 。有能了別 謂 有 或

若有因若有起。若有是處。若有是事。 謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。 **若如病若如瓣。** 諸無色界緊善心。有能了別無色界緊法耶 常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是 別不緊法耶。曰能了別,謂若於滅謂滅謂静 謂若麁若苦若障。若如理所引了別。有 所引了別。有能了別色界繫法耶。曰 苦若容若無我。 日能了別。謂若麁若苦若障。若辭若妙若難。 | 界緊不緊法耶。 ,若有是事。若如理所引了別。有能了別無 者於因謂因謂集謂生謂緣。 若如 箭 若惱害。 能了別。 謂若無常*若 若無常若 「能丁別。 者如理 若無

|所引了別。有能了別色界緊無色界緊法

有是事。若如理所引了別。如是了別。 苦若空若無我 若 有因若有起。若有是處。 。餘不了 若

所引了別。如是了別。餘不了別 滅 别 損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第 執爲斷。或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復 繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執 諸無色界繫有覆無記心、 一。或執清淨。 。若損減道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理 。若猶豫。若貧若慢若癡。 有能了別不繫法耶。日能了別。謂者損滅 或執解脫。或執出離、若惑若 若不如理所引了 有能了別無色界 我所。或

諸無色界緊無覆無記心。 有能了別無色界 所引了別。如是了別。餘不了別 紫法耶。日能了別。 謂非如理所引非不如理

能了別 界繁法耶。曰能了別。謂若無常者苦若空者 謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。 若如理所引了別。有能了別欲界緊法耶。曰 行謂出。若有因若有起。若有是處。若有是事。 於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂 諸學心有能了別不緊法耶。 曰能了別。 謂若 處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色 常若苦若空若無我。 有能了別無色界緊法耶。日能 有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別 無我。者於因謂因謂集謂生謂緣。 . 縁。若有因若有起。若有是處.若有是事。若 、謂若無常若苦若冬若無我。若於因 若於因謂因謂集謂生 **污**别。 ' 若有因若 " 若有是 。謂若無

於因謂因謂集謂生謂緣。 耶 別。餘不了別,如學心無學心亦爾 有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了 。日能了別。謂若無常若苦若空者無我。 "。若有因者有起、若若苦者空者無我。若

幾隨眠 是所隨增 乃至諸無學心。若能了別不繫法。此中有幾 能了別所餘諸法。此中有幾隨眠,是所隨增。 別欲界繋法。此中有"幾隨眠。是所隨增。若 無記心。學心。無學心。諸欲界繁善心。若能了 覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆 心。無覆無記心.色界繋善心。有覆無記心.無 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有

諸欲界繋善心。若能了別欲界繋法。 別欲界緊法。此中有欲纏有滿緣隨眠是所 能了別®所餘諸法。此中亦有欲繼逼行隨眠 欲極逼行隨眠及修所斷隨眠,是所隨增。 所隨增。諸欲界緊無覆無記心。 記心。o唯能了別欲界繫法。此中有欲纒見 欲纒二部隨眠、是所隨增、諸欲界繫有覆無 隨增。若能了別色界繫無色界繫法。此中有法。此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠。是所 有欲繼二部隨眠。是所隨增。若能了別不繫 隨眠。是所隨增。若能了別無色界繁法。此中 隨增。若能了別色界繫法。此中有欲纏二部 及修所斷隨眠。是所隨增。諸不善心。若能了 欲界繁法。 苦所斷一切隨眠及見集所斷逼行隨眠。 隨眠。是所隨境。諸色界繫善心。 若能了別色 此中有欲纒遍行隨眠及修所斷 *唯能了別 。此中有 是 若

> 界繁法 界緊法。 繋法。 所斷隨眠、是所隨增、諸無色界繫有覆無記 善心。若能了別無色界繫法。此中有無色纏隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸無色界繫 隨增。若能了別所餘諸法。此中有色纒遍行 纏逼行隨眠及修所斯隨眠,是所隨增。 心。若能了別無色界緊法。此中有無色纒有 別所餘諸法。 逼行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。 此中有色纏逼行隨眠及修所斷。 諸色界繫無覆無配心。若能了別色界繫法。 **遍行隨眠。是所隨增、若能丁別色界繫無色 潜能了別不緊法。** 色界緊法。此中有色纒二部隨眠。是所隨 界繁有覆無記心。若能了別色界繁法。此 眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此 中亦無有隨眠、是所隨增。 無有隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。 眠。是所隨境。諸學心若能了別不緊法 諸無色界緊無覆無記心。*唯能了別無色界 有無色變二部隨眠及遍行隨眠。 漏緣隨眠,是所隨增。若能了別不緊法。 有色纒有漏緣隨眠。是所隨增。 若能了別無 此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨 此中有色纒二部隨眠。是所隨增。 此 中有色纏遍行隨眠及修 此中有無色纒邁行隨眠及修 此中有色變二部隨眠及 如學心無學心亦 是所隨 隨眠是所 。若能了 中有色 所 諸色 此 斷 增 增 中

心。無覆無配心。色界繋善心。有覆無配心。無 有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 覆無配心。 無色界緊善心。 有覆無記 ιĽ

爾

其

覆無記心。諸欲界繋善心。 緣未斷體未斷耶 緊無覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。 [耶。 設所緣未斷體未斷耶。 若體未斷所緣未 。乃至諸無色界 設所

界貪。諸欲界繁善心緣見所。緣。是名體未斷 集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦所斷。集智 界繫善心。 集滅道及修所斷。 貪 界繫。綠色界繫。綠無色界繫。綠欲界繫色界 諸欲。界。善心。若體未斷所緣未斷耶。 欲界緊善心。緣見苦集滅道及修所斷,集智 者、謂未雕欲界貧。苦智已生集智未生。諸 苦集滅所斷。 8苦見圓滿世尊弟子。未雕欲 斷。滅智已生道智未生。諸欲界緊善心。緣見 已生滅智未生,諸欲界繋善心。緣見苦集所 善心。緣修所斷,是名體未斷所緣未斷。其體 若見圓滿世尊弟子。未離欲界食、諸欲界繋 道智未生。諸欲界繋善心。緣見道及修所斷。 者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繋善心。緣欲 別此心所緣已斷未斷,其體未斷所緣未斷 斷所緣已斷及所緣未斷。 未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未 未斷所緣已斷者 謂未離欲界貪。 及修所斷 生滅智未生。諸欲界繋善心,緣見苦集滅 綠欲界繁色界繁。無色界繁、若未雕欲界 。苦智已生集智未生。諸欲界繁善心。緣見 緣欲界緊無色界繫。緣色界緊無色界 **共體未斷所緣已斷及所緣未斷** 緣見滅道及修所斷。 波 智已生道智未生 集智已生滅智未生諸欲 或體未斷不可分 ,苦智已生 諸欲界繁 滅智已生 或體 繋 未生。諸欲界驚善心。 弟子。未離欲界貪、諸欲界繫善心。

界緊善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊 見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。 酇 智未生。諸欲界繋善心。 色界緊無色界繁。未雕欲界貧、苦智已生集 界繁善心。緣非所斷。滅智已生道智木生。 所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。 繫無色界點。綠色界緊無色界點。緣欲界緊 緊。緣無色界緊。 補特伽羅、諸欲界繋善心。緣欲界繋。緣色界 共體已斷。所緣未斷共體未斷者。謂諸具縛 緣已斷共體未斷。或所緣未斷及所緣已斷, 斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所 所緣未斷其體未斷耶。 名體宋斷不可分別此心所緣已斷"未斷"設 欲界繫善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。 繋善心。緣非所斷、集智已生滅智未生。諸欲 若未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界 諸具縛補特伽羅。 尊弟子。未雕欲界貪。諸欲界繋善心。緣見修 善 未離欲界食。路欲界繋善心。緣事非所斷。是 體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 心 集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。 緣見苦集滅道及修所斷。 緣欲界紫色界繁。 。諸欲界繋善心。綠非所斷。 或所緣未斷其體未 緣見集滅道及修所 若見圓滿世 緑欲界 諸欲 緣 諸 誧 菲

> 無 欲

已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪苦類智 斷。是名所緣未斷其體未斷,所緣未斷其體 已離色界貪. 緣無色界 級修所 是名所 苦類 不善心。 不善心。 誘見道所斷不善心。緣見道所斷。 諸修所斷 滅智未生。諸見滅所斷不善心。緣見滅所 緣見滅所斷。諸見道所斷不善心。緣見道所 不善心。緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷 離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷 色界緊,緣無色界緊,緣色界緊無色界緊, 諸具縛補特伽羅。諸不善心。 心所緣已斷末斷,其體未斷所緣未斷者。謂 所緣未斷。或體未斷所緣已斷,或體未斷所 諸不善心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷 界繁。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷 界繁色界繁無色界繁。日離色界貪。未離 謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫善心。 綠已斷。及所緣未斷。或體未斷不可分別 緣色界緊無色界緊。 色界食。諸欲界繋善心。緣欲界繋無色界繫。 緣欲界點色界緊。緣欲界繫無色界點。緣 體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。 界緊善心,緣見苦集滅道及修所斷。若見圓 集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。黯欲 緣未斷其體已斷。 緣見修所斷,是名所緣未斷及所緣。已斷其 滿世尊弟子。 集智已生滅智末生。諸欲界緊善心。緣見苦 體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未 諸修所斷不善心。 一諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。 綠修所斷 緣見集所斷。諸見滅所斷不善心 未離欲界貪。諸欲界緊善心 所緣未斷及所 滅智已生道 緣欲界繫色界繫無色 綠修所斷。 緣欲界繫。緣 智未生。 集智已生 (縁已斷 酇 未

此

未生。諸欲界梁善心。緣無色界繁

緣色界緊無色界點。

綠色界繁。

緣見道所斷。

修所斷不善心。緣修所斷。滅智

善心。

緣見集滅道及修所斷。

。見集所斷不善

界緊。緣無色界緊。緣色界緊無色界緊。未離

欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不

諸具縛補特伽羅。諸不善心。緣欲界緊。緣色

緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者。謂

斷及所緣已斷其體未斷。 或所緣未斷及所

其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未

未斷。設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷

是名體未斷不可分別此心所緣已斷

所斷不善心。綠見滅所斷,見道所斷不善心。 **善心。緣修所斷。集智已生滅智未生。諸見滅** 斷。見道所斷不善心。緣見道所斷。修所斷不 心。緣見集所斷。見滅所斷不善心。緣見滅所

馸 諸不善心。緣色界緊無色界繁。是名所緣未 界號。綠色界緊無色界緊,已離色界實,苦類 斷及所緣已斷其體已斷。 心。緣見修所斷。已離色界食、未雕無色界食、 圓溝世奪弟子。未離欲界食。諸見所斷不善 所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見 道及修所斷。滅智已生道智未生。 踏見苦集 善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅 所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。 諸見集所斷不善心。 緣見苦集滅道及修所 **斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。 斷其體已斷。**所緣未斷及所緣已斷其體未 智未生。諸不善心。緣無色界繫。是名所緣未 **善心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未** 記 智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅 欲界食。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不 食。苦類智未生。諸不善心。緣色界繫·緣無色 不善心。緣修所斷。已雕欲界貧。未雕色界 所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不 未生諸兄苦所斷不善心。 其體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智 修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷 世 所 若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷 生。諸見苦集所斷不善心。緣見道及修所斷。 心。若體未斷所緣未斷耶。 「尊弟子。未雕欲界貪。諸修所斷不善心。 斷。諸修所斷不善心。緣修所斷。若見圓滿 垄 是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。 道智未生。 諸見道所斷 諸欲界繫有覆無 緣見集滅道及修 **不善** 日如是。 Ū 謂未離 緣見 設所 綠 道

所斷.

智已生道智未生、諸見道所斷不善心。緣非 智未生。諸見滅道所斷不善心。緣非所斷。滅 集智示生。諸不善心。緣非所斷。集智已生滅 不善心。緣非所斷。未離欲界貪。苦智已生 心所緣已斷未斷者,謂諸具縛補特伽羅。諸 善心。 見道

所斷不善

「緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲所斷不善心。 緣見道所斷,諸修所斷不

界食。苦智已生集智未生、諸見集所斷不善

心。綠見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所

體未斷所緣已斷及所緣未斷者。

謂米離欲

善心。緣見苦所斷,是名體未斷所緣已斷。其 欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不 斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂未離 界貧。諸修所斷不善心。緣修所斷。是名體未

緣已斷及所緣未斷。

其體未斷不可分別此

特伽羅。 未斷。 斷所緣未斷耶。 斷其體已斷。諸欲界繋無覆無記心。若體未 **能心。緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已** 世尊弟子。未雕欲界貪。 無覆無記心。 緣見集滅 道及修 所斷 未斷所緣已斷。 無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿 修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆 生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及 緣見苦集滅道及修所斷。 苦智已生集智未生。 諸欲界繫有覆無記 斷及所緣已斷其體已斷者。謂未離欲界貧, 緣修所斷。是名所緣米斷其體已斷。所緣未 尊弟子。未雕欲界貪。諸欲界繁有覆無記心。 生 已生滅智未生 未離欲界貪。苦智巳生集智未生。諸欲界繫 有覆無配心。綠見道及修所斷,若見圓滿世 斷。滅智已生道智未生。諸欲界緊見苦所斷 緊見苦所斷有覆無記心。 滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界 界繁。是名所緣未斷其體未斷。 具縛補特伽羅, 或所緣未斷其體已斷。 體已斷者。謂未離欲界貧,苦智已生集智未 已斷其體已斷,所緣未斷其體未斷者。 未斷其體未斷耶。 · 諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。 其體未斷所緣未斷者。 諸欲界緊無覆無記心。緣欲界緊 或 體米斷所 綠未斷。或體 諸欲界繫有覆無記心。緣欲 或體未斷所緣已斷及所緣 諸欲界緊無覆無記心。 或所緣未斷其 諸 欲 界緊有覆無 或所緣未斷及所緣 集智巳生滅智未 緣見滅道及修所 調諸具縛 所緣未斷其 。緣見集 饐 未 補 Ċ

界緊無覆無配心。緣見道及修所斷。若見圓 見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸 體未斷所緣已斷者。謂未雕欲界食。苦智已 祀心。緣修所斷。 是名體未斷所緣未斷。 其 滿世傳弟子。未雕欲界貪:諸欲界緊無覆無 欲

能心。 所斷。集智已生滅智未生。諸欲界緊無覆無 生集智未生。諸欲界緊無覆無記心。緣見苦 諸欲界緊無覆無記心。緣見苦集滅智所斷。 緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。

阿毘達磨識身足論卷第八

提婆設摩阿羅漢造 *三歳法師玄奘奉 詔譯

界繁。綠色界繁。綠無色界繁。綠欲界繫色界 諸色界聚善心。若體未斷所緣未斷耶。或體 界緊緩無色界緊緩色界緊無色界緊。未離 繋。緣欲界繫無色界緊 緣色界緊無色界緊 者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫善心。緣欲 別此心所緣已斷未斷。 斷所緣已斷及所緣未斷。 未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未 斷減類智已生。道類智未生。諸色界繁善心。 類智未生。諸色界繫善心。緣見滅道及修所 善心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅 色界貪、苦類智已生。集類智未生、諸色界繁 離色界貨。苦類智未生。諸色界繫善心。綠色 緣欲界緊色界緊無色界緊。已離欲界貪。 智已生。滅類智未生。諸色界緊善心。緣見苦 類智宋生、諸色界繫善心。緣見苦所斷。集類 善心。緣欲界繁。未雕色界食。苦類智已生,集 欲界食。未離色界食,苦類智未生,諸色界點 色界食。諸色界緊善心。緣修所斷。是名體未 綠見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離 集所斷。滅顏智已生。道類智未生。 諸色界鑿 (所緣未斷。其體朱斷所緣已斷者。謂已離 心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。 所緣緣蘊第四之三 其體未斷所緣未斷 或體未斷不可分 未

生滅智未生。諧欲界緊無覆無記心。緣見苦

覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷,集智已

界繫無覆無配心。綠見苦集滅道及修所斷。 集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲

已斷及所緣未斷。

設所緣未斷其體未斷耶

一切有部識身足論"卷第七

緣色界緊無色界緊。

緣欲界緊色界緊無色

無覆無記心。緣見修所斷。是名體未斷所緣 若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界緊 離欲界貪、苦智已生集智未生。諸欲界緊無 斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未 無覆無記心。緣見所斷,是名體未斷所緣已 若見圓滿世尊弟子。未離欲界食、諸欲界繁

界繁善心。緣非所斷。未離色界貪。苦類智已 已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色 諸具縛補特伽羅。諸色界緊善心。緣非所斷。 體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其 尊弟子。未離色界貧。諸色界緊善心。緣見修 善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世 類智未生、諸色界繁善心。緣見苦集滅道及 心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生,滅 界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善 色界緊,緣欲界緊色界緊無色界緊,未雕色 所緣未斷者。謂已難欲界貪、未離色界貪。諸 名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及 體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未 可分別此心所緣已斷未斷。 貪。諸色界繫善心。緣非所斷。是名體未斷不 所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善 類智已生。滅類智未生。諸色界繋善心。緣 生。集類智米生。諸色界繫善心。緣非所斷。集 修所斷。滅類智已生。道類智未生,諸色界繁 色界繋善心。緣欲界繋色界繋。緣欲界緊無 色界繋善心。緣欲界繋。緣色界繋。緣無色界 斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷其體 心。緣非所斷。若見圓滿世奪弟子。未離色界 未離色界貧。諸色界緊善心。 緣米斷其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅、諸 未斷。或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所 緣欲界繫色界緊。緣欲界緊無色界緊 設所緣未斷其 緣見所斷。 謂

未斷。或體未斷所緣已斷。

或體未斷所

縁已

羅

豁色界緊有覆無記心。

線非所斷

 $\mathbf{E}$

離

修所斷。

是名所緣未斷其體未斷

所緣法斯

轰乳

別此心所緣已斷未斷者。

謂諸具縛補特伽

斷所緣已斷,及所緣未斷,其體未斷不可分 無記心。緣見苦集滅道及修所斷。是名體未 已生。集類智未生,諸色界點見集所斷有覺

界點。緣無色界點。緣色界點無色界點。已離 見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心。 智未生。諸色界緊見集所斷有覆無記心。緣 欲界食。未離色界食。苦類智未生。諸色界緊 具 緣已斷未斷。 斷 類智未生。諸色界繁見滅所斷有覆無記心。綠修所斷。集類智已生。滅 綠見集所斷。見滅所斷有覆無記心。綠見滅 緊無色界緊。未離色界貪。苦類智已生。集類 有覆無記心、緣色界繁。緣無色界緊。緣色界 斷 諸色界繁見集所斷有覆無 記心。緣見苦所 謂未離色界貪,苦類智已生。集類智未生, 名體未斷所緣未斷,其體未斷所緣已斷者。 諸色界繫修所斷有覆無記心。緣修所斷。是 緣修所斷。若見圓滿世貧弟子。未離色界貪、 覆無配心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。 智已生。道類智未生。諸色界緊見道所斷有 所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。滅類 緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道 所斷見道所斷。有覆無記心。緣見道所斷。修 《縛補特伽羅。 諸色界繋有覆無記心。 綠色 及所緣未斷。 斷及所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類智 是名體未斷所緣已斷。 其體未斷所緣未斷者。 或 體 未聞 其體未斷。所緣 不可分別 此 謂諸 Ü 所

緣未斷其體已斷。所緣未斷。 及所緣已斷其 智未生。諸色界繫善心。緣無色界緊。是名所 所緣未斷其體已斷者。謂已離色界貪。苦類 緊善心。緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。

界緊善心。緣欲界緊色界緊。緣欲界緊無色 體未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸色

緣欲界緊色界緊無色界緊。未離色界

界緊

貪。苦類智已生。

集類智未生。

心。緣見苦集滅道及修所斷。

集類智已生。 諸色界緊善

界繁善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓

及修所斷。

滅類智已生。道類智未生。

諸色

滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道

滿世傳弟子。

絲見修所斷。

是名所緣未斷及所緣已斷其 未離色界實。諸色界緊善心。

謂巳離色界貪。未雕無色界實。

諸色界繋

 $\mathbf{E}$

體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。

繋。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未 善心。緣欲界緊無色界緊,緣色界緊無色界

斷及所緣已斷其體已斷。

諸色界繫有發無

心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣

修所斷。

集類智已生。滅類智未生,諸色界

斷。若見圓滿世尊弟子。未雕色界貪。諸色界

道類智未生。諸色界繋善心。 繫善心。緣見滅道及修所斷。

緣見道及修所

減●類智已生。

集類智未生。諸色界繁善心。

緣見集滅道及

界緊無色界緊。

未雕色界貪言苦類智已生

界繁。已雕欲界貪。未雕色界貪、苦類智未生。

諸色界繫善心。緣色界點。緣無色界繫。

緑色

見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有 已生。道類智未生。諸色界繁見道所斷有獲 見滅道所斷有覆無配心。緣非所斷。滅類智 非所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫 已生。集類智未生。諸色界繫有覆無記 有覆無記心。緣非所斷、未離色界貧。苦類智 雕色界貪。諸色界繋修所斷有覆無記心。 覆無記心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未 修所斷。滅類智已生。道類智未生。 無記心。緣見道所斷。 斷有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有積 綠見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。 色界繁。綠色界繁無色界繁。未雕色界貪。苦 無色界點。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智 覆無記心、緣色界繁。緣無色界緊。緣色界 體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。 緣未斷及所緣已斷其體已斷。 斷。或所緣未斷及所緣已斷其體未斷。或所 或所緣未斷其體未斷。 心所緣已斷未斷。 無記心。緣非所斷。是名體未斷不可分別此 欲界貪 未離色界貪。苦類智未生。 集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見滅所 無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。 斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆 有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。見集所 類智已生。集類智未生。諸色界緊見集所斷 未生。諸色界繁有覆無記心。綠色界繁。綠無 設所緣未斷其體未斷耶。 修所斷有覆無記心。緣 或所緣未斷其體已 諸色界繁有 所緣未斷其 。諸色界繁 諸 色界 心緣

蓍

諸色界繁見苦集所斷有覆無記心。 其體已斷者。謂未雕色界食、苦類智已生。 智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣已斷者。 謂未離色界貪。 苦類智已生。集類 未斷其體已斷。 離色界貪。未離無色界貪。苦類智未生。 **諸色界緊見所斷有獲無記心。緣修所斷**。已 及修所斷。若見圓滿世母弟子。未離色界貪。 見滅道及修所斷。滅類智巳生。道類智未生。 緣見集滅道及修所斷,集類智已生。滅類智 類智未生 見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智 已斷其體未斷。 苦集滅道及修所斷。 未斷者。謂未雕色界貪苦類智已生。集類智 色界繋有覆無記心。緣無色界繋、是名所緣 未生。諸色界繁見苦集所斷有覆無記心。緣 緊無覆無記心、若體未斷所緣未斷耶。或體 名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。 酱 色界 緣見修所斷。已離色界食、未離無色界食。諧 見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世傳弟子。 未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣 見苦集滅道及修所斷。滅類智已生,道類智 未生。諸色界繁見苦集所斷有覆無記心。綠 末生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見 斷所緣已斷及所緣未斷。 色界繁有覆無配心。緣色界緊無色界繁。是 未離色界食、諸色界繁見所斷有覆無記心。 未斷所緣未斷,或體未斷所緣已斷 諸色界緊見苦所斷有覆無記心。 所緣未斷及所緣已斷其體 所緣未斷及所緣已斷共體 是名所緣未斷及所緣 其體未斷所緣 緣見道 。或體未 諸 集 ιÙ, 斷

無記心。 記心。 界緊無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。 道及修所斷,滅類智已生。道類智未生。諸色 智未生。諸色界繁無覆無記心。緣見苦集滅 緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生:滅類 弟子。未離色界食、諸色界繁無覆無記心。緣 智未生。諸色界緊無覆無記心。緣見苦集所 色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繁 是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷 界緊無覆無記心。綠見滅道及修所斷。 無覆無記心。緣見修所斷,是名體未斷所緣 若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繁 智已生、集類智未生。諸色界繫無覆無記心。 緣已斷及所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類 見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所 斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界緊無覆 無覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類 未生。諸色界緊無覆無記心。緣欲界繁。未離 者、謂已離欲界貪。未離色 界貪。 可苦類智 色界貪。諸色界繫無覆無記心。 緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離 智已生。道類智未生、諸色界緊無覆無配心。 及修所斷。集類智已生。滅類智未生、諸色 智未生。諸色界緊無覆無記心。緣見集滅道 離色界貧。苦類智未生。諸色界緊無覆無記 |断及所緣未斷。 者 。綠色界繁。未離色界貨。苦類智已生。集類 緣欲界緊緣色界緊 **謂諸具縛補特伽羅。** 緣見苦集滅所斷。 設所緣未斷其體未斷 踏色界緊無覆 已離欲界貪。 岩見圓 滿世聲 緣修所斷 滅類 邶 未運 曰 如是

繁善心。 苦集滅道及修所斷。 已生。滅類智未生。 者。謂苦類智已生。 諸無色界緊善心。 滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。 生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集 諸無色界繁善心。緣見苦集所斷。滅 心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生 緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂已離色界 諸無色界繁善心。緣修所斷,是名體未斷所 所斷。 道類智未生。諸無色界繫善心。緣見道及修 界繁善心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生 集類智未生。諸無。色繁善心緣見集滅道及 諸無色界繫善心。緣無色界繁。苦類智已生。 界繁,綠無色界繁,已離色界貪,苦類智未生 斷者。 所緣。未斷,其體未斷所緣已斷及所緣未斷 繁。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫善 修所斷。集類智已生。 色界食、苦類智未生、諸無色界繁善心。綠色 貪。苦類智未生。 心,緣色界點。緣無色界點。已離欲界貪、未離 分別此心所緣已斷未斷。 體未斷所緣宋斷。或體未斷所緣已斷。或 諸無色界繁善心。 未斷所緣已斷及所緣未斷。 若見圓滿世尊弟子。未離無色界實 謂諸具縛補特伽羅。 綠見 苦集滅道及修所斷. **諸無色界緊善心。 緣色界** 若體未斷所緣 緣見所斷。 集類智未生。 諸無色界繁善心。 滅類智已生 滅類智未生。諸無色 其體未斷所緣未 或體未斷不可 諸無色界緊善 是名體未斷 未斷耶。 集類智 類智已 道 類智 體 或

有覆無記心。

緣見道所斷。

修所斷有覆無

未斷及所緣已斷

其體未斷。

或所緣未斷

見滅所斷有獲無配心,緣見滅所斷。見道所 修所斷見集所斷有覆無記心 綠見集所斷。 界緊見集所斷有覆無記心。

緣見集滅道及

斷未斷。設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未 非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已 未生,諸無色界繁見道所斷有覆無能心。緣 覆無配心。緣非所斷。 滅類智已生,道類智

斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣

無色界緊。苦類智已生。集願智未生。諸無色 貪。苦類智未生。諸無色界繁有覆無記心。緣 色界繫有覆無記心。緣無色界繫,已離色界 已雕欲界食。未雕色界食。苦類智未生。諸無 伽羅:諸無色界繁有覆無記心。緣無色界緊。 米斷,其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特 緣未斷。或體未斷不可分別。此心所緣已斷 體未斷所緣已斷。

或體未斷所緣已斷及所

體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或 未斷耶。日如是。諸無色界繫有覆無記心。若

分別此心所緣已斷未斷。

設所緣未斷其體

無色界繁善心。緣非所斷。是名體未斷不可 所斷。若見圓滿世拿弟子。未離無色界貪:諸 智已生。道類智未生。諸無色界繁善心。緣非 智未生。諸無色界繁善心。緣非所斷,滅 * 類 無*色繫善心。緣非所斷。集類智已生。滅類 善心。緣非所斷。苦類智已生。集類智未生。諸 所斷。已離色界食、苦類智未生。諸無色界繁 色界貨。苦類智未生。諸無色界繫善心。緣非 無色界繫善心。緣非所斷已離欲界貪。未離 心所緣已斷未斷者、謂諸具縛補特伽羅。

> Ò 緣修所斷。集類智已生。滅類智未生 緣見滅所 諸

未生

緣已斷及所緣未斷。

其體未斷不可分別此

無色界繁善心。緣見修所斷。是名體未斷所

斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。 諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修

諸

Section 4

生。滅類智未生。諸無色界緊見滅道所斷有 無色界繁有覆無配心,緣非所斷。集類智已 記心。綠非所斷。苦類智已生。集類智未生諸 離色界貨。苦類智未生。諸無色界繫有獲無 非所斷。已離欲界貪、未離色界貪、苦類智 具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。緣 斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體 集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所 界緊修所斷有覆無記心、緣修所斷。是名體 未生。諸無色界繋有覆無記心。緣非所斷已 未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見 緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。 斷有覆無記心。緣見苦所斷,是名體未斷所 未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂苦 若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色 緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。 類智已生。集類智未生。諸無色界緊見集所 智未生。諸無色界繁見道所斷有覆無記心。 斷有覆無記心。緣修所斷。滅類智已生道類 斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所 無色界繁見滅所斷有覆無記心。 謂諸

離無色界貪。諸無色界緊見所斷有覆無記 智未生。 智未生 緣未斷及所緣已斷其體未斷者謂苦類智已 心、緣修所斷。 心,緣見道及修所斷。若見圓滿世傳弟子。未 心。緣見滅道及修所斷。 界緊見道所斷有覆無記心。綠見道所斷。 心緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅 類智未生 断。所緣未斷其體已斷者。謂苦類智已生。集 覆無記心、緣修所斷。是名所緣未斷其體未 弟子。未離無色界貪。諸無色界繫修所斷有 所斷有覆無記心。緣修所斷。若見鳳滿世尊 修所斷。滅類智已生、道類智未生、 無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣 断有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆 類智已生,滅類智未生。諸無色界繁見滅所 見道所斷。修所斷有覆無配心。緣修所斷 記心。綠見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣 有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無 覆無記心。緣見集滅道及修所斷。見集所斷 已生。集類智未生、諸無色界繁見集所斷 無色界繫有覆無記心,緣無色界繫。苦類智 界貪。苦類智未生。諸無色界點有覆無記 緣無色界繁。已離色界貪。苦類智未生。 無記心。緣無色界繫。已雕欲界實、未雕色 所 謂諸具縛補特伽羅。 緣已斷其體已斷。 諸無色界緊見苦集所斷有覆無記 **諸無色界繁見苦集所斷有獲無記** 諸無色界繁見苦所斷有覆無記 是名所緣未斷其體已斷。 滅類智已生 。 諸。無色界繁有覆所緣未斷其體未斷 所 諸無色 所 ij, 類 修 集

₽(無)**--**●®

見道及修所斷。若見圓滿世奪弟子。未離無 **諸無色界緊無覆無記心。緣見集滅道及修** 離色界食。苦類智未生。諸無色界緊無覆無 是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷 色界貪。諸無色界緊無覆無記心。綠修所斷。 生。道類智未生。諸無色界緊無覆無記心。緣 無覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已 所斷、集類智已生。滅類智未生、諸無色界繁 記心。緣無色界點。苦類智已生。集類智末生。 生。諸無色界緊無覆無記心。緣無色界緊。已 界繁。已離欲界貪、未離色界貪、苦類智未 補特伽羅。諸無色界繋無覆無記心、緣無色 所緣未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具轉 或體未斷所緣已斷。 緣已斷其體已斷,諸無色界繫無覆無記心。 若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。 覆無配心。緣見修所斷。是名所緣未斷及所 弟子。未離無色界貧。諸無色界髮見所斷有 心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊 智未生,諸無色界繁見苦集所斷有覆無記 緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類 見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智 緣已斷其體已斷者。謂苦類智已生,集類智 未斷及所緣已斷其體未斷。 無配心。緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣 未生。諸無色界繁見苦集所斷有覆無記心。 **未生。諸無色界緊見苦所斷有覆無記心。緣** 謂苦類智已生 集類智未生。諸無色界緊見集所斷有覆 集類智未生。諸無色界緊 或體未斷所緣已斷及 所緣未斷及所

*說一切有部識身足論*卷第八 體未斷耶。日如是 斸 未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷其 無色界緊無覆無記心。緣見修所斷。是名體 色界緊無覆無記心。 道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無 未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅 見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智 生。集類智末生。諸無色界緊無覆無記心。緣 記心。緣見所斷。是名體朱斷所緣已斷。其體 尊弟子。未離無色界貪。諸無色界緊無覆無 所斷,滅類智已生。道類智未生。諸無色界緊 智未生 諸無色界緊無覆無記心。緣見苦集 未斷所緣已斷及所緣未斷者。 無覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世 無 覆無記心。緣見苦所斷。 若見圓滿世尊弟子。未継無色界貪。諸 緣見苦集滅道及修所 集類智已生 謂苦類智已 滅 硩

阿毘達磨識身足論卷第九

*三藏法師玄奘奉

沼澤

耶。設所緣已斷其體已斷耶。乃至諸無色界無記心。諸欲界繫善心。若體已斷所緣已斷心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無覆無記心。無覆無記心。無獨無記心。有覆無記心。無獨無記心。若獨無記心。若

黎無覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。設所

所斷。已離無色界貪。諸欲界繫善心。緣非所 界貪。未離無色界食,諸欲界緊善心。緣非 雕色界食。諸欲界繋善心。緣非所斷。已雕色 別此心所緣已斷未斷者。謂已雕欲界貪。未 界繁。緣欲界繫色界繫無色界繁。是名體已 繋蔫心。緣欲界緊無色界緊。緣色界緊無色 斷所緣已斷及所緣未斷者。謂已雕欲界貪。 色界緊已離色界食。未雕無色界食。諸欲界 繋。緣欲界緊無色界緊。緣欲界緊色界緊無 緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已 未雕色界貧。諸欲界繫善心。緣欲界繫色界 繫。已離色界貪。苦類智未生。諸欲界繋善心。 界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸欲界緊善 所緣已斷。其體已斷所緣未斷者。謂已離欲 心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界 緊。緣欲界繁色界緊無色界緊。是名體已斷 界繁。緣欲界緊無色界緊。綠色界緊無色界 欲界緊,緣色界緊。緣無色界緊。緣欲界緊色 繫色界緊。已離無色界食、諸欲界繋善心。緣 善心。緣欲界緊。日離色界貪、未離無色界貪。 者。謂已離然界貪。未雕色界貪、諸欲界繫 諸欲界緊善心。緣欲界緊緣色界緊。緣欲界 別此心所緣已斷未斷" 斷所緣已斷及所緣未斷。 已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷 諸欲界緊善心、若體已斷所緣已斷 所緣已斷及所緣宋斷。 共體已斷所緣已斷 其體已斷不可分 或體已斷不可分 。或體已 耶 或

智未生諸欲界繫善心。

緣見苦集滅

道

諸見所斷不善心。

緣修所

斷

已離欲界貪

斷不善心

緣見苦所

斷

見集所斷不善

體已斷。

謂未離欲界貧。苦智已生集智未生。

一諸欲界

生道智未生。

語見苦集所斷不善心

緣見道

不善心。緣見苦所斷。

集智已生。滅智未

諸見苦集所斷不善心。緣見苦集所斷。見苦

離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所

緊赛心

緣見苦集滅道及修所斷。集智已

及修所斷。若見圓滿世雪弟子。未離欲界食、

色界繁。綠色界繁無色界繁。

緣欲界緊色界 緣欲界緊無

未雕無色界宜、諸欲界繋善心。

繫無色界繋』是名所緣已斷及所緣未斷其

所緣已斷及所緣未斷其體未斷者

繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪

繫善心。緣欲界繫色界點。

綠欲界緊無色界

斷

設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其

是名體已斷不可

分別此心所

繰已

斷

未

緊無色界繁。綠色界繁無色界繁。綠欲界繁 界點。緣無色界點。緣欲界點色界點。緣欲界 及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未 無色界貪。諸欲界繋善心。緣欲界繫。綠色 已離色界實。未離無色界貪。諸欲界繫善 緣欲界緊。緣色界繫。緣欲界緊色界繫。已 未雕色界貪、諸欲界緊善心。緣欲界 或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷 所緣已斷其體已斷者謂已離 已斷及所緣未斷。

欲界貪。

其體未斷。

Ġ,

縏

諸見 芳集所斷不善心。緣見 芳集所斷。 見苦 不善心。緣見浩所斷。 離欲界貪、苦智已生集智未生。諸見苦所斷 所緣已斷未斷,共體已斷所緣已斷者。謂未 緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣 或體已斷不可分別此 集智已生滅智未生。 ď,

所斷。見滅所斷不善心。緣見滅所斷。若見圓 善心。緣見苦所斷。見集所斷不善心。 所斷不善心。 緣見集所斷。 所斷不善心。緣見苦所斷。見集所斷不善心。 1 緣見所斷。已離欲界實。未離色界質諧不善 滿世傳弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。 。緣欲界緊,已離色界食,未離無色界食。諸 、滅智已生道智未生、諸見苦集 緣見苦集滅所斷 見苦所斷不 線見集

所緣已斷其體未斷者。謂未雕欲界貪。苦智 色界緊無色界繁。是名所緣已斷其體已斷。

集所斷。滅智已生道智未生。

。諸欲界緊善心

集智已生滅智未生。諸欲界繋善心。緣見苦 已生集智未生。諸欲界繋善心。緣見苦所斷。

其體已斷所緣未斷者。謂未雕欲界貪,苦智 滅道及修所斷。 已生集智未生 緣色界繋無色界繋。是名體已斷所緣已斷。 諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。 不善心。緣欲界緊。緣色界緊。已離無色界貪。 集所斷不善心。緣見滅道及修所斷。 、集智已生滅智未生。 諸見苦所斷不善心。 。諸見苦 。緣見集 。滅智已

已斷者。

謂已雕欲界貪。未離色界貪。諸欲界

所緣已斷及所緣未斷其體

已斷共體未斷。

欲界食。諸欲界繫善心。緣見所斷。是名所緣 綠見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離

> 界貪。苦類智未生。諸不善心緣無色界繁。是 所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智 緊,緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離 界貨。未離無色界貧諸不善心。綠色界繫無 界貪。諸見所斷不善心。緣見修所斷, 滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲 道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集 不善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生 修所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷 未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦集滅道及 名體已斷所緣未斷。 其體已斷所緣已斷及 未 離 色界貪。 苦類智未生。諸 不善心。 。已離色 緑 色界

斷其體未斷。 所緣未斷其體已斷。 斸 設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已 名體已斷 不可分別。 所斷。已離無色界貧諸不善心。緣非所斷 已離色界食、未離無色界貧諸不善心,緣非 離欲界貧、未雕色界貧諸不善心。緣非所斷。 未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣非所斷。已 所斷不善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。 謂未離欲界貪、滅智已生道智未生、諸見滅 共體已斷 不可分別 此心所緣已斷 未斷者 色界繁。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。 或所緣已斷其體未斷, 所緣已斷其體已斷者(或所緣已斷及所緣未 此心所緣已斷未、斷。 或所緣已斷及

¹⁰ 斷十(者謂未離欲 界食減智已生道智未生諸見滅所斷不善心線非所斷若見到滿世尊弟子未離秋界食諸見所斷不善心線非所斷已離 欲界食未離色界食貼不善心線非所斷已離色界食未離無色界食諸不善心線非所斷已離無色界食諸不篡心線非所斷是名機已斷不可分 别此心所緣已斷未斷)百十九字母園

界繁。緣色界緊無色界繁。是名所緣已斷其 界貪諸不善心。緣欲界繁。緣色界繁。緣無色 善心。緣見所斷。已雕欲界貪、未離色界貪。諸 見圓滿世尊弟子。未離欲界食。諸見所斷不 集所斷、見滅所斷不養心。緣見滅所斷。 集所斷不善心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷 不善心。緣欲界繁。已離色界貪。未離無色界 不善心。緣見苦所斷,見集所斷不善心。緣見 緣見修所斷。已離色界貪、未離無色界貪、諸 世傳弟子。 修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷 生、諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及 緣見苦集滅道及修所斷。 集智已生 滅智未 已斷及所緣未斷其體已斷者。 **貪、苦智已生集智未生、諸見集所斷不善心。** 體已斷,所緣已斷其體未斷者。謂未離欲界 貪 諸不善心。緣欲界繫 緣色界緊。已離無色 及修所斷。 智未生。諸見集所斷不善心。緣見苦集滅道 斷其體未斷者。謂未離欲界食。苦智已生集 及所緣未斷共體已斷。 不善心。緣色景繁無色界繁。是名所緣已斷 不善心。緣見丟集滅道及修所斷。若見圓滿 貪。苦智已生集智未生.諸見苦所斷不善心。 緣見苦所斷。 "綠見焦所斷。滅智已生道智未生,諸見苦 Ħ, 。諸欲界繁有覆無記心。若體已斷所緣 或體 未雕欲界貪。諸見所斷不善心。 是名所緣已斷及所緣未斷其體 是名所緣已斷其體未斷所緣 已斷所緣已斷。或體已斷所緣 所緣已斷及所緣未 **間未離欲界** 若 斷所緣已斷及所緣未斷。 **欲界繫有覆無記心。**

所斷。 綠未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。 修所斷。集智已生滅智未生,諸欲界繫有覆 所緣未斷者。謂未離欲界貪、苦智已生集智 緣欲界緊。是名體已斷所緣已斷。其體已斷 界繁。已離無色界貪。諸欲界繁有覆無記心。 未離無色界食。諸欲界繫有覆無記心。緣欲 欲界繫有覆無記心。緣欲界點,已離色界實。 記心。緣見所斷,已離欲界貪。未離色界貪。諸 滿世尊弟子。未雕欲界貨。諸欲界緊有覆無 界聚有獲無記心。綠見苦集滅所斷。若見圓 心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲 断。集智已生滅智未生,諸欲界繁有覆無記 集智未生。諸欲界繫有覆無配心。綠見苦所 已斷所緣已斷者。謂未離欲界實。苦智已生 未断。 **諸欲界緊有覆無記心。緣見苦集滅道及修** 見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。 智已生滅智未生。諸欲界繁有覆無記心。緣 謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界 界繫有覆無記心。緣修所斷。是名體已斷所 斷、若見圓滿世傳弟子。未離欲界貪。諸欲 無記心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智 繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集 未生、諸欲界繋有覆無記心。綠見道及修所 未生、諸欲界繫有覆無記心。緣見集滅道及 一或體已斷所緣已斷及所緣未斷。 若見圓滿世尊弟子。 未雕欲界貪、諸 其

繫無覆無記心。緣欲界緊,是名所緣已斷其 雕色界食。諸欲界緊無覆無記心。緣欲界繫。 其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未 已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷 繫善心。 無能心。緣欲界繋、已離無色界貪。 已離色界食、未離無色界食。諸欲界緊無獲 斷所緣已斷其體已斷者。謂已離欲界貪。未 貪 道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未雕欲界 智未生。諸欲界緊無覆無記心。緣見苦集滅 **說心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道** 所斷。集智已生滅智未生、諸欲界緊無覆! 諸欲界緊無覆無能心。 米断者。謂未離欲界貪苦智已生集智未生 已斷其體未斷,所緣已斷及所緣未斷其體 **欲界緊無覆無配心。緣見所斷**, 所斷。若見圓滿世尊弟子。未雕欲界貪。 智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅 繫無覆無配心。緣見苦集所斷。滅智已生道 心。緣見苦所斷集智已生滅智未生。諸欲界 貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記 體已斷、所緣已斷其體未斷者。謂未雕欲界 면 所緣已斷。 名所緣已斷及所緣未斷其體未斷. 歽 断耶 斷所緣已斷耶。 緣已斷及所緣未斷。 、諸欲界緊無覆無記心。緣見修所斷: 曰 **若體已斷所綠已斷耶**。 如是。 或體已斷所緣未斷。 。諸欲界緊無覆無記 日如是。 緣見苦集滅道及修 或體已斷不可分別 設所緣已斷其 是名所緣 或體已斷 或體已斷 چار 諸欲界 諸色界 是

級·修所斷。

是名體已

数所縁已斯共體

所緣已斷其體未斷者。

謂已離 欲界貪。

色界繁無色界繁。是名所緣已斷其體已斷。緊無色界繁。緣欲界緊

界緊線無色界緊線欲界緊色界緊。綠欲界

無色界貪。諸色界緊善心。緣欲界繫。緣色

緣欲界點。緣色界點。緣欲界點色界點。已雕

已離色界實、未離無色界實。諸色界繫審心。

未斷其體未斷。

所緣已斷其體已斷者。

謂

及所緣未斷其體已斷。

或所緣已斷及所緣

貪。諸色界緊善心。綠欲界緊色界繁。緣欲界 善心。緣欲界緊無色界緊,緣色界緊無色界 者。謂已離色界貪。未雕無色界貪。諸色界繁 苦集滅所斷。若見圓滿世奪弟子。未離色界 已生。集類智未生。諸色界緊見苦所斷有覆 已斷所緣已斷者。謂未離 色 界食,苦類智 體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。 緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷或 綠已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所 體未斷。諸色界繫有覆無記心。若體已斷所 綠見修所斷。 色界緊善心。綠見苦集滅道及修所斷。若見 生滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅 緊善心。綠見苦集滅道及修所斷。集類智已 離色界貧。苦類智已生集類智未生。諸色界 緊無色界緊。緣欲界繫色界緊無色界緊。未 未斷其體未斷者。謂已雕欲界貪。未離色界 斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣 其體未斷. 食。諸色界緊善心。綠見所斷。是名所緣已斷 類智已生。道類智未生。諸色界繁善心。緣見 諸色界繁善心。緣見苦所斷。集類智已生。滅 界 圓滿世每弟子。未離色界食。諸色界繁善心 道及修所斷。 緊。緣欲界點色界緊無色界緊。是名所緣已 類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集所斷,滅 雕 記心。緣見苦所斷**"** 繁。未離色界貨。苦類智已生。集類智未生 色界貪。苦類智未生。 所緣已斷及所緣未斷其體已斷 滅類智已生。道類智未生。諸 是名所緣已斷及所緣未斷其 集類智已生。 。諸色界緊善心。 滅類智 其體 緣欲

可分別此心所緣已斷未斷者。 謂已 離色界

未雕無色界貪。諸色界繫善心。綠非所

體已斷所緣已斷及所緣未斷。

其體已斷不

已動

或所緣已斷其體未斷。

或所緣已斷

設所緣已斷其體已斷耶。

或所緣已斷其體

是名體已斷不可分別 此心所 綠已 斷未斷。斷 已雞無色界貪。諸色界繁善心。緣非所斷。

謂已離色界食、未離無色界食。諸色界繁善

其體已斷所緣未斷者。謂已離色界貪。苦類

繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。

智未生。諸色界繋善心。緣無色界繁。是名體

色界繁善心。緣欲界繁無色界繁。緣色界繁

未斷者。謂已離色界食。未離無色界食、諸

已斷所緣未斷,

其體已斷所緣已斷及所緣

無色界點。緣欲界點色界緊無色界點。是名

界緊無色界緊緣色界緊無色界緊。緣欲界色界緊。緣欲界

無色界實。諸色界緊善心。

綠欲界繫。緣

緣欲界繁

緣色界繁。緣@無色界繁。已

此心所緣已斷未斷。

其體已斷所緣已斷者。

緑末斷。 滅道及修所斷。 修所斷。已離色界食,苦類智未生,諸色界 雕色界質。諸色界繁見所斷有覆無能心。 心。綠兒道及修所斷。若見圓滿世奪弟子。未 智未生。 諸色界繋見苦集所斷。 有覆無記 心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生, 心。緣見集滅道及修所斷,集類智已生 集類智未生 無記心。綠色界繁。已雕無色界貪。諸色界繁 **諸色界緊見苦集所斷有覆無記心。** 諸色界繁見苦所斷有覆無記心。 謂未離色界貪。 繫有覆無能心。緣無色界點。是名體已斷所 類智未生。諸色界緊見苦集所斷有覆無記 斷所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生 繁無色界繁。是名體已斷所緣。已斷。其體已 有覆無記心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界 已離色界食。未雕無色界食。諸色界繁有獲 貪。諸色界繁見所斷有覆無記心。綠見所斷 緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界 無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。 斷有覆無記心。緣見苦所斷見集所斷有覆 所斷。有覆無記心。緣見苦集滅所斷。見苦所 所斷。見集所斷有覆無記心。 見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心。 集滅道及修所斷。 類智已生。道類智未生、諸色界繁。見苦集 未生。 諸色界 其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。 諸色界繫見苦所斷有覆無記 緊見苦集所斷有覆 集類智已生。 苦類智已生,集類智未生。 滅類智已生 。綠見集所斷滅 減類智未生 無記 緣見苦集 道類智未 *縁見苦 道類 ڊ<u>ن</u> 滅 緣

記心 已斷者 鲫 界貪。 離無色界貪。諸色界緊有覆無記心。緣非所 斷有覆無記心。緣非所斷。已離色界食。未 世尊弟子。未離色界貪'諸色界緊見滅道所 見滅所斷有覆無記心緣非所斷。若見圓滿 名體已斷所緣已斷及所緣未斷。 色界緊有覆無記心。緣色界緊無色界緊。是 苦集滅 道及修所斷。 生 無記心 緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無 斷,見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。昆集 界繫見苦集所斷有覆無記心。 緣見苦所断。集類智已生:滅類智未生。諸色 類智未生。 已斷及所緣未斷其體未斷,所緣已斷其體 或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣 緣已斷共體已斷。 緣非所斷。 緣見修所斷。已離色界貪,未離無色界實語 所斷。若見圓滿世拿弟子。未雕色界貪。諸色 緣見集所斷,見滅所斷有覆無記心、緣見滅 已斷未斷。 不可分別此心所緣已斷未斷者。 未離色界食。 斷有覆無記心。 。道類智未生,諸色界緊見苦集所斷有獲 諸色界繁見苦集所斷有覆無記心。緣見 已離無色界貪。諸色界繁有獲無記心。 。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫 緣見苦所斷,見集所斷有覆無記心。 謂未離色界食。 諸色界繁見苦所斷有覆無記心。 是名體已斷不可分別此心所緣 設所緣已斷其 體已斷耶。或所 諸色界繁見所斷有覆無記心。 緣見集所斷。 或所緣已 断其 體 未斷 若見圓滿 世 尊弟子。 苦類智已生。集 繰見苦集所 滅類智已 謂未離色 其體已斷 ιŅ

或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣 記心。綠見苦集滅道及修所斷。是名所緣已 離色界質。未雕無色界實。諸色界繋無覆無 緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。 **記心。若體已斷所緣已斷邛。曰如是**, **斷及所緣未斷其體未斷。諸色界緊無覆無** 生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無 **斷已離色界實、未離無色界實、諸色界緊有** 道及修所斷。若見回滿世拿弟子。未離色界 界繁見苦集所斷有覆無記心。 色界食。苦類智已生。集類智未生。諸色界 所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。 記心。緣見苦所斷是名所緣已斷其體未斷。 斷其體未斷者。謂未離色界貪。 覆無記心。綠色界繁。綠無色界繁。綠色界繁 色界食、未離無色界食、諸色界繁有覆無記 界繫見所斷有覆無記心。 未斷其體未斷,所緣已斷其體已斷者。謂已 未斷其體未斷者。謂未離色界貧。苦類智已 斷及所緣未斷其體已斷。 覆無記心 食。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見修所 及修所斷,滅類智已生。道類智未生。諸色 生。集類智未生。諸色界繁見集所斷有覆無 無色界緊。是名所緣已斷共體已斷。所緣已 繋見苦集所斷有覆無記心。 縁見苦集滅道 修所斷,集類智已生。減類智未生。諸色界 繋見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及 綠色界點,已雕無色界貧,諸色界點有 一綠色界緊無色界緊。是名所綠已 所緣已斷及所緣 綠見所斷 緣見苦集滅 苦類智已 謂未離 已離

> 共體未斷者。 縁未斷其體未斷 覆無記心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所 圓滿世尊弟子。 未離色界貪。 諸色 界繋無 無覆無配心。緣見苦集滅道及修所斷。若見 所斷。滅類智已生。 **諸色界繋無覆無記心。** 集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生 集類智未生。諸色界緊無覆無記心。緣見苦 所緣已斷其體未斷,所緣已斷及所緣未斷 界貪。諸色界繋無覆無記心。緣見所斷。是名 見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色 生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣 界緊無覆無記心。緣見苦集所斷。減類智已 緣見苦所斷集類智已生。滅類智未生。諸色 智已生集類智未生。諸色界繁無覆無配心。 緊無獲無記心。緣欲界緊未離色界實。苦類 斷者、謂已離欲界食、未離色界食。 諸色界 是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未 色界緊無覆無記心。緣欲界緊 韷 心。綠欲界繁。綠色界繁。已雕無色界貪。諸 謂未離色界貪, 苦類智已生 道類智未生。 緣見苦集滅道及修 絲色界緊 諸色界繫

阿毘達磨識身足論卷第十

*說一切有部識身足論*卷第九

所緣緣蘊第四之五 *三藏法師玄奘奉 提婆設壓阿羅漢造

記譯

記心、綠見苦所斷

。集類智已生

滅類智未生

緑未衡。

或體已斷不可分別此心所緣已斷

或體已斷所緣已斷及所

未斷。其體已斷所緣已斷者。謂苦類智已生。

諸無色界繫見苦所斷有覆無

體已斷所緣未斷。

斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。 苦集所斷,見苦所斷有覆無記心。緣見苦所 諸無色界繁見苦集所斷有覆無記 ŵ 縁見集 減類 繰見

苦類智已生。集類智未生、諸無色界緊촉心。

離無色界貪。

諸無色界繋善心。

緣色界點。

緣見苦所斷。集類智已生。

減類智未生、諸

無色界繫善心。

緣見苦集所斷。

滅類智已

道類智未生。諸無色界繋善心。緣見苦

斷。所緣已斷其體未斷者。謂已離色界貪。未 色界繁。綠無色界繁,是名所緣已斷其體已 斷者。謂已離無色界貧。諸無色界繁善心。緣 共體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已

是。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷

斷及所緣未斷其體未斷。

所緣已斷其體已

如

無色界繋善心。

若體已斷所緣已斷耶。

日

見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界 記心。緣見集所斷,見滅所斷有覆無記心。緣 有覆無記心,緣見苦所斷。見集所斷有覆無 **斷有覆無記心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷。** 智已生、道類智未生。諸無色界繫見苦集所 諸無色界繁見書所斷有覆無記心。 緣無色界緊。是名體已斷所緣已斷,其體已 斷。已離無色界食,諸無色界繋有覆無記心。 貪、諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣見所 色界繁見苦集所斷有覆無記心。 滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸 斷所緣未斷者。謂苦類智已生,集類智未生。 是名體已漸所緣未斷。其體已斷所緣已斷 諸無色界緊見所斷有覆無記心。緣修所斷 修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。 道及修所斷:滅類智已生。道類智未生。諸無 無色界繁見苦集所斷有覆無記心。 智未生,諸無色界繁見苦集所斷有覆無記 緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類 未生。諸無色界繁見苦集所斷有覆無記心。 見苦集滅道及修所斷,集類智已生。滅類智 及所緣未斷者。謂苦類智已生。集類智未 覆無記心。 弟子。未離無色界貧。諸無色界緊見所斷。有 心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊 諸無色界繁見苦所斷有覆無記心。 綠見修所斷。是名體已斷所緣已 緣見道及 緣見滅 綠

斷者。謂告類智已生。集類智未生。諸無色界 斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未

見圓滿世尊弟子。朱雕無色界食、諸無色界 無色界緊善心。緣見苦集滅道及修所斷。若 减道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸 生。滅類智未生。諸無色界繁善心。緣見苦集 繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已

未斷其體未斷。諸無色界繁有覆無記心。 繫善心。綠見修所斷。是名所緣已斷及所緣

體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或

貪。諸無色界緊養心。緣見所斷。 是名所緣已 集滅所斷,若見圓滿世尊弟子。 宋離無色界

斷及所緣未斷。 色界食, 或所緣已斷及所緣未斷其體未斷,所緣已 體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷 斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其 別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷其體已 有覆無記心。緣非所斷。是名體已斷不可。 記心。綠非所斷。已離無色界食。 諸無色界緊 無色界實。 無記心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離 生 緣已斷未斷者。 斷有覆無記心。緣見集所斷。滅類智已生, 見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷"見集所 所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界 斷其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生 界緊見所斷有覆無記心。綠見所斷。已離無 集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。 心,緣見苦所斷。見集所斷。有覆無記心。緣見 **記心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記** 類智未生。 繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集所斷。 諸無色界髮見苦所斷有覆無記心。 色界繁見集所斷有覆無記心。 未斷者。謂苦類智已生。 若見圓滿世尊弟子。未離無色界貧。 是名所緣已斷其體未斷。 繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體 米斷其體已斷者。 道類智未生。諸無色界緊見滅所斷有覆 諸無色界繁有覆無記心緣無色界 諸無色界緊見滅道所斷有覆無 **諸無色界緊見苦集所斷有覆無** 謂未離無色界宜。減類智已 共體已 謂苦類 断不可分別 集類智未生 智 所緣已斷及所緣 已生 緣見苦所 緣見苦 。諸無色 此 心 道 歽

貪 弟子。未離無色界貪。諸無色界繁見所斷。有 見苦集滅道及修所斷,集類智已生。 其體未斷。 滅道及修所斷。 無色界聚見集所斷有覆無記心。 體未斷者。 緣未斷其體已斷。 覆無記心。綠見修所斷。是名所緣已斷及所 心。緣見苦集滅道及修所斷。苦見圓滿世尊 緣見苦集滅道及修所斷,滅類智已生。道類 未生 名所緣已斷其體已斷。 其體未斷。 已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷 已斷所緣已斷耶。日如是。設所緣已斷其體 斷其體未斷。 界緊無復無記心。 見圓滿世尊弟子。 無色界緊無覆無記心。緣見苦集滅所斷 見苦集所斷。 滅類智未生。 緊無覆無訛心。 一諸無色界緊無覆無記心。緣無色界緊。是 **讇苦類智已生。集類智未生。諸無色界** 所緣已斷其體已斷者。謂 已 離無色界 諸無色界繁見苦集所斷有覆無記心。 諸無色界緊見苦所斷有覆無記心。 諸無色界繁見苦集所斷有覆無記 謂苦類智已生, 集類智未生。諸 或所緣已斷及所緣未斷其體未 諸無色界緊無覆無記 心。若體 滅類智已生。道類智未生。 所緣已斷及所緣未斷其體未 諸無色界緊無覆無記心。緣 是名所緣已斷及所緣未斷 緣見苦所斷。集類智已生 所緣已斷及所緣未斷其 緣見所斷。是名所緣已 未雕無色界實。諸無色 所緣已斷其體未斷 緣見苦集 滅類智 岩 誻 綠 有十五心。謂欲界繁有五心。色界緊有五心。

其體未斷 心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷 弟子。未離無色界貪,諸無色界繁無覆無記 集類 心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊 智已生 道類智未生,諸無色界緊無覆無記 覆無祀心。 符已生。 緣見苦集滅道及修所斷。 減類智未生 諸無色界繁 滅類 無

界繁。色界繁無色界繁亦爾 見苦所斷心。見集滅道修所斷心亦爾。如欲 是能緣所隨增耶。如過去未來現在亦爾。如 所有隨眠。 或未來或現在。 見道所斷心。修所斷心。如欲界緊五心。色界 界緊見苦所斷心,見集所斷心。見滅所斷心。 無色界繫有五心 繫無色界繫五心亦爾。如是十五心。或過去 一彼於此心若所隨增是能緣耶。設 諸過去欲界繁見苦所斷心 云何欲界繁有五心。謂欲

已斷。若所餘緣者他隨眠。若不同界遍行隨 此心若所隨增是能緣耶。 諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠。 眠。如過去未來亦爾。諸現在欲界緊見苦所 非所隨增亦非能緣者。 增亦是能緣者。謂彼隨。眠能緣此心未斷。 所隨增者。謂彼隨眠能緣此心已斷,是所隨 者。 謂彼隨眠此心相應未斷。 是 其 能緣非 或非所隨增非是能緣。 緣。或是能緣非所隨增。或所隨增亦是能緣。 1117 斷心所有隨眠。 或所隨增非是能緣或是能緣非所隨增。 彼於此心若所隨增是能緣 是所隨增非是能緣 **精彼隨眠此心相應** 或所隨增非是能 彼於

> 現在亦爾。 所有隨眠 所隨增、謂諸隨眠緣此心已斷。如過去未來 若諸隨眠。 汚心亦爾。 欲界繫見苦所斷心。見集滅道及修所斷染若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠,如 此心未斷。非所隨增亦非能緣者。謂彼隨 蚁 爾 己斷。是所隨增亦是能緣者。謂彼隨眠。 是其能緣非所隨增者。 是所隨增非是能緣者。 崩 隨 增亦 是所隨增亦是能緣。或是能緣非 如欲界緊。 是能緣。 彼於此心若所 隨增 是能 緣耶 諸過去欲界繫修所斷不染污心 或非所隨 色界緊無 色 界緊亦 謂彼隨眠能緣此心 謂彼隨眠此心相應 增非是能 厩 緣

界緊見苦所斷心見集滅道修所斷心。 無色界繫有五心。云何欲界繫有五心。 有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五、 色界繋亦爾 滅道及修所斷心亦爾,如欲界繫。色界緊無 如過去未來現在亦爾,如見苦所斷心,見集 增非是 能緣耶。設非是能緣非 所 隨增耶。 見苦所斷心所有隨眠。彼於此心若非所隨 五心。或過去或未來或現在。諸過去欲界點 界繫有五心。色界繋無色界繋亦爾。如是十 調欲 ٠Ĺ

增亦不能緣。或非不隨增非不能緣。非所隨 非不能緣。 此心若非所隨增非是能緣耶。 諮過去欲界緊見告所斷心所有隨眠。 增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心已斷。非是 能緣非不隨增者。 或非能緣非不隨 謂諸隨眠此心相應未斷。 增 或非所隨增 或非所隨 於

界緊無覆無記

Ù

緣見苦集滅道及修所斷

謂苦類智已生。

集類智未生。諸無色

非所隨 已斷

增非是能緣者。

諸

隨 眠 此

者所餘緣 若他隨眠。

岩不同界

遍行隨 心 相應

或 所

不隨增非不能緣者。

非不隨增、或非所隨增亦非能緣。或非不隨 眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者。 謂諸 或非所隨增非不能緣。或非能緣 彼於此心若非所隨增非 謂諸隨 清淨、或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫 或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或 自地四種所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我 瞋。若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別 執爲年。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執

增非不能緣非所隨增非不能緣者。

是能緣耶。

所斷心所有隨眠!

未斷,如過去未來亦爾

諸現在欲界繁見苦 謂諸隨眠緣此心

染污心所有隨眠。彼於此心若非所隨增。或 隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者。謂諸 或非隨增非不能緣。謂諸隨眠緣此心已斷。 隨眠。若所餘緣。若他隨眠。若不同界逼行隨 ·如欲界緊見苦所斷心。見集滅道及修;不隨增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心 若諸隨眠 非是能緣 亦 非隨增。 諸過去欲界繁修所斷不 斷心。能了別欲界繁見集所斷法耶。曰能了 愚癡。若不如理所引了別。諸欲界繁見集所 執出雕。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若 或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或 若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。 別。謂或撥無因。或執爲拿。或執爲勝,或執爲 曰能了別。謂或撥無苦。或執爲傳。或執爲勝。 亦能了別色界繁無色界繁五種所斷法耶。

未斷。

眠

非

所斷染污心亦爾。

有十五心。謂欲界繁有五心,色界繁有五 色界緊亦爾 ١Ù)

如過去未來現在亦爾,如欲界緊。色界緊無

非能緣耶。

緊無色界緊五種所斷法耶。 繁見苦所斷心。能了別欲界繫。見苦所斷法 繁五心。色界緊無色界緊五心亦爾。諸欲界 緊見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界 無色界繁有五心。云何欲界繁五心。謂欲界 能了別自地四種所斷法耶。能了別色界 如欲界繁見皆 界繁見滅所斷心。 能了別。謂或撥無因。或執爲奪。 地四種色界繫無色界緊五種所斷法耶。

諸欲界繁見苦所斷心。 能了別欲界繁見苦

所引了别!

如

五心。色界繁無色界繁五心亦爾

所斷心。見集滅道修所斷心亦爾,如欲界緊

理所引了別。亦能了別不繁法耶。曰能了別。 爲上。或執第一。若貪者瞋。若慢者癡,若不如 法耶。日能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執 智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別、諸欲 或執爲上。或執第一。若惑若疑。若獨豫若無 上。或執第一。若惑若疑、若猶豫。若貪若瞋。 若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自 謂或撥無滅。若猶豫了別。若愚癡。 若不如理 是了別餘不了別諸欲界繁見 能了別欲界繁見滅所斷 或執爲勝。 日 引了别。 或執第 緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若 常若苦若经者無我。若於因謂因謂集謂生謂 若雕。若如病若如癰。若如箭若。如惱害。若無 法耶。曰能了別。謂若麁若苫若障。若靜若妙 若经若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。 是事。若如理所引了別。若非如理所引。非不 是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理 如箭者惱害。者無常若苦若空者無我。者於 若慢若癡。若麁若苦者隱。若如病者如癰。若 別餘不了別。 若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦 如理所引了別。 害者無常。者苦若空若無我。若於因謂因謂 若麁若苦若障。若如病。若如癰。若如箭。若惱 所引了別。者非如理所引。非不如理所引了 因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有 欲界緊修所斷法耶。曰能了別。謂若貪若腹。 豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。 了別不繫法耶。日能了別。謂或撥無道。若 能了別。謂或執爲奪。 有因若有起。若有是處。若有是事。若如即所 四種所斷法耶。日能了別。謂若麁若苦若障。 集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有 別。亦能了別自地四種所斷法耶。日能了別 貪若瞋。若慢若癡,若不如理所引了別。亦能 所引了别。 所斷 心 一。或執清淨,或執解脫。或執出離。 亦能了別色界繁無色界緊修所 能了 亦能了別不繫法耶。日能了 諸欲界繫修所斷心。 别 亦能丁別色界繋無色界繋 欲界繋見道所斷 或執爲勝。 或執為 法 如是了 能了別 耶 上日 别 斷 岩 若 如

謂 若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了 引了別。 謇 別自地四種所斷法耶。日能了別、謂或執爲 若贪若慢岩瘋、 淨。或執解脫。 苦所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我 冥暗若愚癡,若不如理所引了別。如是了別脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智、若 勝 耶 所引了别。 疑 或執爲尊。或執爲勝,或執爲上。或執第一。若 界繁見集所斷法耶" 曰能了別"謂或撥無因。 餘不了別。諸色界緊見集所斷心。能了別色 猶豫若無智。 或執爲勝。或執爲上。或執第一。者惡若疑。若 所斷法耶。 惑若疑。若猶豫。若食若慢若癡、若不如理所 一。或執清淨。或執解脫。 如謂行謂出。 若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。 《若猶豫若無智。若冥暗若愚癡、若不如理 。諸色界繁見浩所斷心。能了別色界繫見 。日能了別。謂或撥無苦。或執爲奪。或執爲 斷心 或執為斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲 舠 或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第 或執我所。或執爲斷。 或執爲勝。或執爲上,或執第一。或執清 或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解 如 能丁別色界 是了別餘不了別。 。日能了別。謂或撥無因。或執爲尊。 亦能了別自地四種無色界繫五種 亦能了別無色界繫五種所斷法 。若冥暗若愚癡 或執出離。 一若不如理所引了別。 若無常若空若無我 緊見滅所斷 **若惑若疑。若猶豫。** 或執出離、若惑若 或執爲常。或撥無 諸色界繫 見滅 若不如理所引 岩於道謂 法耶 '若有因 "亦能了 道 П 曰

若障。 駹 是了別餘不了別。諸色界繁見道所斷心。 亦能了別不繫法耶。日能了別、謂或撥 執第一。若貪若慢若癡。若不如理所 能 處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所謂因謂集謂生謂緣。若有因。若有起,若有是 色界繫修所斷心。 了別。謂或撥無道,若猶豫了別。 清淨。或執解脫。或執出離。若貧若慢若癡,若 執為尊或執爲勝。或執爲上。或執第一、或執 了別色界繁見道所斷法耶。曰能了別。謂 若猶豫了別。若愚癡 若不如理所引了別。 修所 是事。 @若無常若苦若筌若無我。若於因謂因謂集 於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。 若 亦能了別欲 界繫五種自地 四種 所斷法耶。 引了別。若非如理所引非不如理所引了別。 箭者惱害。若無常者苦者空若無我。若於因 不如理所引了別。 不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。日能 別無色界繫四種所斷法耶。日能了別。謂若 有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了 麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害 生謂緣。 T 能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。 如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若 日能了別。 、断法耶。 5;1 一若如理所引了別。亦能了別無色界繁 若辭若妙若離。 。謂或執爲算。或執爲勝。或執爲上 若有因若有起。 謂若貪若慢若癡、若麁若苦 能了 能了別色界緊修所斷法 如是了別餘不了別。 若如病若如癰。若如 謂者麁若苦若障 若有是處。若有 若悬嶷。若 **新了别** 無滅。 諸 岩 能 如 ĒΚ̈́ 戜

是事者如理所引了別。亦能了別不繫法耶 害 疑。若猶豫。若貪若慢若癡 第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若 撥無苦。或執爲算。或執爲勝,或執爲上。或執 執爲我'或執我所。或執爲斷。或執爲常。 理所引了別。諸無色界緊見苦所斷心。能了 我若有因若有起。若有是處。若有是事。若 於道謂道謂如謂行謂出。 曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離"若 集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有 無因。或執爲奪。或執爲勝。或執爲上。或 無色界繫見集所斷法耶。曰能了別。謂或撥 餘不了別。諸無色界繁見集所斷心。能了別 執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑 或撥無苦。或執爲質。或執爲勝。或執爲上 謂或執爲我。或執我所、或執爲斷。或執爲當. 別 別無色界緊見苦所斷法耶。日能了別。謂或 若靜若妙若雕。 能了別無色界繁見滅所斷法耶。 是了別餘不了別。 無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別 勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑,若猶豫 耶。曰能了別。謂或撥無因。 如理所引了别。亦能了别! 若疑。若獨豫。若不如理所引了別。 謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第 。若惑若疑、若獨豫。若貪若慢若癡。 '亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別' 若無常若苦若客若無我 若如病若如雞 諸無色界繫見滅所斷心。 。或執爲母。或 。若不如理所引了 岩無常岩空岩無 自地四種所斷法 若於因謂因謂 若 曰能了 如是了别 如箭 若惱 執第 剜 或 或 如 如

有十五心。 界繁見苦所斷心。 別所餘諸法。此中有幾隨眠。是所隨增。乃 所斷法。此中有幾隨眠、是所隨增、若能了 欲界緊見苦所斷心。 欲界蟹五心。色界緊無色界繁五心亦爾。諸 無色界繁有五心。 苦所斷法。此中有欲界繫見苦所斷。 繋修所斷法。此中有幾隨眠、是所隨增。若 至諸無色界繫修所斷心。 所斷心。 **餘諸法。** 隨眠見集所斷遍行隨眠,是所隨增。 諸欲界繫見苦所斷心。 若能了別欲界緊見 能了別所除諸法。此中有幾隨眠是所隨增。 欲界繫見集所斷心。若能了別欲界繫見集 了別所餘諸法。此中亦有欲界繁見苦所斷 眠。是所隨增、若能丁別不繫諸法。此中有欲 中有欲 界點見滅 所斷有 漏綠隨眠 遍行隨 所斷遍行隨眠。 見苦所斷遍行隨眠。是所隨增。若能丁別所 所斷法。此中有欲界繁。見集所斷一切隨眠 界緊見滅所斷一切隨眠 遍行隨眠。是所隨 諸法。 緣隨眠逼行隨眠。是所隨增。若能了別不繫 增。諸欲界緊見道所斷心。若能了別欲界繋 見道所斷法。 切隨眠見集所斷遍行隨眠。是所隨增。諸 隨 眠 此中有欲界緊見道所斷一切隨眠逼 是所隨增。諸欲界繫修所斷心 此中亦有見集所斷一切隨眠見苦 。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。 **若能了別欲界繁兄滅所斷法。此** 此中有欲界緊見道所斷有漏 是所隨增。 見集滅道修所斷心。 云何欲界緊五心。 若能了別欲界緊見苦 若能了別無色界 諸欲界繫見滅 謂欲 若能 __ [زار 若能 如 斷 了

害者無常若苦。若空若無我。

若於因謂因謂

是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。 集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有

若非如理所引非不如理所引了別。

亦能了

如理所引了别。

謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若

若非如理所引非不如理所

常若苦若容若無我。

若於因謂因謂集謂生

苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無 別自地四種所斷法耶。日能了別。謂若麁若 若解若妙若雕。若如病若如癰。若如箭若惱 日能了別、謂若食若慢若癡、若麁若苦若障。

> 所餘諸法。 遍行隨眠。是所隨增。如欲界繫心。色界緊無 色界繫心亦爾 別欲界緊修所 一切隨眠逼行隨眠 此中有欲界繫修所斷一切隨眠 湖 法 是所隨增。 此中有欲界緊修所 。若能了別

別不繫法耶。曰能了別、謂或撥無滅。者猶豫

餘不了別。諸無色界繁見道所斷心。能了別

了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別

淨。或執解脫,或執出離。若貪若慢若癡,若不 爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執淸 無色界繁見道所斷法耶。曰能了別。謂或執

繫修所斷心。

能了別無色界繁修所斷法事。

理所引了別。如是了別餘不了別。諸無色界

?。謂或撥無道。若猶豫了別。若愚癡。若不如 .理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了

别 如 **若貧若慢若癡**。

若不如理所引了別。

亦能

緣識。 是所隨增。如見苦所斷心。 眠。是所隨增。諸欲界繁見苦所斷不善心。有 諸欲界繫見苦所斷善心。此能緣識。 五心。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。 繫五心。色界緊無色界繫五心亦爾。 繫見苦所斷心"見集滅道修所斷心。如欲界 無色界繁有玉心。云何欲界繫五心。謂欲界 有十五心。謂欲界繫有五心。**色界繫有**五 **瓊無記心。無覆無記心。此能緣識。有幾隨眠 微界繋見苦所斷心。無有是善無覆無記。** 心亦聞如欲界繁色界緊無色界緊亦聞。 有不善。 斷心。無有是善有覆無能無覆無能。 無此心能緣之識。唯有不善有覆無記 是所隨增。 三部隨眠 及色界紫遍 行隨眠修所斷 心能緣之識。唯有不善。此能緣誠。有欲界緊 眠修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界繫見集所 界繁見滅所斷有漏緣隨眠色界繁遍行隨眠 有覆無能無覆無記。亦無此心能緣之識 心。無有是善有覆無記無覆無記。亦無此心 修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界緊見道所斷 能緣之識。 有欲界繁三部隨眠及色界繁遍行隨 。此能緣識。有欲界緊三部隨眠及欲 ,諸欲界緊見滅所斷心。無有是善 唯有不善。 此能緣識 。見集滅道修所斷 有 。如是十 有幾隨 隨眠。 諸

三部隨眠及欲界緊見道所 斷 有"漏緣隨 能緣識。 眠 界緊三部隨眠及色界緊逼行隨眠修所斷隨 緣之識。有善不善無覆無記。此能緣識 欲界繋修所斷心。無有覆無記。 色界緊逼行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸 界繁逼行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸色 隨增。諸色界繁見集所斷心。無善不善無覆 覆無記。此能緣識,有欲界繫及色界繫三部 不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有 眠'是所隨增。諸色界繫見道所斷心。無善有漏緣隨眠無色界繫遍 行 隨 眠 修所斷隨 欲界繁及色界繫三部隨眠色界緊見滅所斷此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有 界緊見滅所斷心。無善不善無覆無記。亦無 無記。亦無此心能緣之識。唯有有發無記。此 隨眠無色界繁遍行隨眠修所斷隨眠。是所 修所斷心。 遍行隨眠修所斷隨眠。是所斷增,諸色界緊 隨眠色界繁見道所斷有漏緣隨眠無色界繁 覆無記"此能緣識。有欲界繁及色界繁三部 不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有 是所隨增諸色界繁見苦所斷心。 有欲界繫及色界繫三部隨眠無色 無有不善。亦無此心能緣之識,有 亦無此心能 有欲 無善 眠

獲無記。 不 界繁見滅所斷有漏緣隨眠。是所隨增,諸無 無記。此能緣識。有三界繁三部隨眠及無色 所隨增。諸無色界緊見滅所斷心。無善不善 記無覆無記。此能緣識。 無有不善。亦無此心能緣之識,有善有覆無 漏綠隨眠。是所隨增。諸無色界繫修所斷心。 無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。 色界緊見道所斷心。無善不善無覆無記。亦 無覆無記,亦無此心 能 緣之識。唯有冇覆 是所隨o增 有三界繫三部隨眠及無色界緊見道所斷有 善無覆無記。 此能緣識。有三界繫三部隨眠。 亦無此心 有三界繁三部隨眠 能緣之識 唯有 是 有

*說一切有部識身足論*卷第十

阿毘達磨藏身足論卷第

提婆設摩阿羅漢造 *三藏法師玄奘奉

沼澤

雜蘊第五之一溫花南頭

雜蘊初染次所識

及色界繫三部隨眠無色界繫逼行隨眠修所 此能緣職。有欲界緊 提訶 能離染。不定性者。正定性者。南贍部洲,東里 定性者、北拘盧洲、無想有情心、唯能起染。不 染。那落迦趣。傍生趣、祖域趣、陶善根者、邪 能起染。不能離染。意識身亦能起染。 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。五識身唯 無問緣增斷善染 。西犋陀尼,諸有情心。 分見緣界後了別色頗有受心世間 亦能起染亦能 亦能離

斷隨眠

一是所隨增。諸無色界緊見苦所斷心。

無害不善無覆無記。

善有覆無記無覆無記。

是所隨增 有有覆無記

諸無色界緊見集所斷心。

無善

想此青色轉

非是可意

亦非違意。

非苦

此能緣識。有三界繫三部隨眠

亦無此心能緣之識。

陥

行隨法行心。《唯能離染不能起染》 色處諸有情心。亦能起染亦能雕染、諸隨信 淨天。無想有情。不攝廣果天。及諸中有。諸無 樂變化天,他化自在天。梵世間天,光音天。遍 染 脫俱分解脫心。不能起染不能離染。有說。此 解見得身證心。亦能起染亦能離染。諸慧解 二亦能離築。就遠分說 。四大王衆天三 一十三天,夜摩天。覩史多天。 諸信勝

唯有對法 五識所識。 漏法。非識所識、諸有爲法六識所識。唯有爲 有漏法五識所識。 唯無對法非識所識。諸有漏法六識所識。 職。唯無見法四識所識。諸有對法六識所識。 所識,唯有見法一識所識。諸無見法五 꿶所識。唯無色法非識所識。 諸有見法二識 六融所識。唯有色法五識所識。諸無色法 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。 非識所識 法五職所識。 諸無爲法一識所識。 唯無爲法 諸無漏法一識所識。唯 諸無對法一識所 諸有色法 識 訿 唯 無 所

眼識 有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識 此便能長養諸根。增益大種。眼色爲緣生於 可意樂俱觸受思想。此青色轉可意樂俱。 生於眼識。 損滅諸根。 別此靑非是可意亦非違意非苦樂俱。 若諸青色。非是可意。亦非違意。非苦樂俱 供觸受思想。此青色轉違意苦俱。由此 。若諧靑色違意苦俱。了別此靑違意苦 者。諸靑色可意樂俱。 破壞大種。眼色爲緣生於眼 了別此靑 眼色為緣 便能 $\vec{J}$ 識 Ħ

識亦爾。意法爲緣生於意識。若有諸法可意 如青色黄赤白色亦爾。 了別此法可意樂俱 Щ 。O觸受思想此路 如眼識耳鼻否身 大種亦聞非 $H_{\rm pl}$ 切 生中受定當生 現在此受非現前。 現前耶。日諸受現前。此受一切現在。或受 來 謂此 生中受定當 謂此生中受生已滅。及此 生。諸受現在。此

变

壌

俱

曲

此 諸根

非養非

意非苦樂俱,觸受思想此諸法轉非是可意。 違意。非苦樂俱。了別此法非是可意亦非違 法爲緣生於意識。若有諸法。非是可意。 亦非 了別此法違意苦俱。 亦非遠意。非苦樂俱。由此諸根非養非損。大 由此便能損減諸根。 觸受思想此諸法轉逐 破壞大種。 意 爾

顯有形者,謂若諸色有顯有形。無顯無形者 或有諸色有顯無形,或有諸色有形無顯。 謂若諸色無顯無形 即如彼靑黃赤白。有形無顯者。謂身表業。有 無形者。謂靑黃赤白影光明闇空一顯色。此 有諸色有顯有形。或有諸色無顯無形。有顯 或

種亦爾非增非壞

日有 界繫果。頗有此繁心此繫業。此心此業非此 繋果,色無色界繋心。色無色界繋業。 色無色 頗有此繫心此繫業。此心此業卽此繫果耶。 說欲界語。如色無色界道斷結作證 繫果耶。日有。如色界道欲界化化。作欲界事 如欲界繁心欲界繁業。 。此心此業欲界

界緊無相無相相應諸心。

頗有色界繁見所

頗有色界緊

頗有色

曰

無覆無記法耶。

日有。謂欲界繫三識身。及欲

中受生已滅。諸受未來。此受一切未生耶。曰 諸受過去。此受一切已滅耶。日諸受過去。此 |受未來。此受一切未生。或受未生此受非 一切已滅。或受已滅此受非過去。謂此生 界緊見所斷心決定唯緣有覆無記法耶。 見所斷心決定唯緣不善法耶。曰無。 道所斷無滿緣隨眠相應諸心。 断心決定唯緣善法耶。 曰有。謂色界繁見滅 有

耶 界緊見所斷心。修所斷心。無色界緊見所斷 断心亦爾。 綠善法耶。唯緣不善法耶,唯緣有覆無記法 心。修所斷心。頗有欲界繫見所斷心決定唯 有六種心。謂欲界繁見所斷心。修所斷心 唯緣無覆無記法耶。 如欲界繫。 色 界 繫無色界繫亦 如見所斷心。修所 Ě

種。意法爲緣生於意識。若有諸法違意苦俱。

法轉可意樂俱。由此便能長養諸根。增益大

頗有欲界繫見所斷心決定唯緣善法耶。 法耶。曰無。 欲界繁空空無願無願相應諸心。 緣有覆無記法耶。無覆無記法耶。曰無。頗 眠相應諸心。 頗有欲界繫見所斷心決定唯 相應諸心,及欲界繁見滅道所斷有漏緣隨 法耶。日有。謂欲界繫。見集所斷不遍行隨 有 **繋**修所斷心決定惟緣不善法耶。 欲界繫修所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂 心。頗有欲界緊見所斷心決定唯緣。不善 ,謂欲界繁見**。滅**道所斷無漏緣隨眠相應 頗有欲界緊修所斷心決定唯緣 **有覆無記** 頗有欲界 日 有 眠

應諸心。 狐 覆無記法耶。曰無。頗有色界紫修所斷心決 界繫修所斷心決定唯緣無覆無記 緣不善法耶。有覆無記法耶。日無,頗有無色 相應諸心。 緣善法耶。日有。謂無色界紫空空無願無願 法耶。日無。頗有無色界繫。 修所斷心決定唯 頗有無色界鑿見所斷心決定唯緣無覆無記 色界繁見 滅道所斷有漏緣 隨眠相 應諸心 **繁見苦集所斷不逼行隨眠相應諸心。** 心決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂無色界 唯緣不善法耶。曰無。頗有無色界繫見所斷 既相應諸心。 ŵ 謂色界繋一識身。及色界緊無相無相相應諸 繫修所斷心決定唯緣無覆無記法耶。 綠不善法耶,有覆無記法耶。日無,頗有色界 願相應諸心。 定唯緣善法耶。日有、謂色界繫字空無願 諸 Ù, 日有。謂無色界繁見滅道所斷無漏緣隨 頗有無色界緊見所斷心決定唯緣善法 。及色界繁見滅道所斷有漏緣 頗有色界繁見所斷心決定唯 頗有無色界繫修所斷心決定唯 颇有無色界繁見所斷心決定 頗有色界繫修所斷心決定唯 膧 日有。 緣 目 無 相

觀後邊諸世俗智。 性色界所繁"唯聖者有不共一切愚夫 異生。 有取取蘊所攝。 者有不共一切愚失異生。曰有。謂欲界繫現 內等起思擇等生是妙善性欲界所繫。 頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝。 有。謂無色界緊無相無相相應諸心 $\mathbf{E}$ 有 謂色界繁現觀後邊 自內等起思擇等生是妙善 頗有諸法世間有漏隨順 諸 世俗智 唯聖 旗有 自

●嗣〓録● ●读〓成團②

謂色界繁見苦集所斷不遍行隨眠相應

夫異生"日有"謂滅盡定 思擇等生無色界繁。 唯聖者有不共一切愚諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起

者有不共一切愚夫異生。曰有。謂無色界繁 色界繁定無漏法等無間生緣無漏法。 取取藏所攝自內等起思擇等生是妙善性無 無願無相無相。 共一切愚失異生。日有。謂。色界繁空空無願 定無漏法等無間生緣無漏法。 所攝自內等起思擇等生是妙善性色界所繫 等無間生緣無漏法。唯惡者有不共一切愚 等起思擇等生是妙善性欲界所繫定無漏法 空容無願無願無。相無相 有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內 回有。o謂欲界繫空空無願無願 頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊 頗有諸法世問有漏隨順有 唯聖者有不 唯要 無

生幾心。乃至無學心等無間生幾心無說心。無獨無記心。無學心,欲界繁善心等無間不無記心。無獨無記心。無獨無記心。無獨無記心。無獨無記心。無獨無記心。色界繁善心。有覆無記心。無獨無記心。色界繁善心。有覆無記心。無

心等無問生五心。無學心等。無間生四心學無問生七心。色界繫善心等無問生九心。有覆無記心等無問生十一心。無有覆無記心等無問生九心。有獨無記心等無問生九心。有獨無記心等無問生九心。有覆無記心等無問生九心。不養心欲界繫欲界繫善心等無問生五心。不善心欲界繫

有十二

謂欲界繫善心。不善心。有覆無記

間綠增上緣故。說能爲緣,於學心無學心。說能爲緣。於無色界繁有覆無記心,由等無 由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。不 無色界緊善心無覆無記心。由一增上緣故。 無間緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆 無記心。由所緣緣增上緣故。 緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等 緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上 由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。 上緣故。說能爲緣。 欲界繫有覆無記心。 問緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。 緣,欲界繫善心,於欲界繫善心。由因緣等無 於欲界繫善心乃至學心,由幾緣故。說能爲 心。於無學心。由幾緣故。說能爲緣。無學心 至於無學心。由幾緣故。說能爲緣乃至無學 繫善心。由幾緣故,說能爲緣。欲界繫善心,乃 無記心。及學心。無學心。欲界緊善心,於欲界 覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。無覆 心 無覆無記心。色界繁善心 於欲界紫無覆無記心。 由等無間緣所緣緣增 有發無記 說能爲緣。於 說能爲 ٠Ľ, 無

故 說能爲緣。於學心無學 無記心及無色界繫一切心。由一增上緣故。 所緣緣增上 所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆 故。說能爲緣。於色界繫善心無覆無記心。 **獲無記心。** Ŀ 善心。於不善心。由因緣等無間緣所緣緣增 一緣故。說能爲緣。於欲界點有覆無配心無 說能爲緣。 由因緣等無間緣所緣緣增上緣 縁故。 於欲界骤善心。 說能爲緣 心。由所緣緣增上緣 微界紫有覆 由等無問緣 由

無記心 等無間緣增上緣故。說能爲緣。於色界緊無 **欲界繋無覆無記心。於欲界緊無覆無記心 6說能爲緣。於欲界繫善心。由等無問緣所** 館爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。 緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界緊有覆無 緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界緊無 善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。 心不善心有覆無配心。 覆無記心。由所緣緣增上緣故。 緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。 緣。於色界緊善心。由等無間緣所緣緣增上 綠等無間緣所緣 緣增上緣故。說能 爲 緣。 緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由因 記心及無色界繁一切心。由一增上緣故。 說 能爲緣。 覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故,說 無 緣綠增上緣故。說能爲緣。於無色界點有覆 說能爲緣。 所緣緣增上緣故。 說照爲緣。於色界繫無覆 能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等無間緣 增上緣故。說能爲緣,色界緊蓋心。於色界繁 由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繁善 無間緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。 故,說能爲緣,於無色界繫有覆無記心。由 於無色界緊善心無覆無記心。由一增上緣 由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。 記 流記心。 心 於欲界繫有覆無記心。 由囚綠等無間緣所緣緣增上緣故。 於色界繁善心無覆無配心。 由等無間緣增上 於無色界繫善心由等無間緣所 由等無間緣所緣緣 縁後 由 因緣等無閒 說能爲緣 說能爲緣 說能為 由所 曲

增上絲故。說

能爲緣,於欲界緊無覆無記心。

能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無閒緣於不善心。由等無閒緣所緣緣增上緣故。說

界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲 能爲緣。 覆無能心。由等無間緣所緣緣增上緣故。 說 界緊無覆無記心。由一增上緣故、說能爲緣。 等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色 所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。 緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心,由 說能爲緣。於學心無學心。由等無間緣所緣 無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。 緣緣增上緣故說能爲緣。於無色界繫無覆 緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣所 由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。 由 能爲緣,於無色界繫無覆無記心。由等無問 記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說 無色界繫有覆無記心。於無色界繫有覆無 故。說能爲緣。於色界繫善心有覆無記心。由 能爲緣。於欲界緊無覆無記心。由一增上緣 善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲 緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學 記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲 增上緣故"說能爲緣。於色界繫善心有覆無 緣故。說能爲緣。於欲界緊無覆無記心。由一 緣 緊善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不 ij 說能爲緣。於無色界繫善心。 於欲界緊有覆無記心。由等無間緣增上 由所緣緣增上緣故。 增上 於色界緊無覆無記心。由 一緣故。 無色界繫轡心。於無色界繫善心。 說能爲緣。 說能爲緣。於欲界 於色界繁善心有 。由等無間緣所 一增上緣故: 說能為 曲

故

說能爲緣。

於欲界繫有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣

繫善心不善心。

善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界緊無間緣增上緣故。說能爲緣。於後界緊無覆

間緣增上緣故。說能爲緣。於無色界緊無覆說能爲緣。於無色界緊有覆無記心。由等無

無記心,由一增上緣故。說能爲緣。 於學心

無學•心,山所綠緣增上緣故,說能爲緣。於

欲界繁善心。

由所緣緣增上緣故。說能爲緣。

爲緣。於無色界緊善心。

由所緣緣增上緣故。

心緣

由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能色界繫無覆無記心。於色界繫無覆無記

記心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學

心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界

緣

說能爲緣。

於無色界繫有覆無記心無覆無

記心。 由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界緊無覆無

於無色界繁善心。由所緣緣增上緣故。

緣增上緣故。說能爲緣。色界繁有覆無記心。
欲界緊有覆無記心無覆無記心。
》由等無間

於色界繁有覆無記心。

由因緣等無間緣所

增上緣故。說能爲緣。於欲界緊善心不善心。能爲緣。於學心無學心。由等無間緣所緣緣

由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於

於

無色界繫無覆無記心。

山

增上緣故。

說

故 善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲 學心於學心。由因緣等無間緣所緣緣增上 增上緣故。說能爲緣於欲界緊無覆無記心 能爲緣。於欲界緊有覆無記心。由等無間緣 界繫善心。 學心。由所緣緣增上緣故。 間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於學心無 記心。於無色界緊無覆無記心。 綠綠增上緣故。說能爲緣。 間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣、於欲界繫 緣故、說能爲緣。於無學心。 心。由等無問緣所緣緣增上緣故。說能爲緣 能爲緣。於色界緊無覆無記心。由一增上緣 覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說 由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有 由 於不莠心。由等無間緣所緣緣增上緣故,說 間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界緊 上 於欲界繫有覆無記心無覆無記心。 緣。於不善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。 緣 色界緊無覆無記心。由 記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無 增上緣故。 爲緣,於無色界繫善心。由等無間緣所緣緣 於色界繫無覆無記心。 有覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。 緣故。說能爲緣。於色界緊善心。 一增上緣。 說能爲緣 無學心於 無 學心。 由所緣緣增上緣故、說能爲緣。 說 能爲緣。 故說能爲。緣於色界繁善心。 於無色界緊善心有痠無記 於無色界繫有覆無 曲 一增上緣故。 由因緣等無間緣所 說能為緣 於欲 無色界繋無覆 亦由因緣等無 增上緣故說能 由因緣等無 由一增 。說能為 由等

~~0[心~~]—雲

좊

界繫有發無即心無覆無配心。 不善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲 由等無間緣所緣緣增上緣故。 緣緣增上緣故。 無訛心。由所緣緣增上緣故。 所緣緣增上緣故。說能爲緣一於色界繫有覆 緣。於無色界繫善心。由等無間緣所緣緣增 色界緊無覆無記心。由一增上緣故。說能爲 心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣 無覆無配心。由一增上緣故。說能爲緣。於學 由所緣緣增上緣故。說能爲緣,於無色界繁 上緣故。說能爲緣,於無色界繫有覆無記心。 。說能爲緣。 於色界緊善心 說能爲緣。於欲界繫善心。 說能爲緣"於 說能爲緣,於 由等無間緣 由一增上緣

眼爲增上緣。亦以色耳聲及耳識。 讖 是 一 上縁。 鼻舌身意法為緣生意識。 如是一切法皆爲增上緣。唯除自性。 無見。若有對無對。若有漏無漏、若有爲無爲。 相應法。若此俱有法。若有色無色 香及鼻識 和應法。若此俱有法。若有色無色。若有見 何增上緣。謂眼色爲緣生眼識。 。舌味及舌識。身觸及身識。意法及意識。若 。若有對無對。若有漏無漏。若有爲無爲,如 切法皆爲增上緣。唯除自性。是名增上 亦以法眼色及眼識。耳聲及耳識。 舌味及否識。 身觸及身識。若此 此意識以意爲增 。具香及鼻 。此眼識以 若有見無 。如是耳 鼻

來血 能斷善根。諸以故思害母命者。彼云何母害父。害阿羅漢。破和合僧,以勃惡心出如諸斷善根。彼云何斷。何行相斷。謂如有一。害

當

決定害其命根

如是能斷。

叉如聲聞阿羅

c博戲嗜酒耽婬好惡朋友好 惡 伴侶染營種 母專志攝錄鑑制。告言子子。汝今勿復樂著 彼 害。何行相害。謂如有 害 雜種類助伴種類。 惡衆同分處得事得生長住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅。和性。由此獲得先未成就。諸想等想。假立言說。 發起瞋。不忍不信轉復猛利堅固熾盛。由所 我當決定害其命根。如是能斷。彼於異時所 怨言。苦哉茶毒。云何我母制我所愛博戲酒 錄遮制。便於母所起猛利瞋、不忍不信作是 汝今勿應《墮諸惡處生諸惡趣。由母專志攝 種諸放逸處。汝今勿應往趣地獄傍生餓鬼 好惡朋友好惡伴侶。 成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種 思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所 便起故思害其母命。彼由如是身業語業。意 時發起如是修斷瞋纏。 起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛。 姪朋友伴侶。 若復於我作如此類不饒益事。 命緣如法衆具。極生貧築緊心不捨。作是思於其聲聞阿羅漢人所有衣鉢。或隨一一沙門 惡心出如來血。諸以故思害母命者。彼如是 處得。謂害母害父、害阿羅漢。破和合僧。以勃 緘錄退黜呵責毀罵。令墮下賤不尊貴處。我 惟 聞 由猛利貧瞋癡故。 《阿羅漢命。彼云何告。何行相害。謂如有一。 。我今要當隨分竊奪。若彼因此。於我損害。 此行相害。如說害母害父亦爾。諸 害聲 。染習種種諸放逸處 樂著博戲。 。具貪瞋癡其性 由此瞋經之所纏故。 嗜酒耽 復於後 猛 北姓 利

成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種 思帰求顯行種類。說名邪性。由此藥捨先所 害彼聲聞阿羅漢命。 是修斷瞋經。由此瞋纏之所纏故。便起故思 不信展轉猛利堅固熾盛。復於後時發起如 忍不信。轉復猛利堅固熾盛。由所起瞋不忍 **密其命根。如是能斷。彼於異時所發起瞋不** 止若復於我作如此類不饒益事。我當決定 言論顯照施設成立開示。於他言論破壞遮 哉茶毒。云何如是名類沙門。處大衆中。 於自 或婆羅門。懷怨害見朋怨害論。作是怨言。苦 漢人處大衆中。 僧衆。彼云何破。何行相破。 勃惡心出如來血。 處得。謂害母害父。害阿羅漢。 **雑種類助伴種類。** 性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說 **今於是正法是毘柰耶是大師教。** 受持。言是正法是毘柰耶是大師教。具壽。汝 法法想。於非昆奈耶毘奈耶想。彼不覆此 如是害。此行相害。諸破如來聲聞弟子和 住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅。和 不。於他言論破壞遙止。其中所有或諸沙 聞弟子和合價衆。教示勸誨。 6令其數悅修學 不覆此忍。不覆如是樂慧觀見,於其如來聲 邚 忍受開題。 有 來弟子和合價衆。然不能生 於法非法想。於毘奈耶非毘 下極此數" 應起受籌。若以彼身爲其。第五。 於自言論顯照施設成立開 諸害聲聞阿羅 漢命。 惡衆同分處得事得生長 彼由如是身業語業意 補特伽羅。雖言能 ,謂如有一。於 破和合價。 應當許可 楽耶 門 IJ. 菲 合 彼 復破

雜種類助伴種類。

惡衆同分處得事得生

此數。

樂慧觀見,於其如來聲聞弟子和合僧衆,數毘柰耶想。彼隱覆此想。隱覆此忍。隱覆如是 於其如來聲聞弟子和合僧衆。数示勸誨。 非毘杰耶非大師教。應當許可忍受開顯。應 覆如是樂慧觀見。於其如來聲聞弟子和合 奈耶里奈耶想。彼隱覆此想,隱覆此忍。 特伽羅。應言能破如來弟子和合價衆。亦能 若以彼身。爲其第五。起受籌者。下極此數。補 耶是大師教。應當許可忍受開顯。應起受籌 奈耶是大師教。具壽。汝·今於是正法是毘柰 罪,復如有一。於非法非法想。於非毘奈耶非 言能破如來弟子和合價衆。然不能生一劫住 爲其第五。起受籌者。下極此數,補特伽羅。雖 師教。具壽。汝今於是非法非毘柰耶非大師 其敷悅修學受持。 彼不覆此想。不覆此忍。 所成就諸想等想。 意思烯求願行種類。說名邪性。由此棄捨先 起受隱,若以彼身。爲其第五。起受籌者。下極 法非毘奈耶非大師教。具。壽。汝今於是非法 僧衆。教示勸誨。令其歡悅修學受持。言非正 生於一劫住罪。復如有一。於法法想。 示勸誨一令其歡悅修學受持。言是正法是毘 教。應當許可忍受開顯。應起受籌。若以彼身 亦能生於一劫住罪。彼由如是身業語業 住邪定聚邪定種性 '補特伽羅'應言能破如來弟子和合價 由此獲得先未成就諸想等想 '假立言說 言非正法非毘奈耶非大 不覆如是樂慧觀見。 獲得五種補特伽羅 住不定聚不定 假立言 於里 麢 令 * 說 長 一切有部識身足論卷第十一

羅和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得 猛利堅固燉盛。由所起膜不忍不信展轉猛是能斷。彼於異時所發起瞋不忍不信。轉復 以勃惡心出如來血 生長處得。謂害母害父、害阿羅漢。破和合僧 言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽 定種性。由此獲得先未成就諮想等想。假立 先所成就諸想等想。假立言說。住不定聚不 業意思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨 有能以勃熙 心出如來血 彼由如是身業語 由此順穩、之所纏故。便起故思。我今決定害 利堅固熾盛。復於後時發起如是修斷。瞋趣 作如此類不饒益事。我當決定害其命根"如 設成立開示。於他言論破壞邁止。若復於我 如來命然諸如來。法爾無有能害命者。唯可 猛利堅固熾盛。 如是名類沙門。處大衆中。於自言論顯照施 害見《明怨害論。作是怨言。若哉荼毒。云何 壞邁止,其中所有。或諸沙門。或婆羅門、懷怨 於自言論顯照施設成立開示。 僧衆。彼如是破。此行相破。諸勃惡心出如來 如是出。此行相出 血。彼云何出。何行相出。謂如如來處天衆中 勃惡心出如來血。 處得。 。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。 諸破如來聲聞弟子和合父。害阿羅漢。破和合僧。以 諸勃惡心出如來血 於他言論破 彼

阿 .毘達磨識身足論卷第十二

提婆設摩阿羅漢造 *三藏法師玄奘奏 詔譯

諸斷善根 彼云何斷。何行相斷,謂如 雜蘊第五之二 有一、故

間缺。 深生°愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍 利:無邪見等。無邪見等所處異熟:彼於此 與取欲邪行。妄語離間語麁惡語綺語。 漸增長猛利熾艦。 **十善業道漸漸損減微薄間缺。** 減微薄問缺。 善根漸漸增長猛利熾盛。 左道故。三種善根漸漸損減微薄。間缺。三不 邪語邪業邪命邪勤邪念邪定。 受問題、便說是人履於左道。謂邪見邪思惟 邪見。皆是愚妄虛無有果。無義無起:無味無 無利無有發生。無有殺生所威異熟。如是不 如是言。殺生患妄虛無有果,無義無起。 未生愧悔令其不生。已生愧悔令速除遣。作 惡。彼由親近承事供養如是師故。於所作罪 業惡業。皆斷壞者,數往請問。云何爲善。云何 立無有論、言無有因。言無有作。施設彼彼養 門。或婆羅門溫羯洛迦或彼徒類。執無有見 害母害父命已。有隨愧悔。 思害母害父命已「無隨愧悔、復如有一。故思 不善。云何有罪。云何無罪 八邪左道漸漸增長猛 三種惡行漸漸增長猛利熾盛 八正右道漸漸損減微薄 三種妙行漸漸損 。作何事已成好非 如是二人師諸沙 1.利/鐵蓝 彼由如是履 十惡業道漸 無味 彼由 貪嗔 事

此棄捨先所成就諸想等想假立言說。 身業語業意思希求願行種類。說名邪性,由 定聚不定種性 殺蟻卵折脚蟻子。所得罪大。非殺如是補特 者罪大。答若以等纏異熟亦等。復有說者。若 若殺如是補特伽羅。若殺蟻卵折脚蟻子。何 決定當於地獄死時。或於生時額諸善根。問 根。謂欲界繫。及色界繫。無色界繫。當知如是 補特伽羅。 彼傷害尊勝生命無隨愧悔。 善惡業果異熟。 無隨愧悔。究竟撥無一切善惡業果異熟。 多居 @左品。 法正見俱行。然復種種惡不善法,多分現行 落。唯有微添住毛孔中。如是彼人多住不寂 冷水。沐浴飲已速疾還出,其身所有麁滯皆 宋夏初。然渴所悶。熱風所惱。 入清涼池澄清 惡不善法。多分現行多居左品。又如有人春 時生起微劣善心心法正見俱行。 •震雷掣電暫發光明。 靜。 多住不律儀。 雖於少時生起微劣善心心 如是彼人多住不寂靜。多住不律儀。雖於少 貪腹邪見轉增長故。 如度夏熱 入秋涼時。 行。然復種種惡不善法。多分現行多居左品。 生不與取欲邪行妄語離問語麁惡語 如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是 何以故。 雖於少時生起微劣善心心法正見俱 於現法中, 彼於後時亦能傷害尊勝生命。 以諸蟻卵折脚蟻子不斷善 便說是人已斷三界所有善 由此獲得先未成就諸想等 多住不寂靜, 夜分 垂 雲靉靆冥暗。 不能更續所有善根。 纔覩衆色 速還隱沒。 究竟撥無一切 然復種種 多住不 綺語 由

界時。捨無色界繁善根。 界纏退。無色界繫善根捨而不得。從欲界沒 得學善根。 阿羅漢色界纏退,拾無色界繫及無學善根 捨而不得。 生色界時。欲界繋蓋根拾而不得。如是名爲 捨而不得者。謂已離色界貧。 有學 異生色 善根或拾而不得。或亦拾亦得。或不捨不得。 特伽羅。由色界繫諸染汚心現在前故。所有 還生欲界。如是名爲不捨不得。復有一類補 拾亦得。不捨不得者。謂不斷善根。從欲界沒 得學善根。退無學心住有學心。如是名爲亦 阿羅漢欲界驅退。拾無色界繫及無學善根。 生欲界時。捨色界緊善根。得欲界緊善根。諸 善根時。亦捨亦得者。謂無色界沒生欲界時。 拾無色界繫善根。得欲界繫善根。從色界沒 是名爲捨而不得。得而不捨者。謂迷惑心籟 學。欲界纒退。無色界緊善根捨而不得。如 纏退,色界繫善根捨而不得。已離色界貧有 所有善根捨而不得。已離欲界貪異生。欲界 或捨而不得。或得而不捨。或亦捨亦得。或 離。欲界貧異生。由欲界纏退。色無色界繁 羅。由欲界緊諸染汚心現在前放。所有善根 不拾不得。拾而不得者。謂善根斷時。及已 破和合僧。 處得事得生長處得。謂害母害父、害阿羅漢、 彼如是斷。 種 想 補特伽羅和雜種類助伴種類。 假 立言說。 退無學心住有學心 亦捨亦得者。 以勃惡心出如來血。諸斷善根 此行相斷。 住邪定聚邪定種性。 得色界繁善根。 ·謂有一類補特伽 **謂無色界沒生色** 如是名為亦 惡衆同 獲得 分 五

> 沒還生無色界。如是名爲不捨不得 如是名爲亦拾亦得。不捨不得者。謂無色界 學善根。得有學善根。退無學心住有學心。 得。亦捨亦得者。謂阿羅漢無色變退。 諸色界繫善根捨而不得。 捨亦得。 色界繫善根拾而不得。從色界沒生無色界。 不得者,謂從欲界沒生無色界。諸欲界繫及 拾而不得。或亦拾6亦得。或不拾不得。拾而 無色界繫諸染汚心現在前故。 如是名爲不捨不得。復有一類補特伽 不捨不得者。 謂色界沒還生色界。 如是名爲捨而不 所有善根或 羅 由

處舌處味處身處 觸 處亦爾 見當滅。云何現在彼同分色處。謂諸色處眼 諸色處。或在未來定不當生,或有當生眼不 色處眼不見已滅。云何未來彼同分色處。 或未來或現在。云何過去彼同分色處。謂諸 處。云何彼同分色處。謂彼同分色處。或過去 眼處。 謂諸眼處或在未來。 定不當生, 諸意處已了別法今了別法當了別法。 不見今滅。 眼已見眼今見眼當見。或復所餘彼同 6分色 諸眼處。不見色今滅。云何色處。謂諸色處。 當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處。謂 諸眼處。已見色今見色當見色,或復所餘彼 處。謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分 或過去或未來或現在。云何過去彼同分眼 同分眼處。云何彼同分眼處。謂彼同分眼 **舌處味處。身處觸處。意處法處、云何眼處。謂** 又十二處。謂眼處色處。耳處聲處、鼻處香處。 如眼處色處。耳處聲處鼻 云何意處。 處香 或有 或復 謂 處

難上貧,如眼識界望意界。望法界意識界亦

如眼識界如是廣說,耳識界身識界廣說

識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知。意界亦爾

梵世貪。如眼識界望香界。望味界鼻識界舌

設意識界已斷已逼知。法界亦爾耶 頗眼界已斷已遍知。眼識界亦稱耶。

日若眼界已斷已逼知。眼識界亦爾。或眼識 日若

或非已見非今見非當見。未來眼。於色有三

謂未來眼。 於色或非已 見 非今見非當

同分意處。無有彼同分法處。過去眼於色有

二句。謂過去眼,於色或已見非今見非常見,

意處在未來世定《不當生

。無有過去現在彼

所餘彼同

分意處。

云何彼同分意處

謂の諸

已見非今見非常見 非已見非今見、或當見或不當見。或已見今 不當見。或今見非已見。或當是或不當見。或 "或常見或不當見"或已見今見當見"或非

今見當見非已見"或已見非今見。或當見或

已見今見非當見。或已見當見非今見。 見非已見非當見。或當見非已見非今見。或

珳

謂現在眼,於色或已見非今見非當見,或今 見。或當見或不當見。現在眼。於色有十二句。 見。或非已見非今見是常見。或非已見非今

曰有。謂中與上。頗意爲緣初非此緣,何非此 爾 即業大種。日有。謂下中上。如眼耳鼻舌身亦 有。謂中與上頗眼爲緣初非此緣。何非此緣。 頗眼爲緣中爲緣上。此緣何緣,卽緣下眼。 。謂業煩惱,曰有。謂下中上 。頗意爲緣中爲緣上。此緣何緣。即緣下意。 且

界亦爾耶。 眼界亦爾耶。頗眼界已斷已遍知。乃至意識 斷已逼知。色界亦爾耶 設色界已斷已逼知 界觸界身識界。意界法界意識界。頗眼界已 識界,鼻界香界鼻識界,舌界味界舌藏界。身 有十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳 乃至法界已斷已遍知。意識界亦爾耶 設意識界已斷已遍知。服界亦爾 識界已斷已遍知。非意界。謂已離楚世食。未 耶。曰若意界已斷已遍知、眼識界亦爾,或眼

亦鯛。 **गा**ऽ 已斷已遍知。非眼識界。謂已離欲界貪。未離 意界。謂已離色界貪、未離上貪、如眼界望意 界已斷已遍知。意界亦爾耶。曰若意界已斷 界望香界。望味界鼻識界舌識界亦爾。 遍知非限界。謂已離欲界食。未離上食. 亦爾 日若眼識界已斷已遍知。香界亦稱。或香界 曰 爾 色界耳界學界鼻界舌界身界觸界。廣說亦 已遍知。眼界亦爾。 眼界已斷已遍知。香界亦爾。或香界已斷已 爾。頗眼界已斷已遍知,香界亦爾耶。 上貪。如眼界望眼識界。望耳識界身識界亦 界已斷已遍知非眼界。謂已離梵世貪。未離 界望色界。望耳界學界尋界舌界身界觸界 色界已斷已遍知。眼界亦爾耶。日如是。如眼 頗眼界已斷已逼知。色界亦爾耶。曰如是。設 如是。設耳識界已斷已遍知。眼識界亦爾 日如是。如眼識界望耳識界。望身識界 望法界意識界亦爾。 頗眼識界已斷已逼知。 耳識界亦爾耶。 頗眼識界已斷已遍知。香界亦爾耶。 或眼界已斷已遍知。非 如眼界如是廣說。 類眼 如眼

> 望意識界亦爾,頗法界已斷已遍知。意識界 已遍知。意界亦爾耶。曰如是。如意界望法界。 亦爾耶。日如是 亦爾耶,日如是。設意識界已斷已遍知。法界 斷已遍知,法界亦爾耶。日如是。 設法界已斷 說。味界鼻識界舌識界廣說亦爾。頗意界已 望意界。望法界意識界亦爾。如香界如是廣 非意界。謂已雕欲界食、未離上貪、如香界 已斷已遍知。香界亦爾。或香界已斷已逼知。 頗香界已斷已逼知。意界亦爾耶。日 是。設味界已斷已遍知。 隬 如香界望味。界。望鼻識界舌識界亦阿。 頗香界已斷已遍知。味界亦爾耶 香界亦爾耶。 1 岩意界 囯 日 如

自性位。如過去未來亦爾。欲界繁未會得善 了別當了別者、謂欲界生長、不斷善根。 色無色界,諸不還者。住最後善心。已了別今 已了別今了別非當了別者。謂欲界生長。 已斷善根補特伽羅。及色無色界生長異生。 補特伽羅。已了別當了別非今了別者。 今了別非當了別者。謂色無色界生長諸 了別當了別非今了別。或已了別今了別非 當了別。或已了別今了別當了別。已了別非 無覆無記心。及學心。無學心。如是十二心。 四句。謂或已了別非今了別非常了別。或已 或過去或未來或現在。過去欲界繁善心 無覆無記心。 記心。無覆無記心。色界繋善心。有覆無記 有十二心謂欲。界繫善心。 有四句。 或非已了別非今了別非當了 無色界緊養心。有覆無記 不善心。 有覆無 别 趣 聖

別 非今了別或當了別或不當了別。 非今了別當了別。或已了別非今了別。或當 句 謂先宋會得最初現前。已了別今了別當了 了別者。謂欲界生長。 已了別今了別當了別。 非當了別。 現在欲界緊善心有三句。 當了別非已了別者。謂先未曾得最初現前。 非已了別非今了別或當了別。或不當了別 非今了別當了別者。 當了別非已了別。 了別或不當了別。 別者。謂先曾得今現在前。過去不善心有七 者住最後善心。非已了別今了別當了別者 當退或不當退。已了別今了別非當了別者。 非今了別當了別者。謂已離欲界貧,從離欲 已離欲界貪 別常了別。已了別非今了別非當了別者。謂 了別或當了別或不當了別。或已了別今了 謂住離欲貪。無間道中得離欲貪、 或不當了別者。謂已雕欲界貪從雕欲貪。或 非 貪無間道中得離欲貪。 不當退。已了別日个了別當了別者。謂住離 或已了別非今了別非當了別。或已了別 決定當退。已了別非今了別。或當了別 或已了別。今了別當了別。或已了別今 謂先未曾得或當得或不當得。 今了別 已了別非今了別當了別。 謂先未曾得定不當得,非已了別 或非已了別 今了別 當了別。 從離欲貪定不當退。 或已了別今了別非當了 非已了別非今了別非當 謂先未曾得決定當得。 趣色無色界。諸不還 已了別今了別非當 或已了別今了別 從離欲貪決定當 或非已了別 或今了別 從離欲貪 已了別 或

今了別或當了別或不當了別者。 中。得離欲貪。 爾 未離欲界貧異生。住自性位。如過去未來亦 當退或不當退。已了別今了別當了別者" 謂 住離欲貪 了別當了別者。謂諸異生住離欲食。 欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。已了別今 道中得離欲食。從離欲食定不當退。及未離 了別非當了別者 謂諸異生住離欲貪。無聞 生。從離欲貪或當退或不當退。已 了 別今 或當了別或不當了別者。 異生。從雕欲貪決定當退。已了別非今了別 已了别非今了別當了別者。 退 別者。謂已離欲界貧異生。從離欲貧定不當 別今丁別當丁別。 了別今了別或當了別或不當了別。 別非當了別、或已了別今了別當了別。或已 了別。或當了別或不當了別。或已了別今了 或已了別非今了別當了別。 記心有七句。或已了別非今了別非當了別。 別、謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無 現在不善心有一句。 謂未雕欲界貨。住自性位。如過去未來亦爾。 或當退或不當退 謂住雕欲食。無問道中得雕欲食 退 別今丁別當了別。 。現在欲界繫有覆無記心有一句。卽已了 一及未離欲界食專者。現觀邊苦法智已生。 已了別今了別或當了別或不當了別 無間道中得難欲貧 從離欲貪或 從雕欲貪決定當退。已了別 謂諸異生 已了別今了別當了別者 已了別非今了別非當了 即已了別今了別當了 謂已離欲界貪異 謂巳離欲界貪 或已了別非今 欲界繫有覆無 從離欲貪 調諸異生 無間道 或已了 者

了 别。 別 界生長 異生。已了別 今了別非 當了別 謂先曾得今現在前。 曾得最初現 前 無記心。非已了別今了別當了別者。謂先未 或不當得。非已了別今了別當了別者。謂 當了別。 生長。住自性位。如過去未來亦爾。欲界繁 後心"已了別今了別當了別者。謂欲界色界 謂欲界色界生長。趣無色界。諸不還者住 句。或已了別非今了別非當了別。或已了別 色界生長。趣無色界諸不還者。住最後無覆 有三句" 未曾得最初現前。現在欲界緊無覆無記 當了別或不當了別者。謂先未曾得或當得 先未曾得決定當得。非已了別非今了別或 不當得。 了別非今了別非當了別者。 今了別非當了別。 特伽羅。已了別非今了別當了別者。謂無色 今了別非當了別者。 謂無色界生長諸聖補 **了別非今了別當了別。或已了別今了別非** 四句。或已了別。非今了別。非當了別 已了別今了別當了別。 未曾得無覆無記心有四句 當了別。或已了別今了別當了別。已了別非 誰 (今了別當了別 رّاد 正現在前。 或非已了別非今了別或當了別或不 已了別今 了別非當了別者。 謂欲界 非已了別非今了別當了別者。 或已了別今了別非當了別。 或非已了別今了別當了別。 過去欲界緊無覆 已了別今了別當了別者。 或非已了別非今了別當 或已了別今了別非當了 過去色界繁善心有四 或已了別今了別當 或非已了別非 謂先未骨得定 無記 非已 或已 者 先 謂 非 心 最

别

或已了

別今了別

當了別。

已了

別非今丁

或不當了別。

羅。已了別非今了別當了別者,謂欲界生長。

?非當了別者。謂無色界生長。諸聖補特伽

了別非今了別非當了別者。

今了別非當了別者。謂欲界色界生長。 趣無 未得色界善心。及無色界生長異生。已了別

> 了別者。 從離色貪。

謂已雕色界貪。

定不當退

諸不還者。住最後心。已了別今了別

位

非今了別非當了別。或已了別非今了別當 今了別或當了別或不當了別者。謂《住離色 道中。得雕色貪。從雕色貪決定當退。已了別 常退,已了別今了別非當了別者。謂住離色 者。謂已雕色界貪。從雕色貪。或當退或不 了別。或已了別今了別非當了別。 過去色界緊無覆無記心有四句。 離色界貧柱自性位。如過去未來亦爾。現在 退或不常退。已了別今了別當了別者。謂未 **資無間道中。得雕色貪。從雕色貧定不當退** 退。已了別非今了別或當了別或不當了別 界貪。及無色界生長異生。已了別今了別非 別非今了別當了別者。謂欲界生長未離欲 別者。謂無色界生長。諸學補特伽羅。已了 別當了別。謂色界繫有覆無記心正現在前。 已了別今了別當了別者「謂住離色貧、無間 或非已了別非今了別當了別,或非 謂欲界色界生長趣無色界諸不 或已了別今了別當了別。 得離色貪。從離色貪。或當 已了別今了別當了別者 已了别非今了别非當了 或非已了別非今了別非 已了別非今了別當 從離色貪決定當 色界緊未曾得無 及色界生長住自 謂已雕色界貨。 即已了別今了 或已了別 或已了 C 已了別 了別。或已了別今了別當了別。已了別今了 了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。非已 當得。非已了別非今了別或當了別或不當 別非當了別者。謂先未會得定不當得。非已 非已了別今了別當了別。 過去未來亦爾。無色界繋未會得善心有四 今了別當了別者。謂未得無色界善心。已了 當了別。或已了別今了別當了別。已了別非 今了別當了別者。謂先曾得今現在前。過 別非當了別者。 別今了別非當了別。或非已了別今了別當 前。現在色界緊無覆無記心有三句。或已了 **了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現** 了別非今了別當了別者。謂先未會得決定 謂先未曾得定不當得。 **了别非今了别當了別。或非已了別非今了** 句。或非已了別非今了別非當了別。或非已 別今了別當了別者。謂已得無色界善心。 曾得。或當得或不當得。非已了別今了別當 非今了別或當了別或不當了別者。 當了別者。謂先未會得決定當得。非已了別 別當了別。非已了別非今了別非當了別者 別或當了別或不當了別。或非已了別今了 無色界繫善心有二句。或已了別非今了別 別當了別者。謂先未會得最初現前,已了別 不還者。住最後無覆無記心,非已了別今了 界繫善心有二句。 非今了別或當了別或不當了別 謂先未曾得最初現前。 謂色界生長。 或非已了別今了別當了 非已了别非今了別 非已了別非今了 趣無色界諸 現在無色 謂先未

無間道中。

住最後心。

如過去未來亦爾。

退 別。或已了別今了別非當了別。或已了別今 别 今了別非當了別。或已了別非今了別當9了 無色界繁。有覆無記心有七句。或已了別非 別者。謂已離無色界貪。從離無色貪決定當 雕無色貪定不當退,已了別非今了別當了 非今了別非當了別者。謂已離無色界貪。從 了别當了別。或已了別今了別或當了別或 離無色貪。 色貪。定不當退。已了別今了別或當了別或 離無色貪、無間道中。得雕無色貪。 或不當退。已了別今了別非當了別者。謂住 今了別非當了別。謂異熟心已滅。如過去未 有覆無記心有一句。 自性位。如過四去未來亦爾。現在無色界繁。 已了別今了別當了別者。 不當了別者。謂住離無色貪。無閒道中。 句。或非已了別非今了別非當了別。或非已 來亦爾。無色界緊。未會得無覆無即心有三 無色界繁。無覆無記心有一句。即已了別非 別或當了別或不當了別。 了別非今丁別當了別。 當了別。或已了別今了別當了別。已了別 。或已了別非今了別。或當了別或不當了 當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別 謂已離無色界貪。 ,謂無色界繫有覆無記心。正現在前。過去 已了別非今了別或當了別或不當了別 或了別今了別當了別。 從雕無色貧。或當退或不當退。 即已了別今丁別當了 從離無色貪。或當退 或非已了別非今了 **謂未雕無色貪住** 非已了别非今了 非已了別今了 從難無 得

過去學心有七句。 當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。 定當得。 自性位。 或已了別今了別或當了別或不當了別。 **今了別非當了別。** 非今了別或當了別或不當了別。 了別今了別非當了別。謂異熟心正現在前。 現在無色界緊。無覆無記心有一句。即非已 已丁別非今了別當了別者。 別非當了別者。 四句。 1 從阿羅漢果。決定當退,已了別今了別或當 者。謂住阿羅漢果。 阿羅漢果定不當退 者。謂住阿羅漢果。無問道中、得阿羅漢果。從 或當退或不當退。已了別今了別非當了別 了別或不當了別者。謂阿羅漢。從阿羅漢果。 阿羅漢果決定當退。 已了別非今了別當了別者。謂阿 羅漢, 當了別者。謂阿羅漢。從阿羅漢果定不當退。 已了別今了別當了別。 了別。或已了別非今了別當了別。或"已了別 **今**了別當了別。 今了別或當了別或不當了別。 當退。已了別今了別當了別者。謂諸有學住 了別或不當了別者。謂住阿羅漢果。無間道 非已了別非今了別當了別。 得阿羅漢果。 或非已了別非今了別非當了別。或 非已了別非今了別或當了別或不 如 過去未來亦 爾。未曾得學心有 謂先未會得。 非已了別非今了別非當了 或已了別今了別當了別。 從阿羅漢果。或當退或不 或已了別非今了別非當 無間道中。得阿羅漢果。 已了別非今了別或當 巴了別令了別當了別 已了别非今了別非 謂先未**曾**得決 或非已了別非 或非已了別 或已了別 從 或

學心有八句。或非已了別今了別非當了別。 羅漢果。無問道中。得阿羅漢果。從阿羅漢 今了別當了別者。謂先不退阿羅漢果。住 羅漢果。從阿羅漢果。定不當退。 了別。非已了別今了別非當了別者。謂先不 或非已了別个了別當了別。 謂先未會得。或當得或不當得。非已了別今 别 或當退或不當退。已了別今了別非當了別 果。無間道中。得阿羅漢果。 果。決定當退。非已了別今了別或當了別 退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中,得阿 已了別今了別當了別。或已了 別今了別當 別非當了別。 了別或當了別或不當了別。 了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在 已了別非今了 別或當了 別或 不當了別者。 了別當了別者。謂先未會得。決定當得 别 **謂先未會得最初現前。** 常退或不當退 當了別者。 謂先已退 阿羅 漢果。 住阿羅漢 果、決定當退、已了別今了別或當了別或不 阿羅漢果。無問道中。得阿羅漢果。從阿羅漢 別今了別當了別者。潤先已退阿羅漢果。住 中,得阿羅漢果。從阿羅漢果。定不當退,已了 者。謂先已退阿羅漢果。住阿羅漢果。無閒道 不當了別者。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢 巳了別今了別或當了別或不當了別。 者。謂先已曾得今現在前。 者 無間道中,得阿羅漢果。從阿羅漢果。 謂先未曾得定不當得。 或已了別今 了別當了別。或 非已了別今了別當了別者。 已了别个了別當了 或非已了別今 非已了別非今 或已了別今了 過去無學心有 從阿羅漢果 非已了別 或非 非 或

阿 |毘達磨識身足論卷第十三

提婆設摩阿羅漢造

成就蘊第六之一盛命挖南頌 *三藏法師玄奘奉

> 謂已斷善 成就欲界

謂 成

學心耶。設成就無學心。亦成就此善心耶,乃 善心耶。若成就欲界繋善心。乃至亦成就無 覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。無覆 心。無覆無記心。色界繁善心。有覆無記心。無 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 亦成就不善心耶。設成就不善心。亦成就此 無記心。及學心。無學心。若成就欲界繫善心。 至若成就學心。亦成就無學心耶。設成就無 補特伽羅二梵世 初成不成與捨得 學無學心二最後 未斷已斷日 一種心

或非已了別非今了別非當了別。或非已了 位。如過去未來亦稱。未會得無學心有四句。 已了別今了別當了別者。謂諸無學住自性

別非今了別當了別。

或非已了別非今了別

了別者。謂先未曾得。 先未曾得定不當得。

得。或當得或不當得。非已了別今了別當了 非今了別或當了別或不當了別者謂先未會

別者。謂先未曾得最初現前。現在無學心有

句。或已了別今了別非《當了別。

。或非已

了別今了別當了別。

或已了別今了別當了

別。已了別今了別非當了別者。謂時解脫阿

當了別者。謂先未會得。最初現前,已了別今 羅漢。住得不動無間道中。非已了別今了別

別當了別者謂先會得。今現在會前

| 切有部識身足論卷9第十二

當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂 或當了別或不當了別。 或非已了別今了別

非已了別非今了別當 決定當得。非已了別

此善心。亦非不善心。成就欲界繫善心非不此善心。或成就此善心、亦不善心。或非成就 就欲界繁善心。非不善心,或成就不善心。非 若成就欲界緊善心。亦成就不善心耶。或成 學心。亦成就學心耶 善心者。謂欲界生長。已離欲界食補特伽羅。 成就不善心非此善心者。謂已斷善根補特 覆無記心耶 或成就欲界緊善心。非欲界繫 伽羅。若成就欲界繋善心。亦成就欲界緊有 **善心亦非不善心者。** 不斷善根。未離欲界貪補特伽羅,非成就此 伽羅。成就此善心亦不善心者。謂欲界生長。 有覆無記心 或成就欲界繫有覆無記心。非 謂色無色界生長補特

詔譯 特伽羅。 界貧樂者。現觀邊苦。 根補特伽羅。 欲界生長。巳雕欲界實聖者異生。及未雕欲 就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者, 心。或非成就此善心。亦非此有覆無記心, 欲界繋善心。或成就此善心。 非欲界繫善心,謂已斷善根及色界生長補 羅,若成就欲界繋善心。亦成就欲界繋無覆 繫有覆無記心者。 法智"未生" 未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦 覆無記心者。 繫有覆無記心非欲界繫善心者, 緊無覆無記心。或成就欲界緊無覆無記心 無記心耶。若成就欲界緊善心。定成就欲界 緊善心耶。或成就欲界緊善心,非色界緊善 若成就欲界緊善心。 非成就欲界緊善心。亦非欲界 成就欲界繋善心。亦欲界繋有 謂欲界生長異生。不斷善根 法智已生。 亦此有覆

成就欲界繁善心。亦色界繫善心。或非成就 善心。非欲界點善心者、謂色界生長補特伽 善根。未得色界善心補特伽羅,成就色界繁 繁養心非色界繫善心者、謂欲界生長。不斷 羅。成就欲界緊善心,亦色界緊善心 欲界緊善心。亦非色界繫善心。成就欲界 善心。亦成就色界繫有覆無記心耶。 根。及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繁 欲界繁善心。亦非色界繁善心者。謂已斷善 欲界生長。已得色界善心補特伽羅。非成就 非色界繫有覆無記 謂色無色界生長補特伽 非欲界緊善心。或 亦成就色界 Ŀ 。或成就 或成就 謂

心。或成就色界繋善心。

秃

欲界繋善心。

Æ, 就欲界繁善心。亦無色界緊善心。或非成就 或成就無色界繋養心。非欲界繋養心或成 記心者、謂已斷善根。及無色界生長補特伽 無記心者。謂欲界生長。已雕欲界食補特伽 斷善根、未離欲界貪補特伽羅。 記 心 界繫無覆無記心耶。或成就欲界緊善心,非 欲界繋誇心。亦非無色界繋善心。成就欲界 心耶。或成就欲界緊善心,非無色界繫善心, 補特伽羅、成就欲界繫善心。亦色界緊無覆 無覆無記心。非欲界繋善心者、謂色界生長 色界緊無覆無記心。 長補特伽羅。若成就欲界繋善心。亦成就色 心非色界緊無覆無配心者。謂欲界生長。不 亦色界緊無覆無記心。 非成就欲界繫善心。 欲界生長,不斷善根。未離色界貧補特伽羅。 就欲界繫善心。亦色界繁有覆無記心者。謂 欲界生長。已離色界貧補特伽羅。 緊有覆無記心。 就欲界繫善心。非色界繫有覆無記心者。謂 就欲界繋善心。亦非色界繋有覆無記心。成 **欲界緊善心。** 色界繁有覆無記心 者。謂色界生長。已離色界貪。及無色界生 非成就欲界緊善心。亦非色界緊無覆無 若成就欲界繫善心。亦成就無色界繁善 亦非色界緊無覆無記心。成就欲界緊善 及色界生長。 非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。 亦色界繫有覆無記心。或非成 非欲界繫善心者。謂已斷善 未離色界貪補特伽羅, 非欲界緊善心。或成就 亦非色界緊有覆無記 或成就色界緊無覆無 或非成就欲界繁善 成就色界緊 '成就色界 成

或非成就欲界繫善心。 非欲界繫善心。或成就欲界繫善心亦學心 或成就欲界繋善心。 繫善心。若成就欲界繫善心。亦成就學心耶, 成就無色界緊無覆無記心。 成就無色界緊無覆無記心耶。 繫善心。定不成就無色界緊無覆無記心。者 無色界生長阿羅漢。若成就欲界緊養心。亦 繫善心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂色 學及異生。不斷善根補特伽羅。非成就欲界 界生長阿羅漢。成就無色界緊有覆無記心。 界繋善心,非無色界繫有覆無記心者。謂欲 亦無色界緊有覆無記心者。謂欲界生長。有 生長。有學異生補特伽羅。成就欲界緊善心。 非欲界繫善心者。謂已斷善根。及色無色界 界繫有覆無記心耶。或成就欲界緊善心。非 繁善心。亦非無色界繁有覆無記心。成就欲 心。亦無色界繋有覆無記心。或非成就欲界 覆無能心。非欲界繋善心。或成就欲界繋善 補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就無色 緊善心。 無色界繁有覆無記心。或成就無色界繫有 已斷善根 及色界生長。未得無色界善心 成就欲界繫善心。亦非無色界繫善心者。謂 謂欲界生長。已得無色界善心補特伽羅,非 羅 無色界繫善心。非欲界繋善心者,謂色界生 長,已得無色界善心。及無色界生長補特伽 不斷善根,未得無色界善心補特伽羅,成就 成就欲界繋善心。 非無色界緊善心者。 非學心, 亦無色界繋善心者 亦非學心。 定不成就欲界 或成就學心 若成就欲界 謂欲界生長 成就欲

心 緊無覆無記心。非不善心。謂欲界生長。已離 就不善心 Æ, 非色界繁善心。或成就色界繁善心。非不善 欲界貪。或色界生長補特伽羅。若成就不善 心。定成就欲界緊無覆無龍心。或成說欲界 亦成就欲界繋無覆無記心耶。 擊者。 現觀邊o苦法智巳生, 若成就不善心 善心。非欲界緊有覆無記心。謂未離欲界貪 界繁有覆無記心。定成就不善心。或成就不 界住長,有學若異生補特伽羅。若成就不善 心。亦成就欲界繫有覆無記心耶。 心亦非無學心者。 心者、謂欲界生長阿羅漢、非成就欲界繁善 學心。或成就無學心。非欲界緊善心。或成就 色界生長阿羅漢。 伽羅。成就無學心 非欲界繋善心者。謂色無 者。謂欲界生長,有學及異生不斷善根補特 心亦非無學心。成就欲界緊善心。非無學心 欲界繋善心。亦無學心,或非成就欲界繫善 界繫善心者。謂色無色界生長。有學補特伽 亦成就無學心耶。或成就欲界繫善心。非無 心者。謂已斷善根。及色無色界生長。阿羅 羅,成就欲界繫善心亦學心者。謂欲界生長。 有學補特伽羅。非成就欲界繁善心。亦非學 及異生。不斷善根補特伽羅。成就學心。 或成就不善心。亦色界繋善心。或非成 緊善心非學心者 亦成就色界紫善心耶。 **岩異生補特伽羅**, 亦非色界繫善心。成就不善心非 謂已斷善根。及色無色 成就欲界繋善心亦無學 謂欲界生長。 若成就欲界緊善心。 或成就不善心 岩成就不善 若成就欲 阿羅 澳

學心者。謂欲界生長異生。未離欲界食、成就 或非成就不善心亦非學心。成就不善心非 成就學心非不善心。或成就不善心亦學心。 心。亦成就學心耶。或成就不養心非學心。或 **若無學心。定不成就不善心。 若成就不 善**

學心非不善心者。謂諸有學已離欲界實

成

離欲界食。

未離色界貧。及未離欲界貧聖者。

Ė

"若無學心" 若成就無色界緊無覆無記心。

成就不善心。

定不成就無色界緊無覆無記

心非不善心。謂有學異生。已雕欲界貪。

若

緊有覆無記心。

或成就無色界緊有覆無記

覆無記心耶。若成就不善心。 定成就無色界 不善心。若成就不善心。亦成就無色界繫有

謂無色界生長補特伽羅。 界緊有覆無記心。謂欲界生長有學異生。已 覆無記心。或成就色界繋有覆無記心。非欲 成就欲界繁有覆無記心。 覆無記心 | 亦成就色界緊有覆無記心耶。若 就欲界緊有覆無記心。 未離欲界貪聖者、現觀邊苦法智未生、非成 生長異生。未離欲界貪。已得色界善心。及 界繁有覆無記心。亦色界繁善心者。謂欲界 著法符已生。 若色界生長補特伽維。 成就欲 生已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊 非欲界繫有覆無記心者。 未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心。 覆無記心。 非色界繋善心者。謂欲界生長。 覆無記心。亦非色界緊善心 成就欲界繫有 無記心。亦色界繁善心。或非成就欲界繁有 非欲界繫有覆無記心 無記心。非色界緊護心。 亦成就色界繋善心耶。 生長補特伽羅。若成就欲界緊有覆無記心。 離欲界貪惡者。現觀邊苦法智已生,若色界 覆無記心。謂欲界生長。已離欲界貪, 心。或成就欲界緊無覆無記心。非欲界緊有 界繫有覆無記心。定成就欲界緊無覆無記 心。亦成就欲界緊無覆無配心事、若成就欲 異生。已離欲界宜。若成就欲界繁有覆無記 非成就不善心亦非學心者 就 不善心亦學心者。 謂諸有學未離 亦非色界緊善心者。 "或成就色界繋蔣心" 或成就欲界繁有覆 或成就欲界繁有覆 定成就色界繁有 若成就欲界緊有 謂欲界生長。異 謂阿羅漢及諸 一欲界貪 及未 生 者

善心耶。 不善心。

緊善心。

若成就無色"界繋養心" 定不成就 若成"就不善心。 定不成就無色界 若成就不善心。 亦成就無色 界緊 記心。 若成就色界緊無覆無記心。 定不成就 耶。若成就不善心。定不成就色界繫無覆無 若成就不善心。亦成就色界繫無覆無記心 色界貪。及色界生長。未離色界貪補特伽羅。 心。非不善心。謂欲界生長。已雕欲界食。未離 界繫有覆無記心。

或成就色界緊有覆無記

繋有覆無記心耶。若成就不善心,定成就色 生長補特伽羅。若成就不善心。亦成就色界 成就不善心。亦非色界繫善心者。謂無色界 長。未離欲界貪。已得色界善心補特伽羅。非 羅。成就不善心。亦色界繫善心者。謂欲界生 欲界生長。已離欲界貪。及色界生長補特伽 補特伽羅。成就色界繁善心非不善心者。謂

色界繁

藩心

者

謂欲界生長。

未得色界酱心

欲界點有覆無記心非學心,或成就學心。非 學心。定不成就欲界繫有覆無記心。若成就 已離欲界貪。 欲界繁有覆無記心。亦成就學心耶。或成就 無學心。若成就無色界繫無覆無記心,若無 無記心。定不成就無色界緊無覆無記心。若 界繫有覆無記心。非欲界繁有覆無記心。謂 定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色 有覆無記心耶。若成就欲界繋有覆無記心 成就欲界繁有覆無記心。 **繫善心。定不成就。欲界繫有覆無記心。若** 善心。 考成就色界緊無覆無配心。 者無色界 定不成就色界緊無覆無記心。 彼貪補特伽羅。岩成就欲界緊有覆無記 現觀邊若法智已生。 現觀邊苦法智已生。若成就欲界繫有覆 有學異生. 者"生色界生長。 及未離欲界貪聖 亦成就無色界繁 若無色界緊 未離 I_{ij}

記心"亦學心。或非成就欲界緊有覆無記心 苦法智已生,成就欲界繫有覆無記心亦學 非欲界繫有覆無記心者。 者。謂欲界生長異生。未雕欲界貪。成就學心 亦非學心。成就欲界繫有覆無記心非學心 欲界繋有覆無記心,或成就欲界繋有覆無 謂諸有學現觀邊

龍心。或成就欲界 繫無 覆無記心,非色界 若成就色界緊善心。 欲界緊無覆無記心。 謂阿羅漢及諸 異 生 繫善心。謂欲界生長。 心者。謂未離欲界貪聖者。現觀邊苦法 非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者。 亦成就色界緊善心耶 未得色界善心補特伽 定成就欲界繁無覆無 巳離欲界貨。若成就 智未 ·[原]一图* 9(就)--20 6(生)-

成就色界繁有覆無

謂欲界色界生長。 成就色界繁善心

非色界緊

及諸異

記心。亦成就無色界繋善心耶。或成就欲界 離欲界貪補特伽羅。若成就欲*界繫無覆無 記心。非色界緊無覆無記心。謂欲界生長。未 記心耶。若成就色界緊無覆無記心。定成就 欲界繫無覆無記心。 界色界生長。已雕色界貧補特伽羅。若成就 緊無覆無記心,非色界繫有覆無記心。謂欲 心。定成就欲界緊無覆無記心。或成就欲界 **緊有覆無記心耶**。 界緊無覆無龍心。亦無色界緊毒心者。謂 特伽羅。成就無色界繁善心。非欲界緊無覆 色*界繋養心。非欲界緊無覆無記心。或成就 繁無覆無記心。非無色界繁善心,或成就無 欲界緊無覆無記心。或成就欲界繫無覆無 善心者。無有此句,若成就欲界緊無覆無記 非成就欲界緊無覆無記心。亦非無色界緊 欲界色界生長。已得無色界善心補特伽羅, 無記心者。謂無色界生長補特伽羅。成就欲 心者。謂欲界色界生長。宋得無色界善心補 心。成就欲界緊無覆無記心。非無色界繫善 成就欲界緊無覆無記心。亦非無色界緊善 欲界緊無瓊無記心。亦無色界繋善心、或非 覆無記心。 無色界繫有覆無配心。 欲界緊無覆無記心。 覆無記心。或成就欲界緊無覆無記心。亦 '或成就無色界繫有覆無記心。非欲界緊 若成就欲界緊無覆無記心。 亦成就色界 亦成就無色界緊有覆無記心耶。或成說 亦非無色界緊有覆無記心。成就 若成就色界繫有覆無記 亦成就色界繫無覆無 非無色界點有覆無記 或非成就欲界緊無 羅 長阿羅漢。 謂無色界生長。 界繫有覆無記心。 生長諸阿羅漢

界繫無覆無記心。亦無學心者。謂欲界色界 有學。及諸異生。成就無學心,非欲界緊無覆 無覆無記心。非無學心者。謂欲界色界生長 **能心。亦成就無學心耶。或成就欲界繫無覆** 欲界色界生長。有學補特伽羅。非成就欲界 無覆無記心者,謂無色界生長。有學補特伽 無覆無記心。。亦非學心者。謂欲界色界生 成就欲界緊無覆無記心。亦學心。或非成就 學心。或成就學心。非欲界緊無覆無記心。或 成就學心耶。或成就欲界緊無覆無記心。非無覆無記心。若成就欲界緊無覆無記心。亦 就無色界繫無覆無記心。 定不成就欲界繫 **記心。定不成就無色界緊無覆無配心。若成** 色界生長諸阿羅漢。若成就欲界緊無覆無 無記心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂無 界色界生長有學●位生。非成就欲界緊無種 心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色 欲界緊無覆無記心。 無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。成就欲 無記心。非無學心。廣說四句,成就欲界繁 長阿羅漢。及諸異生。若成就欲界緊無覆無 **緊無覆無能心。亦非學心者。** 欲界緊無覆無記心、亦非學心。 成就欲界緊 無記心。亦無色界繫有覆無配心者。謂欲 '成就欲界緊無覆無記心。 及諸異生。成就學心。非欲界繁 有學異生。 非成就欲界緊無覆無記心 非欲界緊無覆無記心者。 非無色界繫有覆無記 成就欲界緊無 亦學心者。 謂無色界生 謂 心者 非無色界繫善心。 色界繁養心補特伽羅。 羅 伽羅。成就色界繋善心。 亦無色●繋善心者。 善心。非色界緊善心者。謂無色界生長補特 未得無色界善心補特伽羅。 得色界善心,未得無色界善心及色界生長。 善心。非無色界繁善心者。 謂欲界生長。 亦成就無色界善心耶。 成就色界繋善心。 善心。 宋雕色界貪。 及色界生長。 未雕彼貪 界繫有覆無記心者。謂欲界生長。已得色界 **配心。非色界繫善心者。謂欲界生長。未得** 謂欲界色界生長。已得無色界善心補特伽 雅無記心。 謂欲界生長。 未離欲界貪。 已得 界繫善心。或成就色界繋善心。非色界繋無 心耶。若成就色界緊無覆無記心。定成就色 有覆無能心者。謂無色界生長補特伽羅。君 補特伽羅。非成就色界緊善心。亦非色界緊 色界善心補特伽羅。成就色界繋善心。亦色 已離色界資補特伽羅。 非色界繁有覆無記心者。 有覆無記心。 無記心耶。 华 亦非無學心 無記心耶、 者成就色界繁善心。亦成就色界繁有覆 若成就色界繫善心。亦成就無色界繫有 非成就色界緊善心, 謂欲界生長。 未得 色界善心補 特伽 或成就色界緊善心。 者。謂無色界生長有學。 或成就 色 界緊善心。 廣說四句, 廣說四句。 亦成就色界緊無覆無記 或成就色界繁善心。 **若成就色界繁善心**

成就無色界緊

成就色界繁

E

亦 非 無色界緊善

非無色

心

阿螺漢。非成就色界繫善心。亦非無學心者 **界繋善心。亦無學心者。謂欲界色界生長諸** 繫善心者。謂無色界生長諸阿羅漢。成就色 色界生長。有學異生,成就無學心。非色界 者。謂欲界生長有學異生。已得色界善心。及

|| 微界生長。未得色界養心。及無色界生長。

就

無色界繫。無覆無記心。若無學心

老成就

獲無記心。非色界繋無覆無記心。廣說四句。 就色界緊無覆無記心耶。 有學異生。 若成就色界緊有覆無記 非色界緊無覆無 或成就色界繁有 Ų 亦 成

Ċ

非無色界繁有覆無記心者。謂欲界色界

界繫有覆無記心,

廣說四句。

成就色界緊善

λĎ,

非色界繁善心者。謂欲界生長。未得色界善

及無色界生長有學異生。成就色界繁善

就色界繁。著心。定不成就無色界繁無覆無 覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。若成 異生。非成就色界繫善心,亦非無色界繫有 生長諸阿羅漢。成就無色界緊有覆無記心。 色界貧。及色界生長。未離彼貪補特伽羅。非 覆無記心者。謂欲界生長已雕欲界貪。未離 伽羅。成就色界繁有覆無記心。亦色界緊無 記心者。謂欲界色界生長。已離色界貪補特 成就色界緊無覆無記心。 記心者。謂欲界生長。未難欲界貪補特伽羅。 成就色界繫有覆無記心。 非色界繁有覆無

有學異生。已得色界善心。及色界生長有學 心,亦無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長

耶 成就色界繁有覆無記心,亦非色界緊無覆 色界繁有覆無配心。亦成就無色界緊善心 無記心者。謂無色界生長補特伽羅、若成就 或成就色界繫有覆無記心。非無色繫善

色界生長。未離色界貪。已得無色界善心補 繫有覆無配心。亦無色界繁善心者。謂欲界 界繁有覆無記心者。謂欲界色界生長。已離 界善心補特伽羅。成就無色界繋善心。非色 色界貧,及無色界生長補特伽羅。成就色界 色界繁善心者。 心。廣說四句。成就色界繫有覆無記心,非無 謂欲界色界生長未得無色

界生長阿羅漢。及諸異生成就學心。非色界

生長阿羅漢,及諸異生。已得色界善心。若色

四句,成就色界繁善心。

非學心者。

謂欲界 廣說

學心耶。或成就色界緊善心、非學心。

記心。若成就無色界緊無覆無記心, 定不成

就色界繫善心。若成就色界繁善心。亦成就

若成就色界繁有獲無記心。定成就無色界 心 繋有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記 覆無記心。 亦成就無色界繋有覆無記心耶。 色界緊善心者。無有此句。若成就色界緊有 特伽羅。非成就色界繁有覆無記心。亦非無 色界貧。若成就色界繫有覆無記心。定不成 ,非色界繫有覆無記心。謂有學異生。已離

學心。廣說四句。成就色界繫善心。非無學心

亦成就無學心耶。或成就色界緊善心。非無

生長阿羅漢。及諸異生。者成就色界繫善心。 心者。謂欲界生長未得色界善心,及無色界 有學補特伽羅。非成就色界繫善心。亦非學 就色界繁善心。亦學心者。 謂欲界色界生長。 繫善心者。謂無色界生長。有學補符伽羅。成

無記心。 諸異生。 記心。非學心者。謂諸異生。未雕色界貪。成就 **龍心**。非學心。廣說四句。成就色界繫有覆無 心者。謂諸有學未離色界貪。 離色界貪。成就色界繫有覆無記心。 學心。非色界繁有覆無記心者。謂諸有學。已 配心。亦成就學心耶,或成就色界繫有覆無 **記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無** 就色界繁無覆無記心。 非無色界繁有覆無 **記心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。成** 界緊有覆無訛心耶。或成就色界緊無覆無 羅。若成就色界緊無覆無記心。亦成就無色 繫養心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽 羅 謂欲界色界生長。 就色界緊無覆無記心。亦無色界繋善心者。 無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。成 心補特伽羅。成就無色界緊善心。非色界緊 無色界善心。及色界生長。未得無色界。善 繫善心者。謂欲界生長。已雕欲界貪。未得 設四句,成就色界繋無覆無記心。非無色界 色界繫無覆無記心。非無色界繫善心。 繫有覆無記心。亦非學心者謂阿羅漢。 色界緊有覆無記心。 無色界緊無覆無記 者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生 長有學異生。成就色界繁無覆無記心。亦無 色界繋有覆無記心。 ,非成就色界緊無覆無記心。亦非無色界 亦成就無色界繋善心耶。 已離色界貧。岩成就色界繫無覆 已得無色界善心補特伽 心。若無學心。 非色界緊無覆無記 **若成就色界繁有覆無** 非成就色界 定不成 或成就 亦學 及 廣 r)

界繁無覆無記心。非學心者。謂欲界生長諸 諸阿羅漢。及諸異生。成就學心。非色界繁 繋無覆無記心。非學心。 廣說四句。 成就色 無覆無記心。亦成就學心耶。或成就色界 不成就色界緊無覆無記心。若成就色界緊 覆無記心。 若成就無色界緊無覆無記心。 定 無配心者。謂無色界生長諸阿羅漢。若成就 就色界緊無覆無記心, 生已離欲界貪。及色界生長有學異生。非成 色界繁有覆無記心者。 無記心。 非成就欲界緊無覆無記心。亦非學心者。謂 已雕欲界實。 繫無覆無記心。亦學心者。謂欲界生長有學。 無覆無記心者。謂欲界生長有學。未離欲界 阿羅漢及諸異生。已離欲界貪。若色界生長 色界繫無覆無記心。 定不成就無色界緊無 諸阿羅漢。 欲界生長異生。未離欲界貧。及無色界生長 界鱉無覆無記心。非無學心者。謂欲界生長 無覆無配心。非無學心。 記心。亦無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅 無色界生長諸阿羅漢。 生成就無學心。非色界繁無覆無記心者。謂 者。謂欲界生長、未離欲界貧、及無色界生長 有學異生。已離欲界貧,及色界生長有學異 學異生 ,及無色界生長有學補特伽羅。成就色界 非成就色界緊無覆無記心。亦非無學心 亦成就無學心耶。 及諸異生。 及色界生長。有學補特伽羅 成就色界緊無覆無 岩成就色界繁無覆 亦非無色界緊有覆 謂欲界生長有學異 廣說四句。 或成就色界緊 成就色 心者。謂阿羅漢。及諸異生。已得無色界善 善心。亦成就學心耶。或成就無色界繫善心。 生長異熟果心。不現在前、若成就無色界繁 欲界色界生長"已得無色界善心。 無色界繁善心。非無色界緊無覆無記心。謂 心。成就學心。非無色界繫善心者。謂諸有學 非學心。 廣說四句。成就無色界繫善心,非學

說 切有部識身足論卷第十三

阿 毘達磨識身足論卷第 十四四

提婆設摩阿羅漢語 三藏法師玄奘奉 沼澤

繋善心。 無色界緊無覆無記心耶。 心者。謂諸有學異生。已得無色界善心。非成 善心者。謂諸有學異生, 漢。成就無色界繫有覆無配心。非無色界繁 界繁有覆無能心。 覆無記心耶。或成就無色界繫善心 非無色 若成就無色界繫善心。 無覆無記心。定成就無色界緊善心。或成就 者。無有此句。若成就無色界繫善心。亦成就 就無色界繁善心。亦非。無色繁有覆無記心 成就無色界繋善心。 成就蘊第六之二 非無色界緊有覆無記心者謂阿羅 **廣說四句。** 亦無色界紫有覆無記 亦成就無色界繫有 未得無色界善心。 若成就無色界緊 成就無色界

界善心。若成就無色界善心。亦成就無學心 熟果心不現在前。 界生長諸阿羅漢。異熟果心正現在前。成就 長諸阿羅漢,及無色界生長諸阿羅漢。 非無色界緊無覆無記心者。謂欲界色界生 正現在前。非成就無色界繫有覆無記心。 **記心者。謂無色界生長有學異生。 異熟果心** 無色界緊有覆無記心。 無配心。非無色界緊有覆無記心者。謂無色 生,異熟果心不現在前。成就無色界緊無覆色界生長有學異生,及無色界生長有學異 覆無記心。廣說四句。 成就無色界緊有覆無記心 無記心。亦成就無色界繫無覆無記心耶。 成就無色界繫善心。非無學心。謂諸有學異 色界善心。亦非學心者。謂諸異生。未得無色 無記心。非無色界緊無覆無記心者。謂欲界 者謂諸有學 "若成就無學心"定成就無色界繫善心。 已得無色界善心。若成就無色界繁有覆 。已得無色界善心。 **岩成就無色界繫有覆無** 成就 無 色界繋有覆 亦無色界繋無覆無 非無色界緊無 非成就

於無色界緊無覆無記心。非學心。廣說四

成就無色界緊無覆無記心非學心者,

心。定不成就無色界緊有覆無配心。若成就 有覆無能心。定不成就無學心。若成就無學 無記心。非學心。謂諸異生。若成就無色界

無色界緊無覆無配心。亦成就學心耶。或成

。及無色界

色界緊有覆無訛心。

或成就無色界繁有覆

部心。亦成就學心耶。若成就學心。 定成就無

未得無色界善心成就無色界繫善心,

亦學

色界生長阿羅漢異生。異熟果心正現在前。

不成就欲界繫善心耶。

亦不成就不善心耶。

若不成就欲界繫

無學心,亦不成就學心耶。 設不成就學心。 亦不成就學心。 亦不成就無學心耶。 設不成就善心耶。 改不成就

亦學心者。謂無色界生長有學。異熟果心正果心不現在前。 成就無色界緊無覆無記心界色界生長有學。及無色界生 長有學。異熟

就學心非無色界繫無覆無記心者。

謂欲

學心者。謂欲界色界生長阿羅漢異生。及無

非成就無色界繫無覆無記心亦非

學心。或成就無學心。非無色界緊無覆無記

或非成就無色界繋無覆無記心。亦非無學

成就無色界緊無覆無記心非無學心者。

·或成就無色界繋無覆無記心·亦無學心。

若成就無色界緊無覆無記心。亦成就無學色界生長阿羅漢異生。異熟果心不現在前。

或成就無色界緊無覆無記心。

非無

智已生。 伽羅。不成就欲界緊善心亦不善心者。謂色 界繫善心者。謂欲界生長。已難欲界貪補特 謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲 非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者。 心。亦不善心,或非不成兢欲界繫善心。亦 不善心。非欲界繫善心。或不成就欲界繫善 或不成就欲界繁善心非不善心。 若不成就欲界繋養心。亦不成就不善心耶 無色界生長補特伽羅。 心。非欲界繁有覆無記心。廣說四句。不成 欲界緊有覆無記心耶。或不成就欲界繫善 補特伽羅。若不成就欲界緊善心,亦不成就 心亦非不善心者。謂不斷善根。未離欲界貪 記心非欲界繁善心者。謂欲界生長異生、已 就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者。 若不成就欲界繋善心。亦不成就欲界緊無 成就欲界繫善心亦非欲界 繋 有 覆 無記心 離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法 巴斷轡根補特伽羅。不成就欲界緊有覆無 覆無記心耶。 貪。及未離欲界貪聖者,現觀邊苦法智未生。 者。謂欲界生長異生。不斷善根。未離欲界 無記心者。謂色無色界生長補特伽羅。非不 定不成就欲界繋善心。 不成就欲界繁善心亦欲界繁有覆 若不成就欲界緊無覆無記心 非不成就欲界繫善 或不成就欲界繁善 或不成就 謂

前

成就無學心非無色界緊無覆無記心者。

諸阿羅漢。異熟果心不現在前。成就無色界

諸阿羅漢。異熟果心正現在前。非成就無色

界緊無覆無記心亦非無學心者。

謂欲界色

異熟果心不現在前。若成就學心。定不成就界生長有學異生。及無色界生長有學異生。

無學心。若成就無學心。定不成就學心

心。無覆無配心。色界繫善心。有覆無記心。無有十二心。謂欲界緊善心。不善心。 有覆無記

無記心。及學心,無學心。若不成就欲界繫善覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無種

繋無覆無記心亦無學心者。

謂無色界生長

謂欲界色界生長諸阿羅漢。

及無色界生長

Æ,

無色界生長有學異生。

異熟果心正現在

Ų, 特伽羅。 記 心耶。 欲界生長,已得色界緊善心補特伽羅。 若不 不成就欲界繫善心亦非色界緊善心者。 者。謂已斷善根。及無色界生長補特伽羅:非 者。謂欲界生長不斷善根。未得色界善心補 特伽羅。不成就色界繋善心非欲界繋善心 界繁善心非色界繫善心者。謂色界生長補 善心。非色界繁善心。廣說四句。不成就欲 亦不成就色界繋善心耶。或不成就欲界繋 色界生長補特伽羅、若不成就欲界繫善心。 界生長,未離色界貧補特伽羅,不成就色界 非色界繁有覆無記心者、謂已斷善根。及色 有覆無記心。廣說四句,不成就欲界繫善心 成就欲界緊善心。 就欲界繁善心亦非色界緊有覆無記心者。 離色界貪。及無色界生長捕特伽羅。非不成 長。已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繋善 繋有覆無記心非欲界繋善心者。謂欲界生 界繫善心者,謂欲界生長。不斷善根 善心非色界緊無覆無記心者. 界緊無覆無記心。廣說四句。不成就欲界繁 無覆無記心耶。或不成就欲界繋善心。非色 羅。若不成就欲界緊善心。 謂欲界生長。不斷善根。未離色界貧補特伽 心亦色界繫有覆無記心者。謂色界生長。已 補特伽羅。 欲界貧補特伽羅。 非欲界緊無覆無記心。 或不成就欲界繋善心。 不成就欲界繫善心亦色界繫養心 不成就色界緊無覆無記心非欲 亦不成就色界繫有覆無 不成就欲界繫善心亦色 亦不成就色界繁 謂已斷善根。 謂色界生長 非色界緊 謂

8

界貧補特伽羅。若不成就欲界緊善心。亦不 界緊無覆無記心者。 伽羅。 界繫善心非無色界點善心者。謂色界生長, 色界緊無覆無記心者。謂欲界生,長已離欲 善心 欲界生長。不斷善根。未得無色界善心補特 已得無色界善心。及無色界生長補特伽羅。 心。非無色界繫善心。 成就無色界繁善心耶。 補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就 色界善心者。謂欲界生長。已得無色界善心 善心補特伽羅。 不成就無色界緊善心非欲界緊善心者。 無色界繫有覆無記心耶。 學。及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心。 非無色界緊有覆無記心者。 界生長諸阿羅漢。 養心亦無色界繫有覆無記心者。 謂色無色 心者。謂欲界生長諸阿羅漢、不成就欲界繁 生。不成就無色界繫有覆無記心非欲。界善 不成就欲界緊善心非無色界繫有覆無記心 說四句。 就欲界繫善心。非無色界繫無覆無記心。 廣 亦不成就無色界繫無覆無記心耶。 長補特伽羅。 **(無配心者。謂無色界生長。異熟果心正現** 謂已斷善根。及色無色界生長。有學異 謂已斷善根。 非無色界緊有覆無記心。廣說四句: 不成就欲界繫善心亦無色界繫善心 不成就欲界緊善心非無色界緊無 非不成就欲界繫善心亦非 非不成就欲界善心亦非無 及色界生長。未得無色界 非不成就欲界繫善心亦 謂已斷善根及無色界 廣說四句。不成就欲 。或不成就欲界繫善 或不成就欲界點 **謫欲界生長有** 或不成 謂

果心不現在前。 在前。 界生長諸阿羅漢。及諸異生。非不成就欲界 欲界繋毒心。非學心。廣說四句,不成就欲界 就欲界繫善心。亦不成就學心耶。或不成就 無色界緊無覆無記心者,無有此句。若不成 已斷善根,及色界生長。若無色界生長。異熟 欲界繫善心亦無色界緊無覆無記心者。 繫善心者。謂欲界生長。不斷善根。 ď, 善心亦。非學心者。謂已斷善根。及色無色 阿羅漢。及諸異生。不斷善根不成就欲界繫 不成就學心非欲界繁善心者謂欲界生長諸 生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善 成就欲界繋養心非無學心者。謂色無色界 成就欲界繫善心。非無學心。 廣說四句,不 成就欲界緊善心。亦不成就無學心耶。或不 繫善心亦非學心者。謂欲界生長有學。若不 繋善心非學心者。 8謂色無色界生長有學 非不善心。謂未雕欲界貪聖者,現觀邊苦法 記心耶。若不成就不善心。定不成就欲界繫 若不成就不善心。 善心亦非無學心者。 及色。無色生長有學異生。非不成就欲界聲 成就欲界繁善心亦無學心者。謂已斷善根。 心者。謂欲界生長有學異生。不斷善根,不 無覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記 智已生" 若不成就不善心。 亦不成就欲界緊 有覆無記心。或不成就欲界點有覆無記心。 定不成就不善心。或不成就不善心。 不成 就無色界緊無覆無記 非不成就欲界繫善心亦非 亦不成就欲界繫有覆無 謂欲界生長諸阿羅漢。 心非 、不成就 欲界 非

繫善心非不善心者。謂欲界生長。未得色界 欲界貪、及色界生長補特伽羅。不成就色界 不善心非色界緊善心者。謂欲界生長,已離 不善心。非色界繁善心。 不善心,亦不成就色界繫善心耶。或不成就 離欲界食。及色界生長補特伽羅。若不成就 不成就欲界緊無覆無記心。 四句 養心。或不成就不善心。非色界點有覆無記 非色界紫無覆無記心者。無有此句。若不成 善心者。 謂欲界生長未離欲界貧補特伽羅! 者。謂欲界生長。已雕欲界貪。及色界生長 若不成就色界繁有覆無記心。 定不成就不 就不善心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。 欲界貪。已得色界善心補特伽羅。 若不成 善心亦非色界緊善心者。謂欲界生長。未離 心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成說不 **誊心補特伽羅。** 成就不善心。 就不善心。亦不成就無色界繫善心耶。或不 無色界生長補特伽羅, 補特伽羅。 不成就不善心。非色界緊無覆無記心。 及色界生長。未雕彼貪補特伽羅。若不成就 心、謂欲界生長。已離欲界貧。未離色界貧 不成就不善心亦色界緊無覆無記心者。 不善心亦不成就色界繫無覆無記心耶。 色界生長。 巳得無色界善心。 及 無 色界生 不成就不善心非無色界繫善心者。*謂欲界 不成就不善心非色界緊無覆無記心 不成就色界緊無覆無記心非不 非無色界緊善心。廣說四句 不成就不善心亦色界繫善 非不成就不善心亦 廣說四句。 不成就 謂 欲界生長。 。廣說 或

善心亦不成就無學心耶!

或不成就不善

界繫有覆無記心。非不成就色界繫有覆無

定不成就欲界繫有覆無記心。

或不成就欲

間諸有學未離欲界貪、若不成就

非無學心廣說四句。不成就不善心非無

記

心。謂欲界生長異生。已雕欲界貪

未離

杏

已離欲界 不成就不 長補特伽羅

心非學心者。謂諸有學。已離欲界貪、不成 成就不善心。非學心。廣說四句。不成就不善 色界生長。異熟果心不現在前。非不成就不 不成就不善心 亦無色界繫 無覆無 記心者。 善心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。 無覆無配心者。謂無色界生長。異熟果心正 及諸異生。己離欲界食。非不成就不善心亦 就學心非不善心者。謂欲界生長異生。未離 句,若不成就不善心,亦不成就學心耶。或不 謂欲界生長。已雕欲界貪。及色界生長。若無 記心。廣說四句。不成就不善心非無色界繫 欲界食:不成就不善心亦學心者。謂阿羅漢。 心耶。或不成就不善心。非無色界緊無覆無 成就不善心。亦不成就無色界緊無覆無記 不成就無色界繋無覆無記心非不 無有此 欲界貪 長異生, 智巴生 界生長。未得色界善心補特伽羅。 界貪。 覆無記心耶。若不成就色界繫有覆無記心。 就欲界繫有覆無記心。 雕欲界貪雞者。現觀邊苦法智未生。若不成 **穫無記心。** 無色界生長補特伽羅。 欲界緊有覆無 記心 亦 色界緊善心者。 界緊善心 非欲 界緊有覆無記心者。謂欲 非色界繫善心者。謂欲界生長異生。 巳離 或不成就欲界繫有覆無記心。非色界繫善 界繁有覆無記心。亦不成就色界繁善心耶。 已生。 心。廣說四句,不成就欲界繋有覆無記心。 或不成就欲界緊有覆無記心。 **若色界生長補特伽羅。若不成就欲** 及未雕欲界貪聖者。 若不成就欲界緊有覆無記心。 宋雕欲界貪。 已得色界善心。及未 及未離欲界貪學者。現觀邊苦法 若色界生長補特伽羅。 不成就色 亦非色界繁善心者。 謂欲界生長異生。 定不成就欲界繫有覆無記 亦不成就色界繁有 非不成就欲界繫有 現觀邊苦法智 若不成就欲界 謂欲界生 不成就 非欲界 巳離欲 亦不 無有 謂

現在前。

善心亦非無色界緊無覆無記心者。

界善心。及法離欲界貪聖者。現觀邊苦法智 就欲界 緊有覆無記心 亦無色界繋書 心者。 **記心者。謂欲界生長異生。** 界緊善心。廣說四句。不成就欲界緊。無覆 界繫善心者。 已生。若色界生長。未得無色界善心補特伽 謂欲界生長異生。 長。已得無色界善心。及無色界生長補特伽 無記心非無色界繫善心者。謂欲界色界生 诽 界緊有覆無記心。 界緊無覆無記心者。無有此句。若不成就欲 伽羅。 色界貪。 有覆無記心。 未雕欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。 色界緊無覆無記心者。 心。非欲界繫有覆無記心者、謂欲界生長異 界生長補特伽羅。不成就色界緊無覆無記 若不成就欲界繁有覆無記心。 已 生。 苦法智未生。 不成就欲界繫有覆無記心亦 生、未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊 無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪、及色 無能心。 界緊無覆無記心耶。 不成就欲界繋有覆無肥心。 非不成就欲界繫有覆無記 心亦非無色 或不成就欲界繫有覆無 記 心。 非無色 不成就無色界繫善心非欲界緊有覆無 **若色界生長。** 非不成就欲界點有覆無記心亦非色 非色界緊無覆無記心。廣說四句。 及未離色界貪學者 無有此句。 亦不成就無色界繫有覆無記 已離欲界貪。 亦不成就無色界緊善心 未離 の彼貧補特伽 或不成就欲界繁有稅 謂無色界生長補特 若不成 就 欲界繫 未雕 欲 界貪及 非色界紫無覆 現觀邊苦法智 亦不成就色 木得 無色 不成

心 如 記 心。 長 有覆無記心、非無色界繫有覆無記心。謂已 成就欲界緊有覆無記心。 心非無色界緊無覆無記心者。謂無色界生 就欲界緊有覆無記心。非無色界繫無覆無 亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成 苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心, 離欲界貪異生。及未離欲界貪聖者。現觀邊 無有此句。若不成就欲界緊有覆無記心。亦 現觀邊苦法智已生。若色界生長。若無色界 生長異生。已離欲界貧。及未離欲界貧聖者。 無記心亦無色界繫無覆無記心者。 者。現觀邊苦法智未生。不成就欲界繁有覆 無覆無記心非欲界繫有覆無記心者。 巳離欲界貪。 有覆無配心。亦學心者。謂阿羅漢及諸異生。 欲界生長異生。未離欲界貪。 記心非學心者。 有覆無記心。亦非無色界緊無覆無記心者。 生長。異熟果心不現在前。非不成就欲界緊 不成就學心耶。或不成就欲界繫有覆無記 不成就無學心耶。 (非學心者。謂未雕欲界貪聖者。現觀邊苦 。非學心。廣說四句,不成就欲界繫有覆無 智未生 岩不成就欲界繁有覆無記心。亦 不成就學心非欲界繫有覆無記心者。謂 異熟果心正現在前。 不成就 無 色界繁 廣說四句。 不成就 欲 界繫有覆無記 若不成就無色界繫有覆無記心。 未離欲界貧。及未離欲。界聖 非不成就欲界繁有覆無記心 謂諸有學現觀邊苦法智已 或不成就欲界繁有覆無 或不成就欲界繫 不成就欲界繋 謂欲界 謂欲 定不 就

長 **記心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。若不** 界善心補特伽羅。 非欲界緊無覆無記心。謂欲界生長。未得色 成就色界 繫善心。或不成就 色界 繫善心 善心耶,若不成就欲界緊無覆無記心。定不 成就欲界緊無覆無記心。 @色無色界生長有學異生。非不成就欲界緊 學心。非欲界繁有覆無記心者。謂欲界生長 訑 覆無記心。非欲界緊無覆無記心。謂 欲界生 就色界緊無覆無記心。或不成就色界緊無 繫無覆無記心。亦不成就色界緊無覆無記 非不成就欲界緊無覆無記心。 成就欲界繋無覆無記心。定不成就色界緊 有覆無記心亦非無學心者。無有此句。若不 邊苫法智未生。不成就欲界繫有覆無龍心 異生、未雕欲界貪。及未雕欲界貪聖者,現觀 覆 亦不成就無色界繫有覆無記心耶。 無覆無記心。 無覆無記心,定非不成就無色界緊善心。若 心耶。若不成就欲界緊無覆無能心。定不成 生長。已離色界貧補特伽羅。若不成就欲界 有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心, 及未難欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若 亦無學心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。 不成就無色界繫善心。 欲界緊無覆無記心。 無記心非無學心者。謂阿羅漢,不成就無 ٠Ľ٠ 未離欲界負補特伽羅。若不成就欲界繁 。非無學心。廣說四句。 若不成就欲界繫無覆無記心。 岩不成就欲界緊無覆無 定非不成就欲界緊 非 亦不成就色界繁 無色界繫有覆無 不成就欲界緊有 謂欲界色界 或不成

羅漢 界生長。阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆 成 記心者。謂欲界色界生長。阿羅漢異生, 學補特伽羅。 無覆無配心非學心者。 謂無色 界生長。 無記心。非學心。廣說四句。不成就欲界緊 心,亦不成就學心耶。或不成就欲界緊無覆 者。無有此句。 緊無覆無記心亦非無色界 繋 無 覆 無記 生長。異熟果心不現在前。 祀 色界生長補特伽羅。 無記心。非欲界緊無覆無記心者、 異熟果心正現在前。 非無色界緊無覆無記心者。謂無色界生長。 心 欲界緊無覆無能心。 不成就無色界緊無覆無配心耶。或不成就 學異生。 若不成就欲界緊無 覆 無記心。 亦 色界紫有覆無記心者。謂欲界色界生長。有 色界繁有覆無訛心者。謂無色界生長諸阿 諸阿羅漢。 非欲界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長 長。有學異生。不成就無色界繁有覆無記心 心非無色界繫有覆無記心者。 訑 無記心亦非學心者。 就欲界繋無覆無記心亦學心者。謂無色 補 心亦無色界緊無覆無記心者。 'n **廣說四句。 不成就欲界 緊無覆無記** 特伽 非不成就欲界緊無覆無記心亦非無 廣說四句。 羅 不成就欲界緊無覆無記心亦無 若不成就欲界緊無覆無記心。 不成就學心非欲界緊無覆 若不成就欲 界 繋無覆無記 不成就欲 界 謂欲界 色 界生長。 非無色界繫無覆無記 不成就欲界緊無覆無 不成就無色界緊無覆 非不成就欲界 謂無色界生 緊無覆無記 謂無色界 謂 欲 有 界 Ú. 有 不 無

蓍心。

未離色界質。

及色界生長。未雕彼貧

長補特伽羅

非不成就色界繫善心亦非色

·繫有覆無記心者。謂欲界生長。已得色界

有學異生。

若不成就色界緊善心。

亦不成

就無色界緊無覆無記心耶。

或不成就色界

善心亦色界繋有覆無記心者,謂無色界生

養心亦非無色界繫有覆無記心者。

謂欲界

生長有學異生。已得色界善心。及色界生長

謂無色界生長諸阿羅漢。

非不成就色界繁

就色界繁善心 亦無色 界繫有 覆無記心者。

善心者、謂欲界色界生長諸阿 羅漢。不成

不成就無色界繁有覆無記心非色界緊

記心者。謂欲界色界生長,有學異生。 不成就 諸阿羅漢。 緊無覆無記心非無學心者。謂無色界生長。 無記心。非無學心。 亦 心亦非無學心者。謂欲界色界生長。諸阿羅 生長。有學異生。非不成就欲界繫無覆無記 欲界繋無覆無記心亦無學心者。謂無色界 不成 就無學心耶。 不成就無學心非欲界緊無覆無 廣說四句。 或不成就欲界緊無覆 不成就欲界

切有部識身足論卷第十四

阿毘達磨識身足論卷第 十 五.

提婆設摩阿羅漢浩

*三藏法師玄奘奉 詔譯

善心非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。 生長。已離色界貧補特伽羅。不成就色界繁 繁有覆無記心。 廣說四句。 不 成就 色界螺 **未得色界善心補特伽羅,不成就色界繫有** 無記心耶。或不成就色界繫善心,非色界 不成就色界繁善心。 成就瀶第 六之三 非色界繫善心者。 謂欲界色 界 亦不成就色界繁有

生

長。未得色界善心。及無色界生長。有學異

善心非無色界繫有覆無記心者。

謂欲界生

繫善心耶。或不成就色界繫善心。非無色界 成就色界繋善心。亦不成就無色界緊有覆 色界繋善心亦非無色界繋善心者、 界生長。未得色界善心補特伽羅、非不成就 成就色界繁善心亦無色界繁善心者。 不成就無色界繁善心非色界繫善心者。謂 緊善心。 廣說四句。 不成就色 界 緊善心非 羅,若不成就色界緊善心,亦不成就無色界 生長。未離欲界貪。已得色界善心補特伽 色界繫無覆無記心。非色界繫善心。謂欲界 心。定不成就色界緊無覆無記心,或不成就 色界緊無覆無記心耶, 補特伽羅。 繋有覆無記心。廣說四句。 不成 就色界繁 色界生長。已得無色界善心補特伽羅。若不 及色界生長。未得無色界善心補特伽羅。不 欲界生長。已得色界善心。未得無色界善心。 無色界繫護心者、謂無色界生長補特伽羅。 無記心耶。或不成就色界繫善心,非無色界 若不成就色界繋善心。 若不成就色界繁善 亦不成就 謂欲界 謂欲

句 繋善心。 **善心者。謂欲界生長,已得色界善心。及** मिंह **記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在** 善心。非學心。廣說四句。不成就色界繁善 在前,非不成就色界緊善心亦非無色界緊 羅漢 善心亦非無學心者。 **渚。謂欲界生長有學異生。已得色界善心** 長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心 成就色界繫善心非無學心者。謂無色界生 不成就色界繁善心。非無學心。廣說四句。不 不成就色界繁善心。亦不成就無學心耶。或 心者。謂欲界色界生長。有學補特伽羅。 阿羅淡異生。 謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長。 阿羅漢異生。 阿維漢異生。 不成就學心非色界緊善心者。謂欲界生長。 心非學心者。謂無色界生長。有學補特伽羅 繁善心。亦不成就學心耶,或不成就色界繁 無覆無記心者。無有此句、若 不 成就色界 色界善心。及無色界生長。異熟果心不現 無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長未得 色界生長補特伽維。不成就色界繫善心亦 及無色界生長。有學異生。非不成就色界繁 及色界生長有學異生。不成就色界繁善心 亦無學心者。 不成就無色界緊無覆無記心非色界緊 不成就色界繫善心非無色界緊無覆無 非無色界緊無覆無記 非不成就色界繁善心亦非學 不成就色界繋善心亦學心者。 已得色界善心。及色界生長 謂欲界生長。未得色界善心 謂欲界色界生長諸阿 ij 廣說四

特伽羅 有覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貧補 伽羅、 記心者" 謂欲界色界生長。已離色界貪補特 不成就色界緊有覆無記心非色界緊無覆無 無記心。非色界緊無覆無記心。 界紫無覆無記心耶。 若不成就色界繫有覆無記心。 非不成就色界繫有覆無記心亦非色界緊無 緊無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。 若不成就色界緊有覆無記心。定非不成就 離色界貪。及色界生長。未離彼貪補特伽羅。 覆無記心者。謂欲界生長。 已離欲界食。 未 界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫有覆 非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色 無色界繫善心。若不成就無色界繫善心。定 繁有覆無記心 非無色 界繫無覆無 記心者。界繫無覆無記心。廣說四句。不成就 色 界 謂有學異生。已離色界貪。若不成就色界繫 界緊有覆無記心。非無色界緊有覆無記心。 定不成就色界緊有覆無記心。 無記心耶。 心耶,或不成就色界緊有覆無記心。非無色 有覆無配心。亦不成就無色界繫無覆無記 謂無色界生長。異熟果心正現在前。 無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心 無能心者。 不成就色界緊有覆無記心亦無色界繋無覆 謂欲界色界生長。未雕色界貧補特伽羅。 不成就色界緊無覆無記心非色界緊 不成就色界緊有覆無記心亦色界 。謂欲界色界生長。已離色界食。及 若不成就無色界繫有覆無記心。 或不成就色界緊有覆 亦不成就色 或不成就色 廣說四句 不成就

界貪 記心亦學心者。謂阿羅漢及諸異生。已難色 諸異生。未離色界貧。不成就色界繫有覆無 無記心。非學心。廣說四句。不成就色界緊 心,亦不成就學心耶。或不成就色界繫有覆 心者。無有此句。若不成就色界繫有覆無記 色界繫有覆無記心亦非無色界緊無覆無記 無色界生長。異熟果心不現在前。 就色界緊有覆無記心。非無學心。廣說四句。 貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者。謂 有覆無記心非學心者。 謂諸有學已離色界 色界繋有覆無記心亦無學心者。 心者。謂諸有學異生。未離色界食,不成就 阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記 不成就色界緊有覆無記心非無學心者。 繫有覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成 心者。謂諸有學未雕色界食。若不成就色界 界緊無覆無能心。 心。亦非無學心者。無有此句。若不成就色 生。已離色界貨。非不成就色界繫有覆無記 伽羅。不成就無色界緊善心非色界緊無覆 心非無色界繫善心者。 緊善心,廣說四句。不成就色界緊無覆無記 耶。或不成就色界緊無覆無記心。非無色界 特伽羅。非不成就色界繫無覆無記心。亦非 補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無 無記心者。謂欲界生長。已雕欲界貪, 色界繫善心者。謂欲界生長。未雕欲界貪補 無色界善心。及色界生長。未得@無色善心 非不成就色界繁有覆無記心亦非學 亦不成就無色界緊善心 謂無色界生長補特 非不成 謂有學異 未得 謂 兙

成就色界緊無覆無能心。非無色界緊有覆 **記心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或不** 界緊無覆無記心。 心者。謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色 就色界繁無覆無配心亦無色界繁有覆無記 無記心者、謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成 長、未雕欲界貪、及無色界生長。有學異生。 **記心非無色界繫有覆無記心者。** 無記心。廣說四句。 不成就色 界 繋無覆無 色界善心補特伽羅。 色界生長有學異生。若不成就色界緊無覆 心者。謂欲界生長有學異生。已雕欲界貪及 不成就無色界繁有覆無記心非色界繁無種 或不成就色界緊無覆無配心。非無色界緊 無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶 伽羅。不成就色界繋無覆無記心。亦無色界 欲界生長。已 雕 欲界貪。 及色界生長補特 緊無覆無記心非色界緊無覆無記心者。 界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界 無記心非無色界緊無覆無記心者。謂無色 無覆無記心。廣說四句,不成就色界緊無覆 無記心者。 就色界緊無覆無記心。 及無色界生長。異熟果心不現在前。非不成 緊無獲無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪。 覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就色界 界緊無覆無記心非學心者。 繁無覆無配心。非學心。廣說四句。不成就色 **、色界繁善心者。謂欲界色界生長。** 無有此句。 亦非無色界繁有覆無記 若成就色界緊無覆無 若不成就色界 緊 無 亦非無色界緊無覆 謂欲界生長有 謂欲界生 。已得無 亦不成就學心耶。

或不成就無色界緊善心。

現在前補特伽羅。若不成就無色界繁善心。

覆無配心。謂諸異生。若不成就無色界繫有 不成就學心,或不成就學心,非無色界繫有

覆無記心。定非不成或無學心。若不成就無

無色界善心。及無色界生長。異熟果心不

配心。非無色界繁養心。謂欲界色界生長。已

學心耶.

者不成就無色界緊有覆無記心。定

若不成就無色界繫有覆無記心。

色界生長。有學異生、異熟果心。

正現在前。 亦不成就

無記心。亦非無色界緊無覆無記心者。謂無

緊無覆無能心。

或不成就無色界緊無覆無

若不成就無色界緊善心。

定不成稅無色界

聚善心。

亦不成就無色界緊無覆無記心耶。

無記心、若不成就無色界繫有覆無記心。定

無色界繁善心。

定非不成就無色界緊有覆

非不成就無色界繫壽心。

若不成就無色界

果心。◎正現在前。

非不成就無色界繁有種

漢異生。

就色界緊無覆無記心亦學心者。

未離欲界貪。

及無色界生長。

有學

謂欲界生長諸阿羅漢。及諸異生。已離欲界 色界繋無覆無記心亦無學心者。謂欲界生 已雕欲界貧,及色界生長有學異生,不成就 色界生長。有學補特伽羅。若不成就色界繫 學心者。謂欲界生長有學。已離欲界貪。及 長異生。未離欲界貪。及無色界生長。阿羅 貪。及色界生長諸阿羅漢。 及諸異生。 不成 伽羅'不成就學心非色界繁 無覆無記心者。 者、謂欲界色界生長。諸阿羅漢、若不成就 非不成就色界繁 無 覆 無 記心亦非無學心 繁無覆無龍心者,謂欲界生長。有學異生。 無覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成就 未離欲界貧。及無色界生長有學異生。 非不成就色界緊無覆無記心亦非 非無學心。廣說四句。 不成就無學心非色界 謂欲界生 補特 謂 無覆無能心者。謂無色界生長阿羅漢 不成就無色界繁有覆無記心、o非無色界緊 無色界生長有學異生。異熟果心。不現在前。 成就無色界繫無覆無記心。 色界生長阿羅漢、異熟果心。正現在前,不 成就無色界緊有覆無記心。非無色界緊無 色界繋著心。定不成就無學心。或不成就無 界繋善心。亦不成就無學心耶。若不成就無 生長有學。已得無色界善心。若不成就無色 就無色界緊善心亦非學心者。謂欲界色界 學心者。謂諸異生未得無色界善心。非不成 已得無色界善心。不成就無色界緊善心亦 **就學心非無色界緊善心者。 謂阿羅漢異生** 非學心者。謂諸有學未得無色界善心。不成 覆無記心者,謂欲界色界生長有學異生,及 覆無記心。非無色界緊無覆無記心者。謂無 覆無記心。廣說四句。 不成就 無 色界繫有 無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記 學心。非無色界繫善心。謂有學異生。已得 心,亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不 非無色界繫有 異熱

無色界生長阿羅漢。

不成就色界繁無覆無記心非無學心者,

色界緊無覆無記心。

非學心、或不成就學心。亦無學心。或非不成 或不成就學心、非無學心。或不成就無學心。 現在前,若不成就學心。亦不成就無學心耶 就學心。亦非無學心。不成就學心。非無學心 心者。謂無色界生長阿羅漢。異熟果心。 非不成就無色界緊無覆無記心 色界生長有學異生。異熟果心。 無學心者。謂欲界色界生長有學異生。及無 記心者。謂無色界生長有學異生,異熟果心。 現在前。不成就無學心。非無色界緊無覆無 正現在前。不成就無色界緊無覆無記心。亦 漢。及無色界生長諸阿羅漢。異熟果心。不 記心。非無學心者,謂欲界色界生長諸阿羅 學心耶。或不成就無色界緊無覆無記心。 心耶 學心。 無學心。廣說四句,不成就無色界緊無覆無 不成就無色界繫無覆無記心。 無色界生長有學。異熟果心。正現在前, 成就無色界緊無覆無記心。亦非學心者 長。阿羅漢異生、異熟果心。不現在前、非 就學心。 非無色界繋無 覆 無記心者。 色界生長有學。異熟果心。不現在前。不成 謂欲界色界生長。阿羅漢異生。及無色界生 色界生長。阿羅漢異生。異熟果心。正現在 心。非學心者。 心。廣說四句。 不成就無色界繫無覆無記心。 不成就無色界紫無覆無記心。亦學心 或不成就無色界緊無覆無記心。非學 定非不成就無色界紫有覆無記 謂欲界色界生長有學。及無 不成說無色 界 緊無覆無訛 亦不成就無 亦不成就學 不現在前: 亦非無學 調無 ŵ ΪĒ 非 者 若 謂 不

旬 諸有學不成就學心。 者 非不成就學心。 謂阿羅漢。 不成就無學心。非學心者謂 亦非無學心者。無有此 亦無學心者。 謂諸異

善心。捨成就得不成就。乃至無學心亦爾耶 就得不成就、欲界繋善心亦爾耶。若欲界繋 無記心。及學心。無學心。若欲界緊善心。拾成 **獲無記心。無色界繁善心。有覆無記心。無覆** 心。無覆無記心。色界繋善心。有覆無記心。無 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 亦爾耶 心亦爾耶。設無學心,拾成就得不成就,學心 設無學心。捨成就得不成就。 就得不成就。不善心亦爾耶。設不善心捨成 乃至若學心。 捨成就 得不成就。無學 欲界繫善心亦

界繫善心。若欲界繋善心。拾成就得不成就 界繁有覆無記心。拾成就得不成就。定非欲 若欲界繫善心。拾成就得不成就,定非不善 欲界緊無覆無記心。 心。及欲界繫有覆無記心。若不善心。及欲 不成就、非欲界緊善心者。謂從色界沒無色 沒。色界生時。欲界緊無覆無配心捨成就得 欲界緊無覆無配心者,謂善根斷時。及欲界 捨成就得不成就,非欲界緊無覆無記心。或 欲界繫無覆無記心亦爾耶,或欲界繫善心。 欲界繋善心。 **拾成就得不成就**。 亦欲界緊無覆無記心。 欲界緊善心。 或欲界繋善心。捨成就得不 拾成就得不成就。 捨成就得不成就,非 亦非欲界緊無覆 或非欲界繫 非

界生時。 界善心、從色界善心。復選退時。及色界沒。或 界沒。色界生時,色界緊善心捨成就得不成 時。非欲界緊善心捨成就得不成就。亦非欲 界緊無覆無記心者。謂從欲界沒。 色界生時。非欲界繋善心捨成就得不成就 不成就,亦色界繁養心者,謂從欲界沒。無 欲界或無色界生時。 善心。捨成就得不成就,色界繫善心亦爾耶。 心。捨成就得不成就,定非色界繫有擾無記 就,非欲界繫善心者,謂欲界生長。已得色 成就,非色界繁善心者。謂善根斷時。及欲 或欲界"繋善心。 捨成就得不成就。 界緊無後無記心者。除上爾所相、若欲界緊 亦非色界緊善心者。除上爾所相。若欲界善 繋善心。廣說四句,欲界繋善心拾成就得不 欲界緊善心捨成就得不成就。 欲界緊善心捨成就得 無色界生 非色界 亦 欲

成就、色界緊無覆無記心亦爾耶。或欲界緊 不成就。 界沒。無色界生時。非欲界繁善心捨成就得 得不成就,亦色界緊無覆無記心者。謂從欲 若從色界沒無色界生時。 貪。從雕欲貪復還退時。及色界沒欲界生時。 善心。捨成就得不成就。非色界緊無覆無記 定非欲界緊善心。若欲界善心。捨成就得不 心。若色界緊有覆無記心。捨成就得不成就。 就得不成就。非欲界繋善心者。 欲界沒色界生時。色界緊無覆無記心。捨成 就,非色界緊無覆無記心者。謂善根斷時,及 心。 廣說四句。 欲界繫善心捨成 就 得不成 亦非色界緊無覆無能心者。 欲界善心拾成就 謂已離欲界 。除上爾

界善心。從色界善心。 非欲界緊無覆無記心。謂欲界生長。已得色 心定爾。或色界繫善心。捨成就得不成就。 緊無覆無記心。拾成就得不成就。色界緊苦 成就得不成就。色界繁善心亦爾耶。若欲界 *已後亦都無有。 繫有覆無記心。捨成就得不成就、定非欲界 欲界繁有覆無記心者。除上爾所相。若不善 離欲貪時。非不善心捨成就得不成就。亦非 現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得 得不成就。非不善心者。謂未雕欲界食學者 **諮樂者雕欲貧時。欲界有覆無記心捨成就** 成就得不成就:"非欲界繫有覆無記心者。謂 非欲界繫有覆無記心。廣說四句。不善心捨 無記心亦爾耶。或不善心。捨成就得不成就 有。若不善心。拾成就得不成就。欲界繫有覆 無色界繁善心。若無色界繁善心。捨成就得 所 欲界生時,若欲界緊無覆無記心。捨成就得 就得不成就。定非欲界繫有覆無記心。 緊無覆無記心。若欲界緊無覆無記心。捨成 定非不善心。從此 6已後亦都無有 心。若欲界繋無覆無記心。捨成就得不成就。 心。拾成就得不成就。定非欲界繫無覆無記 不成就。亦欲界繋有覆無記心者。謂諸異生 有覆無記心。捨成就得不成就。定非欲界繋 不成就。定非色界繫有覆無記心。若色界繫 無覆無記心。 不成就。定非欲界緊善心、從此以後,亦都無 相 若欲界緊善心、捨成就得不成就 定非 若欲界繫無覆無記心。 岩欲界緊無覆無記心 復還退時。及色界沒 若欲界 捨成就

緊善心者。謂欲界生長。

已得色界善心。

未

已得無色界善心。

起欲界種

復還退時 謂欲界生長。

非

쳝

不成就

亦無色界繫善心者。

或色界生時。

色界繁無覆無記心捨成就得

捨成就得不成就'非無色界繫善心。 废說四

色界繫善心捨成就得不成就。非無色界

者。除上爾所相。若色界繫善心。捨成就得不

就。無色界繁善心亦爾耶。或色界繁善心。

心。起色界穩。復還退時。及無色界沒。或欲界

無覆無記心者。謂欲界生長。已得無色界善

無色界緊善心捨成就得不成就,

非色界繁

捨成就得不成就。

亦非色界紫無覆無能心

成就得不成就。非欲界繁無覆無能心。謂已

欲界生時。若欲界緊無覆無記心。 捨成就得

不成就。定非無色界繋善心。若無色界繋善

離欲界貪,從離欲貪。

復還退時。

及色界沒

界緊無覆無記心。捨成就得不成就。色界緊

色界緊無覆無記心亦爾耶。

若欲

得

無覆無記心定爾。或色界緊無覆無記心,拾

得不成就。

後都無所有。若色界緊無覆無記心拾成就 得不成就。定非色界繁有覆無配心。從此以 無覆無記心。若色界繋無覆無記心。拾成就 有覆無能心。拾成就得不成就。定非色界繁 色界繫善心。從此以後都無所有。若色界緊 色界繫有覆無記心捨成就得不成就。 得不成就,定非無色界緊有覆無記心。若無 繁善心拾成說得不成就。 得無色界善心。起欲界極復還退時。非色界 就亦無色界繋善心者。謂欲界生長異生。已 界或色界生時。色界緊善心捨成就得不成 奢心。 起色界 纏復還退時。及無色界沒。或欲 非色界繁善心者謂欲界生長, 無覆無配心。捨成就得不成說、非無色界緊 得不成就。無色界繫善心亦爾耶。或色界緊 心者。除上爾所相,若色界繁善心。捨成就 色界生時。無色界繋善心捨成就得不成就 色界沒。或欲界或無色界生時。若欲界沒無 無色界善心。 從色界善心。 亦非無色界繫善 定非

心者。 成就。定非色界緊無覆無記心。若色界緊無有覆無記心。無覆無記心學心。捨成就得不 染污心沒。或欲界或色界生時。無色界無覆 從無色界善心。 心捨成就得不成就。 色界緊無覆無記心,廣說四句。無色界緊養 耶。或無色界繋養心。拾成就得不成就非無 成就得不成就。 就。定非無色界緊善心。若無色界緊毒心。拾 心。若無色界繫有覆無記心。捨成就得不成 **捨成就得不成就。定非無色界繫有覆無記** 非無學心者,除上爾所相。若無色界繁善心 非色界緊無覆無記心捨成就得不成就。亦 亦無學心者。謂阿羅漢。起欲界繼。復還退時 退時。色界緊無覆無能心捨成就得不成就 **覆無記心者。謂阿羅漢,起色*無色纒。復還** 生時。無學心捨成就得不成就,非色界緊無 沒,或欲界或無色界生時。若欲界沒無色界 貪。有學異生。從離欲貪。復證退時,及色界 成就得不成就" 非無學心。廣說四句。色界緊無覆無記心捨 或色界 緊無覆 無記心。拾成就 得不成就 覆無記心。捨成就得不成就,無學心亦爾耶 有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繁 覆無記心。 捨成就得不成就 定非無色界緊 無色界繋善心者。除上爾所相。若色界繁 色界緊無覆無記心捨成就得不成就。 無記心捨成就得不成就 謂欲界色界生長,已得無色界善心 復還退時, 及無色界善心 無色界緊無覆無記心亦爾 非無學心者。 非無色界緊無覆無記 非無色界緊賽心 謂已離欲界 亦 無 非

界緊無覆無記心者。謂欲界生長異生、未離 說四句。色界繫善心捨成就得不成就'非色 **拾成就得不成就。非色界緊無覆無記心。廣** 色界緊無覆無記心亦爾耶。或色界緊養心。

界生時,若色界沒欲界生時。非色界繁善心

還退時。及色界沒。或欲界或無色界生時。 已離欲界貪、未得。色界善心。從雕欲食。復 得不成就。非無色界繁善心者。謂欲界生長。 **善心。廣說四句。色界緊無覆無記心捨成就**

生。從離欲貪復還退時,及欲界色界沒。無色

亦色界緊無覆無記心者。謂已離欲界貪異

貪復還退時,色界緊善心捨成就得不成就 色界繁善心者。謂已離欲界貪聖者。從離欲 時,色界緊無覆無記心。拾成就得不成就,非 欲界貧。已得色界善心。從色界善心。復還退 界緊善心。若色界緊善心。拾成就得不成就。 界繫有覆無記心。拾成就得不成就,定非色 就得不成就,定非色界繫有覆無記心。若色

心。從此以後都無所有。若色界繫善心。捨成 心。拾成就得不成就。定非欲界緊無覆無記

色界生時。 善心拾成就得不成就。亦無色界緊無覆無 配心者。謂無色界住。異熟果心沒。或欲界或 無學心亦爾耶。或無色界繫善心。捨成就得 繋善心。若無色界繋善心。捨成就得不成就。 學心。若學心。拾成就得不成就。定非無色界 相 就 o欲色界櫃。復遺退時,非無色界繫善心捨 漢、起*無色極。復還退時。無色界繋善心捨 成就得不成就、非無色界繁善心者。謂阿羅 及無色界沒。或欲界或色界生時。無學心捨 已得無色界善心。從無色界善心。復還退時。 捨成就得不成就`非無學心者。謂有學異生 不成就。非無學心,廣說四句。無色界繫善心 若無色界點有覆無記心。捨成就得不成就。 成就得不成就。亦非無學心者。除上爾所相。 成就得不成就 亦無學心者。謂阿羅漢。 起 有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界 定非無色界緊無覆無記心。 就。定非無色界緊無覆無記心。若學心。捨成 及無學心。若學心及無學心 緊無覆無記心。捨成就得不成就。定非學心 覆無記心拾成就得不成就,定非無,色界繫 得不成就"定非學心 就得不成就。定非無學心,若無學心。 捨成就 若無色界緊善心。捨成就得不成就。定非亦非無色界緊無覆無記心者。除上爾所 謂無色界異熟果心生已滅時。無色界緊 非無色界緊善心捨成就得不成 **^ 拾成就得不成 岩無色界紫無**

"說一切有部識身足論卷第十五

阿毘達磨識身足論卷第十六

提婆設摩阿羅漢造

成就蘊第六之四 *三藏法師玄奘奉 韶澤

亦爾耶 善心。 捨不成就得成就,乃至無學心亦爾耶。 成就得成就。不善心亦爾耶。設不善心、拾不 無記心。及學心。無學心。若欲界繫善心。捨不 獲無記心。無色界繋善心。有覆無記心。無覆 心。無覆無記心,色界繋善心。有覆無記心。無 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 亦爾耶。設無學心。捨不成就得成就。學心 爾耶。乃至若學心。捨不成就得成就。無學心 設無學心。捨不成就得成就。欲界繁善心亦 成就得成就。欲界緊善心亦爾耶。若欲界繁

得成就。亦不善心者,謂色無色界沒。欲界生 時。非欲界善心捨不成就得成就。亦非不善 從雕欲貪。復還退時。欲界繋善心捨不成就 就得成就。非欲界繫善心者。謂已離欲界貪。 就非不善心者。謂善根續時。不善心捨不成 善心。廣設四句。欲界繫善心捨不成就得成 爾耶。或欲界緊善心。拾不成就得成就非不 若欲界緊善心。捨不成就得成就。不善心亦 得成就。欲界繁有覆無記心亦爾耶。或欲界 心者。除上爾所相。若欲界繫善心。捨不成就 繋善心。 捨不成就得成就。 。非欲界緊有覆無

> 非欲界緊無覆無記心。廣說四句,欲界緊善 亦爾耶。或欲界繁善心。捨不成就得成就 善心。捨不成就得成就。欲界緊無覆無記心 繫有覆無記心者。除上爾所相。 非欲界繁善心拾不成就得成就, 繫有覆無記心者。謂色無色界沒。欲界生時 退時。欲界緊善心捨不成就得成就,亦欲界 善心者,謂已離欲界貪異生,從離欲貪,復還 無色界沒。欲界生時。非欲界繫善心捨不成 心者。謂無色界沒。色界生時。欲界緊善心捨 無覆無記心捨不成就得成就。 者。謂善根續時。及色界沒。欲界生時、欲界繁 心捨不成就得成就,非欲界緊無覆無記心 就得成就,亦非欲界緊無覆無能心者。除上 不成就得成就、亦欲界繋無覆無記心者。謂 《有覆無記心捨不成就得成就》 ,欲界緊有覆無記心者。謂善根續時, 心 廣說四句。 、欲界善心捨不成就得成就 若欲 界繋 非欲界繁 亦非欲界

非色界繁善心。若色界繁善心。捨不成就得 成就得成就。色界繁有覆無記心亦爾耶。或 爾所相。若欲界繫養心。捨不成就得成就。定 捨不成就得成就 非欲界緊善心者。謂已離 時。及色界沒,欲界生時。色界繁有覆無配心 得成就,非色界繁有覆無配心者。謂善根 覆無記心。廣說四句。欲界繫善心捨不成就 欲界繋善心。捨不成就得成就、非色界緊有 成就,定非欲界繫善心。若欲界繋善心。 捨不 色界貪。從雕色食。復還退時 非欲界緊養 及無色界沒

界繫有覆無配心。廣說四句,不善心拾不成

就得成就。非色界緊有複無記心者。謂已離

心亦爾耶。或不善心。捨不成就得成就。非色 不審心。捨不成就得成就。色界繫有覆無記 界繁善心。捨不成就得成就。定非不善心。若 心。捨不成就得成就。定非色界繫善心。若色 **欲界緊無覆無記心者。除上爾所相。若不善** 欲界生時。非不善心捨不成就得成就'亦非

記心者。謂已離色界貧,起欲界趣。復還退 成就得成就。定非不善心。若不善心。拾不成 上爾所相、若不善心、捨不成就得成就。 成就得成就。亦非色界繋有覆無記心者。除 時。及無色界沒。欲界生時。非不善心捨不 不善心拾不成就得成就,亦色界緊有覆無 色界櫃。復還退時。及無色界沒,色界生時 成就得成就。非不善心者、謂已雕色界貪。 色界沒。欲界生時。色界繁有覆無記心捨不 欲界貪、未雕色界食。從雕欲貪。復還退時 界櫃。復還退時。不善心捨不成就得成就,亦 就得成就。非不善心者。謂阿羅漢。起色無色 沒。欲界生時,無色界緊有覆無記心捨不成 有學異生。從雕欲食,復還退時,及色無色界 非無色界繫有覆無記心者。謂已雕欲界貪 無記心。廣說四句,不善心捨不成就得成就 不善心。捨不成就得成就。非無色界緊有覆 就得成就。無色界緊有覆無記心亦爾耶。或 色界繋無覆無記心。及無色界緊善心。捨不 非色界緊無覆無記心。及無色界緊善心。 或不善心。拾不成就得成就。非學心。 ιĊ. 記心。及無學心。捨不成就得成就。定非不善 無覆無配心及無學心。 若不善心。捨不成就得成就。 非無色界繫 有覆無記心者。 纒 無色界點有覆無記心者。謂阿羅漢起欲界 "若不善心。捨不成就得成就。學心亦爾耶。 "復還退時、非不善心捨不成就得成就。亦 **者無色界繋無覆無** 定非無色界器 除上爾所相。 、廣說四 耙 若 定 及

非欲界緊無覆無記心者。謂已離欲界食。從

無能心。廣說四句。不善心捨不成就得成就。 或不善心。拾不成就得成就。非欲界繫無覆 不成就得成就。欲界緊無覆無記心亦爾耶。

離欲貪。復還退時。及色界沒。欲界生時欲界

無覆無記心捨不成就得成就。

非不善心者。

成就,亦欲界緊無覆無記心者。謂無色界沒。 謂無色界沒。色界生時。不善心捨不成就得 色界生

時

欲界繋 善心捨

不成

就 得成 沒 欲 兙

亦色界繁有覆無記心者。謂無色界

界繁善心。

得成就。定非欲界繋善心。從此以後。都無所 覆無記心。若色界繁無覆無記心。捨不成就

。若不善心。捨不成就得成就。欲界繫有覆

無能心亦爾耶。

若欲界繫有覆無記心捨不

界貪學者。從雕欲貪。復還退時。若不善心。拾 就得成就。非欲界緊有覆無記心。謂已離欲 成就得成就。不善心定爾。或不善心。捨不成 非色界繫有覆無配心者。除上爾所相。若欲 界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就,亦

捨不成就得成就。定非色界緊無

記心捨不成就得成就。亦欲界繫無覆無記 心者。謂無色界沒。色界生時。欲界繁有覆無 **記心捨不成就得成就。非欲界繫有覆無記** 或欲界緊有覆無記心。拾不成就得成就。 還退時。非不善心捨不成就得成就,亦非學 欲貪。復還退時,及色界沒。欲界生時 心捨不成就得成就 紫有覆無記心。廣說四句 欲界紫有覆無記 界繫有覆無配心。捨不成就得成就。非色界 就得成就,色界點有覆無記心亦爾耶。或欲 有發無記心。若欲界點有覆無記心。捨不成 色界繁善心。捨不成就得成就。定非欲界繫 記心。捨不成就得成就,定非色界繁善心、若 無記心者。除上爾所相。 無記心捨不成就得成就,亦非。欲界緊無覆 心者。謂無色界沒。欲界生時。非欲界緊有覆 遺退時。及色界沒,欲界生時,欲界緊無覆無 記心者。謂已離欲界貧異生。 從離欲貧、 無記心捨不成就得成就、 欲界緊無覆無記心。廣設四句。欲界繫有覆 不成就得成就。欲界緊無覆無記心亦爾耶。 心者。除上爾所相。若欲界緊有覆無記心。 就得成就。亦學心者。謂阿羅漢。起欲界樞 還退時,及修加行。入見道時。不善心捨不成 就。非不善心者。謂阿羅漢。起色無色界概。復 色無色界沒。欲界生時,學心捨不成就得成 離欲界貧,有學異生。從離欲貧。復還退時 侚 不善心捨不成 謂已離欲界貧異生。未離色界貧 就得成就 非色界紫有覆無記 岩欲 界 繋有覆無 非欲界緊無覆無 非學心 者 謂 非 復

得成就、 記心捨不成就得成就, 覆無記心者,謂已離色界食。起色界纏。 復還 不成就得成就。非色界緊善心。廣說四句,欲界緊善心亦爾耶。或欲界緊無覆無記心。拾 記心者。除上爾所相。若欲界繫有**覆無**記心。 記心捨不成就得成就" 時。及無色界沒。欲界生時。非欲界繁有覆無 心者。謂已雕色界貪異生,起欲界纒復還退 退時,及無色界沒。色界生時。欲界緊有覆無 界繁有覆無記心。捨不成就得成就,非欲界 無記心捨不成就得成就。 者。謂修加行。色界善心。初現前時。欲界緊無 心捨不成就得成就。 界緊無覆無記心捨不成說得成就。 若欲界緊無覆無配心。捨不成就得成就。 非欲界點有覆無記心。從此以後。都無所有。 拾不成就得成就,定非色界繫無覆無記心。 復還退時。若欲界緊無覆無記心。拾不成就 緊無覆無記心。 成就得成就 色界繋有覆無記心定爾。或色 者。除上爾所相。若欲界繫無覆無記心。捨不 覆無記心捨不成就得成就。 繫善心者。謂無色界沒。欲界生時,色界點善 若色界緊無覆無記心。捨不成就得成就。 (無覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫 **覆無記心拾不成就得成就**。 謂無色界沒。色界生時。非欲界緊無覆 色界緊無覆無能心亦爾耶。或欲界 'n, 廣說四句 謂已離色界宜、從離の色貪。 非欲界緊無覆無記心 亦非色界紫有覆無 亦色界紫有覆無記 欲界緊無覆無記心 亦非色界緊善心 亦欲界繁善心 非欲界繫有 非色界 色 定 拾 者 者

心捨不成就得成就 非色界緊無覆無記心。 色界繁有覆無部心者。除上爾所相。若色界 心捨不成就得成就。非色界緊善心者。謂已 加行。色界善心。初現前時,色界緊有覆無記 成就得成就。非色界緊有覆無記心者。謂修 耶。或色界緊善心。拾不成就得成就,非色界 捨不成就得成就。 繫善心。 拾不成就得成就,定非欲界繁無種 成就得成就。定非無色界繁善心。若無色界 謂於欲界。得雕欲時。欲界繁無覆無點心拾 捨不成就得成就、非欲界緊無覆無記心者。 謂無色界沒。欲界生時。色界繁無覆無記心 覆無記心捨不成就得成就 心亦爾耶。或色界緊善心。捨不成就得成就 繫善心。捨不成就得成就。色界緊無覆無記 生時。非色界繁善心捨不成就得成就。亦非 亦色界繁有覆無能心者。謂無色界沒。色界 沒。欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就 離色界貧。從離*色貧,復還退時。及無色界 繁有覆無記心。廣說四句。色界繫善心捨不 無記心。從此以後。都無所有。若色界繫善心。 者。除上爾所相。若欲界繫無覆無記心。拾不 拾不成就得成就。亦非色界緊無覆無記心 無色界沒。色界生時。非欲界緊無覆無記心 不成就得成就。亦色界繁無覆無記心者。謂 不成就得成就 。謂修加行,色界善心。初現前時。色界繫無 謂於欲界得離欲時。色界繁善心捨不成 色界繁有覆無記心亦爾 非色界緊無覆無記心者。 非色界紫無覆無記心 "廣說四句"色界繫善 非色界繁養心

心者 有 成就。定非色界緊善心。從此以後。都無所 色界繁善心。若無色界繁善心,捨不成就得 相,若色界繫善心。捨不成就得成就。定非無 成就'亦非色界紫無覆無配心者。除上爾所 界沒。色界生時。非色界繫壽心捨不成就得 就 捨不成就得成就, 非色界繫無覆無記心者, 覆無記心。廣說四句。色界緊有覆無記! 就,色界緊無覆無記心亦爾耶,或色界繫有 無色界沒欲界生時。色界緊無覆無龍心捨 謂已雕色界貪。從雕色界食,復還退時。 覆無記心。 從雕*色貧。復還退時。 有覆無訊心捨不成就得成就。非無色界繁 非無色界緊有覆無記心。廣說四句。色界緊 耶。或色界緊有覆無記心,捨不成就得成就 界繁有覆無記心。若色界繫有覆無記心。 無色界繁養心。 心捨不成就得成就。 無色界沒。 成就得成就。 於欲界得雕欲時。 不成就得成就。非色界繁有覆無記心者。謂 有覆無配心者。謂已離色界貪。 不成就得成就。 拾不成就得成就, 得成就. 蒔 **岩色界緊有覆無記心。捨不成就得成** 除上爾所相。 無色界繫有覆無記心捨不成就得成 亦色界緊無覆無記心者。 拾不成就得成就。非色界緊無 色界生時。 亦色界緊無覆無記心者。 無色界繫有覆無記心亦爾 捨不成就得成就, 定非無色界繁善心。 色界繁有覆無記心捨不 若色界繫有覆無記心。 亦非色界緊無覆無記 非色界緊有覆無記 及無色 界沒。欲界 有學異生, 謂 定非色 謂 ۱Ļ 及 拾 若

有覆無記心。

捨不成就得成就

定非無色界

"設成就此心

"此心未断耶"日

如是

岩欲界

色界纒。復還退時。色界繫有覆無記心捨不 界繁有覆無配心。若色界繁有覆無記心。捨 覆無配心。捨不成就得成就。 定非無色界點 繫有覆無記心者。除上爾所相。若色界繫有 阿羅漢。起欲界色界纒。復還退時。非色界緊 成就得成就。亦無色界繫有覆無記心者。謂 貪。復還退時。及無色界沒。欲界色界生時。學 學心者。謂已離色界貪。有學異生、從難*色 無覆無記心。及無學心。若無色界繁無覆無 者。謂阿羅漢。起無色界經。復還退時。及修加 覆無記心。拾不成就得成就非學心。 廣說四 行。入見道時。無色界繁有覆無記心捨不成 不成就得成就。學心亦爾耶。 或色 界繫有 色界緊有覆無記心捨不成就得成就。非 非色界繫有覆無記心 阿羅漢。起無 亦非無色界 定非色 及無學心。捨不成就得成就,定非無色界數 成就得成就。非無色界繫有覆無記心。謂修 色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記 至若無色界緊無覆無記心未斷。 就此心耶。<a>。<a>。<a>設成就此心。。此心未
<a>斷耶。 有覆無記心。無覆無記心。色界緊善心。有覆 非學心。有十種心。謂欲界繫善心。不善心 非無學心。若無學心。捨不成就得成就。 無覆無記心。若學心。 不成就得成就。定非學心及無學心。若學心 加行。入見道時。若無色界緊無覆無記心。拾 心"捨不成就得成就"學心定爾"或學心"捨不 無記心。及無學心 緊無覆無記 耶。設成就此心。此心未断耶 無記心。無覆無記心。若欲界繁善心未斷。成 無記心。無覆無記心。無色界繁養心。有覆 心及無學心。 "捨不成就得成就" 拾不成就得成就。 若無色界 成就此心 定非無 3紫無覆

定定

記心。及無學心。捨不成就得成就。

有覆無記心捨不成就得成就。

非色界繫有覆無記心者。謂

柯

者。 善心未斷。非成就此心。或成就此心。非此 此心者。謂已斷善根成就此心。非此心未斷 心未斷。亦非成就此心。 心未斷。或此心未斷。 若欲界緊善心未斷。成就此心耶。或欲界緊 界繫有覆無記心未斷。 成就此心 耶。 曰 無色界生長,若不善心未斷。成就此心耶。曰 亦成就此心者。謂欲界生長,不斷善根。未離 如是。設成就此心。此心未斷耶。曰如是。若欲 欲界贪,非此心未断亦非成就此心者。謂色 謂欲界生長。已離欲界食。此心未斷 亦成就此心。或非此 此心未斷。非成就 加

就得成就 定非色界繋無覆無記心。從此以 非無色界繫善心。岩無色界繫善心。捨不成 若色界緊無覆無記心。捨不成就得成就。 定 捨不成就得成就。亦非學心者。除上爾所相。

緊有覆無記心。捨不成就得成說。定非無色 成就。定非無色界繫有覆無記心。若無色界 後。都無所有。若無色界繫善心。捨不成就得

界繫善心。從此以後。都無所有。若無色界繁

就得成就,亦非學心者。謂阿羅漢。起欲界

復還退時。 非色界 繫有覆無 記心

心捨不成就得成就。

界生長。 非成就此心。 色界緊善心未斷 非成就此心 或此心未斷"亦成就此心"或非此心未斷。亦 界繫善心未斷。成就此心耶。或色界繫善心 謂欲界生長、已離欲界貪、及色界生長。若色 斷 就此心。或非此心未斷。 此心未斷亦成就此心者。謂欲界生長。已得 者。謂欲界生長未得色界善心。成就此心非 未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。 貪、宋離色界貪。及色界生長。未離彼貪 斷者,謂欲界色界生長、已離色界貧、此 界緊無覆無記心未斷非成就此心者。 成就此心。非此心未斷。 或色界緊無覆無記心未斷。非成就此心。或 是、若色界繁無覆無記心未斷。成就此心耶。 耶。曰如是。設成就此心。此心未斷耶,曰如 生長。若色界繫有覆無記心未斷,成就此心 貪。非此心未斷亦非成就此心者。謂無色界 色界莠心,未離色界貪,及色界生長。未離彼 此心未斷者。謂欲界色界生長。已離色界貧。 緊無覆無記心未斷。 界善心未斷。非成就此心。或成就此心。非此 無色界繫善心未斷。 成就此 心耶。 未斷。亦非成就此心。無色界繋善心未斷非 心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此 心未斷亦非成就此心者。謂無色界生長。若 未斷亦成就此心者。謂欲界生長。已離欲界 就此心者。 定成就此心。或成就此心。非此心未断。 未雕欲界貨。 謂未得無色界善心。 成 就此 成就此心非此心未 亦非成就此心。 或此心未斷。 心那 若此心未 或無色 亦成 謂欲 非此 色

ガ

心者。

謂無色界生長。 未離欲界貪。

非此心已斷亦非不

未

生長。

此

心已

節

亦

不成

就

界緊異熟果心。不現在前 心、正現在前、此心未斷亦成就此心者。謂有 此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。 界繫無覆無記心未斷。非成就此心。或成就 此心未斷亦非成就此心者。謂阿羅漢,無色 學異生,無色界緊異熱果心。正現在前。非 非此心未斷者。謂阿羅漢。 無色界繁異熟果 生 **覆無記心未斷。亦非成就此心者。謂有學異** 或非此心未斷。亦非成就此心。無色界緊無 界緊無覆無記心未斷成就此心耶。 是。設成就此心。此心未斷耶,曰如是。若無色 此心未斷亦非成就此心者。無有此句。若無 就此心者。 色界繁有覆無記心未斷成就此心耶。 |無色界繋異熟果心。不現在前。 成就此心 心未断者。 謂有學異生。已得無色界善心非 謂阿羅漢,此心未斷亦成 或無色 曰如

非此心已斷。謂未得無色界善心。若無色界

定非不成就此心。或不成就此心。

繫善心已斷。不成就此心耶。若無色界繫善 雕色界食。及色界生長。未雕彼貪。若無色界 成就此心者。謂欲界生長。已離欲界資。

成就此心。此心已斷耶 界緊無覆無記心已斷。不成就此心耶。設不 耶。設不成就此心。此心已斷耶。 覆無記心。若欲界繁善心已斷。不成就此心 配心。無覆無配心。色界緊善心。有覆無配心。 有十種心。謂欲界繫善心。不善心。 無覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。無 乃至若無色 有覆無

欲界貪。 非此心已斷. 繫善心已斷。非不成就此心。或不成就此心。 若欲界繫善心已斷。不成就此心耶。 (非此心已斷。亦非不成就此心。欲界繫善 斷非不成歲此心者。謂欲界生長,已離 不成就此心非此心已斷者。謂已斷 或此心已斷。亦不成就此心, 。或欲界 界貪。

此心已斷。亦不成就此心。

亦非不成就此心。

成就此心耶。 就此心。 成就此心耶。或色界繫無覆無記心已斷。非 斷耶。日如是"若色界緊無覆無記心已斷。不 長。未離彼貪若色界繫有覆無記心已斷。不 生長。已得色界善心未離色界貧。及色界生 長。非此心已斷亦非不成就此心者。謂欲界 心。此心已斷。亦不成就此心者。謂無色界生 心非此心已斷者。謂欲界生長。未得色界養 成就此心。色界繋善心已斷非不成就此心 已斷。亦不成就此心。或非此心已斷。亦非不 此心。或不成就此心。非此心已斷。或此心 成就此心耶"或色界繫善心已斷。非不成就 界食、及色界生長、若色界繁善心已斷。不 者。謂欲界色界生長已離色界貧。不成就此 已斷。非不成就此心。 繫無覆無記心。不成就此心定已斷,或此心 緊無覆無記心已斷。不成就此心耶。若欲界 覆無記心已斷。不成就此心耶、 善心已斷。 謂欲界生長。不斷善根。 不成就此心"此心已斷耶。 色界生長。 根 此 此心已斷耶。 心已斷亦不成就此心者。 不成就此心耶。 非此心已斷亦非不成就此心者。 日如是。設不成就此心此心已 謂欲界生長。已雕欲 日如是。若欲界繫有 未雕欲界寅。若不 曰如是。 若欲界 曰如是。 設不成 日如是。設 謂色無 在前 此心。 心已斷。

不成就此心。

非不成就此心者。謂欲界色界生長。已雕色 不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。或 不成就此心非此心已斷者。 色界緊無覆無記心已斷 或非此心已斷。 謂欲界 成就無學心。 心。無覆無記心。色界繋善心。有覆無記心。無 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 肬 無記心。 及學心。無學心。 覆無記心。無色界繋善心。有覆無記心。無覆 如是十二心幾成就。 如是十二心。 幾成就

若成就欲界繫善心。二心定成就、 一心定不

心者。謂有學異生。無色界緊異熟果心。正現 果心。不現在前。非此心已斷亦非不成就此 生。無色界繫異熟果心。不現在前。此心已斷 此心者。謂阿羅漢。無色界繫異熟果心。正 色界緊無覆無記心已斷。非不成說此心。或 亦不成就此心者。謂阿羅漢、無色界緊異點 在前。不成就此心非此心已斷者。謂有學異 界緊無覆無記心已斷。不成就此心耶。或無 設不成就此心。此心已斷耶,曰如是。若無色 不成就此心。非此心已斷。 繫有覆無記心已斷。不成就此心耶。曰如是。 無色界緊無覆無記心已斷非不成 或非此心已斷。 幾不成就。 乃至若 若成就欲界點善 或此心已斷。 亦非不成就 幾不成 亦 現 就

不成就 餘或成就。

或不成就 若不成就欲界

或成就。或不成就若不成就不善心。二心定

若不成就欲界緊善心。

此一心定不成就餘

成就無學心,如是十二心。 幾不成就幾成就, 心。如是十二心。幾不成就。幾成就。乃至若不 無記心。及學心。無學心,若不成就欲界繫善 覆無記心。無色界繁善心。有覆無記心。無覆

> 緊有優 成就,一心定成就,餘或成就或不成就 或成就。或不成就。若不成就色界繫有覆無 就。或不成就。若不成就無學心。此一心定不 就。若不成就學心。此一心定不成就、餘或成 或成就、或不成就。若不成就無色界緊無獨 就、餘或成就、或不成就、若不成就無色界緊 就無色界緊善心。三心定不成就,三心定成 或不成就,若不成就色界緊無覆無記心。此 **記心"三心定不成就。一心定成就。餘或成就**" 就 心定不成就。一心定成就一餘或成就。或不成 或不成就若不成就欲界繫無覆無記心。 無記心。此一心定不成就。餘或成就。或不成 有覆無配心。五心定不成就。二心定成就。餘 心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成 。若不成就色界繁善心。二心定不成就。餘 無記心此一心 定不成就 餘或成 就 -1:

善心。二心定成就。一心定不成就,餘或成就。

欲界緊無覆無記心。此一心定成就,一心定

不成就,餘或成就。或不成就。若成就色界緊

四心定不成就、餘或成就。或不成就。

. 岩成就

若成就欲界繫有覆無記心。五心定成就

或不成就、若成就色界繁有覆無記心、三心

定成就。二心定不成就。餘或成就。或不成就

若成就色界緊無覆無記心。三心定成就。三

心定不成就。餘或成就。或不成就。

若成就無

餘或成就。或不成就。若成就無色界緊有覆 色界緊善心。此一心定成就,二心定不成就。

無記心。此一心定成就。一心定不成就,餘或

就。或不成就,若成就無色界緊無覆無記

心"二心定成就"七心定不成就,餘或成就。或

不成就。若成就學心。二心定成就,一心定不

·就。餘或成就,或不成就,若成就無學心。二

心定成就,四心定不成就

。餘或成就。或不成就

若成就不善心 餘或成就或不成

四

就,幾不成就未離無色界貪補特伽羅。如是就,未離色界貪補特伽羅。如是十二心。幾成 界貪補特伽羅。如是十二心幾成就。幾不成 心。無覆無記心。色界緊善心。有覆無記心。無 特伽羅。三未離無色界食補特伽羅。未離欲 覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。 無覆 有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記 十二心。幾成就。幾不成就 無記心。及學心。無學心。復有三種補特伽羅。 未離欲界貧補特伽羅。二未離色界貧補

有十二心,謂欲界繋善心。不善心。有覆無記

無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無

心定成就。五心定不成就。餘或成就,或不成

心

未離欲界資補特伽羅。四心定成就 特伽羅。三心定成就。二心定不成就, 不成就、餘或成就。或不成就。未離色界貧補 餘或成 四心定

非想非非想處沒、生無所有處,

彼最初無所

有處緊善心現在前

ᄼ

是十二心。幾不成就。幾成就 已雕欲界貪補特•伽羅。 二心定不成就 成就。已離色界貧補特伽羅。如是十二心。幾 欲界貪補特伽羅。如是十二心。幾不成就 特伽羅。三已雕無色界資補特伽羅, 不成就。幾成就,已雕無色界貪補特伽羅。 無記心。及學心。無學心。復有三種補特伽羅。 無覆無記心。 十二心。謂欲界緊善心。不善心。有覆無記 就"或不成就 覆無記心。無色界繋養心。有覆無記心 定成就。一心定不成就、餘或成就。或不成就。 已離欲界貧補特伽羅。二已離色界貧補 色界繁善心。有覆無記心。 無覆 餘 ďζ 如

在前 現在前、非職無*邊處繫善心等無間。 加行無所有處繫善心現在前。一切識無*邊 二心定成就。餘或成就。或不成就 處緊善心等無間。 繫善心現在前。非欲界繫善心等無間。謂 在前。一切欲界繁善心等無間。或最初楚世 若最初梵世繁善心現在前。 就,已離無色界貧補特伽羅,五心定不成就, 梵世上沒。 住梵世中。彼最初梵世繁善心現 心等無間耶。 心定不成就,一心定成就,餘或成就。或不成 或成就、或不成就。已雕色界貪補特伽羅。三 切職無9邊處繫善心等無問耶。若最初修 乃至若最初無所有處繫善心現在前 若最初修加行梵世繫善心現 或最初無所有處繫善心 一切欲界緊善 從 從

有十二心,欲界繁善心。不善心。有覆無記 成 就如是十二心。幾捨成就得不成就。幾捨不 捨不成就得成就,若無學心。 覆無記心。 及學心無學心。若學心。捨成就得 覆無記心。無色界繁善心。 無後無記心。色界緊善心。 不成就。如是十二心。幾捨成就得不成就。幾 就得成就 有覆無記心。 有覆無記 。捨成就得不成 Ù ıι, 無 無

不成就、一心定捨不成就得成就。餘非捨成若學心。拾成就得不成就。二心定捨成就得 心 就得不成就 不成說、一心定捨不成就得成就。 捨成就得不成就。亦非捨不成就得成就 得不成就。二心或捨不成就得成就。五言心非 就"二心定捨不成就得成就。二心或捨成就 拾成就得不成就。一心定捨成就得不成 亦非捨不成就得成就若無學

٠Ľ٠ 有十二心。謂欲界繋善心。不善心。有覆無記 得不成就 如是十二心。 成就得不成就,若無學心,捨不成就得成就, 成就,如是十二心。幾拾不成就得成就。幾拾 無記心。及學心。無學心。若學心。 無記心。無色界繫善心 有覆無記心。無覆 `無覆無記心'色界緊義心'有覆無記心'無 '幾捨不成就得成就'幾拾成就 **.拾不成就得**

成 就 或捨不成就得成就,二心或捨成就得不成 成就得成就,一心定捨成就得不成就。二心 若學心。捨不成就得成就或有二心定。 就。亦非捨成就得不成就。 或有得 风得成就。 一。都無所捨。五心非捨不成就得 ıĽ۰ 定拾不成就得成就。二心 若無學心。捨不 治治不

極簡擇。

法了相近了相等了相。

聰叡通莲

審察決擇。覺明慧行。毘鉢舍那是名慧。不信

云何。謂不信不信性。不現信性。不印不可。不

|委信,不當委信。不現委信。 令心不淨是名

已

信

懈怠云何。

謂不精進性。

劣精進性。

* 定拾成就得不成。就 一切有部識身足論卷第十六

<u>.</u> 1540

'n 毘達磨界身足論卷上 **拿者世友造**

三藏法師玄奘奉 認譯

本事品第

有十大地法。十大煩惱地法。十小煩惱地法五觸五根法 六八身相應三地各十種 五煩惱五見 明 云何。一不信。二懈怠三失念。四心亂。五無七勝解。八念。九三塵地、十慧。十大煩惱地法 身。六受身。六想身。六思身。六愛身。十大地 害、五煩惱云何。一欲食、二色食。三無色食、 三覆。四惱,五嫉。六慳。七誑。八。諂,九僑,十 譽"十放逸。十小煩惱地法云何。一念"二恨。 法云何。一受。二想。三思,四觸。五作意。六欲。 五煩惱。五見。五觸。五根。五法。六識身。六觸 四瞋。五疑。五見云何。一有身見。二邊執見。 云 四 四憂根。五捨根。五法云何。一尋。二何。 無明觸。五根云何。一樂根。二苦根。三喜根 觸。二增語觸。三明觸。四無明觸。五非明非 Ξ 識 無慚五 邪見。四見取。五戏禁取。五觸云何,一有對 何 "三鼻皺"四舌謎。 六不正知。七非理作意。八邪勝解。九掉 眠 觸、二耳觸。三鼻觸 無愧、六識身云何。一眼識。二耳 · 五身識。六意識。六觸身 。四舌識。 三藏 Æ 法

不忘性。 引等隨引。現作意已作意當作意。警覺心是 已觸當觸是名觸。作 攝造心意業。是名思,觸云何。謂觸等觸現觸 名想。思云何。謂思等思現思已思當思 云何。謂受等受各等受已受當受,受所攝是 觸所生愛。五身觸所生愛。六意觸所生愛、受 生愛。二耳觸所生愛。三鼻觸所生愛。四舌 思三鼻觸所生思。四舌觸所生思。五身觸所 想、只思身云何,一眼觸所生思。二耳觸所生 眼觸所生想二耳觸所生想。三鼻觸所生 觸所生受。三鼻觸所生受。四舌觸所生受。 心明記是名念。三摩地云何。謂心住等住。 名勝解。念云何。謂念隨念別念憶念。憶念性 欲,勝解云何。謂心勝解性。已勝解當勝解。是 性。趣向性。希欲性。欣求性。欲有所作性是名 名作意'欲云何。 名受。想云何 生思。六意觸所生思。六愛身云何。 一眼觸所 是名三摩地。慧云何。謂於法簡擇。最極簡擇 住近住。不亂不散,攝持寂止等持。心一境性, 舌觸所生想。五身觸所生想。六意觸所生 「觸所生受"六意觸所生受 六想身云何" 六意觸。六受身云何。一眼觸所生受。二耳 不忘法不失性。不失法不忘失性 謂想等想現想已想當想。 謂欲能欲性。現欲性,喜樂 意云何。謂心引於隨 。思所 現 是

極瞋恚。遍瞋恚等瞋恚

順極瞋意憤恚 現瞋

無羞無所羞無別羞。

色貪。膜云何。謂於有情欲爲逼害內懷栽藥 無色起貪等貪。執藏防護。愛樂耽著。是名無 護。愛樂耽著,是名色食,無色食云何,謂於諸 欲貪。色貪云何。謂於諸色起貪等貪。執藏防 於諸欲起貪等貪。執藏防護愛樂耽著。是名

或我所由此起。忍樂慧觀見。是名有身見 執見云何。謂於五取蘊等。 隨觀執或斷或常。 猶豫。有身見云何,謂於五取蘊等。 已與患當與患。 隨觀執為最爲勝爲妙第一。由此起忍樂 是名瞋 挺 云何。 。隨觀執 謂 於諸 邊 我諦

等。 樂慧觀見。是名戒禁取。有對觸云何。謂五識 等 何。謂無漏觸。無明觸云何。謂染污觸。非明非 相應觸。增語觸云何。謂意識相應觸。明觸云 慧觀見。是名見取。戒禁取云何。 謂於五取蘊 樂慧觀見。是名邪見。見取云何。謂於五取蘊 謂謗因謗果。或謗作用。或壞實事。由此起忍 由此起忍樂慧觀見。是名邊執見。邪見云何。 隨觀執為清淨爲解脫爲出離。由此起忍

意。●邪勝解云何。謂染污作意相應。心勝解

何。謂非理所引慧。非理作意云何。謂染污作

名心亂。無明云何。謂三界無智。

不正知云

念性。心迷亂性。心不一境性。不住一境性。是 是名失念。心亂云何。謂心散性,心亂性。心異 念性。虛念性。忘念性。失念性。心不明記性 已勇悍。不當勇悍。是名懈怠。失念云何。謂空

精進性

障 礙 精

進

。止息精:

進

心不勇悍

ネ

推覓邁推覓顯示極顯示。現前顯示。尊求逼 非不平等受。受所攝。是名捨根。尋云何:謂心 觸。順不苦不樂受。觸者所起身心捨非平等 告不平等受。受所攝是名苦根。喜根云何。謂 名樂根。苦根云何。謂觸順苦受,觸者所起身 順樂受。觸者所起身心樂平等受。受所攝是 憂不平等受。受所疑。是名憂根。捨根云何。謂 名喜根。憂根云何。謂觸順憂受。觸者所起心 觸順喜受。觸者所起心喜平等受。受所攝。是 無明觸云何。謂不染有漏觸。樂根云何。謂觸

●ポ二耶**会会** ●供二保会会,债务,很够 ●技二任会会 ●随二原间*

情樂爲捶撻諸損惱事是名害。欲食云何。謂 等"腼眩。心多踞傲性是名憍。害云何。謂於有 此因緣便起憍傲極憍傲。醉悶等醉悶。會驅眩 財位《技藝淨命功德。形貌端嚴衆所樂見。由 心曲。憍云何。謂如有一作如是念。我具妙色 法心著不捨。粧云何、謂矯惑他 * 餡云何。謂 嫉云何。 謂心不忍他之榮利。慳云何。謂於財 何。謂心憤惱。堅執尤蛆。心。俍戾性。是名惱。

> 不畏性,於諸郢中不見怖畏。是名無愧。眼觀 別愧。無恥無所恥無別恥。於罪不怖性。於罪 而轉。是名無慚。無愧云何。謂 無自在無 肵 自在 [無別自 在。 無愧無所 無所 長憚 愧 自 G聚二层侧 ●等二碳酚 ●聚二层刷 ●斯二氮酚

識乃至意識。無慚云何。謂無慚無所慚無別 隨屬彼性是名何。識云何。謂六識身。 所謂眼 隨遍巡行。何祭逼伺祭。隨逼何祭。隨轉隨流。 等分別性是名尊。伺云何。謂心巡行遍巡行。 尋求。算計過算計。構畫過構畫。分別等分別。 無敬無所敬無別敬。 中眼爲增上色爲所緣。 眼觸爲因。眼觸爲集。眼觸種類。眼觸爲緣。 色爲緣生於眼識,三和合故觸。觸爲緣想 是名意觸所生受。眼觸所生想云何。謂眼及 識法。諸受等受各別等受已受當受受所攝。 種類。意觸爲緣。意觸所生作意相應。於意所 爲增上法爲所緣。意觸爲因。意觸爲集。意觸 綠生於意識。三和合故觸。觸爲綠受。此中意 受。耳鼻舌身意觸所生受云何。謂意及法爲 各別等受已受當受受所攝。是名眼觸所生 眼觸所生。作意相應。於眼所識色諸受等受 合故觸。觸爲緣受。此中眼爲增上色爲所緣。 所生受云何。謂眼及色爲緣生於眼識,三 法諸獨等觸現觸已觸當觸。是名意觸。眼觸 諸獨等觸現觸已觸當觸,是名眼觸。耳鼻舌 眼觸云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合 别 合故觸。此中意爲增上法爲所緣。於意所識 身意觸云何。謂意及法爲緣生於意識。三 於意所識法所有了別。各別了別。是名意識。 法爲緣所生意識。 上色爲所緣。於眼所識色所有了別。各別了 故鯛。此中眼爲增上色爲所緣,於眼所識色 云何。謂眼及色爲緣所生眼識。此中眼爲增 觸種類。 是名眼識。耳鼻舌身意識云何。 眼觸爲緣。 此中意爲增上法爲所緣 眼觸爲因。眼觸爲集 眼觸所生作意相 調意及 應 此 和 和

ď,

怨結性是名恨。覆云何。謂隱所作罪。惱云

法。不堅住作。不恒常作。不親不近,不修不

是名掉舉。放逸云何、謂於斷不善法引集善 不極寂靜。不寂靜性。囂舉等囂舉,心囂舉性 心印順。是名邪勝解。掉舉云何。謂心不寂靜

愁當愁是名愁。恨云何。謂心結恨。等遍結恨。 習。是名放逸。忿云何。謂忿等忿遏忿極忿。已

和 觸所生想云何。謂意及法、爲緣生於意識、三 已想當想。 於眼所識色諸想等想各別等想。 爲緣生於眼識。三和合故觸 觸爲緣思 此 意觸所生想。 等想各別等想。 緣。意觸所生作意相應。 緣。意觸爲因。意觸爲集。意觸種類。意觸爲 眠 前等思已思當思。 中眼爲增上色爲所緣。 作意相應。 意觸爲集,意觸種類。意觸爲緣。意觸所生 緣思。此中意爲增上法爲所緣。意觸爲因。 意及法爲緣生於意識。三和合故觸。 於意所識法。諸貪等貪。執驗防護。愛樂耽著。 是名眼觸所生愛, 眼所識色。 諸貪等貪。執濺防護。 愛樂耽著。 及色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣故 是名意觸所生思。 爲緣受。受爲緣愛 何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。觸 是名意觸所生愛 合故燗。燗爲緣想。此中意爲增上法爲所 觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思云何。謂 限觸種類、眼觸爲緣。眼觸所生作意相 受爲緣愛。此中眼爲增上色爲所緣。於 現前等思已思當思。思所攝造心意業。 於眼所識色。o諸思等思各別等思。 是名眼觸所生想。耳鼻 於意所識法。 眼觸所生思云何。 謂眼及色 現前等想已想當想, 眼觸所生愛云何。 思所攝造心意業。 此中意爲增上法爲所緣。 耳鼻舌身意觸所生愛云 限觸為因。 眼觸為 於意所識法。 諸思等思各別等 現前等想 , 舌身意 諸想 觸爲 是名 是名 謂賬 現

苦憂。五根不相應。無色貧一根相應。謂捨,五 應 爾 相應。五根不相應。如不信。餘大煩惱地法亦 欲勝解念三摩地慧亦爾,不信五受根。五根 受根。一切相應。無不相應者。如想思觸作意 受五受根無相應者。皆不相應。大地法想五 法受與五受根。幾和應幾不相應。乃至意觸 五受根。 謂樂根苦。根喜根憂根捨根 謂喜捨。五根不相應。欲貪色貪。三根相應除 僑四根相應除苦。五根不相應。慳二根相應 所生愛與五受根。幾相應幾不相應。大地法 應。無不相應者。無慚無愧五根相應,五根不 根析應。除苦憂、五根不相應。有對觸三根相 邪見。四根相應。除苦。五根不相應。餘四見三 應 根不相應。瞋三根相應。 何五根相應,三根不相應。除苦憂,誠五根相 不相應。如樂根。苦根喜根憂根捨根亦爾。尋 觸。五根相應。五根不相應。樂根無相應者。皆 除苦憂。五根不相應。無明觸及非明非無明 應除。苦三根不相應除喜憂,明觸三根相應。 應、除喜憂、四根不相應。除苦。增語觸四根相 银 一誠耳鼻舌身識亦爾意識四根相應 應、眼識三根相應、除喜憂。五根不相應。如 。忿恨惱嫉害。二根相應。謂憂捨。五根不相 覆誑"諂三根相應。除樂苦。五根不相應 `疑四根相應。除苦、五根不相應、五見中 門 應 門 乏 有 不八弁 八 + 應 五身八 謂受 及 初 除樂喜。五根不相 行 無 異 界 等 類 處 次 無 Ξ 蘊 第 愧 門 大地

> 所生愛三根相應。除苦憂五根不相應 開所生愛二根相應。謂樂捨。五根不相應。如 觸所生愛二根相應。謂樂捨。五根不相應。如 以所生愛二根相應。謂樂捨。五根不相應。如 以所生受五受根無相應 三根不相應。除喜愛,如六識身 六觸身六想

分別品第二中第二門

不相應。 應。一識不相應。謂意。識法六融身,無相應者。 應。謂意。六識不相應。 相應。如不信。餘大煩惱地法亦爾,忿一識 觸所生愛與六識身,幾相應幾不相應。大地 六識身。謂眼識耳識鼻識苦識身識意識。大 限識六識身無相應者。皆不相應。如眼 皆不相應。無慚無愧。六識相應。六識不相應 根 貪疑一識相應。謂意。六識不相應。 五見一識 爾。欲貪六識相應。六識不相應。如欲貪瞋 法受。餘大地法亦爾、不信六識相應。六識不 法受六識身。一切相應。無不相應者,如大地 地法受與六識身。幾相應幾不相應。乃至意 鼻舌身意識亦爾。眼觸 應。苦根五識相應。除意,六識不相應。喜根憂 六識不相應。樂根捨根六識相應。 不相應,無明觸及非明非無明觸,六識相應 五識不相應。除意。明觸一識相應。謂意。六識 意。一識不相應、謂意。增語獨一識相應 相應。謂意。六識不相應。有對觸五識相應,除 爾。色貪四識相應,除鼻舌。六識不相應。無色 一識相應。謂意。六識不相應、尋伺六識相 除眼 如 服觸耳 '如忿餘小煩惱地法 鼻舌身意觸隨所應 減相應 謂眼。五識 六誠不相 謂 識耳 意 亦 亦 相

分別品第二中初門

愧與無慚定相應。

無不相應者。與無愧定

腿 如眼觸所生*愛。 亦 應亦爾 觸所生。愛一識相應。 。如六觸身。六受身六想身六思身亦爾。 耳鼻舌身意觸所生 愛隨 **潤眼。六識不相應。**

分別品第二中第三四

相應,無不相應者。餘受無相應者。皆不相應, 幾相應幾不相應。大地法受。諸不善者二法 應幾不相應。乃至意觸所生*愛。與此二法。 無相應者。皆不相應。欲貪瞋恚。俱二法相應。 諸不善者二法相應。無不相應者。餘誑*諂憍 惱嫉慳害,皆二法相應。無不相應者。莊*諂憍 二法相應。無不相應者。餘不信無相應者。皆 如大地法受。餘大地法亦稱。不信諸不善者 應。疑諸不善者。二法相應。無不相應者。餘疑 不相應。如不信餘大煩惱地法亦爾。忿恨覆 俱不相應。三見諸不善者。皆二法相應, 無相應者。定不相應。五見中二見無相應者。 無不相應者。色貧無色貧,無相應者。俱不相 識法 無相應者。皆不相應, 不相應。 者 語無明觸,諸不善者皆二法相應, 相應者。餘三見無相應者。皆不相應。有對增 諸不善者。皆二法相應。無不相應者。 二法相應。無不相應者。餘樂根無相應者。定 無明觸。無相應者。俱不相應。樂根諸不善者。 。餘三觸無相應者。皆不相應。 `無不相應者。與無慚定不相應。無相應者。 「謂無慚無愧,大地法受。與此二法。幾相 如樂根苦喜憂拾根亦聞 `無慚與無愧定相 明觸非明非 "無不相應 尋伺識法 `餘尋伺 無不

不相應, 無不相應者。餘眼識無相應者皆不相應。 眼識耳鼻舌身意識亦爾。 說一切有部界身足論卷上 舌觸所生愛。俱二法相應。無不相應者。@ 眼耳身意觸所生愛,無相應者。皆不相應。 六受身六想身六思身亦爾。 生愛。諸不善者。皆二法相應。無不相應者。除 無相應者 。眼識諸不善者。二法相: 如六識身" 六觸身 眼耳身意觸所 如

呵 毘達 磨界身足論 卷 中

奪者世友造 三藏法師玄奘奉

詔譯

界。十一處三蘊。想不相應,何所攝,謂想自 應 雖各除一而文影略顯各 除 二不爾不 應除 藴。此何所問。謂除受相應及想不相應@法。 性。色無爲心不相應行。十一界。十一處三 何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一 應。何所攝。謂心心所法。八界。二處三蘊。此 受相應,想不相應。十八界十二處五藏受相 即除一切法十八界 十二處 五蘊。此下二事 應 心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自 一切法受等自體不被除故・想相應。受不相 **8**分別品第二中第四門 |不相應。何所攝。謂受自性,色無爲。心不相 行。十一界 '十八界十二處五蘊想相應' 何所攝。謂 色無爲心不相應行十一界十一處三蘊。 + 一處三蘊 。此何所問 謂 除

應 自性 受相應不信不相應。 相 蘊 應及受不相應法。 此何所問。 卽 除 切 法 +

法 界。十一處三蘊。不信不相應。何所攝。謂不信 二處五蘊。如以受對想。乃至以受對慧亦爾。 相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊,此 何爲餘。謂受自性。色無爲。心不相應行。十一 受自性。 相應。 臕 謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。 非明非無明觸無慚無愧亦爾。受相應忿不 受對不信。對9餘大煩慘地法欲貪瞋無明觸 三蘊。此何所問。謂除不信相應及受不相 受自性。色無爲心不相應行十一界十一 十八界十二處五蘊。受不相應。 何爲餘。謂不信自性。 相應。受不相應。十八界十二處五蘊不信相 三萬。念不相應。何所攝。謂忿自性。色無爲心 十二處五蘊念相應。何所攝。 謂除受相應及忿不相應法。 不相應行。 爲心不相應行。 八界十二處五蘊。忿相應受不相應。十八界 三界二處四蘊。 何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。 即除一切法十八界十二處五蘊。 即除一切法十八界十二處五蘊。 何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。 十八界十二處五蘊受相應,何所攝 色無爲心不相應行十八界十二處五 色無爲心不相應行十一界十一處 十八界十二處五蘊。 謂除受相應及不信不相應 此何爲餘。 **十八界十二處五蘊受不相** 十八界十二處五蘊受 色無爲心不相應 謂忿自性。色無 卽除一切法十 謂心心所法。 。何所攝。 此何所問。 如以 不信 處 зĿ 謂 謂 噟

五蘊。如以受對悉,對餘小煩惱地法無色貪 色實不相應。何所攝、謂色貪自性。色無爲心 心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自 應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心 疑五見明觸六愛身亦爾。受相應。色貪不相 及受不相應法。 相應。何所攝調有對觸自性。色無爲心不相 **貪相應及受不相應法**。 不相應。何所攝,謂受自性。色無爲心不相應 色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。受 所法。六界二處四蘊,此何爲餘。謂色貪自性。 八界十二處五蘊色食相應。何所攝、謂心心 十八界十二處五蘊。色貪相應、受不相應、十 謂除受相應及色貪不相應法。卽除一切法 不相應行 應行。十三界十二處五蘊 心不相應行。十一界十一處三蘊,有對觸不 心所法。七界二處四蘊 受相應及有對觸不相應法 八界二處三蘊。此何爲餘,謂受自性。 十二處五蘊。受相應有對觸不相應。十八界 八界十二處五蘊。有對觸相應,何所攝。謂心 八界十二處五蘊。有對觸相應。受不相應。十 受不相應 性。色無爲心不相應行,十三界十二二處五 色無爲心不相應行十一界十一處三蘊 界十一 一處五蘊。受相應。 十一界十一處三蘊。 十八界十二處五蘊, 此何所問。 威 何 所攝 蘊 卽除一切法十八界十二處 此何所問。 謂受自性。 何所攝。 眂 即除一切法十八界 此何所問。謂除色 何爲餘。謂有對觸 此何所問。謂除 即除一切法十 謂心心所法。 謂除丞相應 色無爲心不 。色無爲 問

相應行。 相應法。 增語觸相應及受不相應法。即除一切法十相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除 爲心不相應行。十一界十一處三蘊。 十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及尋不所攝。謂尋自性。色無爲心不相應行,十三界不相應行。十一界十一處三蘊。尋不相應。何 自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五 八界十二處五蘊。增語觸相應。何所攝。 受相應及增語觸不相應法。 相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除 不相應。何所攝。謂增語觸自性。色無爲心不 法。八界二處三蘊 八界十二處五蘊受相應。 八界十二處五蘊。受相應。增 有對觸相應及受不相應法。 爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所 二處五蘊。受不相應。何所攝。 何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。 相應。受不相應。十八界十二處五蘊。尋相應。 界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心 十二處五蘊。受相應,何所攝。謂心心所法。八 八界十二處五蘊。受相應。尋不相應。十八界 蘊,受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不 心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂增語觸 八界十二處五蘊。增語觸相應。受不相應。十 餘。謂尋自性。色無爲心不相應行。十三界十 '即除一切法十八界十二處五蘊。 + 界十一 此何爲餘謂受自性。色無 處三蘊 。何所攝。 語觸不相應,十 。謂受自性。色無 郎除一切法十 此 卽 (何所問) 除一 謂心心所 一切法士 **增語觸。** 一此何爲 謂心 謂除 藸

應。何所攝。謂心心所法。八界一 應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼 受不相應法。 應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十 爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十 受 相應。受不相應。十八界十二處五蘊。眼 處五蘊。此何所問。謂除受相應及眼識不相 **眼識自性。色無爲心不相應行。** 此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十 受相應。何所攝:謂心心所法。八界二處三蘊 為。受相應眼識不相應。十八界十二處五蘊 爲心不相應行。十八界十二處三蘊。受不相 法。一界一處三蘊。此何爲餘。謂識自性。色無 十八界十二處五蘊識相應。 法十八界十二處五蘊。 所問" 謂除受相應及識不相應法。即除一 無爲心不相應行。十八界十二歲三蘊。此 十一處三蘊。識不相應。何所攝。謂識自性。色 所問。謂除眼識相應及受不相應法。即除 餘。謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界 應 至對意識亦聞。 切法十八界十二處五蘊。如以受對眼識。乃 無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此 十二處五蘊。受不相應:何所攝。 謂受自性 一界十一處三蘊。眼識不相應。何所攝。 一界十一處三蘊,此何所問。謂除識相應及 和應 八界 。何所攝。謂心所法。一界一處三蘊。此 + 。誠不相應。十八界十二處五蘊。受相 處 即除一切法十八界十二處五 五蘊 受相應眼 如以受對尋 識相應。 觸不相 何所攝。謂心所 一處三蘊。此 十八界十二 受不相 對 應 伺 何爲 識相 應 育 謂 切 佪 界 何

謂除尋相應及受不相應法。

切法

謂心心所法。八界二處 如以想對思。 不信不相應。 奎對 何所攝 慧亦 三蘊 爾 謂不 + 此何 想 相 忿 卽

攝 相應行,十七界。十處五蘊。受不相應,何所 處四蘊。此何爲餘。謂眼觸自性。色無爲心不 處五蘊。眼觸相應。受不相應,十八界十二處 以受對眼觸。乃至對意觸亦爾,如以受對六 相應法。即除一切法十八界十二處五蘊。如 五蘊。眼觸相應。何所攝。謂心心所法。三界二 謂受自性色無爲心不相應行。十一界十 一蘊此何所問、 謂除眼觸相應及受不

及眼觸不相應法。

即除一切法十八界十二

應。何所攝。謂眼觸自性。色無爲心不相應行

心不相應行。十一界十一處三蘊。眼觸不相

處三蘊。此何爲餘,謂受自性,色無爲

<u>+</u>

處。五蘊受相應。何所攝

。謂心心所法。

十七界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應

觸身。對六想身六思身。廣說亦爾® %分別品第二中第五門

·想相應。思不相應十八界十二處五蘊想相 切法十八界十二處五蘊。思相應。想不相應。 相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。 無爲心不相應行。十一界十一處二蘊想不 十八界十二處五蘊思相應,何所攝,謂心心 何所問。謂除想相應及思不相應法。卽除一 色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此 界十一處三蘊思不相應。何所攝。謂思自性。 爲餘。e謂想自性,色無爲心不相應行。 十一 應,何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊,此何 及想不相應法。 法、八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性,色 界十一 處三蘊。此何所問。 ép 除一切法十八界十二 請除思#相

界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法、 界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。 法 處五蘊。 穮 此何爲餘。 爲心不相應行。十一界十一處三蘊。 八界二處三蘊、此何爲餘。謂想自性,色無 界十一處三蘊。 爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。 何所攝 自性、色無爲心不相應行、十一界十一處三 十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝、謂想 **丞相應,何所議。謂心心所法,三界二處四蘊** 蘊、ゑ相應。想不相應。十八界十二處五蘊。 應。何所攝。謂愁自性。色無爲心不相應行。十 何所問。謂除不信相應及想不相應法。卽除 色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。 爲餘。謂不信自性。色無爲心不相應行。十八 忿不相應法。 八界十二處五蘊。此何所問。 觸無慚無愧亦爾。想相應。 忿不相應。 對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明 應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊,此何 相應想不相應,十八界十二處五蘊。不信相 信自性。色無爲心不相應行。十八界十二處 應不信不相應。十八界十二處五蘊想相應 五蘊。此何所問。謂除想。相應及不信不相應 切法十八界十二處五蘊,如以想對不信。 此何所問。 即除一切法十八界十二處五蘊, 謂忿自性。色無爲心不相應行。 即除一切法十八界十二處五 謂除忿相應及想不相應法 調除想相應及 念不相 不信 此

應 行 爲心不相應行,十三界十二處五蘊。想不相 對觸不相應法。 界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及有 攝。謂有對自性。色無爲心不相應行。 此何爲餘。謂想自性。**色無爲心不相應行**。 想相應。何所據。謂心心所法。八界二處三蘊 想相應。有對觸不相應。十八界十二處五蘊 界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲 《愛身亦爾。想相應。色貪不相應。十八界十 十一界十一處³三蘊,有對顏³不相應。何所 想不相應,即除一切法十八界十二處五蘊。 爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相 六界二處四蘊,此何爲餘。謂色貪自性。色無 十 二處四蘊,此何爲餘。謂有對觸自性。色無 五蘊,有對觸相應。何所攝。謂心心所法。七界 五蘊。有劉觸相應,想不相應。十八界十二處 應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十 相應及色貪不相應法。 應 心不相應行。十一界十一處三蘊。色貪不相 十二處五蘊。色貪相應。何所攝、謂心心所法。 十二處五蘊。色貪相應。 界十一處三蘊。此何所問。謂除色貪相應 處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八 對餘小煩惱地法無色貪疑 五 除 一界十一處三蘊。此何所問。謂除有對 何所攝,謂想自性。色無爲心不相應 十八界十二處五蘊" 何所攝 切 法十八界 **謂色貪自性。色無爲心不相應** 即除一切法十八界十二處 十二處五 即除一切法十八界 此何所問。謂除想 想不相應。十八界 Ţ 見 明觸六 如 U 想對 行 臅

何所攝,謂增語觸自性。色無爲心不相應行。相應行。十一界十一處三蘊。增語觸不相應。 相應及想不相應法。 無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。想不 十七界十二處五蘊。此何所問。韶除想相應 二處三蘊 二處五蘊想相應、何所攝。謂心心所法、八界 相應何所攝 二處五蘊。增語觸相應。何所攝。謂心心所法。 及增語觸不相應法。 二處五蘊。想相應 增語觸不相應。十八界十 相應及想不相應法。 十一界十一處三蘊。 三界二處四蘊。 二處五蘊 二處五蘊 "增語觸相應。想不相應,十八界十 此何爲餘 謂想自性。色無爲心不相應行。 此何爲餘。謂增語觸自性。色 "謂想自性" 色無爲心不 此何所問。謂除增語觸 即除一切法十八界十 即除一切法十八界十 卽除一切法十八界十

處五蘊。 •想相應、樂根不相應。 十八界十二處五蘊 此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十 此 樂根自性。 想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。 處 三蘊。 想自性。 色無爲心不相 應 十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。 相應。何所攝。謂心心所法。八界。二處三蘊。 相應。想不相應,十八界十二二處五蘊 應法。 即除 一界十一處『三蘊。樂根不相應。何所攝。 何爲餘。謂樂根自性。色無爲心不相應行。 此 此何所問。 何所問。謂除想相應及樂根不相 色無爲心不相應行。十八界十二 切法十八界十二處五蘊。樂根 謂除樂根相應及想不 行。十1界十 樂根 謂 謂

爲心不相應行。十一界十一處三蘊。喜根不 界十二處五蘊。想相應。 苦根相應及想不相應法* 應行。十一界十一處三蘊。 十八界十二處五蘊, 謂除想相應及苦根不相應法。即除一切法 苦根不相應何所攝。謂苦根自性。色無爲心 色無爲心。 心所法八界二處三蘊 鹰 以 相 八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無 界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。 想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相 性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。 心所法。七界二處三蘊。此何爲餘。謂苦根自 十八界十二處五蘊。菩根相應。何所攝。謂心 不相應行 想劉樂根。對捨根亦爾想相應。苦根不相 應法。 十八界十二處五蘊想相應何所攝。謂心 卽除 不相應行。十一界十一處三蘊 十八界十二處五蘊。 切 法 **背根相應**。 二十八界 此何爲餘。謂想自性。 喜根不相應。十八 即除一切法十八 此何所問。謂除 + 一處五 此何所問 想不相應 蘊 如

相應行。 相應。 界十二處五蘊。喜根相應。何所攝。謂心心所 八界十二處五蘊。喜根相應。想不相應。十八 除想相應及審根不相應法, 相應。何所攝,謂想自性。色無爲心不相應行。 法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂喜根自性。色 應及想不相應法。 十 無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。 界十 何所攝。謂喜根自性。色無爲、心不 十八界十二處五蘊。此何所問。謂 處三蘊 **e**p "此何所問"謂除喜根 除 切 即除一切法十 法十八界

門中說。 生 受。 處三蘊。眼觸所生受不相應,何所攝。謂眼觸 謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十 所構。謂心心所法。八界二處三蘊 對尋伺識法六識身六觸身六思身。 切法十八界十二處五蘊。 除眼觸所。生受相應及想不相應法。卽除 不相應行。十一界十一處三蘊,此何所問。 受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處 所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生 生受不相應法。 所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十 生受不相應。十八界十二處五蘊想相應 魔 五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心 二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心 五蘊。眼觸所生受相應。想不相應。十八界十 二處五蘊。此何所問。謂除想相應及眼觸所 |五蘊 乃至對意觸所生受。隨其所應廣說亦 唯於受處應說其想。想相應。眼觸所 如以想對喜根。 即除一切法十八界十二 對憂根 如以想對眼觸所 亦 皆如受 爾 何爲餘。 IJ 處 謂 何 思

爾

所問 Щ, 爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。十 應。何所攝,謂心心所法。八界二處四蘊。 無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此 十一處二蘊。觸不相應。何所攝。謂觸自性。色 十八界十二處五蘊觸相應。 法十八界十二處五蘊。 相應。 分別品第二中第六門 一謂除思相應及觸不相應法。卽除 觸不相應。十八界十二處五 觸相應。 何 所攝。謂 思不相應 此 思 ٠Ĺ٧ 界 刼 何 何 相

想不

枂

忿相應。

思不相應 即除一

十八界十二處五蘊。

不相應法

切法十八界十二處五蘊。

界十二處五蘊。此何所問。謂除思相應及愁

攝、。謂忿自性。色無爲心不

相應行。

相應行。十一界十一處二蘊。忿不相應。何所

處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不 處五蘊思相應。何所攝,謂心心所法。八界 惭無愧亦爾。 思相應。 忿不相應。

十八界十

大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無 法十八界十二處五蘊。如以思對不信。對餘

不相應。 所問。謂除思相應及有對觸不相應法 蘊,有對觸不相應,何所攝。謂有對觸自性。色 一切法十八界十二處五蘊。思相應,有對觸何所問。謂除色貪相應及思不相應法。即除 此何爲餘,謂思自性。色無爲心不相應行。十相應。何所攝。 謂心心所*法。八界二處四蘊。 無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。此何 自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二 謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思 不相應,十八界十二處五蘊思相應。 色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。 界十二處五蘊。思不相應。何所攝。謂思自性 爲餘。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八 應。何所攝。謂心心所法。六界二處四蘊。此何 相應。思不相應。十八界十二處五蘊,色食相 應法。即除一切法十八界十二處五蘊。色貪 處五蘊,此何所問。謂除思相應及色貧不相 色貧自性。色無爲心不相應行。十八界十二 思相應。色貪不相應。十八界十二處五蘊思 煩惱地法無色貪疑五見明觸六〇愛身亦爾。 法十八界十二處五蘊。如以思對意。對餘小 所問。謂除丞相應及思不相應法。即除一 色無為心不相應行十一界十一處二蘊此何 界十二處五蘊。思不相應。何所攝。謂思自性。 何爲餘。謂忿自性。色無爲。心不相應行。十八 相 界。十一處:二蘊。色貪不相應。何所攝:謂 切法十八界十二處五藏。 應 何 十八界十二處五蘊。有對觸 肵 攝 謂 心心所法。三界二處四 有對觸相應, 。何所攝。 相應 應。即除 蘊 何 此 屻 此

謂心心所。法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂

不信自性。色無爲心不相應行。十八界十二

相應。十八界十二處五蘊,不信相應。何所攝。

何所問。謂除思相應及不信不相應法。即除 色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此

切法十八界十二處五蘊。不信相應。思不

爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所

謂除不信相應及思不相應法。即除一切

處五蘊。思不相應

何所攝。謂思自性。色無

不相應。 **蓉伺識法六識身六觸身六受身六想身。** 喜根不相應。 苦根相應思不相應。隨所應當廣說。思相應。 思對樂根、對捨根亦爾。思相應苦根不相應。 樂根相應。思不相應, 所問。 所應當廣說 ® 當廣說。如以思對喜根。對憂根亦爾。以思對 不相應隨所應當廣說。思相應。樂根不相應: 息相應。增語觸不相應如是。增語觸相應。 乃至二蘊增語觸不相應如前。 十二處五蘊。思不相應何所攝。謂思自 謂有對觸自性。色無爲心不相應行。 無爲心不相應行。十一界十一處二蘊,此 所 切法十八界十二處五蘊。 攝 謂心 、謂除有對觸相應及思不相應法。卽: 十八界十二處五蘊。 心所法。 喜根相應。思不相應。隨所應 "七界二 處四蘊 隨所應當廣說,如以 。 思相應。 增語觸 思相應如 乃至五蘊 此 十三界 何爲 慩 隨 思如 顚 除 何 色

相應

何所攝。

謂思自性。色無爲

心不相應

無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。思不

法

八界二處四蘊。此

何爲餘

。謂觸自性

佰

應及思不相應法。

即除一切法十八界十二

。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除觸相

處五蘊,如以思對觸,乃至對慧亦爾。思相應。

所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。 不信不相應。十八界十二處五蘊思相應。何

謂思自性。色無爲。心不相應行。

十一界十一

處。二蘊。不信不相應。何所攝。謂不信自性,

說 一切有部界身足論卷中

阿毘達磨界身足論

尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯

觸相應。 觸相應如前。乃至二蘊。作意不相應 處 作意自性。色無爲。心不相應行。十一界 ◎分別品第二中第七門 蘊。 作意不相應。十八界十二 此 何所問。 除觸相應及作意 何所攝 一處五蘊 示

謂

意相應 相應法。 相應。不信相應。觸不相應。隨所應當廣說。如 以觸對作意,乃至對慧亦爾。觸相應。不信不十一界十一處二蘊,觸不相應等如前說。如 此何爲餘。謂作意自性。色無爲心不相應行。 相應。何所攝,謂心心所法。八界。二處四蘊。 應 爾應 說。觸相應。樂根不相應,樂根相應,觸不相 貪不相應。色貪相應。觸不相應,隨所應當廣 應。隨所應當廣說。如以觸對忍。對餘小煩惱 無愧亦爾。觸相應然不相應,忿相應觸不相 受身六想身六思身。隨所應當廣說 根 相 地法無色貧疑五見六愛身亦爾。觸相應。色 應。觸不相應。隨所應當廣說。 『隨所應當廣說。觸相應、喜根不相應。喜根 『隨所應當廣說。如以觸對樂根。對捨根亦 觸相應 對憂根亦聞。以觸對尋伺證法六識身六 界十一處二蘊,觸不相應等如前說。如 '觸不相應'十八界十二處五蘊。 即除一 苦根不相應。苦根相應。觸不相 對餘大煩惱地法欲貪瞋無慚 切法十八界十二處五蘊。 如以觸對喜 作 意 作

分別品第二中第八門

界十二處五蘊欲相應。何所攝。謂心心所法。 應等如前說。 性。色無爲。心不相應行。十一界十一處三蘊。 意相應等如前說。欲不相應。何所攝。謂欲自 心 八界二處四蘊。此何爲餘。謂欲自性。色無爲。 不相應行。十一界十一處二蘊。 何所問。如前說。欲相應。作意不相應。十八 意相應。不信不相應不信相應。 意相應、欲不相應。十八界十二處五蘊。作 如以作意對欲。乃至對慧亦爾 作意不相 作意不相

> 說 六觸身六受身六想身六思身, 根。對愛根亦爾。以作意對琴伺藏法六識身 當廣說,作意相應,喜根不相應。喜根相應。作 說。如以作意對樂根。對拾根亦稱。作意相應, 意不相應。隨所應當廣說。 說。作意相應,增語觸不相應。增語觸相應。作 應 相應。隨所應當廣說。作意相應。有對觸不相 爾。作意相應,色貪不相應。色貪相應,作意不 餘小煩惱地法無色貧疑五見明觸六愛身亦 漸無愧亦爾。作意相應 煩 應 意不相應。 苦根不相應,苦根相應。作意不相應。隨所應 不相應。樂根相應。作意不相應。隨所應當廣 意不相應。隨所應當廣說。如以作意對忿。對 惱地法欲貪瞋無明。 有對觸相應。 隨 所應當廣說。如以作意對不信。 隨 所 應當廣設。如以作意對喜 作意不相應。 。忿不相應、忿相應、 觸非明非無明 作意相應 隨所應當廣 隨所應當廣 對餘 樂根 作 大

別品第二中第九門

解自性。 欲相應。 餘。謂勝解自性。色無爲。心不相應行。十一界 何所攝。謂心心所法,八界二處四蘊。此何爲 應一欲不相應。十八界十二處五蘊。勝解相應 进 相應等如前說。 十一處二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對 二蘊。此何所問。謂除欲相應及勝解不相應 解 即除一切法十八界十二處五蘊勝解相 。對念三摩地慧亦爾。 色無爲心不相應行。十一界十一處 勝解不相應。十八界十二處五蘊。欲 勝。解不相應。何所攝。 欲相應。不信不相 謂勝

> 相應 废說 對樂根。對捨根亦解。欲相應苦根不相應苦 樂根相應,欲不相應,隨所應當廣說。如以欲 明觸六愛身亦爾。欲相應。色貧不相應、色貧 以 隨所應當廣說 識法六 識身六觸 身六受身六 想身六思身。 說。如以欲對喜根 根不相應。 喜根相應 欲不相應。隨所應當廣 根相應、欲不相應。隨所應當廣說、欲相應。喜 不相應。隨所應當廣說。欲相應,樂根不相應。 觸不相應,有對觸相應。欲不相應 隨所應當 以 不相應。丞相應 欲不相應 薩所應當廣說 應 (欲對愁。 : 非明非無明觸無慚無愧亦爾 欲對不信。 不信相應 欲不相應。隨所應當廣說。欲相應。有對 、欲相應增語觸不相應。增語觸相應 對餘小煩惱地法無色貧疑五見 欲 對餘大煩惱地法欲食瞋無明 不相應。 對憂根亦爾 隨所應當廣說 以欲對尋伺 '欲相應' 奵 欲 忿 如

所法。八界二處四蘊。 勝解相應。念不相應。十八界十二處五蘊。 靡地慧亦爾。勝解相應。 勝解不相應等如前說。如以勝解對念。對三 色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。 十八界十二處五蘊念相應。何所攝。謂心心 自性。色無爲心不相應行,十一界十一處二 解相應等如前說。 應。 對 、此何所問。如前說,念相應。勝解不相應 不信 分別品第二中第十門 勝解不相應。 對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸 念不相應。 隨所應當廣說。 如以勝 此何爲餘。謂念自性 不信不相應。不信 何所攝。 謂念

以念對三摩地。對慧亦爾。念相應,不信不相

一界十一處二蘊。念不相應等如前說。如

念對不信,對餘大煩惱地法。欲貪瞋無明觸 應。不信相應。念不相應。隨所應當廣說。如以

非明非無明觸無慚無愧亦爾。

念相應

念不

念對愁。 **等伺識法六識身六觸身六受身六想身六思** 身 廣說。如以念對喜根。 對憂根亦爾。 喜根不相應。喜根相應。念不相應。隨所應當 苦根相應。念不相應、隨所應當廣說。念相應。 對樂根。對捨根亦爾。 根相應。念不相應。 相應。隨所應當廣說。念相應。樂根不相應。樂 說。念相應。增語觸不相應。增語觸相應。念不 不相應。有對觸相應。念不相應,隨所應當廣 應。念不相應、隨所應當廣說、念相應。有對觸 觸六愛身亦爾。念相應。色貪不相應。 色貪相 相應 。隨所應當廣說 忿相應 對餘小煩惱地法無色貪疑五見明 念不相應。 隨所應當廣說。 念相應,苦根不相應, 。隨所應當廣說。 以念對 如以念 如以

如以勝解對忿。

對餘小煩惱地法無色質疑

五

見明獨六愛身亦爾。勝解相應、色貧不相

色質相應。勝解不相應。

有對觸不相應。

有對觸相應。 勝解相應。增語

滕

隨所應當廣說。

隨所應當廣說。

不相應。愁相應。勝解不相應。隨所應當廣說。

明非

無明

觸無慚無愧

亦 爾

勝解相

應

忿

樂根。對捨根亦爾。勝解相應。苦根不相應。苦 應:勝解不相應:隨所應當廣說。如以勝解對

應當廣說。 觸不相應。 解不相應 磨解相應。

勝解相應,樂根不相應。

. 樂根相

增語觸相應。

勝解不相應。

隨所

應。喜根不相應。喜根相應。勝解不相應。隨所 根相應。勝解不相應。隨所應當廣說。勝解相

分別品第二中第十二門 慧不相應。

想身六思身。隨所應當廣說

分别品第二中第十一門

念相應。三摩地不相應。十八界十二處五蘊

念相應等如前說。三摩地不相應。

何所攝。

以

)勝解對尋伺識法六識身六觸身六受身六

應當廣說。

如以勝解對葛根。

對憂根亦爾。

愧亦爾。三摩地相應 惱地法欲貪瞋無明髮非明非無明觸無惭無 所應當廣說。如以三摩地對不信。對餘大煩 蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應: 謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂慧 處二篇。此何所問。 三摩地相應。慧不相應。十八界十二處五蘊。 摩地不相應,隨所應當廣說,如以三摩地對 自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二 不相應。十八界十二處五蘊慧相應。何所攝。 謂慧自性。色無爲。心不相應行。十一界十一 忿 不信不相應。 三摩地相應等如前說。 對餘小煩惱地法無色貧疑五見明觸六 不信相應、三摩地不相應。隨 如前說。慧相應。三摩地 **忿不相應。忿相應。**三 何所攝。

念不相應。

十八界十二處五蘊。

三摩地。相

應,何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何

二摩地自性。

色無爲。心不相應行。

十一處二蘊。此何所問。如前說。三摩地相應。 謂三摩地自性。色無爲。心不相應行。十一界

> 對喜根。對憂根亦爾。以三摩地。對幕何證法 當廣說。三摩地相應。喜根不相應。喜根相應。 地相應。有對觸不相應。有對觸相應。三摩地 愛身亦 六識身六觸身六受身六想身六思身。 根不相應。苦根相應。三摩地不相應。隨所應 慶地對樂根。對拾根亦爾。 相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。如以三 相應。三摩地不相應。 應當廣說 三摩地不相應。隨所應當廣說,如以三摩地 應當廣說。三摩地相應。 觸不相應。增語觸相應:三摩地不相應: 不相應。隨所應當廣說。三廳地相應。 Ħ Ξ 犘 地 相 應 隨所應當廣說 樂根不相應。 色貧不相應 三摩地相應。 樂根 隨所 隨所 苦

分別品第二中第十三門

地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧 所應e當廣說。如以慧對不信。 相應。樂根不相應。樂根相應。慧不相應。隨所 增語觸相應。 相應。隨所應當廣說。慧相應。增語觸不相應: 隨所應當廣說。如以慧對忿。餘小煩惱地 慧相應,不信不相應。不信相應。慧不相應。 當廣說。慧相應。 應。苦根不相應、苦根相應。慧不相應。隨所應 應當废說。如以慧對樂根。對捨根亦爾 說。慧相應。有對觸不相應。有對觸相應。慧不 **貪不相應。色貪相應:慧不相應。** 無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。慧相應。色 亦爾。慧相應。忿不相應。忿相應。慧不相 慧不相應。 喜根不相應。 隨所應當廣說。慧 喜根相應、慧 隨所應當廣 對餘大煩惱 法 随

大受身六想身六思身。隨所應當廣說 大受身六想身六思身。隨所應當廣說 愛根亦爾。 以慧對尋伺識法六識身六觸身不相應。 隨所應當廣說。 如以慧對喜根。 對

謂懈怠自性。色無爲。 二處五蘊。不信不相應等如前說。如以不信 謂懈怠自性色無爲心不相應行。 所攝。謂心心所法八界二處四蘊。此何爲餘。 不相應。十八界十二處五蘊, 二處五蘊。此何所問。如前說。懈怠相應。不信 不 相應。丞相應,不信不相應。隨所應當廣說。如 對懈怠。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸。非 見明觸六愛身亦爾、不信相應、色貪不相應、 以不信對愁。 增語觸相應。 臕 相 色貪相應。不信不相應,隨所應當廣說。不信 信不相應。隨所應當廣說。不信相應。喜根不 應。隨所應當廣說。如以不信對樂根。對拾根 不信相應。樂根不相應。 身 信 非無明觸無慚無愧亦爾 不信相應 忿不 懈怠自性。色無爲。心不相應行。十八界十 以不信對喜根。對憂根亦爾。 應。喜根相應。不信不相應。隨所應當廣說 應。有對觸不相應。有對觸相應。 爾。不信相應苦根不相應。 隨所應當廣說。 相應。懈怠不相應。 法六識身六 所應當廣說 對餘小煩惱地法無色貪疑五 不信不相應。 觸 身 六 受身六想身六思 不信相應增語觸不相應。 懈怠不相應。 十八界十二處五蘊。 、樂根相應。不信不相 隨所應當廣說。 懈怠相應。 **苦根相應**' 不 IJ 十八界十 不信不相 不信對尋 何所攝。 何

色無爲 由斯 五蘊。

「眼識不相應。 何所攝。

「明白性色無為。心不相應行。 除眼識相應及眼觸不相應法。 眼觸不相應。何所攝。謂眼觸自性。色無爲。心 性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。 異位。皆不應說。乃至眼藏相應。眼觸不相應。 即除 此何所問。 心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼 十八界十二處五蘊。 十八界十二處五蘊。 眼觸相應:眼識不相應。 不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂 心所法。一界一處三蘊。此 十八界十二處五蘊。 行方便。如理當思此諸門中。有差別者。相 相應行。十八界十二處五蘊。 處五蘊眼識相應。何所攝。謂心所法。一界一 眼識相應。眼觸所生受不相應。十八界十二 對眼觸。乃至對意觸六思身。隨所應當廣設。 受相應。 不相應行。十七界十二處五蘊。 相應。何所攝。 處三蘊。此何爲餘。謂眼識自性,色無爲。心不 **眼識不相應。十八界十二處五蘊。** 切法十八界十二處五蘊。 除眼識相應及眼觸所生受不相應法。即除 理 一切法十八界十二處五蘊。 趣。其懈怠等諸差別門。 別 心不相應行。十八界十二處五蘊。 品第 謂除眼觸相應及眼識不相應法。 所 謂眼觸所生受自性。色無爲心 中第十 謂心心 眼識相應。 何所攝。 眼觸相應。 · 五門 所 眼觸所生受相應。 何爲餘謂眼識自 眼觸所生受不 十七界十二處 謂眼識日性。 即除一切法 何所攝。 應 **,此何所問謂** 何所攝。謂 如以眼識 依 界二 服觸所生 ÚF 設 謂 傶

> 何所攝 觸所生 界 無爲。 眼識相應。 乃至對意觸所生受六想身。 八界十二處五蘊。 生受相應及眼 **十八界十二處五蘊**。 不相應行。十七界十二 二處五蘊, 二處五蘊。 觸所生*愛不相應法。 *愛自性。 二處五蘊。 謂眼觸所生"愛自性" 所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。 十八界十二處五蘊。 二處五蘊。 應及眼識不相應法 二處五蘊。 謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界十 十八界十二處五蘊。 意觸所生*愛亦爾 此 一處。三蘊。 **凡何爲餘**。 心不相應行。 *愛不相應。 謂眼 眼識相應。 色無爲。 。如以眼識對眼觸所生"愛乃至 **股觸所生*愛相應。 眼識不相應。** 眼觸所生。愛不相應。 此何所問。 此 謂 識自性。 何所問。 識不相應法。 此何爲餘。 眼觸所 生受自 如以眼識對眼觸所生受 此 心不相應行。十八界十 十八界十二處五蘊。 「處五蘊。 眼觸所生*愛相應。 何所攝。謂心所法。 即除一切法十八界十 何所攝。 何所問。 **眼識不相** 卽 色無爲。心不相應 謂除眼·說相應及眼 色無爲心不相應 謂除眼觸所生*愛相 除 謂服藏自 隨所應當廣說。 即除一切法 性 切法十八界十 謂除眼 眼 謂眼觸所生 識不相 應"何所攝 十八界十 色 無爲 性 行 色 + 眼 行

分别品第二中第十六四

說。眼觸所生受相應。眼識所生想不相應。說。如六識身六門六觸身六門。隨所應當廣如眼識門。如是乃至意識五門。隨所應當廣

何所攝。

及眼觸所生思不相應法。

處五蘊。眼觸所生思相應

五蘊,眼觸所生思不相應。

何所攝。

法。三界二處三蘊

此何爲餘。

何所問。 受不相應。 心不相應行。 受不相應法。 無爲心 如以眼觸所生受對眼觸所生思"乃至對 此 何 不相應行。 爲餘 謂除眼觸所生思相應及眼觸所生 何所攝。 十七界十二處五蘊。 即除一切法十八界十二處五 調服 觸所 十七界十二 謂眼觸所生受自性。色 生思自性。 | 處五蘊 眼觸所生 色無爲 此

所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十 處五蘊。 眼觸所生受不相應 何所攝。謂眼觸 生想自性。色無爲心不相應行。十七界十二 生想相應。眼觸所生受不相應,十八界十二 生受不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生 所生思自性。色無爲心不相應行。十七界十 受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處 所生想。乃至對意觸所生想亦爾。眼觸所生 一處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生受相應 (眼觸所生思不相應)十八界十二處 一切法士八界十二處五蘊。眼觸所 此何所。問。謂除眼觸所生想相 謂心心所法。三界二處四 如以眼觸所生受對眼觸 此何爲餘。謂眼觸所 即除一切法十八 何所攝。謂心心 卽除一切法十 謂眼觸所生 謂心心所 眼觸所 謂眼觸 蘊 相應。 所生"愛不相應" 意觸所生思亦爾。 所問。 二處五蘊。眼觸所生*愛相應。 性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五 所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生*愛自 無爲心不相應行。 十七界十二處五蘊 處三蘊,此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色 所生受相應。何所攝。 爲 不相應。何所攝。 不相應行。十八界十二處五蘊。眼觸所生受 此何爲餘。謂眼觸所生*愛自性。色無爲心 觸所生*愛不相應法。卽除一切法十八界十 如是乃至意觸所生受五門。 至對意觸所生 受不相應法。 不相應。十八界十二處五蘊。 六受身六門。 心不相應行。 此何所問。謂除眼觸所生*愛相應及眼 如以眼觸所生受對眼觸所生* 何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。 謂除眼觸所生*愛相應 即除一切法十八界十二處五 "愛亦爾 六想身六門六思身六門 十七界十二處五蘊, 謂眼觸所生受自性。 十八界十二處五蘊。 眼觸所生 受相應。 謂心心所法。三界二 如眼觸所生受門。 隨所應當廣說 眼觸所生*愛 眼觸所生受 及眼觸所生 、假鯛 眼觸 色無 眼鯛 此何

受相應。

| 觸所生受相應。

何所攝。

八界十二處五蘊。

應及股觸所生受不相應法。

二處五蘊。

所 八十八門 應當廣說 如 足 略 銳 有 十六門 若廣說

有

說 一切有部界身足論卷下

界身足論後序

相應行、十七界十二處五蘊。

謂眼觸所生想自性。

色無爲。

心影

此何所問"

謂

除眼觸所生受相應

及眼觸所生想不相應

十七界十二處五蘊

眼觸所生想不相應.

何

心不相應行"

眼觸所生受自性。

攠

謂心心所法

三界二處三蘊

此何爲餘。

十八界十二處五

詪

觸所生受相應。

何

所

梐 懷慷慨於四主。遂以大 撫。欲使有宗俊穎,不延頸於五天。對法雄傑 故我親教三藏法師玄奘、業該群籍。志隆弘 五足之玄文。餘旨雖存。尚多紙●粳。故使三 至於婆沙八鷹。缺五蘊之幽趣。發智六足。 容。晨馳白馬。 言幽祕。非上哲何以釋其眞。 界身足論者。 秦匠彦。穿鑿於異端。九土緇英。滯惑於異偽。 詳夫選旨沖徵。 說一 譯經者結轍。 切有部發智六足之一 非大聖無以揚其奧 是以夕。寐金 沙門釋基 津義名聯 쇑 靴 足 焚

所法。三界二處三蘊。

處五蘊。眼觸所生想相應:

法

即除

@禪言。但基虛簉操觚,謬倍函丈,永暉彫新 譯此論。原其大本。頌有六千、後以文繁。或致 唐龍朔三年六月四日。於玉華宮八桂亭。 能仁。大德流通遂師名稱,尊者世友之所 受旨執文。惟恐愛海波騰。玄源秘洩。 也 $\equiv$ 刪 之。淪喪。故敍其時事云 略為九百頭五百頭者。今此所翻。有八百 十頭。文遺廣路、義雕增減、詳其論始。說起 。旣而道滿待機。因圓佇列:神功妙思。緊可 矚 法

夳

玉

云何無記根。有四無記根。謂無記愛。無記見。 患無機。云何不善根。有三不善根,謂貪患痠。

15417 1542)

依 淨 色

Ņ,

衆事分阿毘曇•論卷第

●算者世友造

宋●天竺三藏求那跋陀羅 共菩提耶舍 譯

界水火風界。云何造色。謂眼根耳鼻舌身根 問云何五。答謂色心心法心 何色。謂四大及四大造色。云何四大。謂 一法品 第一五法 不相應行無為 地

若法不與心相應。謂諸得無想定滅盡定無 應共起者。是名心法法。云何心不相應行。謂 不放逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱 受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放逸 意識。是名心法。云何心法。謂若法心相應。謂 何心。謂意及六識。云何六。謂眼識耳鼻舌身 色聲香味觸入少分。及無作色。是名色法。云 煩惱纏若智若見若無間等。 此及餘心相

名無爲法 名心不相應行法 云何無爲。謂三無爲。虛空。數滅。非數滅。 是

身句身味身。此及餘不與心相應共起者。是 想天命根種類處得事得入得生老住無常名

界。謂 云何地界。謂堅。 溫暖。云何風界。謂飄動 云何水界。謂濕潤。 云何火

> 何精進。謂心堪能勇猛,云何覺,謂心麁。云何 心。云何慧。謂於法決斷。云何信。謂心淨。云

。謂心釉。云何放逸。謂不修善法。云何不放

根 眼 根。謂眼識所依淨色。云何耳根。謂 謂 淨色。云何鼻根。謂鼻識所依淨色。云 舌識所依淨色。云何身根 謂 身識 耳

逸

。開修善法。云何善根

。有三善根。謂無貪無

@先耳識。後意識。是名爲聲。云何香。謂香。 若 識。先身識。後意識。是名觸入少分 云何觸入少分,謂證滑輕重冷飢祸,彼二證 中間。彼二識識。先舌識。後意識。是名爲味。 是名爲香。云何味。謂味者可喜。若不可喜。若 好若惡。若中間。彼二識識。先鼻識。後意識。 先眼識 後意識 是名爲色 云何聲。 種。謂因受四大起。因不受四大起。 何色。謂色。若好若醜。 若中 間 彼二識識 彼 、聲有二 一識 識

識。是名無作色 云何無作色。謂法入所騷色。彼一識識。 謂意

解已解當解。云何念。謂心不忘。云何定。謂一 學非無學。云何欲。謂心欲作。云何解脫。謂心 不樂觸,云何憶。謂心發悟有三種,學無學非 **觸。謂三事和合生三種觸。謂苦觸。樂觸,不苦** 心所。造作。三種業生。謂善不善無記。云何 何想。有三想。謂少想。多想。無量想。云何思。 云何受。有三受。謂苦受。樂受。不苦不樂受。云 根行於觸。云何意識。謂依意根行於法 何舌識。謂依舌根行於味,云何身識。謂依身 耳根行於聲。云何鼻識。謂依鼻根行於香。云 云何眼識。謂依眼根行於色。云何耳識。謂依

墜結。云何愛結。謂三界貪。云何惠結 患緒。慢結。無明結 記 慢無記 無明。 云何 粘 有九 緖 謂

見。謂五受陰。或見常。或見斷、於彼起欲起 明緒。謂三界無知。云何見結。有三見。謂 起見。是名邊見。云何邪見、謂謗因果。於彼起 所有。於彼起欲起忍起見。是名身見。云何 見。邊見。邪見。云何身見。謂五受陰。見我 學自高。是名邪慢。如是七慢、名慢結。云何 不如慢。云何邪慢。非德謂德、於彼起輕心。自 勝。謂小不如。於彼起輕心。自學自高。是多名 自舉自高。是名增上慢。云何不如慢。 未到謂到。未觸謂觸、未證謂證、於彼起輕心。 自高。是名我慢。云何增上慢。未得勝法謂得: 慢。於五受陰。計我我所有。於彼起輕心。自舉 勝。於彼起輕心。自舉自高。是名慢慢。云何我 心。自學自高。是名增慢。云何慢慢。於滕謂 慢。云何增慢。於等謂勝。於勝謂等。於彼起輕 勝。於勝謂相似。於彼起輕心。自舉自高。是名 我慢。增上慢。不如慢。邪慢。云何慢。於卑謂 生相違。云何慢結,有七慢、謂慢。增慢、慢慢 。見結,他取結。疑結,嫉結 。於彼極 謂於衆 愛結 身 忍 我

心瞋增廣,云何慳結,謂心堅著,是名九結 取結。云何疑結。謂《惑諦不了。云何嫉結 彼起欲起忍起見。是名戒取。如是二見。 見取。云何戒取。謂五受陰、清淨解脫出要。於 何他取結。有二見。謂見取戒取。云何見取。謂 欲起忍起見。是名邪見。如是三見。名見結。云 云何縛。謂結即是縛。復有三縛。謂貪欲縛 五受陰第一勝妙。於彼起欲起忍起見。是名 名他 眓

●(論)—●,論卷第 一二卷一② ②(尊·者···譯)二十一字一②。〔尊者常友造〕一〇* ◎(天竺)一〇〇* 宮四本俱有啓請二字並五官三十八句之偈頌,今依屬本在第十二卷末(d. p. 692) G(余事分何毘曇)十五法品® 毎先二生® ●造二作® ●

悲柳 愚 癡練

有愛使 慢使,無明使。見使。疑使,云何貪欲使。有五種, **韶欲界繫見苦所斷貪。欲界繫見集滅道修** 色無色界繁亦如是。如是十五種、名無明使。繁見集滅道修道所斷無明。如欲界繫五種。 種。云何色界繁五種 滅道修道所斷瞋。如是五種。名瞋恚使。云何 有五種。謂欲界繁見苦所斷。順。欲界繫見集 道所斷貪。如是五種。名貪欲使。云何瞋恚使。 云何使。有七使。 欲界緊五種。謂欲界繁見苦所斷無明。欲界 十五種。名慢使。云何無明使,有十五種,謂欲 繁見吉所斷慢。 頹 何 種 色界緊見集滅道修道所斷愛。 界繫十二種。無色界繫十二種 云何欲界繫 界繫五種。色界繫五種。無色界繫五種。云何 十二種。間欲界緊見苦所斷身見邊見邪見見 云何見使"有三十六種。謂欲界繫十二種。色 慢使。有十五種。謂欲界繫五種。色界繫五 。無色界繋亦如是。如是十種。名有愛使。云 無色界繫五種 云何欲界繫五種。謂欲界 如欲界繫五種。色無色界繫亦如是,如是 。有十種。鹊色界繁五種。無色界繁五 "謂貪欲: 欲界繫見集滅道修道所斷 謂色界繫見苦所斷愛。 使 瞋恚使。 如色界繁五 有愛

無漏智。是名法智

無常 無 計 概 中 色無色界緊亦如是。如是十二種。名疑使 有上煩惱非煩惱。謂除煩惱。 云何樞。有八種。 云何煩惱上煩惱。所謂煩惱。即是上煩惱。 。欲界緊見集滅道所斷疑。 **調睡眠掉悔悭嫉無慚無愧** 若涂染汚行陰。 如欲界緊四 種 復

苦智集。智滅智道智盡智無生智 繫行因無漏智。知欲界緊行滅無漏智。知斷 欲界緊行道無漏智。 云何法智。謂知欲界繫行苦無漏智,知欲界 云何智。有十智。謂法智比智知他 復次法智亦緣法智地 心 包容等智

色無色界繫行因無漏智。 法。是名知他心智 界色界他来生現在心心法。亦知無漏心心心 云何知他心智 謂若智修果修得不失。知欲 次比智亦緣比智地無漏智。是名比智 減無滿智、知斷色無色界繫行道無漏智。 云何比智。謂知色無色界繫行苦無漏智。 知色無色界繋行 知 ij

云何等智。謂有漏慧。是名等智

是名集智 非我。是名苦智 云何苦智。謂無漏智。思惟五受陰無常苦之 云何集智。謂無漏智。思惟有漏因因集有緣。

滅智 云何滅智、謂無漏智。思惟滅滅止妙離。 是名

見取戒取。

如欲界繋十二種。色無色界繋亦

是

種

云何欲界紫四種

謂欲界繁四種 如是三十六種

。色界繁四種,無色界繁 。名見使。云何疑使 有十

謂欲界緊見苦所

Bir

見滅所斷邪見見取。

欲界繁見道所斷邪見

取戒取。欲界繁見集所斷邪見見取。欲界繁

云何道智。 云 何恭智 道智 (。謂我已 無漏智。 知苦。我已斷集。我已證滅。 思惟道。道如跡乘。 是

十

集、不復當斷 盡智 我已修道 云何無生智 於彼起智見明覺慧無間等。 謂我已知苦不復當知。 我已證滅。不復當證。

當生。是名無生智 復次我欲漏已盡。是名盡智。不復當生。 無生智。我有漏無明漏已盡。是名盡智。 名無生智 不復 是名

道。不復當修。

定謂遍淨天離欲。上地未離欲。作出要想思 間忍。謂苦法忍。苦比忍。集法忍。集比忍, 謂得陰。云何入得,謂得內外入。云何生,謂轉 何無想天。謂衆生生無想天。心及心法滅。 止息想先方便。心及心法滅。是名滅盡定。云 滅盡定 謂無所有處離欲 上地未離欲 惟先方便。心及心法滅。是名無想定。 云何見。謂智卽是見。或有見非智。 虚空。謂虚空無滿。 名無想天。云何命根。謂三界壽、云何種類 者見。即是無間等。云何得。謂得法、云何無 法忍。滅比忍。道法忍。道比忍。是名見 何無常 謂 陰。云何老。謂陰熟。 衆生種類。云何處得,謂得方處。云何**•**事 何數滅。謂數滅。滅是解脫, 身。謂字滿。云何味身。謂字身說味身。云何 行起壞。 容受豁色。來去無。暖。云 云何住。謂行起未壤。云 云何名身謂•增語。云 所謂八 岩智 云何 得 滅 謂 是 何

非數滅●滅非解脫 智。云何十。謂法智比智知他心智等智苦 衆事分阿毘曼愛論分別智品第三 云何非數減。 謂

於彼起智見明覺慧無間等。是 我已修 我已斷 是名 6以二大學 ©[智]—等官 ®心二之學 ©[1]—第一章 ®(音]—第一章 ® 10 ○将二度學 □凝二類學 ◎波基二是波● ~〔波〕-●心≕之働 ●(進)一争を ❷事得=得事⊜♪

[衆事分阿毘曇論]一節

||常苦空非我。

是故苦智五受陰緣

何等故。苦智五受陰緣。謂

苦智知五受陰

因集有緣。是故集智有漏因緣 以 何等故。 集智有漏因緣 請集智知 有法因

生智

冏

幾智少分 答点

樰 £р

混智。六智少分。謂法智。比智

苦集滅道智。

云何法智緣。謂法智欲界點行緣。及無漏緣 謂比智色無色界繫行緣。及無 妙雕。是故滅智數滅緣 以何等故。滅智數滅緣。謂滅智知數滅 滅。此

爲法緣。及數滅緣。云何無生智緣。謂無生智 學法無學法緣。云何盡智緣。 滅智緣語滅智數滅緣。云何道智緣。謂道智 受陰緣。云何集智緣。謂集智有漏因緣。云何 漏緣。云何知他心智緣。謂知他心智欲界色 一切法緣 云何苦智緣。開苦智五 及無漏緣、云何等智 請盡智一切有 爲法及數滅緣 苦已斷集已證滅已修道。 智一切有爲法及數減緣。 如跡乘。是故道智學無學法緣。以何等故。盡 以何等故。道智學無學法緣。 謂盡智知我已知 是故盡智一切有 謂道智知道道

界緊現在他心心法緣。

云何比智緣

波

智道智盡

|智無生智

緣

以何等故。無生智一 切有爲法及數滅緣。 謂

故無生智一切有為法及數滅緣 當斷。已證滅不復當證。已修道不復當修。是 無生智知我已知苦不復當知。 已断集不復

智。盡智。無生智 七智少分。謂知他心智。苦智。集智, 問法智。是幾智。幾智少分。答法智。即法智。 滅智。道

智。盡智。無生智 七智少分。謂知他心智、苦智、集智。滅智、道 問比智。是幾智。幾智少分。答比智、即比智。

道智即知他心智,四智少分。謂法智,比智。等智。即知他心智,四智少分。謂法智,比智。等智。 問知他心智。是幾智。幾智少分。答知他心智。

心法

及無漏緣

謂知他心智。

知欲界色界現在他

以何等故。

知他心智欲界色界繁現在他心

行道。是故比智。色無色界繁行緣及無漏緣

、知色無色界繫行滅。知斷色無色界繫

行因

謂此智知色無色界繁行苦。

知色無色 緊

以何等故。比智色無色界繫行緣。及無漏緣

界緊行緣及無漏緣

界繁行滅。知斷欲界繫行道、是故說法智欲

法智知欲界繫行苦。知欲界繫行因。知欲

切有爲法緣。及數滅緣

以何等故

法智欲界繫行緣。及無漏緣。答

智少分。謂法智。比智盡 問苦智是幾智。幾智少分。答苦智。即苦智。四 集智滅智亦如是 智少分。謂知他心智 6智。無生智。如苦智。

功法緣巧便非巧便非不巧便。

以何等故。等智一

切法緣。謂等智知一

是故等智一 刼 法 緊現在他心心法及無漏緣

心心法及無漏緣。是故知他心智欲界色界

問道智。是幾智,幾智少分。答道智。即道智。 智少分。謂法智、比智。 知他心智。 湿滑。 無

> 法智,知他斷欲界繫行道無漏心心法。是故 道。是故法智。即法智、云何法智知他心智。謂 如盡智、無生智亦如是 法智知他心智 欲界繫行因。 云何法智。即法智。謂法智知欲界繫行苦。 。知欲界繫行滅 知斷欲界繫行苦。知

集智 謂法智知欲界繫行因因集有緣 常苦空非我,是故法智苦智。云何法智集智。 云何法智苦智。謂法智。 知欲界繫五受陰無 是故法智

妙雜。是故法智識智 云何法智道智。 云何法智滅智。謂法智。如欲界繫行滅滅 謂 法智知 断欲界繫行道道 止

行滅 知 뀹 云何法智盡智。 如跡乘。是故法智道智 知我已斷欲界繁行集。知我已證欲界緊 知我已修斷欲界繫行道。 是故法智盡 。謂法智 知我已 知欲界繫行

問等智。是幾智、幾智少分。答等智。即等智。 比智 行滅。 當斷。知我已證欲界繫行滅不復當證 繫行苦。知色無色界繫行因。知色無色界繫 生智。云何比智、即比智、謂比智。知色無色界 已修斷欲界繫行道不復當修。 行告不復當知。知時我已斷欲界點行集不復 云何法智無生智。 知斷色無色界繫行道 謂法智知我已知欲界緊 是故比智。即 是故法智無 知我

@止=上令 ●(智)一⊜動 0(知)—急働*

知他断色無 **0**(我)**一②**

云何比智知他心智。

謂 比

智

色界繫行道無漏心心法。 是故比智知他 Ú

云何比智集智、謂比智。 陰無常苦空非 云何比智苦智。 我。是故比智苦智 謂比智。 知色無色界繁行因 知色無色界紫五受

波 因集有緣。是故比智集智 Ξ÷ 上妙離。是故比智減智 何比智滅智。謂比智 知色無色界繫行滅

智盡智 道道如 謂比智。知我已知色無色界繫行苦。知我已 行滅。知我已修斷色無色界繫行道,是故比 **断色無色界繋行集**。 云何比智道智 跡乘。是故比智道智。云何此智盡智。 ,謂比智。知斷色無色界繫行 知我已證色無色界緊

復當修。是故比智無生智 不復當證。 行集不復當斷。 界繫行苦不復當知。 云何比智無生智。謂比智。知我已知色無色 知我已修斷色無色界繫行道不 知我已證色無色界繁行滅 知我已斷色無色界繫

云 他欲界色界 緊現在 心心法 「何知他心智。即知他心智。謂知他心智。知 知他心智。即知他心智 及無漏心心法。

9比智 云何知他心智比智。謂知他心智。 無色界繫行道無漏心心法, 何知他心智法智。謂知他心智、 《行道無漏心心法。是故知他心智法智』 是故知他心智 知他斷色 知他斷欲

心心法。 「何知他心智等智。謂知他心智。知他有漏 是故 知他 心智等智。 、云何知他心智 云

何滅智法智。

謂

滅智。

知欲界繫行滅滅

止

云何盡智苦智。謂盡智。知我已知苦。是故虚

切法巧便不巧便非巧便非不巧便。 道智。 他心智道智。云何等智郎等智、謂等智知道智。謂知他心智。知他無漏心心法。是敌、 智即等智 是故等 知

云何等智知他心智。 法。是故等智知他心智 謂等智。 知他有漏心心

云何苦智即苦智。謂苦智。 室非我。是故苦智即苦智 知五受陰無常苦

謂苦智。 常苦容非我。是故苦智法智。云何苦智比智。 云何苦智法智。謂苦智。知欲界繫五受陰無 知色無色界繫五受陰無常苦空非

智識智 云何芳智盡智謂苦智。知我已知苦。 我。是故苦智比智 "是赦苦

當知,是故苦智無生智 云何苦智無生智。 謂苦智。 知我已知苦不復

緣是故集智即集智 云何集智郎集智。謂集智*知有漏因因集有

有緣。是故集智法智 云何集智法智。 **謂集智知欲界繫行因因集**

云何集智比智、謂集智。知色無色界繁行因 云何集智盡智。謂集智。知我已断集。是故集 因集有緣。是故集智比智

智恭智 當斷。是故集智無生智 云何集智無生智"謂集智 知我已斷集不復

散滅智即滅智 何滅智即滅智、謂滅智知滅滅止妙難 是

無色界緊行滅。

放溫智比智

滅止妙離。是故滅智比 云何滅智比智。謂滅智。 妙雕。 。是故滅智法

知

)無色界繋行滅

智盡智 云何滅智無生智。 謂滅 쵐 知我已證滅不復

云何滅智盡智。謂滅智。知我已證滅。

是故滅

當證。是故滅智無生智 云何道智即道智。 9謂道智。 知道道 如跡 乘

如跡乘。是故道智法智 是故道智即道智 云何道智法智。謂道智。 知斷欲界繫行道道

他心智 道道如跡乘。是故道智比智。云何道智知他 心智。謂道智。 云何道智比。智謂道智。知斷色無色界繫行 。知他無漏心心法。是故道智知

智盡智 云何道智盡智 "謂道智。知我已修道。 是故道

當修。是故道智無生智 云何道智無生智。 謂道 智 知我已修道不復

苦。我已斷欲界繫行集。我已證欲界繫行滅。 断集我已證滅我已修道。是故盡智卽盡智」 云何盡智比智。 云何盡智即盡智。 我已修斷欲界繫行道。是故盡智法智 云何鑑智法智。謂盡智,知我已知欲界繫行 。謂盡智。 **知我已知苦我已**

繁行苦。我已斷色無色界繫行集 我已證色 我已修斷色無色界緊行道。 謂盡智知我已知色無色界

智苦智

云何盡智集智 謂盡智 ·知我已斷集。 。是故盡

智滅智 云何盡智滅智。 謂盡智。知我已證滅。是故盡

智道智 云何盡智道智。謂盡智。知我已修道。 。是故盡

不復當證。我已修道不復當修。是故無生智 苦不復當知,我■已斷集不復當斷。我已證滅 云何無生智即無生智。謂無生智。知我已知

當斷。我已證欲界繫行滅不復當證。 斷欲界繫行道不復當修。是故無生智法智」 繫行苦不復當知。 云何無生智法智謂無生智。 卽無生智 我已斷欲界繫行集不復 知我已知欲界 我已修

復當證。 修"是故無生智比智 行集不復當斷。我已證色無色界繫行滅不 色界繋行書不復當知。 何無生智比智。謂無生智。知我已知色無 我已修斷色無色界繫行道不復當 我已斷色無色界繁

復當知。是故無生智苦智 云何無生智苦智。謂無生智。 知我已知苦不

復當斷。是故無生智集智 云何無生智集智。謂無生智。 知我已斷集不

衆事分阿毘曼o論卷第一

云何無生智滅智。謂無生智。 知我已證滅不

復常體。是故無生智滅智

云何無生智道智。謂無生智。 知我已修道不

復當修,是故無生智道智

此十 智。幾有漏 幾無漏 答 一有漏 八

> 何無漏。 何有漏。 問此十智。幾有漏緣。幾無漏緣。答二有漏緣 當分別。如他心智。或有漏。或無漏 。謂知他心智,知他無漏心心法 ·謂知他心智。知《他有漏心心法。 云 굸

謂法智苦緣集緣。云何無漏緣。謂法智滅緣 別。法智。或有漏緣。或無漏緣、云何有漏緣 謂苦智集智。二無漏緣。謂滅智道智,六當分

數波緣。問此十智。幾有爲。幾無爲。答謂十智 緣。云何無漏緣。謂等智滅緣道緣。及虛空非 緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂等智苦緣集 知他心智。知他有漏心心法。云何無漏緣謂 他心智。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣謂 道緣。如法智。比智盡智無生智亦如是。知 知他心智。 知他無漏心心法。 等智。或有漏

謂等智二種。滅緣及虛空**緣**0 爲緣。 亦如是。等智。或有爲緣。或無爲緣。云何有 爲緣。謂法智滅緣。如法智。比智盡智無生智 何有爲緣。謂法智。苦緣、集緣。道緣。云何無 智。五當分別,法智。或有爲緣。或無爲緣。云 謂知他心智。苦智集智。道督。一無爲緣,謂滅 問此十智。幾有爲緣,幾無爲緣、答四有爲緣。 切是有爲無無爲 謂等智。苦緣。集緣。道緣。云何無爲緣

衆事分阿毘曇。論卷第一

*算者世友造

共善提 耶 宋*天竺三巖 含 求那跋陀羅

分別諸 **入品第三**

二入。幾可見。幾不可見。謂一可見。十一不可 何色。謂法入所攝身口業是色、餘非色。此十 是色。一非色。一分別。法入。或色。或非色、云 入意入法入。問此十二入。幾色。幾非色、答十 **入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸** 門。當知,一切者。謂十二人。云何十二。謂眼 世尊爲闍諦輸盧那婆羅門說。 一切婆羅

陰。及無爲法 云何無漏。謂無漏身口業。無漏受陰想陰行 **法入所攝有漏身口業。有漏受陰想陰行陰** 應意入。法入。或有漏。或無漏。云何有漏:謂 漏意行相應意入。云何無滿。謂無滿意行相 分別,意入。或有漏,或無漏。云何有漏。謂 對。此十二人。幾有漏 此十二人。幾有對。幾無對。謂十有對。二無 幾無滿。謂十有漏。二 有

有諍。二分別。『二者有漏有諍。二者無漏無 數滅非數滅。此十二人。幾有辞。幾無諍。謂十 攝身口業。受陰想陰行陰。云何無爲。謂虛空 別。法入或有爲或無爲。云何有爲,謂法入所 此十二人。幾有爲,幾無爲。謂十一有爲。一分 。如有諍無諦如是。世間出世間。有過無過。

❸巳十(集)(劉 ②知=智③ ③他十(心)(② ○此下驱本有光明皇后願文 ⑤(論)-- 图图2, 确卷第一二超第一卷图 ^②型本並聖乙本首 ♥(論)—毫元 9 0二三

依家依出"要"使非使。受非受。 纏非纏 亦如

色入。聲入意入法入亦如是 此十二入幾有記。幾無記。謂八無記 色入。或有記或無記。云何有記。謂善不善色 云何無記謂除善不善色入。諸餘色入,如 四 |分別

入法入亦如是 此十二人。幾隱沒。幾不隱沒。謂八不隱沒。 穢污。云何不隱沒。謂不穢污。如色入。聲入意 分別。色入。或隱沒。或不隱沒。云何隱沒。謂 四

不善無記法人。及數波 修。云何應修。謂善有爲法人。云何不應修。謂入。聲入意入亦如是。法入。或應修。或不應 善色入一云何不應修。謂不善無記色入 分別"色入。或應修"或不應修。云何應修。 此十二人。幾應修。幾不應修。謂八不應修:四 如色 謂

法入亦如是 調善色入。及不隱沒無記。如色入。聲入意入 何有罪。謂不善色入。及隱沒無記。云何無罪。 謂八無罪,四分別。色入,或有罪,或無罪。云 意入法入亦如是。此十二人、幾有罪。幾無罪。 隱沒。云何不穢污。謂不隱沒。如色入。聲入 分別。色入。或穢汚。或不穢汚。云何穢汚。謂 此十二人。幾穢污。幾不穢污。謂八不穢污。 四

善色入 云何無報,謂無記色入。如色入、聲入 養養有漏意入。云何無報。謂無能無漏意入。 亦如是。意入。或有報或無報。云何有報。謂不 此十二人。幾有報。幾無報。謂八無報。四分 色入。或有報。或無報。云何有報。謂善不

> 如 意入。法入亦如

非見。此十二人。幾內。幾外。謂六內。六外 舌入味入身入觸人亦如是 受 眼入。或受。或不受,云何受謂自性受,云何不 此十二人。幾受。幾不受、謂三不受。九分別 名見。謂五邪見,世俗正見。學見。無學見。 此十二人。幾見。幾非見。 一分別。法人。或見,或非見,云何見。謂八見 。謂非自性受。如眼入。色入耳入鼻入香入 謂 是見。 一非見 魿

此十二人。幾心。幾非心。謂一是心。十一非

心法。開無緣 或心法。或非心法。云何心法。謂有緣。云何非 法、幾非心法。謂十一非心法。一分別。法入。 謂心法。云何無緣。謂非心法。此十二人、幾心 緣。一分別。法入。或有緣。或無緣。云何有緣。 此十二人。幾有緣 幾無緣。 。謂一有緣。 +

所摄。身口業及思是業,餘非業 餘非業。法人、或業、或非業、云何業。間法入 業。學人。或業,或非業。云何業。謂口作是業。 此十二人。幾業。幾非業。謂九非業,三分別色 入。或業。或非業。云何業。謂身作是業。餘非

善 祀 善 作色。餘身作色。聲入。或善不善無記。云何 此十二人。幾善不善無記。謂八無記。四分別: 不善。謂不善身作。云何無記。謂除善不善身 色入。或善不善無記。云何善。謂善身作。云何 無記 ,謂除善不善口聲。諸餘口聲,意入。或善不 。謂善口聲。云何不善。謂不善口聲。云何無 云何善。謂善意思惟相應意入。 一云何

> 法人 應行。及不穩汚有漏法入。云何不斷。謂無漏 彼相應法入。彼所起心不相應行。云何修斷。 彼相應法入。 若法入學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使 斷。或不斷,云何見斷。若法入隨信行隨法行 忍等断,彼云何斷。謂見斷八十八使相應意 云何善。 人無問忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使 謂修斷十使相應意入。 及不穢汚有漏意入。 修斷。二分別。意入。或見。斷。或修斷。或不 此十二人。幾見断。幾修斷。幾不斷。 6謂十 云何不斷,謂無漏意入。法入。或見斷。或修 入,云何修断,若意入學見迹修断。彼云何断。 断。云何見斷。 若意入隨信行隨法行人無間 口業不善受陰想陰行陰,云何無能。謂法入 行陰及數滅。云何不善。謂法入所擴不善身 無記意思惟相應意入。法入。或善不善無記。 不誇。謂不善意思惟相應意入。云何無記。 攝無配受陰想陰行陰及虛空非數滅 **謂法入所攝善身口業善受陰想陰** 彼所起身口業彼所起心不相

無學受陰想陰行陰。云何非學非無學。謂 學受陰想陰行陰。云何無學。謂無學身口業 或無學。或非學非無學。云何學。謂學身口業 非無學。謂有漏意思惟相應意入。法入。或學。 何無學。謂無學意思惟相應意入。云何非學 學非無學。云何學。謂學意思惟相應意入。云 非學非無學二分別。意入。或學。或無學。或非 此十二人。幾學。幾無學。幾非學非無學。謂 入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰。

斷。或修斷,或不斷。云何見苦斷。若意入隨信 見道斷。幾修斷。幾不斷 芸斷二十八使相應意入。云何見集斷,若意 行隨法行入苦無間忍等斷。彼云何斷。謂見 意入。成見苦斷。或見集斷。或見滅斷。或見道 此 += 一人,幾見苦斷。幾見集斷。幾見滅斷 謂十修斷。二分別 进

幾不緊 無爲法。

此

上二ス

幾欲別繁 幾色無色界繁

'謂二欲界繁'十分別。眼人'或欲界

思惟相應意入。法入或欲界繁。或色界繁。或 界緊意思惟相應意入。云何不緊。謂無漏意 現在。謂十一。或過去。或未來。或現在。一分 謂無漏所 攝身口業 無漏所 攝受陰 所攝受陰想陰行陰。云何無色界繫、謂法入 無色界繫。或不緊。云何欲界繁。謂法入欲界 繫意思惟相應意入。云何無色界繫。謂無色 别 侌 無色界際,彼所攝受陰想陰行陰。云何不繫。 何色界繁,謂法入色界繁。彼所攝身口業,彼繁,彼所攝身口業彼所攝受陰想陰行陰。云 無爲。非過去。非未來。非現在 。法入,若有爲,或過去。或未來。或現在。若 及無爲法。此十二人。幾過去。幾未來。幾 想陰行

意入。若有漏。苦集諦所攝,若無漏。 道 此十二人。幾苦諦攝。幾集諦攝。幾滅諦攝 攝 諦所攝,若數滅。滅諦所攝。虛字非數波。 福攝 幾非認識。謂十害集歸所攝。二分別, 肵 法人。若有漏。苦集諦所攝。 若無漏 有爲 道諦所 非 濺

411

見道断。 云何斷。 若意入隨信行隨法行入滅無間忍等斷。 断,謂見集斷十九使相應意入。云何見滅斷 入隨信行隨法行人集無間忍等斷。彼云何 考意入隨信行隨法行人道無聞忍 謂見滅斷十九使相應意入。云何 彼

等影 八使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何 人苦無閒忍等斷。彼云何斷。謂見苦斷二十 或不斷。云何見苦斷。若法入隨信行隨法行 何斷。謂修斷十使相應意入。及不穢汚有漏 意入。云何修斷。 等斷。彼云何斷。謂見集斷十九使彼相應法 見集断。 斷。或見集斷,或見滅斷。或見道斷。或修斷, 意人。云何不斷。謂無漏意入。法入。或見苦 入。彼所起心不相應行。云何見滅斷,若法入 彼云何斷。 若法入隨信行隨法行人集無間忍 **岩意入學見迹修斷。彼云** 謂見道斷二十二使相應

無漏法入 不相應行。 及不 穢汚有漏法人。 굿 侚 不 斸 謂

何所不攝。謂無爲法入 攝五陰。答十二入攝五陰。非五陰攝十二人。 問五陰十二人。 為五陰攝十二人。爲十二人

少分 攝五陰。答十八界攝五陰。非五陰攝十八界。 問五陰十八界。爲五陰攝十八界。爲十八界 二陰及二陰少分。何所不攝。謂一陰。及二陰 陰。及二陰少分。攝二十二根。二十二根亦攝 五陰攝二十二根。爲二十二根攝五陰、答二 何所不攝、謂無爲法界。問五陰二十二根。爲

界繁意思惟相應意入。云何色界繁,謂色界

界繁。或無色界繁。或不繁。云何欲界繁。謂欲 觸入色界繫四大所造。意入,或欲界繁。或色 繁。謂觸入欲界繁四大所造。云何色界繁謂 如是。觸入。或欲界繫。或色界繫。云何欲界 大所造。云何色界繁。謂眼入色界繫四大所 繋"或色界襞。云何欲界繋。謂眼入欲界繋四

問五陰九十八使。爲五陰攝九十八使。爲九 十八使亦攝 十八使攝五陰。答一陰少分攝九十八使。九 一陰少分 陰少分。何所不識。謂四陰。及

所不攝 問十二入二十二根。 八界攝十二人。答展轉相攝。隨其所應 問十二入十八界。爲十二人攝十八界。 攝九十八使。九十八使亦攝一外入少分。 少分、問十二入九十八使。爲十二八攝九十 少分,攝二十二根。二十二根亦攝六內入及 爲二十二根攝十二人。答六內人。及一外入 八使。爲九十八使攝十二入。答一外入少分。 一外入少分。何所不攝。謂五外入。及一外入 韶十一入。及一外入少分 爲十二人攝二十二根 爲十 何

界少分 問十八界二十二根 爲二十二根攝十八界。答十二內界。及一外 掛二十二 根。二十二根亦攝十二內 爲十八界攝二十二 根

修斷。若法入學見述修斷。彼云何斷。習修斷

使彼相應法人!

彼所起身口宗彼所起

|使彼相應法入。彼所起心不相應行。

云何

人道無問忍等斷。彼云何斷。謂見道斷二十

應行。云何見道斷。若法入隨信行隨法行

謂見滅斷十九使彼相應法入。彼所起心不

隨信行隨法行人滅無間忍等斷。

彼云何斷

覺 有

界及一外界少 分 "何所不攝。謂五外界。 及一

爲九十八使攝十八界。 攝 十八使。九十八使亦攝一外界少分。何所不 問十八界九十八使。 "謂十七界"及一外界少分 爲十八界攝九十八使。 答一外界少分攝九

問二十二根九十八。使爲二十二根攝九十 使爲九十八使攝二十二。根答展轉不相

受身。六想身,六思身。六愛身 惱 法,十煩惱大地法。十小煩惱大地法。五煩 十八界,十二人。五陰。五盛陰。六界。十大地 『五觸』五見、五根、五法、六識身。六觸身。六 ●衆事分阿毘曇≈論分別七事品第四

身界觸界身識界。意界法界意識界 耳識界 鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。 云何十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界

五盛陰。 入舌入味入身入觸入意入法入 云何五陰 云何十二人。謂眼入色入耳入聲入鼻入香 **謂色盛陰受盛陰想盛陰行盛陰識** 調色陰受陰想陰行陰識陰。云何

云何六界 地界水界火界風界虛字界識

盛陰

無明邪慧邪憶。邪解脫。掉放逸。 煩惱大地法。謂忿恨覆惱嫉慳誑諂。憍害 何十大地法 何五煩惱。謂欲食色貪無色貪瞋恚。癡云 云何十煩惱大地法。謂不信懈怠。忘念亂 謂受想思觸憶欲解脫念定 云何十小

識界。若舌甞味起舌識。舌增上甞味。

若舌識

者味於舌。已管今嘗當嘗。隨彼有分。云何舌 味、已嘗今嘗當營。隨彼一一有分。云何味界。

界 於

若身於觸已覺今覺當覺。隨彼

有分。

蛛。

·若識分別知味。是名舌識界,四云何身

何五 見取戒の見云何五根。謂樂根苦根喜根憂根 捨根。云何五法。謂覺觀識無慚無愧 非無明觸。云何五見、謂身見邊見邪見。取見 觸 謂對觸增上語觸明觸無明觸非明

意觸。云何六受身、謂眼觸生受耳鼻舌身意 意觸生想、云何六思身、謂眼觸生思耳鼻舌 觸生受。云何六想身。謂眼觸生想耳鼻舌身 身意觸生思。云何六愛身。謂眼觸生愛耳鼻 識。云何六觸身。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸 云何六識身, 謂眼識耳識鼻識舌識身識意

鼻覺香起鼻識。鼻增上覺香。若鼻識於香。若 今覺。當覺隨彼一。一有分云何香界·若香於 今聞當開。隨彼有分。云何耳識界。若耳開聲 知聲。是名耳識界云何,鼻界若鼻於香。已覺 隨彼一一有分。云何聲界。若學於耳。已聞 眼識界。云何耳界。若耳於聲、已聞今聞當問。 鼻已。覺今覺當覺。隨彼有分云何。鼻識界若 起耳識。耳增上聞聲。若耳識於聲、若識分別 增上見色。若眼識於色。若識分別知色。是名 隨彼有分。云何眼識界。若眼見色起眼識。眼 舌身意觸生愛 識分別知香。是名鼻識界。云何舌界。 若舌於 云何眼界,若眼於色。已見今見當見。隨彼 有分。云何色界。若色於眼。已見今見當見。

名意識界。眼入乃至法入。廣說亦如是 分。云何身減界,若身覺觸起身識。身增上 云何色陰。謂十種色入。及法入所攝色。 云 「何觸界。若觸於身。已覺今覺當覺。 隨 彼

在起欲。已起當起。或貪或恚或癡。彼一一心陰。若色有滿盛受。謂此色。若於過去未來現 **慘纏一切智一切見一切無間等。** 意增上緣法。若意識於法。若識分別知法。是 **若於過去未來現在起欲。已起當起。或貪或** 身。云何六。謂眼識身。乃至意識身。云何色盛 陰。彼二法。總爲行陰數,云何證陰。謂六證 身種類處得事得入得。 相應法,是名心相應行陰。云何心不相應行惱纏一切智一切見一切無閒等。 如是比心 逸善根不善根無配根一切結轉使煩惱上煩 謂心相應。心不相應。云何心相應行陰。謂 生想乃至意觸生想。云何行陰。行陰有二種 受陰。謂六受身,云何六。謂眼觸生受。乃至意 識。隨彼有分。云何意識界。若意緣法起意識。 患或疾"彼 亦如是。云何識盛陰。若識有漏盛受。謂此識。 數煩惱。已起當起。是名色盛陰。受想行盛陰 味身。如是比心不相應法。是名心不相應行 觸感憶欲解脫念定慧信 **觸生受。云何想陰。謂六想身。云何六。謂眼** 云何意界。若意於法。已識今識當識。隨彼 **觸。若身識於觸,若識分別知觸。是名身識界。** 有分。云何法界。若法學於意。已識今職 謂諸得無想正受滅盡正受無想天命根 一一心數煩惱。已起當起。是名證 精進覺觀 放逸不放 生住異滅名身句身 云何 思 觸 當

⊕[末事分阿里是論]—第 ⊕(論]—第俄念書》 ●忘—妄告者和* ⊖[邪]—⑤9 ●第二位录和* ⊕情二高量和* ●祭二条**会**金 ② - 🖨 ●見二取今 即撃二階級 四(云何…識界)七十

云

何眼 於色

一識。謂眼緣色起眼識,眼增上綠色。眼

觸

觸 云

。若識者分別色

一是名眼

誳

乃至意識

有漏意識身 굸 盛空界。謂空邊色。云何識界。謂五識身 何 地 奡 謂堅相乃至風界 如 ŦĹ 法品 赻 及 포

亂 亂忘。云何定。謂心等住。不動移境。不散不 云何恨。謂·若事不順所。欲起心恨。云何覆。智。云何忿。謂於不饒益事。於瞋相賴起心忿。 逸 緣 不正思惟。云何邪解脱。謂穢汚意行 邪解決斷。云何邪憶。謂穢污意行。曲受境界。 捷疾,云何"忘念。鹘念虚妄。外向邪祀。云何 決斷覺知照了觀察。云何不信。謂心不信受。 意於緣解。云何念。謂念隨。念不捨。於緣不廢 緣堅持深著。爲作欲樂。云何解脫。謂心解脫。 心發悟。憶念思惟心行境界,云何欲。 謂思等思增上思。思。起心行於業。云何觸 ٠Ĺ٠ 受堅著不捨。云何誑。謂欺僞他。云何諂 於所嫌。不欲彼利。趙心妬忌。云何慳。謂 不清淨。云何懈怠。謂心下劣。不勤勇猛 不正思惟。不修德本。不種善行。不造勝業。意 云何想。謂想等想增上想。於像觀轉 云何受。謂受覺知痛等苦樂俱非三境界轉 曲 觸等觸增上觸。依緣心和合轉。云何憶 覆藏自罪。云何惱。謂者心熱燒。云何嫉。謂 謂捨正方便。作不應作。於諸善法。不熟修 "云何"掉"謂《心躁《動"不依寂靜。 云何放 。謂愚三界闠無知。云何邪慧。謂不順正念。 。攝受會止一。云何慧。謂心於法。起撰擇相 行 心亂散。飄馳轉動。 .起心逼迫 云何*憍。謂心醉學迷 緣不止一。云何無 云何害 "解脫於 ?。云何思。 。謂欲於 意不 間份 謂起 心所 謂

> 彼堪忍樂著,云何邪見。謂誹謗因果。毀所應 恐樂著。云何邊見。謂於五盛陰。或斷常見。於 何身見。謂於五盛陰。起我我所有見。於彼堪 識身相應觸。云何增上。語觸。謂意識身相應 **觸**:云何非明非無明觸。謂不穢汚有漏觸。云 觸。云何明觸。謂無漏觸。云何無明觸,謂穢汚 謗 云何無色貪者無色貪等貪、結聚貪室。堅著 云何色食。若色貪等食、結聚食室、堅著愛樂。 궄 苦切。云何疑。謂惑諦不了。云何對觸。謂五 樂云何順患。謂於彼衆生。起。損害心。誹 何 欲 貪者欲貪等貪 結聚貪室。堅著愛樂

乃至意識。云何無慚。若心無慚,不脈思過。不 心自在云何無愧。四者無愧於他 極厭離。不恭敬。不柔軟。不自畏。 隨後行。隨順細心轉云何識。謂六識身 數覺覺等思惟館心轉。云何問。若心行少行 受生。云何覺者心覺遍覺。色覺增上色覺。覺 苦不樂受觸所觸。若起身心。非覺受。非不覺 所觸。若起心客想覺受生。云何憂根。若憂受 苦起身等苦。起覺知想。云何喜根。若喜受觸 身意樂。起覺知想。云何苦根。若苦受觸所觸。 彼堪忍樂著:云何樂根。若樂受觸所觸。若起戒見。謂於五盛陰。起四見清淨解脫出要。於 於罪無怖、 觸所觸。若起心苦想覺受生。云何捨根。若不 於罪不見。於諸過惡, 不自羞。 於罪無 不羞恥他 眼 态 艮 識

是 亦 如

等觸。是名意觸 識。三和合生觸 耳鼻舌身亦如是。云何意觸。 眼增上緣色。眼識於色。若觸等觸 云 公何服鯛。 謂眼緣色起眼 意增上緣法 識三 意識於法。 謂意緣法起意 和 是名眼 合 生の 若觸 觸

是 **若覺受等受。是名眼 烟**"觸綠受。眼增上綠色。 眼觸。 觸。生眼觸 云何眼觸生受。謂眼緣色起眼識。 有眼觸、意思惟相應。 個生受 耳鼻舌身亦 团 眼觸。 眼 歐識於色。 和 集眼 合生

若想等想,增上想。分別想。是名眼觸生想。耳 觸。生眼觸。有眼空觸。意思惟相應。眼識於色。 觸。觸緣想。眼增上緣色。眼觸。 覺受等受。是名意獨生受 **鯛。生意觸。有意。鯛。**思惟相應。 觸。觸緣受。意增上緣法。 云何眼觸生想。謂眼B蘇色起眼識。三和· 云何意觸生受。謂意緣法起意識。 意鯛。 因眼觸。 因意觸。 意識於法。 和 集意 合生 合生

起第一見日最上最勝。於彼堪忍樂著。云何取 作。於彼堪忍樂著:云何取見見。謂於五盛陰

鼻舌身亦如是 想等想。增上想。分別想。是名意觸生想 生思。耳鼻舌身亦如是 岩思等思 云何意觸生想,謂意緣法起意識。 何限觸生思謂眼緣色起眼識。三和 觸 生意觸。雪有意觸。思惟相應。意識於 。觸緣想。意增上緣法。意觸,因意觸, | 展 獨 緣思。眼增上緣色。眼觸。因眼觸。 增上思。思轉心 有眼觸。意思惟相應 行於業。 。是名眼 眼識於色。 三和合生 法 集意 集 合生 眠 若

鲴 臅

❸語=調●,〔語〕-® 賴服二服顏會\$ \$P 顏十(有)\$P \$P 恭二顏\$P ❸ 四有二思图象

思 思等思。增上思。思轉心行於業。是名意觸生 觶 觸 云 何意觸生思。謂意緣法起意識。 生意觸 有意觸 觸緣思。意增上緣法。意觸。因。意觸。 思惟相應。意識於法。若 三和 集意 合生 意界。七十界一天

鼻舌身亦如是、云何意觸生愛。謂意緣法起 若貪貪聚貪室。堅著愛樂。是名眼觸生愛,耳 云何眼觸生愛。謂。眼緣色起眼識。三和合生 意觸生愛 法。意識於法 意識。三和合生觸。觸緣受,受緣愛,意增上緣 "觸綠受" 受緣愛 "眼增上緣色" 眼識於色 。若貪貪聚貪室。堅著愛樂。是名

攝眼 界攝法、餘法。幾界。幾天。幾陰攝 幾人。幾陰攝。眼界不攝法 攝法 餘法。 問眼界幾界 攝法、餘法、幾界、幾天、幾陰攝。如眼界。乃至 界攝不攝法 幾界。幾人 幾人。幾陰攝 幾界。 幾陰攝。除服界攝不 、幾入。幾陰攝。 幾界。幾人。 眼界攝法。 除眼界不 幾陰 幾界 除眼

入五陰 如眼界 眼界攝法亦如是 答眼界。一界,一人。一陰攝。不攝十七界十一 意觸生愛亦如是

界不攝法、除法 餘法。一界一入一陰攝。不攝十七界十一入 界一入一陰。眼界攝不攝法。十八界十二人 眼界不攝法。十七界十一人五陰攝。不攝 五陰攝。不攝一界一入一陰。除眼界不攝法。 五陰攝。除眼界攝法。餘法。十七。界十一入 陰。除眼界攝法、餘法。如眼界不攝、除眼 除法虛本無事無論 '如眼界'除眼界攝不攝法。若 如眼界。 九色界十色

> 亦如是不知民職界。耳鼻舌身意識界六職身不可是 入亦 眼 (誠界) 界 ス 一陰攝。

法界。一 四陰。如意界。意入識陰識法亦如是 界一入四陰攝。不攝十七界十一入

四陰 色陰。 十一界十一人一陰攝。 不攝八界二人

色盛陰。 大地法十煩惱大地法十小煩惱大地法五1人五陰,如受盛陰。想盛陰行盛陰五色界 受盛陰。一界一 四陰。如受陰。想陰行陰受大地想大地亦如是 受陰。一界一 入五陰 如受盛陰。想盛陰行盛陰五色界八 十一界十一入一陰攝。不攝八界二 入一陰攝。不攝十八界十二入 入一陰攝。不攝十八界十二

入五陰。如識盛陰。識界亦如是眼識界,一界 惱五觸五見五根四法五六 亦如是 **六識身亦如是** 陰 識盛陰。七界一人一陰攝。不攝十三界十二 一入三陰相應。不相應者。十八界十二入五 如眼識界。 耳鼻舌身意識界識盛陰識界

法界。八界二入四陰相應 不相應者。十一界 意界。一界一入三陰相應,不相應者。 十二入三陰。如意界。意入識陰識法亦如是。 界十一入三陰。 是。受陰。八界二人三陰相應。不相應者。十 如法界 如受陰。想陰受大地想大 法入行陰八大地法亦 。十八界

地 亦 如

不攝十七界十二 人 界十二人五陰,如行盛陰。過觀法亦如是 界十二人五陰。如受盛陰。想盛陰亦如是 受盛陰。八界二 行盛陰。八界二入四陰相應 不相應者。十 | 入三陰相應| 不相愿

二陰。如法界。法天亦如是 十二人五陰。如不信。

一陰攝。不攝十一界十

如是 疑明觸五見六0受身亦如是 二入五陰。如念 |界二人四陰相應。不相應者 除小煩惱大地法無色界貧

色貪、六界二人四陰相應、不相應者。 十二人五陰

對臘、七界二人四陰相應。不相應者。 增上語觸。三界二入四陰相應。不相應者。 十二人五陰 七界十二人五陰,如增上語觸。 六觸身六思 十

頄

樂根。八界二入三陰相應。不相應者。 身亦如是 十二入五陰。如樂根。捨根亦如是 +

苦根。七界二入三陰相應。不相應者。 喜根三界二入三陰相應。不相應者。 十二人五陰。如喜根。憂根亦如 十二人五陰 +

衆事分阿毘曇*論卷第二 **觸生受六想身亦如是®** 界十二入五陰。如眼觸生受。耳鼻舌身意

眼觸生受 三界二入三陰利應 不相應者。

欲貪瞋恚無明觸非明非無明觸無慚無愧 不信,八界二人四陰相應。不相應者。十八界 餘照惱大地法亦如是。 亦

十八界 界

●界二法學會 ●界十(一界)學》 **0[意]--圖● ●[眼]--圖● ●[眼界…舞)十五字** 3 **2 2** 6 皇后有文 (6)—全局局,第二起身形

。衆事分阿毘曇論卷第三

貧使

悲使。色貧使、無色貪使。

慢使

無明

使

"拿者世友造

共菩提耶含 譯那跋陀羅

別諸使品第五

斷。幾修斷。答八十八見斷。十修斷 界、紫一十一無色界紫,問此九十八使。幾兒 紧,幾無色界紫。答三十六欲界紫三十一色 紧,幾無色界紫。答三十六欲界紫三十一色 別,無色界。問此九十八使。幾欲界繁。幾色界

界緊。無色界緊亦如是見斷。幾修斷。答二十八見斷,三修斷。如色十二見斷。四修斷,問此色界緊三十一使,幾一門此欲界緊三十六使。幾見斷。幾修斷。答三

問此九十八使。幾見苦斷,幾見集斷。 見集斷。六見滅斷 幾見滅斷。幾見道斷,幾修斷 問此色界繁三十一使 斷。七見集斷。七見減斷。 九見集斷一十九見滅斷。二十二見道斷。士修 斷。幾見道斷。幾修o斷。答二十八見苦斷。十 間此欲界繫三十六使。幾見苦斷 幾見滅斷 幾見道斯 "七見道斷。三修斷"如色界 幾見苦斷 八見道斷。 "幾修斷。答十見苦 答九見苦斷。六 幾見集斷 四修斷。 幾見集 。幾見滅

使,使緣使及和應使,彼自界非他界,十二使,一問十二使。九十八使。爲十二使攝九十八使,是使義。隨逐是使義。謂彼使不斷不知二事,一使亦攝七便。是故說展轉相攝隨其事間使是何義。答微細是使義,使是使義。隨入一 六。疑使攝十二。是七使攝九十八使。九十八

緊。無色界繁亦如是

是乃至三處起疑使。此疑使。不斷不知。疑郷 誹謗。云何見取使使。謂上勝第一。云何戒取 所顯法。樂著境界,惡意思惟o行 知。欲愛縣所纒法。樂著境界。惡意思惟行,如 惑諦不了"三處起欲愛使"此欲愛使"不斷不 使使。謂清淨解脫。超出要見云何疑使使。謂 或斷或常。云何邪見使使。謂無作無得。起見 使使。謂計我我所有。云何邊見使使 自舉。云何無明使使。謂無照關愚。 色貪使使。謂愛樂可意。云何慢使使 云何色貪使使。謂愛樂淨。可樂可意。 何悲使使。謂不愛不樂。不念不悅。《不可意 使"云何欲貪使使。謂愛染念者"悅樂可意。云 身見使 邊見使 邪見使 見取使。被取使 云何身見 謂所計 。謂貢高 。云何無 疑

> 見苦集斷無明使。或一切逼。或不一切逼。 9二十七一切逼。 攝十二使。是故說展轉相攝隨其事 攝十二。是十二便攝九十八使。九十八使亦 色貪使攝五。無色貪使攝五慢使攝十五。 使相應無明 無明。云何不 何一切遍。謂見苦集斷。不一切遍使不相應 問此九十八使。幾一切遍。 使攝子二。見取使攝十二。或取使攝六 疑使 明使攝十五。身見使攝三。邊見使攝三:羽見 爲九十八使攝十二使。 云何隨其事。、彼欲貪使攝五。 一切遍謂見苦集斷。不一切 六十五不一切逼。六分別。 幾不一切逼。答 答展轉相攝 瞋恚使攝 隨其 無 굸 Ъ́, 邎

問此色界繫三十一使。幾一切逼 色界繋亦如是 苦集斷 不一 使不相應無明。 邁答九一切遍。二十不一切遍:二分別。色界 繁見苦集斷無明使 或一切 云何一切逼 切逼使相應無明。如色界繋。 **韶色界繁見苦集斷**。 云何不 切遍 遍 或不一切 調色界緊見 不一切逼 幾不 遍 切

切逼非修斷,六分別,見苦集斷無明使。或一非修。斷,答三十七一切遍修斷。五十五不一問此九十八使,幾一切遍修斷。幾不一切逼

不一切遍不相應無明使。云何不 非修*斷。二分別。欲界繁見苦集斷無明使。 繫三十六。使幾一切逼修斷。幾不一切逼非 見苦集斷。不一切遍相應無明使。問此欲界 或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂欲界 繁見苦集斷。不一切逼使不相應無明使。云 何不一切遍。謂欲界繫見苦集斷。不一切遍 、還。或不一切逼。云何一切逼。謂見苦集斷。 "答十三一切逼修斷,二十一不一切逼 一切逼 謂

見苦集斷。不一切逼使不相應無明使。云何 問此色界繁三十一使。幾一切過修斷。幾不 使相應無明使 相應無明使。如色界緊。無色界緊亦如是 不一切遍謂色界緊見苦集斷。 切遍。或不一切遍。云何一切遍。 謂色界繁 切遍非修斷。二分別見苦集斷無明使。或 切遍非修斷。 答十二一切遍修斷。十七不 不一切遍使

問此九十八使。幾有漏緣。幾無漏緣。答八十 有漏緣。十二無漏緣。六分別。見滅見道斷無 明使,或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂見 有漏繰 問此欲界繫三十六使。<u>幾有漏緣,幾無漏緣</u>。 緣 滅見道斷。 答三十有漏緣。四無漏緣。二分別。欲界緊見 應無明使。 減見道斷無明使。或有漏緣。或無漏緣。云何 謂見滅見道斷。有漏緣使不相應無期使。 滿緣使不相應無明使 **謂欲界繫見滅見道斷有滿緣使相** `有漏緣使相應無明使。云何無漏 云何無漏緣、謂欲界緊見滅見道

斷 此色界繁三十一使。幾有漏緣。幾無漏緣。

亦非相應使者無

句 間

見減見道斷無明使。或有漏緣。或無漏緣。云 答二十五有漏緣。 色界繋亦如是 道斷有漏緣使不相應無明使。如色界緊。無 相應無明使,云何無漏緣。謂色界緊見滅見 何有漏緣 謂色界繁見滅見道斷有漏緣使 四無漏緣二分別。 色界繁

或有爲緣。或無爲緣云何有爲緣。謂見滅斷 九有爲緣。六無爲緣。三分別。見滅斷無明使。 問此九十八使。幾有爲緣。幾無爲緣。答八十 斷有爲緣使不相應無明使 有爲緣使相應無明使。云何無爲緣。謂見滅

爲緣。 見滅斷無明使。或有爲緣。或無爲緣。云何有 答三十三有爲緣二無爲緣一分別。欲界繋 問此欲界繫三十六使。幾有爲緣。幾無爲緣。 使云何無爲緣謂欲界緊見滅斷有爲緣使不 相應無明使 謂欲界緊見滅斷有爲緣使相應無明

見滅斷無明使。或有爲緣。或無爲緣。云何有 答二十八有爲緣二無爲緣一分別。 問此色界緊三十一使。幾有爲緣。幾無爲緣。 色界繁

爲綠 應無明使。如色界緊。無色界緊亦如 謂色界繫見滅斷有爲緣使相應無明使。 應使。答緣使非相應者無。相應使非緣者。無 非緣使。幾緣使亦相應使。幾非緣使亦非相 問此九十八使。幾緣使非相應使。幾相應使 漏緣使 緣使亦相應使者。 何無爲緣。 謂色界緊見滅斷有爲緣使不相 有漏緣使非緣使。 是 궄

> 界緊無漏緣使。緣使亦相應使者 作四句。緣使非相應者無相應使非緣者。 三十一使。幾緣使非相應使,作四句。緣使非 漏●緣使。非緣使亦非相應使者無。此色界繁 見道斷法。 是。二十法。見苦斷法。見集斷法。見滅*斷法。 緣使亦相應使者。色界繫有漏緣使。非緣使 問此欲界繁三十六使。幾緣使 緊亦如是 亦非相應使者無。 相應者無。相應使非緣者。色界繋無漏緣使。 修斷法,如不定欲界點。色無色界 如色界點。無色界緊亦如 非相應使。 欲界緊有 欲

使使。答見道斷一切。及一切逼。問彼修斷法。 斷一切逼。問彼見集斷法。幾使使。答見集斷 問彼見苦斷法。幾使使。答見苦斷一 見集斷不一切遍。及見滅見道斷修斷一切」 答見滅斷一切。及一切逼。問彼見道斷法 問彼見集斷法。幾使緣使非相應使。答作四 集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相 緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見 繫。色無色界緊亦如是。間彼見苦斷法。幾使 幾使使。答修斷一切。及一切遍。 如不定欲界 緣使亦非相應使者。 非 句 應使者。見苦斷一切,非緣使亦非相應使者, 滅見道斷修斷一切 切。見苦斷一切逼。問彼見滅斷法。幾使使 緣者無。緣使亦相應使者。見集斷 緣使非相應者。見苦斷一切遍。 見苦斷不一切遍、及見 屻 。相應使 。見集 切。非 幾

·彼見滅斷法`幾使緣使非相應使。 "綠使非相應者",一 切遍、相應使非緣者。見 答作四

切遇。見道斷及修斷 使 非緣使亦 緣使。緣使亦相應使者。見。滅 非相應使者。 一切 見苦集斷 斸 有

漏緣使。 侚 問彼見道斷法 切遍。見滅斷及修斷一切 斷無漏緣使 。緣使非相應者。一切逼 非緣使亦非相應使者。 幾使緣使 緣使亦相應使者。見道斷有 通相應使非緣者。見便非相應使'答作四 見苦集斷不

使 使 屻 緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者無。 問 。如不定欲界繁。色無色界繫亦如是 者。見苦集斷不一切遍。 彼 亦相應使者。 修斷法。 幾使緣使非相應使。答作四 修断一切。 及見滅見道斷 非緣使亦非相應 旬 緣

集斷不一切逼。問卽此見滅斷法。 即此見滅斷一切。 法。如不定欲界緊。色無色界緊亦如是 法 即此見苦斷法。幾使使。答即此見苦斷 切逼。問即此見集斷法、幾使使。 。即此見滅斷法。即此見道斷法。 此二十法。 即此見苦斯法。 問即此見道斷法。 即此見集斷 。即此修 幾使使答 答即此見 幾使 不 鄭

使 四 間 句。 即此見苦斷法 相應使丫無 亦相應使者。 緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣 見苦斷 幾使緣使非相應使"答作 不一 切遍 非緣使 亦

界繋亦如是 使。答即此修斷 使。答即此見道斷一切。問即此修斷法。幾使

切。如不定。欲界繁。色無色

句 此見集斷法。 使 非相應者無 *幾使緣 相 使非 應使非緣者無 和應使 緣

> 非緣使亦非相應使者無 四句。緣使非相應者無。相應使非緣者,見道 見滅斷有漏。緣。非緣使亦非相應使者。無」 非 斷無漏緣。綠使亦相應使者。 使 即此見道斷法。幾使緣使非相應使。答作 非緣者。見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者 、相應使。答作四句。緣使非相應者無。相應 和應使者無。問即此見滅 亦 相 應 使 者 見 集勘 不 斷法。 見道斷有漏緣。 刼 遇 幾使緣使 縁便 亦

侚。 亦如是 二十心者。見苦斷心見集斷心。見滅斷心。見 道斷心。修斷心。如不定欲界繫。 問即此修斷法。 使 亦相應使者。即修斷一切。非緣使亦非。相 者無。如不定欲界繋,色無色界槃亦如是。 緣使非相應者無相應使非緣者無緣使 幾使緣使非相應使。 色無色界 答作 繫 噟 四

問見苦斷心 遍 切逼 切遍。彼相應法。見苦斷一 。彼所起心不相應行。見苦斷 相應法。見苦斷一切。這幾使使。答見苦斷一 見集斷一切 切。 見 切見集 集斷

問見集斷心幾使使。 断一切遍 遍。彼所起心不相應行。見集斷 切遍。彼相應法。見集斷一切。見苦斷一切 答見集斷一 一切。見写苦 切。見苦斸

温。彼相應法。見滅斷一切。及一 逷 問見道斷心 問見滅斷心 心 彼相應 不相應行。見滅斷有漏緣。及 法 幾使使。答見道斷 幾使使。答見滅斷一 見道斷 切 及 切遍 切切 切 切 垧 遍 逼 "彼所起 彼所 及 及一 旭 切 切

> 無色界繋亦如是 應行修斷一切 相應法。修斷一切。及一切逼 問修斷心。幾使使。答修斷一 不相應行 見道斷 。及一切遍。如不定欲界繁 有漏綠 切 及 及一切 切 遍 逼

使 逼 所起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一 道。及修斷一切。彼相應法。四句卽如心說。 者無。緣使亦相應使者。見苦斷一 使亦非相應使者,見集斷不一切遍。 緣使非相應者。見集斷一切遏。 問見苦斷心。幾使緣使非相應使。答作四 此使緣使非相應使餘非緣使亦非相 相應使非 切 。見滅見 非線 切 彼 應

彼所起心不相應行。見滅斷有滿緣。 見 斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。 綠使非相應者。見苦斷一切逼。問見集斷心。幾使綠使非相應 使 非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切逼 緣使非相應者。一切逼。相應使非緣者。 此使緣使非相應使。 起心不相應行見集斷一切。見苦斷一切 問見滅斷心。幾使綠使非相應使。答作四 及修斷一 亦非相應使者。見苦斷不一切渴。見 者無。緣使亦相應使者。見集斷 道及修斷一 如見滅斷。見道斷亦如 此 使緣使非相應使。餘非緣使 切。彼相應法 切。彼相應法。四句即如心 餘非緣使亦非 。四句即如心說 相應使 相應 切非 答作 亦非相應 及一切 相 滅 使 應使 見道 見 彼所 四 緑使 非 說 句 逼

彼所起心不相 Ě 彼

 ●試斷=斷減少 ○[漏緣…不]十七年一團
 ●如十(是)等少
 ●蘇十(使亦相應使者見集斷不一切遇)十三字②
 ●無十(問即此見該斷法幾使緣使非相應使答作四〕緣使非相應者無相應使非緣者見該斷無漏緣緣使亦相應使者見該斷有漏緣非緣使亦非相應使者無)六十一字②
 ●指二利
 ●音二斷③
 ○(核)—② 6無十(阿即此見滅

問

修

斷

心

幾使緣使非相應使

答

作

Ш

侚

斷

應行修斷一切 屻 X 亦相應使者 無色界緊亦如是 非相應者 於非緣使亦非相應使如不定欲界繫。 彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相 見苦集斷不一切逼。及見滅見 修斷一切。 切) 及一切遍 通 相應使非緣者無 非緣使亦非相應使 一此使緣使非相應 道斷 緣 色 使

不相應心,見滅斷疑不相應心。見滅斷邪見 相應心。見滅斷邪見疑相應心。見滅斷邪見 四十八心者 疑不相應心。如見滅衞。見道斷亦 定欲界點 色無色界緊。亦如 見滅斷邪見相應心 是 如是。如不 見滅斷疑

應法 見相 及一切遍 緣。及一切遍 4問見滅斷邪見相應心。幾使使。答見滅斷邪 應無明。 見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。 被所起心不相應行。見滅斷有漏 見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相

切温 間見滅 見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。 應無明見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。 通 切遍彼相應法。見滅斷邪見疑相應無明。見 「断邪見疑相應無明,見滅斷有漏緣 滅 彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣 |断疑相應無明。見滅斷有 G漏緣。 。問見滅斷邪見疑相應心幾使使。答見 斷疑相應心。幾使使。答見滅斷疑相 及一切 及 及一

問見滅斷邪見不相應心。幾使使。答除見滅 逦 邪見彼相應無明 彼相應法 。除見滅斷邪見相應無明 餘見滅斷一 切。及一切 餘見

滅斷有漏緣。及 波 斷 切 及 切遍 一切遍 砂 所 旭心 朩 相應行

切及一切遍後所起心不相應行,見滅斷有 **和應法,除見滅斷疑相應無明,餘見滅斷一** 斷疑相應無明,餘見滅斷一切。及一切逼。彼 問見滅斷疑不。相應心。 漏絲。及一切 邁 幾使使。 答除見滅

如是 問見波斷邪見疑不相應心 道斷亦如是。如不定欲界繁,色無色界繫亦 應行。見滅斷有漏緣。及一切遍,如見滅斷,見 明。餘見滅斷一切。及一切遍,彼所起心不相 切遍,彼相應法。除見滅斷邪見。疑相。應無 滅斷邪見疑相應無明"餘見滅斷一 幾使使。答除見 切及一

相應法 使 明 答作四句。緣便非相應者,見滅斷有漏緣。及 間見滅斷邪見相應心。 見滅斷有漏緣。及一切遍。 緣 者 切遍 餘非緣使亦非相應使 ·見苦集斷不一切遍: 。除見滅斷邪見相應無明。 緣使亦相應使者無 四句卽如心說 相應使非緣者 。見道及修斷一 二見滅斷 "彼所起心不相應行。 幾使緣使非相應使 非緣使亦非相應使 胜 一使緣使非相應 餘見滅斷無漏 |邪見相應無 切彼

作四句。 見滅斷疑相應無明。 使 朷 問見滅斷疑相應心。幾使緣使非相應使。答 逼。相應使非緣者。見滅斷疑相應無明 斷 亦相應使者無。非緣。使亦非相應使者 朩 緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一 切遍。 道 餘見滅斷無漏緣。見苦 及修斷 切 彼相應法 綵 除

見 有漏緣 緣使亦非相應 四 問見滅斷邪見疑相應心。 句 卽 及一切遏 侞 心說 彼 此 所起心不相應行。 使緣使非相應使。 幾使緣使非 見滅 餘非

及一切逼。相應使非緣者。見 使答作四句。緣使非相應者。見滅斷有滿 應使者。除見減斷邪見疑相應無明。餘見滅 非相應使。餘非緣。使亦非相應使 相應行。見滅斷有漏緣。及一切逼。 断無漏緣。見苦集斷不一切遍。 晁道及修斷 應無明 | 絲使亦相應使者無。非緣使 切。彼相應法,四句即如心說。彼所起心 (滅斷邪見疑 此 近縁 亦非 相 使 夵 相 相

使非緣者。除見滅斷邪見相應無明。 問見滅斷邪見不相應心。 見滅斷有漏緣。及一切遍 相應法。四句即如心說。 明見苦集斷不一切遍見道及修斷 非緣使亦非相應使者。 斷無漏緣。 便 答作四句"綠使非相應者"一切逼。 緣使亦相應使者 見滅斷有漏緣 彼所起心不相應行。 見滅斷邪見相應無 幾使緣使非 此使緣使非相應 -切。 餘見 相 相 彼 滅 應 應

匇 緣 緣使亦相應使者 見滅斷有漏緣 緣者。除見滅斷疑相應無明。 漏 斷不一切遍。 亦非相應使者。見滅斷疑和應無明 答作四句。緣使非相應者 緣 即如心說 一语過一此使緣使非相應使一餘非緣 見道及修斷 被所起心不相應行。見滅断有 一切遍 切。彼相應法

問見滅斷疑不相應心。 使。餘非緣使亦非相應使 샖 及使緣使 餘見滅斷無漏 '相應使非 非 見苦集 非緣健 相 使 29

無明,見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法,見問見滅斷邪見。幾使使。答見滅斷邪見相應

道斷亦 相應使 應使。答作四句、綠使非相應者:一切逼 問見滅斷邪見疑不相應 使 應行。見滅斷有漏緣。及一切遍、此使緣使非 切 應無明,見苦集斷不一切遍,見道及修斷 緣。非緣使亦非相應使者。 滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。 非緣者 亦非 。彼相應法,四句卽如心說,彼所起心不相 如是,如不定欲界繁。色無色界繁亦 柑 `餘非緣使亦非相應使。如見滅斷`見 應使 除見減斷邪見疑相應無明。 'n, 見滅斷邪見疑相 幾使緣使 見滅斷有漏 祖應 餘見 非

見見取疑貪悉慢無明。云何見滅斷七使。謂見集斷邪使。 答謂身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑使。 答謂身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑一人見滅斷。八見道斷。四修斷。云何見苦斷十一也,以不聚二十六使。十見苦斷,七見集斷。如是

斷八使。

謂見道斷邪見見取戒取疑貪恚慢

見滅斷邪見見取疑貪恚慢無明。

云何見道

集斷 答見集節 逼 問 無明。云何修斷四使。謂修斷貧恚慢無明 見見取疑貪恚慢無明亦如 行。見集斷 **貪恚慢無明亦如是。問見集斷邪見。幾使使:** 《起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一切。彼相應法。見苦斷一切見集斷一切遍。彼身見幾使使。答見苦斷一切。見集斷一切 如身見。邊見見苦。斷邪。見見取戒取疑 — 切 見苦斷一切遍 一切。見苦斷一切遍 切。見苦斷 切遍。 彼所起心不相應 是 '彼相應法'見 如見集斷 邪

亦如是說,如貪恚慢,無明亦如是亦如是說,如貪恚慢,無明亦如是,問修斷貪,幾使使、答修斷一切。及一切滅,斷有滿緣,及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷一切,及一切遍。彼所起心不相應行。見滅緣,餘見滅斷一切。及一切遍。彼所應法,見減斷無明。幾極使。答見滅斷無明。除無問見滅斷無明。幾使使。答見滅斷無明。除無

無明。餘見苦斷一切。及見集斷一切遍。相應 非相應者、除身見相應無明。餘見苦斷一切 問身見。幾使綠使非相應使。答作四句。 見苦斷一切。見集斷一切逼。 見 明。非緣使亦非相應使者。見集斷不一切逼。 使非緣者無。緣使亦相應使者。身見相。應無 使者。見集斷不會一切逼。見滅見道。及修斷 相應使者。身見相應無則。非緣使亦非相應 及見集斷一切遍。相應使非緣咨無。緣使亦 應 切。彼相應法、緣使非相應者。除身見相應 滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行。 使 餘非緣使亦非相應使 如身見。 此使緣使非相 邊見見 緣使

使 使亦非相應使。如見集斷 慢亦如是。 見苦斷一 斷一切,彼所起心不相應行。見集斷一切。及 相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道及修 應使者。見集斷邪見相應無明、非緣使亦非 見背斷一切遍。相應使非綠客無、綠使亦相 綠使亦相應使者。見集斷邪見相應無明。 除見集斷邪見相應無明。餘見集斷一 見道。及修斷一切。彼相應法。緣使非相 緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遏。 斷一切。及見苦斷一切遍。相應使非緣者無 句。緣使非相應者。除邪見相應無明。 問見集斷邪見幾使緣使非相應使。答作 相應行。見苦斷一切。及見集斷一切逼 苦斷一切。非緣使亦非相應使者。見集斷不 及見苦斷 緣使非相應使。餘非緣使亦非相應 切遍。相應使非緣者無 問見苦斷無明"幾使綠使非相應使。答作 相應使者。見集斷不一切遍。見滅見道 及修 除見苦斷無明。餘見苦斷一切。 切遍 切遍見滅見道及修斷,切 斷邪見見取 答作四句。緣使非相應者,見集斷無明。 緣使非相應者。見苦斷無明 切 相應使非緣者無。緣使亦相應使者。 彼相應法。綠使非相應者。見集斷 切遍。此使緣使非相應使 問見集斷無明 切遍。相應使非緣者無 戒取疑貪恚。慢 綠使亦相應使者 幾使緣使非相應 邪見見取疑貪恚 非緣使亦非 彼所起心不 及見集斷 緣使亦 餘非緣 <u>កាំ</u> _ 。餘見集 應者 見滅 及 非 四

應使者

除見集斷無明

餘見集

齫

切

非

切遍 見苦斷不一切逼。見滅見道。及修斷一 見苦斷一切遍。相應使非緣者無、緣使亦相 見道。及修斷一 緑使亦非 彼 縁 所起心不相應行。見集斷一 應使者。見集斷一切。非緣使亦非相應使者。 如此 縁 者 明 者 明 答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。 見滅斷。 切遍。相應使非緣者。見滅斷邪。見相應無 使緣使非相應使。 起心不相應行。見滅斷有漏緣 及一切遍。 切遍、相應使非緣者。見滅斷邪見相應無 相應法、緣使非相應者。見滅斷有漏緣,及 。見苦集斷不一切遍,見道及修斷一切。彼 。及見苦集斷不一切逼。見道及修斷一 除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏 緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使 除見滅斷邪見相應無明,餘見滅斷無漏 緣使亦相應使者無。 此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相 問見滅●斷邪見。幾使緣使非相應使。 相應使者。 。邪見疑亦如是 切。彼相應法。緣使非相應者。 見苦斷不一切逼 餘非緣使亦非相應使。 非緣使亦非相應使 切 及見苦斷 一切被 見滅 切 及

集斷不一 問見滅斷見取。 綠使非相應者 非緣使亦非相應使者。見滅斷無漏緣。見苦 無。緣使亦相應使者。見滅斷見取相應無明 餘見滅斷有漏緣。 句 緣使非相應者。除見減斷見取相應無明 斷 有漏 切遍 糘 。幾使緣使非相應使 及 見道及修斷 除見減斷見取相應無明 及 切 一切逼。 遍 相 應使 相應使非緣者 捌 菲 彼相應法 縁者 答作四 無 餘

見

道

斷

切

所起心不相

行

修斷

切

相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使斷不一切遍。見道及修斷一切。 彼所起心不 見取贪恚慢亦如是 非相應使。餘非緣使亦非相應使。 緣使亦非相應使者。見滅斷無漏緣 緣使亦相應 使者 見滅 S 断見 収 相應無明 如見滅斷。 見苦集 非

門修斷貪。幾使緣使非相應使、答作四句。緣 有漏緣 緣使亦非相應使者,見苦集斷不一切遍,見無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣,非非相應。者,一切。邁,相應使非緣者。見滅斷 使者。修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使切。及一切逼。相應使非緣者無。緣使亦相應 道及修斷一切。 不一切遍。見道及修斷一切 非相應使者。 斷有漏緣無明。 句。綠使非相應者。見滅斷有漏緣無明。 明。餘修斷一切。及一切遍,相應使非緣者無。彼相應法。緣使非相應者。除修斷貪相應無 餘見滅斷無漏綠。緣使亦相應使者。 切遍,相應使非緣者。除見滅斷無漏緣無明, 問見滅斷無明、幾使緣使非相應使。 綠使亦相應使者。 者。見苦集斷不一切遏。 使非相應者。除修斷貪相應無明。餘修斷一 緣使亦非相應使。如見滅斷,見道斷亦如是」 亦 餘修斷 非相應使 及一切遍。此使緣使非相應使、餘非 者 見滅斷無漏緣無明 見苦集斷不 彼所起心不相應行。見滅斷 除見滅斷有漏緣。 修斷實相應無明。 及見滅見道斷一切 一切逼 彼相應法。緣使 '見苦集斷 非緣使亦 。答作四 及見滅 。非緣使 除見滅 及

> 斷亦如是,如不定欲界繁。色無色界繫亦 見減斷邪見疑不相應無明 斷邪見不相應無明。 疑相應無明。見滅斷 四十八無明。 此 使者。見苦集斷不一切遍,及見滅見道斷 使非相應者。一切過,相應使非緣者無。緣使 不一切逼及見滅見道斷一 非緣者無。 綠使非相應者。修斷無明。及一切逼 問 非相應使。 切 亦相應使母者。《修斷一切,非緣使亦非相應 修 及 使緣使非相應使。 "彼所起心不相應行。修斷一切。及一切 **斷一切。非緣使亦非相應使者,見苦集斷** 修斷無明。幾使緣使非相應使。 切 逼 緣使亦相應使者。除修斷無明。餘 如食恚慢亦如是 此 見滅斷邪見相應無明。 使 緣使非相應 見滅斷疑不 餘非緣使亦非相應使 邪見疑相應無明。 切 使 如見滅斷 彼相應法。緣 餘 答作 相應無明 非 湖應使 見 総使 見道 減斷 見滅 四 逼 亦

斷疑,見滅斷有漏緣。及一切逼。彼相應法。見 遍。彼所起心不相應行。 見滅斷有漏緣。及 滅斷邪見相應無明、見滅斷有漏緣。 邪見見滅斷有漏緣。及一 問見減斷邪見相應無明。 是 所 滅斷疑相應無明。見滅斷有漏緣。及一切逼彼 切逼,問見滅斷疑相應無明。 法 見滅斷邪見疑相應無明。 | 邪見疑見滅斷有漏緣 起心不相應行。見滅斷有漏絲。及一切 見 滅 邪見疑相應無明 一切遍。彼 幾使 及一切遍 幾使使。 "幾使使" 答見滅 見 使。答見滅 相應 斷有漏 答見滅 及 法 相應 温 見 切

anger stagnes and the second stage of the second se

憓 行 見 滅 斷有 漏 答作四句緣使非相應者。 問見滅斷疑相應無明 幾使緣使非

相

應

緣及

(一切逼 IJJ

及

遍 彼所

甦

心不

相

幾使使。答見滅斷有漏緣及一切遍,彼相應 不定欲界緊。色無色界緊亦如是 漏緣 及一切遍 如見滅断。見道斷亦如是 如 切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有 法 應法。除見滅斷疑相應無明。 見滅斷邪見,見談斷有漏緣。及一切逼,彼相 見滅斷邪見相應無明。 斷疑。見滅斷有滿緣 緣。及一切逼。問見滅斷邪見疑不相應無明。 及 切遍"彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣及 間見滅斷邪見不相應無明 切遍'問見滅斷疑不相應無明。幾使使答 除見滅斷。邓見疑相應無明。餘見滅斷一 切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏 "及一切遍彼相應法 餘見滅斷 。餘見滅斷 幾使使 切及一 答見滅 __ 切 除

無 滅 逼 應無明。餘見減斷無漏緣, **[]**] 滅斷邪見。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一 及 使一答作四句。緣使菲相應者見滅斷有漏緣 問見滅斷邪見相應無明。幾使緣使非相應 餘非緣使亦非相應使 應者。見滅斷有漏緣,及 亦相應使者無"非緣使亦非相應使者。 逼,見道及修斷一切。彼相應法, 見道及修斷一切,彼所起心不相應行。見 斷有漏緣。及 非緣使亦非相應使者。 見滅斷邪見相應無明 切遍相應使非緣者。見滅斷邪見 切遍 此使緣使非相應 一切逼 相應使非緣 " 見苦集斷不一切 除見滅斷邪見相 縁使亦相應使者 線使非相 除見 繰使 使

見滅斷無漏緣及見。苦集斷不一切逼。見道使亦非相應使者。除見滅斷疑相應無明。餘滅斷疑相應無明。餘 者。見滅斷有漏緣。及一切逼。相應使非緣者 漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣 及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有 見滅斷有漏緣。及一切逼。相應使非緣者。 見道及修斷一切。彼相應法。綠使非相應者 亦非相應使者。除見滅斷邪見疑。餘見滅斷 見滅斷邪見疑'緣使亦相應使者無。非緣使 幾使緣使非相應使,答作四句。緣使非相應 使亦非相應使。問見滅斷邪見疑相應無明: 疑 應使者無非緣使亦非相應使者。 切遍 、餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切 相應使非緣者 見滅斷疑 見滅斷有漏緣。 縁使亦 除見滅斷 遏 見 相 及

亦非相應 緣。及一切遍。此 修斷一切。 滅斷無滿緣。及見苦集斷不一切遍 和應無明。緣使會亦相應使者無。非緣使亦非 相應使者。 緣,及一切遍,相應使非緣者。見滅斷邪見疑 無漏緣。及見苦集斷不一切遍,見道及修斷 一切。彼相應法。緣使非相應者。見滅斷有漏 使 除見滅斷邪見疑相應無明。 彼所起心不相應行。見滅斷有漏 便緣使非相應使。餘非緣使 見道及 餘見

應使、答作四句。緣使非相應者。見減斷有漏 問見滅斷邪見不相應無明。 禄無明。及一切遇。相應使非緣者。見滅斷疑。 幾使緣使非相

使 滅斷疑 緣"使亦非相應使 漏緣 及一切遍 及修斷一切。彼所起心不相應行,見滅斷有 斷邪見相應無明。見苦集斷不一切逼、見道 見滅斷有漏綠。 應無明。餘見滅斷無漏綠。 者。一切逼。相應使非綠者。 遍。見道及修斷一切。 見滅斷有漏緣。 使亦相應使 餘見滅斷 者。 非緣使亦非相應使者。 非 此使緣使非相應使。 無漏緣。 緣使 除見滅 。彼相應法,緣使非相應 亦 緣使亦相應使者。 非相應使者。 断有漏緣 除見滅斷邪見相 見苦集斷不一切 無 朔 餘非 見滅 除見 餘

非緣使亦非相應使 見道及修斷一切。彼所起心不相應行。 見滅斷疑 彼相應無明。見苦集斷不一切 使者。見滅斷有漏緣,非緣使亦非相應使者。 見相應無明。餘見滅斷無漏緣,緣使亦相應 相應者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷 滅斷邪見一餘見滅斷無漏緣,及見苦集斷不 見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者 緣使亦相應使者。除見滅斷有漏緣無明。餘 無明,及一切逼。相應使非緣者。見滅斷邪見。 使。答作四句、綠使非相應者。見滅斷有漏緣 問見滅斷疑不相應無明, 一切遍。見道及修斷一切,彼相應法。緣使非 有漏緣。及一切遍。此 使緣使非相應使。 幾使緣使非相應 見滅 除見 遍 邪

相應使 亦 漏 問見滅斷邪見疑不相應無明。 相應使者。 綠無明。及 答作四句 緣使非相應者 除見滅斷有漏緣無明。餘見滅 一切逼,相應使非緣者無。緣使 幾使緣使非 見滅斷有

應使、如見滅斷、見道斷亦如是。如不定欲界 逼 此使緣使非相應使"餘者非緣使亦非相 彼所起心不相應行,見減。斷有漏緣。及一切 無明,見苦集斷不一切逼,見道及修斷一切。 非緣使亦非相應使者。 斷無漏緣。 溺緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷 繁。色無色界緊亦如是 非緣者。除見滅斷邪見疑相應無明 彼相應法。緣使非相應使者。一切逼。 有漏緣。 一緣使亦相應使者。見滅斷有漏 非 (縁使亦非 、相應使者,見滅斷 見滅斷邪見疑相應 餘見滅 。相應使 切切 緣 **4**...

界緊縁無色界繁。色界緊緣無色界緊,欲界 有一謂他界一切遍。謂使欲界緊綠色界繫。欲 漏緣使、或使有漏緣、非彼緣使相應使、云何 使有漏緣使耶。答有。若使緣使相應使 繁綠色無色界繁 問若有漏緣使。緣使相應使耶。若緣使 彼有 相應

界 繋 分別諸使 界繋。●色界繋縁無色籽繋。欲界繋縁色無色 逼使、謂使欲界繋緣色界繫。欲界繫緣無色 相應使。非彼無漏緣使。云何有。 使耶答9有"若使相應使"彼無漏緣使。或使 若無漏緣使。相應使耶 若相應使 。謂他界一切 4無漏緣 有法。有隨轉有因法。非會有隨轉非有因法。法。有相應法。非有相應法。有共有法,非有共 法 法法

"非緣業法。業報法。非業報法。有法。非有'非緣業法。業增上法。非業增上法。業果

衆事分阿毘曼 論卷第三

增上法。非有增上法、有果法、非有果法。有報 有次第法。非有次第法。緣有法、非緣有法、有

證

法

。非證法"習法。非習法、有罪法

樂

法

斷知所斷法。非斷知所斷法。修法。非修

非有報法。斷知法。

'智所知法'非智所知

對法

分阿毘曇論卷第四

*尊者世友造

共菩提耶舍 宋 * 天竺三巖求那跋陀羅

分别

攝品第六·初

法。非業共有法、業隨轉法 法。非業法。業相應法。非業相應法。業共有 法。緣心法。非緣心法。心增上法。非心增上 轉法。心因法。非心因法。心次第法非心次第 有漏法。無漏法。有爲法。無爲法、有辭法、無 非色法 可見法。不可見法 有對法。無對法。 法。心果法。非心果法。心報法。非心報法。業 法。心共有法。非心共有法。心隨轉法,非心隨 法、心法法。非心法法。心和應法。心不相應 法。不築汚法。依家法。依出要法。心法。非心 辭法。世間法。出世間法。入法:不入法。築汚 爾炎法。識法。通爾炎法。緣法、增上法。色法、 非業因法、業次第法。非業次第法。綠業 一非業隨轉法。業因

譯 **汚法。不穢汚法。有穢汚法、非有穢汚法** 法。取生法。非取生法。煩惱法。 非煩惱法 生結法。非生結法、取法。非取法。受法。非 起法。因相應法。非因相應法、結法。非結 法,非因法。有因法,非 今起法。已滅法 法 法 記法。無記法。已起法 黑法。e白法,退法、不退法。隱沒法 有因法。因起法。 、不起法。今起法 非

善法"不善法。無記法"學法。無學法"非學非 法。有相續法。非有相續法二法有二百 非出法。有出法。非有出法。相續法。非相續 果法。報法。非報法。有報法。非有報法。因緣 應法。非相應法。果法。 非果法。 聖諦攝法。非聖諦攝法。共有法。非共有法。相 見法。見處法。非見處法,見相應法、 無上法。遠法、近法、有量法。無量法。見法。非 非受用法。有事有緣法。無事無緣法。有上法 觀法。非有觀法。可樂法。非可樂法。受用法。 法 法。定法。非定法。惱法。非惱法。根法。 非根 法 生法。有緣法。無緣法,有覺法。非有覺法。 法。非繼法:穩住法、非纏住法。 總生法。非纏 法、緣起法。非緣起法、緣生法。非緣生法,因 非因緣法。有因緣法。非有因緣法、出法 凡失法。非凡失法。凡失共法。非凡失共 非已滅法。今滅法。非今滅 '有果法。 非有 非見相應 不隱沒 法 有 纒 穢 空 团

報法。下法中法。上法。小法。大法 無學法。見斷法。修斷法、不斷法、見斷因法。 修斷因法。不斷因法。可見有對法,不可見有 不可見無對法、報法。非報法。非報非非 非意樂法 。非意樂非不意樂法。樂俱 無量法。意 法 **9**此下聖本有光明皇后顧文 G(斯)—② ❸[色界…繋]十七字一雲

6架本首鉄 母論卷第三二卷第三團, 第三卷團 ● 图 9 , 初二之一 图 日有陸二陸有 图 日二自因

種

調隨乞得衣知足聖種

謂隨乞得食知

霝

諦。開告聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦,若滅道聖 如意足。四禪,謂初禪二禮,三禪,四雜,四聖 意足 心定淨行成就如意足。慧定淨行成就

入處 無所有入處。非想非非想入處,四學 ,四無量。謂慈悲喜捨。四無色。謂冬入處。 法受業後法受業。又三業。樂受業。皆受業。 斷業。修斷業 不斷業。又三業,現法受業,生 @扼。謂欲*扼。有*扼。見*扼。無明*扼。四取。謂 ●含沙門果。 界緊法。色界繫法。無色界繫法。不繫法。又 四 門果。四智。謂法智。比智、知他心智。等智。又 樂修聖種。四沙門果。謂須陀洹沙門果。 聖 四法、謂善因法。不善因法。無記因法。非善 欲取。見取。戒取、我取。四法。 識食。四流 非無緣緣法十四種竟 緣法。無緣緣法。有緣緣無緣緣法。非有緣緣 因 法现在法。非過去未來現在法。又四法,謂欲 緣 法辯。解爲,隨應辯。四緣。謂因緣。次第緣。緣 非不善因非無記因法。 智。謂苦智。集智。滅智。道智。四辯、謂義辯, 。增上緣。四食。謂麁摶食。細觸食。意思食。 種 謂隨 得眠臥 謂欲流。 阿那*含沙門果。阿羅漢無上沙 具等知足 有流 見流。 叉四法。 謂過去法。未來 ¥ 種 無明流。四 謂 謂有緣 樂閑靜 斯陀

法。

法

心俱住法 非俱起法

心俱滅法。 非俱住

"非心俱起法。非心 非俱滅法。心

欲界, 瞋界, 害

法

俱起 俱

苦俱法。不苦不樂俱法。俱起法,

俱住

法

界,又三界。出要界。

無瞋界'無害界。又三

界。滅界。三有。欲有,色有。無色有、三漏、欲漏。 界,欲界。色界。無色界。又三界、色界,無色

苦。苦苦苦變苦苦。行苦苦。三法,有覺有觀 三說事。過去說事。未來說事。現在說事。三 有漏。無明漏三世。過去世。未來世、現在世。

法。無覺有觀法。無覺無觀法。三地,有覺有觀

業意業。又三業。善業、不善業。無記業。又三 地。無覺有觀地,無覺無觀地。三業。身業。口

業。學業。無學業、非業非無學業、又三業。見

不苦不樂受業十三種竟

起惡不善法方便令不起正熟。

未生善法方

便令生正熱

已生善法方便熟修令住使不

欲定淨行成就如意足。

精進定淨行成就如

忘失滿足修習增廣智證正塾,四如意足,謂

四正熱。謂已起惡不善法方便令斷正熟,未 四念處、謂身念處、受念處。心念處、法念處 俱住

法。非心俱滅法。三界。

斷法。修斷法。 六法、謂見苦斷法。見集斷法、見滅斷法。見道 六界。謂地界、水界。火界、風界、虛绘界。識界。 法。心法法。心不相應行法。無爲法五法有二 足道斷煩惱身。修斷煩惱身。五法。謂色法。心 斷煩惱身。見集斷煩惱身。 生趣、餓鬼趣、天趣。人趣。五煩慘身。謂見苦 謂色盛陰。受想行識盛陰。五趣。謂地獄趣。畜 五陰。謂色陰。受陰、想陰。行陰。韻陰。五盛陰。 不斷法。六法有十 見滅斷煩惱身

第八解脫處

使。見使。疑使 七使。謂貪欲使。瞋恚使。 有愛使。慢使。 無明

七識住。謂有色衆生、種種身。種種想。謂人及 兲。 是名初識住處 有色衆生。種種身。 種

識住處,有色染生,一種身。一種想。謂逼 想障。関想究竟不種種想。思惟無量各處 想 覺支。《猗覺支、定覺支、拾覺支七法有二 色衆生,已雕一切識入處。無所有入無所 識入處。e謂識入處天。是名第六識住處。無 無色衆生。已離一切宏入處。無量誠入無量 無量徑入處。謂空入處天。是名第五 天。是名第四識住處。無色衆生,已離一切色 色衆生一種身。種種想。謂光晉天。是名第三 邊塗入處。是名第四解脫處。離一切空入處。 證解脫處。是名第三解脫處。已離一切 處。內無色想外觀色。是名第二解脫處 八解脫處。謂內有色想外觀色,是名初解脫 七覺也支。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支 入處。謂無所有入處天。是名第七識住處 入非想非非想入處。是名第七解脫處。 六解脫處。離一切無所有入處。非想非非想 無量識入無量識入處。是名第五解脫處。 障。関想究竟無種種想。思惟無邊來處,入無 切非想非非想入處想受滅身證住。 切識入處。無所有入無所有入處。是名第 謂梵天身彼初所 轉 是名第二識 住 一識住處。 處 一淨身 E 作 ズ 雛 想 喜 淨 有 有

外觀多色。好色惡色。罰彼色勝處生觀想。 八勝處。謂內有色想,外觀少色。好色惡色 無色想。外觀多色,好色惡色。 色 彼色勝處生觀想。是名初勝處入。內有色想 名第二胺處入。內無色想,外觀少色。好色惡 謂彼色勝處生觀想。是名第三勝處入內 謂彼色勝處生 是 謂

想是名第八勝處。八道支。謂正見。正思惟 外觀色白。白色白觀白光。謂彼色勝處生觀 色白觀白光。譬如優私多羅華色成就*婆羅 外觀色赤。赤色赤觀赤。色。謂彼色勝處生觀 樣衣赤赤色亦觀赤光。如是比丘。內無色想。 赤觀赤光。譬如擊頭嗜婆迦華色成就"婆羅 是名第六勝處入、內無色想,外觀色赤。赤色 他取結。疑結、嫉結。怪結 九結。謂貪欲結:順恚結。慢結,無明結。見結。正語。正業。正命,正方便。正念。正定八法有二 橑衣白白色白觀白光。如是比丘。內無色想。 想。是名第七勝處天。內無色想。外觀色自,自 觀色黃。黃色黃觀黃光。謂彼色勝處生觀想。 色黄觀黃光。譬如迦梨那華色成就會婆羅椋 想。是名第五勝處入。內無色想、外觀色寅、黃 外觀色青青色青觀青光。 樣衣青青色青觀青光。如是比丘,內無色想。 衣黃黃色黃觀黃光。如是比丘內無色想。外 青色靑觀靑光。 是名第四 勝、處入。內無色想。外觀色 譬如鳩牟迦華色成就婆羅 謂彼色勝處生觀 竞领

想 有想。謂無想天衆生。是名第五衆生居處,無 謂逼淨天。是名第四衆生居處。有色衆生無 名第三衆生居處。 居處,有色衆生一種身種種想。謂光音天。是 人及天。是名初衆生居處。有色衆生種種身 九衆生居處、謂有色衆生種種身種種想 種想。謂梵天身。彼初所轉。是名第二衆生 惟無量空處入無量空處住。 一切色想障*礙想究竟不種頹 有色衆生一種身一種想 所謂空處 謂

> 居處九海第十 處住。所謂非想非非想處天。是名第九衆生 處 天 無色衆生。離一切無所有處,入非想非非想 生居處。無色衆生。唯一切融處。入無所有處 。入無量證處住。所謂證處天。是名第七衆 是名第六衆生居處 所謂無所有"處天" 是名第八衆生居處。 無色衆生。 離 切 冬

十無學法。謂無學正見。乃至無學解脫。無學 方。無二無量。是名十一切入處 白空一切入處。識一切入處。一 二無量。是名初一切入處。水火風入青黃赤 十一切入。謂地一切入。一相生上下諸方。無 相生上下諸

解脱知見 十種竟二 **十一法。謂色有漏無漏。** 受想行識有漏無漏。

于二人。謂眼天色人。乃至意入法人有+1€法 及無為法十一種竟

二十二根、謂眼根耳根鼻根舌根身根男根 精進根念根定根慧根未知當知根已知根無 十八界。廣說如前分別七事品十八種充 女根命根意根樂根若根喜根憂根捨根信根

九十八使九十八種竟知根二十二種食 滅智知。滅道智知。道及善等智亦知。苦集滅應。云何隨其所應。謂彼苦智知。苦集智知。集云何爾炎法。謂一切法爾炎智。所知。隨其所 **道虚字數減非數滅。** 此

云何識法 韶 切法識所識識分別。 "隨其所

隨其所應。是名爾炎法

切法爾炎智所知。

應。是名識法 意法亦識意識。識,此一切法識分別。隨其所 **鼻識識、舌味亦識舌識識、身觸亦識身識識。** 身識識香。舌藏識味。身識識觸。意識識法。 色亦識眼識識 應 云何 隨其所應 。耳聲亦識耳識識。鼻香亦識 謂彼眼識識色。耳識識 眼 搫

見法。謂十一人。云何有對法。謂十入。云何無 及一入少分。云何可見法。謂一入。云何不可 十種色入。及一入少分。云何非色法。謂一入 法爲有爲法增上。是名增上法。云何色法。謂 何增上法。謂一切有爲法。展轉增上。及無爲 法及意識一切法緣。謂心心法。是名緣法。云 通滅爾炎。道忍道智通道爾炎 及善有漏慧。 及耳識緣。鼻香及鼻識緣。身觸及身識緣。意 觸。意識意識相應法與緩慢色及眼識緣。耳聲 耳識耳識相應法緣聲。鼻識鼻識相應法緣香 云何隨其所應。謂彼眼識眼識相應法緣色 云何緣法。謂一切法緣。謂心心法。隨其所應: 此一切法通爾炎。隨其所應。是名通爾炎法, 亦通苦爾炎、集滅道虛字數滅非數滅通爾炎 智通苦爾炎。集忍集智通集爾炎,滅忍滅智 爾炎。隨其所應。云何隨其所應。 云何通爾•炎。謂通爾炎者。謂慧彼 謂彼苦忍苦 讱

對法。謂二入。云何有漏法。謂十入及二入少 諍法。謂二入少分。■如有諍法。無諍法世間 分。云何有諍法:謂十入及二入少分,云何無 十一人。及一入少分。云何無爲法。謂一入少 分。云何無漏法。謂二入少分。云何有爲法。謂

9[底]—@ 0炎=液②* 9色=光⊜③③ 0点 9炎+(法)⊜⑤⑤ ⑩接+(法)⊜ ⑩如=別⑤ ○處二是頭 - 種像の ●所二謂② 9(識)-

法出世間法入法不入法染污法不染污法依

家法依出要法亦如

心不相應。彼復云何。謂色心®心不相應行。 陰想陰。彼相應行陰。云何非心法法。謂若法 何心法法。謂若法心相應。。彼復云何。謂受 云何心法。謂一入。云何非心法。謂十一入。云 及無爲。如心法法。非心法法心相應法心不

相應法亦如是 除

十一入少分。云何心隨轉法。謂若法心共 意入。云何非心共有法。謂意入若非心共有 云何心共有法。謂若心共有十一入少分。 住一e滅。彼復云何 謂一切心o法法。及

除凡夫。決定趣向。超昇離生。除彼未來初無 若入超昇雕生人。除彼初無漏心。若餘心,及 若餘心不相應行心及無爲。云何心因法。謂 道共定共成。若餘色。除心隨轉心不相應行。 起不一住不一滅。彼復云何。謂除心法法及 隨轉法。云何非心隨轉法。謂若法心不共 道共定共成。彼心及彼法生住異滅。是名心 因法。謂若《入超昇離生人。彼初無漏心,及 漏心,若餘心,若心因十一入少分。云何非心

餘凡夫。決定趣向。超昇離生,彼初未來無漏

第法。謂若心次第。餘心心法。已生當生,若無 心。及非心。若非心因十一入少分。云何心次

何非心次第法。謂除心次第心心法。若餘心 想定。减盡定。已起當起。是名心次第法。云

一法。除心夾第心不相應行。若餘心不相應

色及無爲云何緣心法。

調若意識相應緣

云何非緣心法

謂除緣心意識相應

Ź.

何業次第法。

法 ス。 相應行。云何心增上法 緣心意識相應,及五識相應色。及無。爲心不 一入少分 云何心報法。謂若心報得十一入少分。除聲 增上法。謂無爲法。云何心果法。謂一切有爲 及數域。云何非心果法。 云何非心報法。謂『聲入若非心報得十 "謂有爲法。云何非心 謂虛空非數滅。

隨轉身口業。若餘色。除業隨轉心不相應行。 隨轉法。云何非業隨轉法。謂若法不與思俱 定共戒。若彼思業。及彼法生住異滅,是名業 法 若業共有十一入少分。除思。云何非業共有 心不相應行。及無爲。云何業共有法。謂意入。 相應法。謂若法思不相應。彼復云何。謂色思 應。彼復云何。謂一切心心法除思。云何非業 等三陰。及無爲,云何業相應法。 謂若法思相 除身口業。若餘色。除思業。若餘行。除餘受 一起一住一滅。彼四復云何。謂除心心法及業 分,云何業隨轉法。謂者法與恩思俱一起一住 云何業法。謂身業口業思業。云何非業法。謂 滅。彼復云何、謂一切心心法。除思。若道共 謂思業。除@意入及非業共有十一入少

爲法。云何非業增上法。謂無爲法。云何業果 謂岩除眼等緣業三識身相應。 色。及無爲心不相應行。云何業增上法。謂有 非業三識身相應。 耳意等。彼三識身相應緣業。云何非緣業法 第 法。謂一切有爲法,及數滅。云何非業果法。謂 法。謂若法非心衣第。云何緣業法。謂若眼 及鼻舌身等三識身相應 者服等。

若餘心不相應行思。及無爲。云何業因法。謂 來初無漏思。若非業因十一入少分,除意入。 無漏思。及餘凡夫。決定趣向。超昇離生,彼未 分,云何非業因法。謂若入超昇離生人。彼初 無漏思業。若餘思。及意入。若業因十一入少 及餘凡夫。決定趣向。超昇雕生。除彼初未來 若入超昇離生日人除彼初無漏思業者餘思。 謂若法心次第。云何非業次 漏心心法。云何非有相應法。謂無漏心心法 非業報得十一入少分。云何有法。謂有漏法。 入少分。除聲入、云何非業報法。 謂聲入。若 **虚空**。非數滅。云何業報法。謂若業報得十一 應。及緣有意識相應。云何非緣有法。謂除五 若餘心心法。除有次第心不相應行。若餘心 第法。云何非有次第法。謂除有次第心心法 彼有漏心心法次第生餘心心法: 隨轉非有因法,謂無漏法。云何有次第法 法、云何有隨轉有因法。謂有漏法。云何非有 有法、謂除有漏法及共有無漏法。若餘無漏 色。及無爲心不歸相應行。云何有共有法。謂 謂 法。云何非有增上法。謂無爲法。云何有果法。 及無爲心不相應行。云何有增上法。 識相應及緣有意識相應。 及無想正受。滅盡正受,已起當起,是名有次 有漏法。若無漏法。有漏法俱起。云何非有共 云何非有法。謂無漏法。云何有相應法。謂有 法 不相應行色及無爲。云何緣有法。謂五識相 云何有報法 有漏法。考世俗道斷諸結證。云何非有果 。謂除有漏法及有果無漏法。若餘無漏法 岩有報得十 若餘意識相應色。

一入少分。除聲 已起當起 ,謂有爲 謂 =法② 9(心)—② 9減拔二處—③ 8法二共⑨ ① 後二階②の③ ②人二人会 □相二應④ **●第二性争倒® ●煮=息**● 四周十 [●]彼二法**② G**[入]—② ●代二編像

法 入少分。云何斷知法。謂一 。謂若求如是法者。不可得也 **[**u] 三非有報: 謂 一切法智所知。云何非智所知 法 謂聲入。 一智法智比智。 岩非有報得 云何 +

可得也 有 非修法。謂不善無記法。及數滅云何證法。謂 斷法。謂無漏法,云何修法。謂善有爲法。云何 云何斷知所斷法。 法智所證 證法智證及得證。云何智證法。謂一切 云何非智證法。謂若求如是法。不 謂有漏法。云何非斷 知所

訑 隱沒無記天眼天耳。若餘無記及不善法。云 有 椞 何 天眼天耳,是名得證。云何非得證法,謂除不 云何得證法。謂善法依正。 習法。謂善有爲法、云何非習法。謂不善無 霏 祀 法 法 ·及數滅。云何有罪法。謂不善法,及隱沒 。云何無罪法。謂善法。及不隱沒無記 無罪法黑法白法退法不退法亦如 · 受證不隱沒無記 加

過去現在法。云何不起法。謂未來不生法。及 記法。謂除善不善。若餘法是、云何已起法。謂 穢汚法。云何記法。謂善法及不善法。云何無 굸 是 法 法 未來法。過去現在6法,及無爲法,云何已滅 云何非今起法" 謂除未來法現前必起。 若餘 無爲法。云何今起法。謂若未來法現前必起。 法 何 非今滅法。謂除現在現前滅法、 及無爲法云何今滅法。謂者法現在滅。云 "及過去未來法"及無爲法"云何緣起法"謂 謂過去法。云何非。已滅法。謂未來現在 法 謂穢汚法。云何不隱沒法,謂 若餘現在 不

非緣起法。 因法非有因法因起法非因起法亦如是 和 爲法 云何非緣起法 綠生法非綠生法因法非因法有 謂 無爲法。 加 緣 起 法

纒所起。云何非煩惱法。謂若法非纒所起,云 若法非自性所攝。云何取生法。謂有漏法。云云何受法。謂若法自性所攝。云何非受法。謂 應法、謂色及無爲心不相應行云何結法。謂 無漏法。云何有緣法。謂一切心心法。 行。云何纒生法。謂有漏法。云何非纒生法。謂 法。云何纒住法。謂穢汚心心法。云何非纒住 纏法。 謂諸煩倦法。云何非纒法。謂非諸煩惱 汚法。謂善法及不隱沒無記。云何有穢汚法。 云何取法。謂四取法。云何非取法。謂無漏法。 生結法。謂有漏法。云何非生結法、謂無漏法。 九結。云何非結法。謂除九結。若諸餘法。云何 云何因相應法 法。 謂有漏法。云何非有穢汚法。謂無漏法。云何 何穢汚法、謂不善法、及隱沒無記、云何不穢 何非取生法,謂無漏法。云何煩惱法。謂若法 謂不穢汚心◎心法色。及無爲心不相應 謂 一切心心法。云何非因相 。云何無

樂法 法 相應"云何非受用法。謂若法意思惟不相應。 法喜根不相應。云何受用法。謂若法意思惟 應。云何非有觀法:謂者法觀不相應。 云何有覺法。謂若法覺相應。云何非有覺法。 緣法。謂色無爲及心不相應行 者法覺不相應。云何有觀法。 何有事有緣法。謂有爲法。云何無事無緣 謂 。謂若法喜根相應。云何非可樂法 無爲法。云何有上法。謂一切有爲法。及 問若法觀相 。云何可 謂若

法

非云

112

鄙

聖 何

爊 謂

湛

受若生是名凡夫共法。云何非凡失共法。謂 道共定共。生彼有處容。凡夫及聖人。《若正 業生彼。是名非凡夫法。云何凡夫共法。謂 無相無相。熏修禪無問等智淨居天。人。 果. **欝單越人入。無想天入。若由業生彼。** 云何非見和應法 謂非八見相應。法 無爲法。云何見處法。謂有滿法。云何非見處 色。除八見。若餘行。陰所攝法。受等三陰。及 見。學見無學見。云何非見法。謂除眼根。若餘 云何凡失法。謂地獄衆生入。畜生入。餓鬼入。 法 不稱"云何見法。 得稱。云何無量法。謂若法無量果。及報量所 法。謂過去未來法 夫法、云何非凡夫法。謂四跡、四辩。 。謂無漏法。云何見相應法。謂八見相應法。 無諍願智大悲滅盡正受垄垄無願無願 云何有量法。謂若法有量果。及報量所 滋 ż 何 謂眼根。 無上法 云何近法,謂現在法 及五邪見。世俗 謂 數 滅 法 。是名凡 四沙 궄 及無 何遠 由 門 正

記。云何根法。 隱沒無記。云何非惱法,謂善法。及不隱沒無 學法。云何非定法。謂除五無間業及二學法。 如非凡夫法。云何定法,謂五無間業。學法 云何非根法。謂五外入。 **諸餘有漏法。及無爲。云何惱法。謂不善法。及 添攝法** 攝法 。謂六內入。及法入中根所擬 謂虛空非數滅。 間 切有爲法 及法入中根所不攝 、云何共 及數減。云何 ······相法。 法 無

有爲法。云何非共有法。謂無爲法 "謂一切心心法" 云何非相應法。詔色無 云何相

___ O(<u>陵</u>)-6(法)—② C聚二數學的,以② **@**(巴)• **(£)** ❷人=人員修働 母若十(若)働

解

被相應法

"彼共有法"彼色法

謂少微不

識。彼所起身口業。

衆事分阿毘曇論卷第五

果法。謂有爲法、云何非有果法

。謂無爲法"云

及數減、云何非果法

謂雌空非數滅。

。云何有 有為法

及 心不

机應

行

云何果法

謂

屻

何報法。謂若報得十一入少分、除聲入。云何

、報法。謂聲入。若非報得十一入少分。云何

尊者世友造 宋*天竺三巖求那跋陀羅 共菩提耶舍

可見無對法"謂二入"云何報法" 謂一人。云何不可見有對法。謂九人。 云何不 不斷因法。謂無漏有爲法。云何可見有對法。 何修斷因法。謂修所斷法。即如是法斷。云何 謂若法學見跡修斷,彼云何斷。謂修斷十使。 彼相應法。彼所起心不相應行。云何修斷法。 非數滅。云何學法。謂學五陰。云何無學法。 漏法。及聲入。云何非報非非報法。謂除報無 一入少分,除聲入。云何非報法。 云何見斷因法、謂穢汚法。若見所斷法報、云 行。及不穢汚有漏法。云何不斷法。謂無漏法。 彼相應法。彼所起身口業。彼所起心不相應 人,無間忍等斷,彼云何斷。謂見斷八十八使。 及無為。云何見斷法、謂若法隨信行隨法行 無學五陰、云何非學非無學法 不善五陰。云何無記法。謂無記五陰。及嚴容 云何善法。謂善五陰。及數滅。云何不善法。 。謂不善善有 謂有漏五陰。 "謂若報得十 謵 評

現前必起。後法與前法相續,是名相續法,云

起當起。彼復云何。謂過去現在法、若未來法。 法。謂無爲法。云何相續法。謂若彼法分段。已

何非相綴法。

謂除過去現在法及未來現前

非數滅,云何有出法。謂有爲法,云何非有出

|要寂靜善正受||餘色無色界緊法。及虛字

除欲界繁善戒餘欲界繁法。除色無色界繁善正受學法無學法及數減。云何非出法。謂

出法。謂欲界繋善戒。色無色界繫。

。出要寂靜

謂有爲法 云何非有因緣法。謂無爲法。云何

因緣法。謂如是法

。不可得也

一云何有因緣法。

無記無漏法。云何因緣法。謂一切法、云何非 有報法。謂不善善有漏法三何非有報法。

分別攝品第六0之二

法。前法招後相續。是名有相續法。云何非有

謂過去現在阿羅漢最後命終五陰

除阿羅漢最後命終五陰。

若餘過去現在

未來法及無爲法三法

事分阿毘曇"論卷第四

謂善有漏及不隱沒無記法。

云何上法 謂無 。謂少信少欲少

有為法。及數級。云何小法。

云何下法。謂不善法隱沒無記法、云何中法、

所起心不相應行。云何害界。謂害害相應。

法。謂若彼法分段已起。彼復云何、謂過去現 必起法。若餘未來法及無爲法。云何有相顧

> 譯 法。彼共有法 無量法。謂無量信,無量欲 不廣。是名小法 ž 公何大法。

> > 彼相應

火

廣無 欲

界。謂欲貪欲貪相應。若受想行識 謂意入。 若非心 俱起十一入少分。 云何非心 謂者法心隨轉。云何心俱滅法。謂者心俱滅 心俱起十一入少分。除意入。云何心俱住法, 恙 口業。彼所起心不相應行。云何瞋恚界。謂 謂聲入意入。若非心俱滅十入少分。云何欲 俱住法。謂若法非心隨轉,云何非心俱滅法 十入少分。除聲入及意入。云何非心俱起法 法。謂無爲法非滅相故。云何心俱起法。謂若 非俱住法。謂無爲法非住相故。云何非俱滅 故。云何非俱起法。謂無爲法非生相故。云何 俱法。謂著法苦受相應。云何不苦不樂俱 法住相故。 切有爲法生相故。云何俱住法、謂一切有爲 謂若法不苦不樂受相應。云何倶起法、謂 法捨。云何樂俱法,謂若法樂受相應。云何苦 意所樂"云何非意樂非非意樂法。 及虛空數減非數減。是9名無量法、云何意樂 法、謂者法意所樂。云何非意樂法。 邊無際無量。及虛密非數滅。是名大法。云何 意解。彼相應法,彼共有法。彼色法 。瞋恚相應。若受想行識。彼所起身口業 云何俱滅法。 彼色法。謂多廣無邊無際無量 "謂一切有爲法滅 無量意解 謂 大信 彼所起身 調多 問若意於 謂若法非

受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應 行。云何出要界。謂出要,出要相應。若受想行 彼所起心不相應行及數 若 彼 瞋 法 相 O除二烷>>> ●比下聚本有光明皇后曆文 ●論卷第四二第四卷字 ●之二二中国团 ● (名]—— A二多字

及復一切色法。是名色界。除數減非數減、餘 之, 於界繁無明, 餘色無色界數相應結轉使煩惱纏。 是名欲漏。云何有漏,謂除色無色界數無明。 然界繁無明,餘欲界繫相應結轉使煩惱纏。 然界繁無明,餘欲界緊相應結轉使煩惱纏。 然界繁無明,餘欲界緊相應結轉使煩惱纏。 是名欲漏。云何有漏,謂除色無色界緊受緣轉起 未來彼業報。云何欲滿、謂除 是名欲漏。云何有漏,謂除色無色界緊受緣轉起 是名欲漏。云何有漏,謂除色無色界緊受緣轉起 是名欲漏。云何有漏,謂除色無色界數減,能 是名欲漏。云何有漏,謂於色無色界數減,能

在說事。謂現在行、云何苦苦苦、變苦苦、行苦問過去行。云何現在世所攝。是名過去世。云何未來世,謂若行。大國在未來。未來究竟。未來世所攝。是名過去世。云何表來世所攝。是名過去世。云何未來世,謂若行。今起等起。生等生。世、云何現在世,謂若行。今起等起。生等生。世、云何現在世,謂若行。今起等起。生等生。時、云何現在世所攝。是名現在世。云何過去說事。是名是來,說事。已有已過去。已盡變過去,過去究竟。過去一天何過去世,謂君行。已起等起,生等生。轉已

苦。復次苦受苦苦苦樂受變苦苦。不苦不樂 觀地。謂一切光音、一切遍淨。一切果實。一切 若法覺觀不相應, 受行苦苦。復次非意樂行苦苦苦。意樂行變 中間已。能得至大梵及無漏法。云何無覺無 至梵世及無漏法。 若法覺不相應觀相應"云何無覺無觀法"謂 有觀法、謂若覺觀相應。云何無覺有觀法。 苦苦。非意。樂非非意樂行行苦苦,云何有覺 沯 無色。及無漏法 謂欲界苦苦苦。色界變苦苦。 公何無覺有觀地。 云何有覺有觀地。 無色界行苦 謂修禪 謂欲界 謂

方受其 名現法受業。云何生受業。 謂若業此生作長 作長養,彼業即此生受現法報。非餘生受。是 及不穩汚有漏業。云何不斷業。謂無漏身口 何斷。 思業,云何修斷業。謂若業學見跡修斷。 間忍等斷。 業 何非學非無學業。謂有漏身口業。及有滿思 云何無學業。謂無學身口業。及無學思業。云 無記思業,云何學業。謂學身口業。及學思業。 及不善思業。云何無記業。謂無記身口業,及 口業。及善思業。云何不善業。謂不善身口業。 及無作。云何意業。謂思業。云何善業。謂善身 云何身業。謂身作及無作。云何口業。謂口作。 業。及無漏思業。云何現法受業。謂者業此生 謂若業此生作長養。彼業至第三第四生 一被業第二生受報是名生受業。云何後受 云何見斷業。謂若業隨信行隨法行入無 謂修斷十使相應思業彼所起身口業。 報、或復經衆多生 彼云何斷。謂見斷八十八使相應 然後受報。是名後 被云

受心法慧"是法念處 受心法慧"是法念處 受心法慧"是法念處。謂一色入。及法入中所攝色,是名身念處。謂受所不攝非色法法入攝。是名 (社念處。謂受所不攝非色法法入攝。是名 (是名身念處受心法增上。 彼道生善有漏及無漏。 是名身念處受心法增上。 彼道生善有漏及無漏。 是名身念處。謂一色入。及法入中所攝色,是 会。 是名 (其) 是名 (其) 是名 (其) 是 (其

養法。方便令生正勤。謂未生養法 名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生 善法。修令不起。增上道生善有漏及無漏。是 增上道生善有漏及無漏" 是名已生善法勤 法 不忘失。滿足修習增廣智證正勤。謂已起善 令生正勒"云何已生善法"方便勤修令住" 增上道生善有漏及無漏"是名求生善法勤修 起惡不善法。方便令不起正勤。謂未起惡不 是名已起惡不善法方便令斷正勤。 生善有漏及無漏, 云何欲定淨行成就如意足。 修令住使不忘失滿足修習增廣智證 惡不善法修令斷。增上道生善有漏及無漏 云何已起惡不善法。方便令斷正勤。 足 。動修令住。使不忘失。滿足修習增廣智證 云何精進心慧定淨行成就如意足。謂 是名欲定淨行成就如意 謂欲增上彼道 勤修令生 謂已起 云何未 正勤]

等增上彼道生善有漏及無漏。 是名慧定净

行成就如意足

三第四禪。謂初禪所攝善五陰。云何第二第二

諦。謂學法無學法因。云何苦滅道歌因。云何苦滅擊諦。謂數滅滅。云何苦滅道歌云何苦壅諦。謂五盛陰。云何集聖諦,謂有漏

業。及彼所起心不相應行何捨。謂捨捨相應。若受想行識彼所起身口口業。及彼所起心不相應行。悲喜亦如是。云云何慈,謂慈慈相應。若受想行識,彼所起身

作思入處 定型企入處,謂非想非非想入處有二種,謂正受 想入處,謂非想非非想入處有二種,謂正受 想入處無所有入處亦如是, 云何非想非非 是受生彼相應法。若受想行識。如虛空入處。 云何非想非非 是不養,謂非想非非想不處有二種,謂正受 云何虛空入處,謂虛空入處有二種,謂正受

種 是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖 樂閑靜樂修樂種。謂隨乞得食眠臥具等 學閑靜樂修聖種。謂隨乞得食眠臥具等 學、增上彼道生善有漏及無漏。是名隨乞 業。增上彼道生善有漏及無漏。是名隨乞 業。增上彼道生善有漏及無漏。是名隨乞

使斷。已得今得當得。是名須陀洹無爲果。如果。云何須陀洹無爲果謂證須陀洹果。若結果。若學法,已得今得當得。是名須陀洹有爲爲及無爲。云何須陀洹有爲常是名須陀洹沙門果。謂須陀洹果有二種,有云何須陀洹沙門果。謂須陀洹果有二種,有

漢無爲果 獨院這沙門果。 当何阿羅漢無爲果。 謂證阿羅漢果。若無學法。已得今得當得。是名阿羅漢果。若無學法。已得今得當得。是名於羅漢果。若無學法。已得今得當得。是名與漢果,者諸結斷,已得今得當得,是名與無為果。 對阿羅漢果,謂阿羅漢果,,斯陀含沙門果阿那含沙門果如門是,

養隨護"充足清明。是名摶食。云何觸食、韻緣養隨護"充足清明。是名摶食。云何觸食、韻緣皆、云何之緣。 謂何緣緣增上緣。 謂境界一切法。云何嚴緣,謂不動智、於彼名味句身、善能分別。云何能辯。 武何、於彼名味句身、善能分別。云何能辯為謂不動智、於彼名味句身、善能分別。云何能辯。謂不動智、於彼名味句身、善能分別。云何能辯。謂不動智、於彼第一義、善能分別。云何能辯。謂不動智、於彼第一義、善能分別。云何能辯。謂不動智、於彼第一義、善能分別。云何能辯。謂不可法智、於彼第一義、善能分別。云何強辯。謂不可法智、於彼第一義、善能分別。云何強辯。謂不可法智、於彼第一義、善能分別。云何強辯。謂不可法智、於彼名味句身、善能分別。云何叛食、謂然於使其之。

云何欲取。謂除欲界繫五見。餘欲界繫結縛

四羅 五見。餘色無色界繋結縛使煩惱糰。是名我證阿 起忍,是名戒取。云何我取。謂除色無色界繋是名 謂者人邪取戒相。以爲清淨。即是解股。起見漢果 見。謂身見邊見邪見取見見,是名見取。云何決則 使煩惱糰,是名欲取。云何見取。謂四見。除一沙門 使煩惱糰,是名欲取。云何見取。謂四見。除一沙門

未來五陰。云何現在法。謂現在五陰。云何非

相應行門法 云何非有緣緣非無緣緣法。 意識相應心心法緣。色無爲心不相應行緣。 無緣緣法。謂五識相應。若意識相應色無爲 非善因非不善因非無能因法。謂無爲法 何無記因法。謂無記有爲法。及不善法。云 不善因法。謂欲界繁穢污法。及不善法報。云 界繁四陰。云何不繋法。謂無漏五陰及無爲。 過去未來現在法。謂無爲法 心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法。謂若 云何有緣緣法。謂意識相應心心法緣。云何 云何善因法。謂義有爲法。及善法報。云何 法。謂色界繁五陰、云何無色界繁法。 云何欲界緊法。謂欲界繫五陰。云何色界繫 謂色無爲心不 謂無色 何

若人。生彼此處不隱沒無記色受想行識。是另自分。得處得事得入。若天明鬼趣亦如是。云何天趣人趣。謂若天若人。不隱沒無記色受想行識。是名地獄趣。畜生不隱沒無記色受想行識。是名地獄趣。畜生不隱沒無記色受想行識。是名地獄趣。畜生云何五陰五盛陰。謂廣說如前分別七事品。

名人天趣

惱身 惱身,謂煩惱身。 滅斷十九使。彼相應煩惱身。 行隨法行入滅無問忍等斷。 法行人苦無間忍等斷。彼云何斷。 見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應煩 觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀。乃至煩惱結 惱身。云何色法。謂一切四大。及四大所造云 應煩惱身。云何修斷煩惱身。謂煩惱身。若學 忍等斷。彼云何斷。謂見道斷二十二使。彼相 身,如前五法品廣說。云何無爲法。謂三無爲 心法法。謂若法心相應。彼復云何謂受想思 何 二十八使。彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱 魔字數滅非數滅五法 法心不相應。彼復云何。謂諸得。乃至名句味 何見苦斷煩惱身。 心法。謂六識身眼識身。乃至意識身。云何 如前五法品廣說。云何心不相應行。謂若 彼云何斷。 云何見滅斷煩惱身。謂煩惱身。若隨信 若隨信行隨法行人集無間忍 ` 謂見集斷十九使彼相應煩 若隨信行隨法行人道無問 謂煩惱身。 '彼云何斷。謂見 云何見道斷煩 若随信行隨 謂見苦斷

間忍等斷。廣說如前分別諸入品。集滅道修 識 何地界、讚堅相。云何水界。謂濕和。云何火 如是。云何不斷法。謂無漏法六法 。謂空邊色,云何識界,謂五識身。及有彌意 謂熱相。云何風界。謂輕動相。 云何見苦斷法。 "謂隨信行隨法行人苦無 云何虛筌

煩害衆生。 .何欲貪使。謂如欲貪證、 云何瞋恚使。 云何有愛使。謂色無色愛。 云何 謂

慢使 應 謂梵天身。彼初所轉。是名第二識**住處。云何** 身一種想。謂遍淨天。是名第四識住處。乃至 乃至是名第三證住。廣說如上。有色衆生一種 第二次第相續數。謂第二識住。彼相應不相 種想。謂人及天。是名初識住處。 云何初次第 쨞不了。云何初識住。謂有色衆生種種身種 已離一切虛空入處。無量識住。無量識入處。 識住。云何第五次第相續數。謂第五識住彼 色想雕"閉想"関想究竟無種種想。思惟無邊 是名第四識住。廣說如上。無色衆生,離一切 行識,是名初識住。有色衆生種種身一種想 相續數。謂初識住彼相應不相應。若色受想 識住。廣說如上,無色衆生。已離一切識入處 謂識入處天。是名第六誠住。乃至是名第六 相應。若受想行識是名第五識住。無色衆生 空處 住無邊空入處。謂空入處天。是名第五 無所有住無所有入處。謂無所有入處天。是 無知。云何見使。謂五邪見。云何疑使謂惑 種身種種想。謂光音天。是名第三識住處。 若色受想行識。是名第二識住。有色衆生 謂 慢心窩下受。云何無明使。 謂愚三界

名第七識住。乃至是名第七識住。廣說如上 思惟道。無漏意思惟相應。於法簡擇選擇、擇 忘。是名念覺支。云何擇法覺支。謂賢聖弟子。 惟相應。若念隨念、念不忘失不散忘。常不廢 思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道 云何念覺支。謂賢聖弟子。於苦思惟苦,於集 相等擇相。決定相。慧覺聰明。慧行觀察。是名 於苦思惟苦,於集思惟集,於滅思惟滅。於道 無漏意思

喜。決定心樂。所堪能喜所喜。是名喜覺支。云 若欲精進方便出要。勇健心攝受。捷疾無閒 思惟苦。乃至於道思惟道,無漏意思惟相應 是名定覺支。云何拾覺支。謂賢聲弟子。於苦 若心住等住。樂住所住。不散不亂。攝受一心。 應 是名精進覺支。云何喜覺支。謂賢聖弟子。乃 受用住。是名拾覺支光法 道。無漏意思惟相應。若心平等。等攝受心,無 思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。 定覺支。謂賢聖弟子。乃至無漏意思惟相應, 何猗覺支。謂賢聖弟子。乃至無漏意思惟相 至無漏意思惟相應。若心歡喜踊躍。增上歡 法覺支。云何精進覺支。謂賢聖弟 著身猗心猗。樂猗所猗。是名猗覺支。云何 於道思惟 子

解脫處。 脫處。內無色想外觀色。是名第二解脫處。云 解脫處。云何初次第相續數次第正受。謂初 第三次第正受。廣說如上。雕一切色想雕"閱 何第二次第相續數次第正受。 云何初解脫處、謂內有色想外觀色、是名初 第七正受、廣說如上。是名第七解脫處。 受。廣說如上,無所有處非想非非想處,乃至 行識。是名第四解脫處。雕 第正受。謂第四解脫處。若入正受,若善受想 是名第四解脫處。了云何第四次第相續數次 想"関想。究竟思惟無邊客處。 處。淨解脫處身證住。是名第三解脫處。乃至 處。若入正受善色受想行識,是名第二解脫 邊識處。是名第五解脫處。 若入正受善色受想行識是名初解 一切学入處。入無 乃至第五次第正 入無邊空處。 謂第二解脫

解脫處。云何第八次第相續數次第正受。謂 八解脫處。若入正受,若解脫得脫若法想, "不相續"不成就,是名第八 足名第八 **濁數滅,不作不爲。乃至堅固不犯住,** 云何正業、謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。 作 過罪 堅固堤塘住。堅固不犯住 是名正

第

微因想。微次第想。

切

非想非非

想處想受滅

身證 住

解脫處 日光 若惡色。謂彼勝處生觀想。是名初勝處入。 觀色白。白色白觀白光,謂彼勝處生觀想。是 第七勝處入。內無色想。外觀色白。白色白觀 說如上。乃至第七勝處正受。廣說如上。是名 生觀想。是名第二勝處入。乃至第二正受、廣 有色想。外觀多色,若好色。若惡色 若入正受,善色受想行識,是名初勝處入。內 何初勝處次第相續數次第正受。謂初勝處。 云何初勝處。謂內有色想。外觀少色。若好色。 名第八勝處人。 衣白白色白觀白光。如是比丘。內無色想。外 正受 謂第八勝處 譬如。優私多羅華色成就如婆羅。標 云何第八次第相續數次第 若入正受。善色受想行識。 一謂彼勝處 굸

子 惟 應 惟集。於滅思惟滅。於道思惟道、無漏 是名第八勝處入 賢學弟子。乃至於道思惟道。無漏意思惟相 相應。於法簡擇選擇 擇相等擇相。決定相。 云何正見。謂賢聖弟子、於苦思惟苦。於集思 聰明。慧行觀察。是名正見,云何正思惟 相應。除邪命口四過 。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏 著心覺隨覺色覺增上色覺發數覺,覺思 。等思惟。是名正思惟,云仃正語。謂賢惠弟 不爲 收攝 律儀 等護自防。不 除口惡行。無漏數滅。 作惡行。不 **遮息服** 意思 謂 慧

覺支承法 道思惟道。無漏意思惟相應。 名正命。云何正方便說。謂賢聖弟子。乃至於 命身口惡。無漏數滅。不作不爲。如上廣說。是 於道思惟道。無漏意思惟相應,如前所除,邪 漏意思惟相應。除邪命身三惡。餘身惡行。 於道思惟道。 念。云何正定。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。乃至 支。是名正方便。正命廣說如念覺支。是名正 語說。是名正業。云何正命。謂賢聖弟子。乃至 無漏意思惟相應, 廣說如精進覺 廣說如正定 如前正 無 無

云何他取結。謂二見見取戒取。云何疑結。謂 界暗無知。云何見結。謂三見,身見邊見邪見。 謂心攝受堅著 惑諦不了。云何嫉結。謂心妬增廣、云何慳結。 衆生,云何慢結。謂七慢,云何無明結。謂愚三 云何貪欲結。謂三界貪。云何瞋恚結 謂惱害

想 說。云何第六衆生居處,謂無色衆生。離一切 名第五衆生居處。第五次第相續數。 梁生居處。謂有色衆生無想。所謂無想天。是 第四衆生居處。謂如識住處廣說。 威 色想離*閡想*閡想 於中受生入。是名衆生住處。云何第二第三 云何初衆生居處。謂有色染生。種種身。種種 相續數,云何名衆生居處。謂衆生於中止住。 。廣說如後三識住處。 。謂天及人,是名初衆生居處。是名初次第 究竟乃至第八衆生居 云何第九衆生居處 云何第五 如上廣

> **處 竟**九 法 想處住。 居處。次第相續數。如 謂 無 色 乘 `所謂非想非非想天。是名第九衆生 生 離 切 上廣說。是名九衆生居 無 所 有 處 入非 想非 非

語

第相續數次第正受。謂十一切入處。 受善色受想行識。是名地一切入處。如地一 第相續數次第正受。謂初一切入處。若入正 諸方。無二無量。是名初一切入處。云何初次 云何初一 受善色受想行識。是名十一切入處 二無量。是名十一切入處,云何十一切入次 切入。水火風青黃赤白一切入處亦如是。空 一切入處。 切入處。謂 識一 切入處一 地一 切 入。 相生上下諸方. 相生 '若入正 Ŀ 無

學解脫正知見。謂盡智無生智哉 學意思惟相應。若心已解脫當解脫。 學正解脫。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。 無學正見,乃至無學正定。如道支說。云何 云何 無

心數。起諸煩惱。今起當起。是名有漏色乃 有漏識亦如是 去未來現在。趙欲今起當起,若患若癡。一 云何有漏色。謂若色有漏從取生。 謂此 色

至無漏識亦如是 餘心數煩惱。應生不生。是名無漏色。如是乃 過去未來現在。若欲應生不生。若恚若癡。及 云何無漏色。謂若色無漏。不從取生 謂此

法十 竟一 說十二法十 八法竟十 云何十二入十八界。 云何無爲法。 謂三無爲 謂如前分別 虚空 數 滅 七事品 非 數

廣

滅

云何眼! 云何女根" 譀 云何命根 謶 樂根苫根喜根憂根捨根。 彼復云何。 根 。謂三界中命。云何意根。謂者心意 謂身根少分。男根亦如是 。謂如眼人。如是乃至身根如身入。 謂六識身。所謂眼識,乃至意 如前分別七事

名信根 云何信根。謂依出要寂靜。生信善法。增上信 正思惟種種行種種作種頹思惟心清淨, 是

是名念根 進方便。勇猛攝心。常不懈息。是名精進根 云何念根。謂出要寂靜生於善法。若念隨念。 云何精進根 謂出要寂靜生於善法。若欲精

亂善住等住。是名定根 云何定根。謂出要寂靜。 生於善法。若心。確

決斷審了。是名慧根 云何慧根。謂出要寂靜。生於善法、擇法照爲。

极。 云何未知當知根。所謂超昇離生人。若學慧 無間等生。是名未知當知根 謂彼根隨信行隨法 行未無間等四學諦。

謂彼根信解成。見9到身證。 궁 「何已知根。所謂見諦入無間等。者學慧根 。增上無間生。是名已知根 已無間等四票

云何無知根所謂阿羅漢。盡諸漏結。縮。增上無間生。是名已知根 慧根。 謂彼根瑟解脫俱解脫:現法樂住。增上 無間生。是名無知根二十二 若無學

使色界緊。三十一使無色界緊流下及 云何九十八使。謂三十六使欲界繁。 事分阿毘曼。論卷第五 三 一

衆事分阿毘曇論卷 第六

拿者世友造 宋 * 天竺三藏求那跋陀羅

共菩提耶舍

澤

分別攝品第六@之三

使。色法。十一界十一入一陰攝。八智知。除知 智知。一識識。一切使使 使。及修斷使使。非色法。八界二人四陰攝。十 他心智及滅智。六識識、欲色二界一切。逼使 界。十二入五陰攝。十智知。六誠識 爾焰法。識法。通爾焰法。緣法。增上法。十八 一切使

可見法。一界一入一陰攝。七智知。除知他心 智及滅道智。六識識 及修斷使使,不可見法。十七界十一入五陰 知。一識識,一切使使 有對法。十界十入一陰攝。七智知。 攝。十智知。五識識,一切使使 智及滅道智。二識識。欲色二界一切。逼使使。 及修斷使使。無對法。 欲色二界一切。逼使使。 八界二入五陰攝。十智 。除知他心

有漏法。十八界十二八五陰攝。八智知。 不攝,六智知。除知他心智及苦集道智。一識 智。六識識。一切使使。無爲法。一界一入陰所 有爲法。十八界十二入五陰攝,九智知。除滅 陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使 道智。六識識。一切使使,無漏法三界二人五 證。使所不使有辭法。十八界十二入五陰攝。 智知。除滅道智。 六職識。 切使使。 除滅 無諍

十一人四陰攝。十智知。六識識。一切使使 知、除滅智。一識識。一切使使。非心法。十二 間法入法不入法染污法不染污法依家法依 出要法亦如是。心法。七界一人一陰攝。 法。三界二入五陰攝 。使所不使。如有諍法、無諍法世間法出 、八智知。除苦集 쳼

滅智等六識識,一切使使。非心共有法。十八心共有法十一界十一入四陰攝。九智知。除 ◎一識識。一切使使。非心法法、十八界十二 心隨轉法。一界一入四陰攝。九智知。除滅智。界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。 @知。除滅智,一識識。一切使使,非心次第法 斷使使、心次第法。八界二入四陰攝。 識識"一切使使,非心因法。十三界十二人五 入三陰攝。十智知。六識識,一切使使。心因 法。非心法法,心相應法心不相應法亦如是。 ス三陰攝。十智知。六識識。一切**使使。如心法** 心法法。一界一入三陰攝。九智知。除滅智 使使緣心法。三界二入四陰攝。九智知。 十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一 陰蹻。十智知。六識識。三界一切遍使使,及修 法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六 知。一識識。有爲緣使使。非緣心法。十八界十 二人五陰攝。十智知,六識識。一切使使、心 **識識。一切使使。非心隨轉法。十八界十二**

六智知。除知他心智及苦集道智,一識識:使 上法。十八界十二入五陰攝,九智知、除滅智 切使使。非心增上法。一界一入陰所不攝。 不使。心果法。十八界十二入五陰攝,十 ◎知=如◎ -(1)

心報法,十七界十一入五陰攝。八智知。除滅 非心報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六 道智五識識三界一切逼使使及修斷使使。 肵 知 不攝。一智知。謂等智。一識識。使所不使。 六職職"一切使使。非心果法。一 界 一入陰

二入五陰攝。十智知。六識識,一切使使。業相 業法。三界三入二陰攝。九智知、除滅智。三 識謂眼耳及意一切使使。非業法、十八界十 識誠:一切使使 職。 醎 應法。八界二人四陰攝。九智知。除滅智。一識 十八界十二人五陰攝。九智知。除滅智。六識 陰攝。十智知。六識識。一切使使。業共有法。 二入五陰攝。九智知。除滅智。六識觀。一切使 十智知。六識識,一切使使。業因法,十八界十 切使使。非業隨轉法,十一界十一入二陰攝。 八界二入五陰攝。九智知、除滅智。一識識。一 陰攝。十智知。六識識。一切使使。業隨轉法, 仗 第法。八界二入四跨攝。九智知除滅智。一識 六識識。三界一切遍使使,及修斷使使。業次 智知。 界二人四陰臟,九智知。除滅智,一識識。有爲 識。一切使使。非業次第法。十八界十二入五 9十二人五陰擬。九智知除滅智。六識識。一切 陰攝。十智知。六識藏。一切使使。緣業法、五 綠使使。非緣業法。十八界十二入五陰攝。十 非業因法一十一界十一入二陰攝。十智知。 使。非業增上法。一 切使使。非業相應法。十一界十一入二 切使使非業共有法。十一界十一入二 六飜識。一切使使,業增上法。十八界 界一入陰所不攝。 識

> 法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道智。 **概**。一智知。謂等智、一識融,使所不使。業報 識識 一切使使。非業果法。一界一入陰所不 使。業果法、十八界十二入五陰攝、十智知。六 知 報法。十八界十二人五陰攝。十智知。六識識 五識識三界一切遍使使。及修斷使使。非業 一切使使 除 /知他心 智及苦集道智。 識識 使所 木

0二人五陰攝。十智知。六識識。有滿緣使使。 攝、八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有 有法。十八界十二人五陰攝。八智知。除滅道 智。六識識。一切使使。非有法。三界二入五陰 二人五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。 相應法。八界二入四陰攝,八智知。除滅道智。 不使。有隨轉有因法。十八界十二入五陰攝。 滅。智、六識識。一切使使、非有共有法、三界 有共有法。十八界十二人五陰攝。九智知。除 一識識。一切使使。非有相應法。十三界十 非有次第法。十八界十二八五陰攝。十智知 四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。 集智。一識識。使所不使。有次第法,八界二入 轉非有因法,三界二人五陰攝。八智知。除苦 八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非有隨 九智知除滅智,一識識有漏緣使使非緣有 六識識。一切使使。緣有法。八界二入四陰攝。 法。十三界十二入五陰攝。十智知六識識一 智知,除滅智,六識識。一切使使,非有增上 切使使。有增上法。十八界十二入五陰攝。九 界一入陰所不攝。六智知。除知他心智 使所

> 界十二入五陰攝。十智知。六識職。一切使 界十二入五陰攝。 界一切逼使使。及修斷使使。非有報法、十八 十一入五陰攝,八智知。除滅道智。五識證。三 除苦集智。一識識 切使使。非有果法。三界二入五陰攝。八智知。 及苦集道 使 智。一職 九智知。除滅智六證識。 。使所不使。有報法。十七界 識 。使所不使 有果法

除滅道智。六識識。一切使使。非斷知所斷法。 智所知法。十八界十二入五陰攝。十智知。六 三界二入五陰攝。八智知、除苦集智、一 斷知所斷法。十八界十二八五陰攝。八智知。 攝。智所不知。識所不識。使所不使 識識。一切使使。非智所知法。 界入及陰所不 識識

修法。十界四人五陰攝。九智知。除滅智。三 使所不使 藏。三界一切逼使使。及修斷使使 非修法 八界十二人五陰攝。九智知。除道智。六識識。 + 設

智證法。十八界十二人五陰攝。十 識。一切使使,非智證法、界入及陰所不攝。 一切使使 智知。 六識

識三界一切逼使使。及修斷使使,非得證法, 得證法。十二界六入五陰。攝。十智知。三 所不知,識所不識。使所不使 除道智,六識識。 使使非習法。十八界十二八五陰攝 知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷 識識、一切使使。習法。十界四入五陰攝。九智 十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。 切使使 一九智知。

●有罪法。十界四人五陰攝,八智知。除滅道 不退法隱沒法不隱沒法亦如是 修斷使使如有罪法。 智三識識。一切使使. 一陰攝。十智知。六識識,三界 。無罪法。十八界十二入 無罪法黑法自法退法 一切遍使使及

集斷一 記法。十界四入五陰攝。十智知。三觀識 使。無記法。十八界十二人五陰攝。八智知、除 滅道智。六識識。色無色界一切,欲界二身兒 切使使。色無色界一切遍使使。及修斷使 切遍使使 欲界

已起法 十八界十二入五陰攝。 法。不起法个起法非今起法。已滅法非6日滅五陰攝。干智知,六證識。一切使使。如日起 智。六識識。一切使使,不起法 十八界十二人 法今滅法非今滅法亦如是 九智知。 除滅

所不攝。六智知 智。六識識。一切使使 綠起法,十八界十二人五陰攝。 非緣生法因法非因法有因法非有因法因起 法非因起法亦如是 "使所不使"如緣起法" 非緣起法緣生法 除知他心智及苦集道智。一 非緣起法。一界一入陰 智知。 除滅

移使使 入二陰攝 因相應法。八界二入四陰攝。九智知 識 識。一切使使。非因相應法。十一界十一 、九智知、除知他心智、六識識。有漏 除滅智。

使使。生結法。十八界十二八五陰攝。八智知 證識。除無漏緣獨無明。餘一切使使 非結法 結法。一界一入一 - 八界十二入五陰攝。十智知 六識識。 - 切 陰攝 八智知 除滅道智。一

> 不使 二人五陰以,八智知。於苦集智。一 除滅道智。六識識一切 使 使 菲 生結法。 一識識 "使所 三界

受法。九小方人《一陰攝。七智知、除知他心 智知。除苦集智。一識識。使所不使 識識。一切使使。非取法。三界二人五陰攝。八 取法。一界一入一陰攝,八智知、除滅道智,一 及修斷使使。非受法。十八界十二入五陰攝。 智及滅道智。五識識。欲色二界一切。這使使 十智知"六鼢證"一切使使

攝。一智知:六識識。一切使使。有穢汚法。十識。一切使使。不穢汚法。十八界十二入五陰 使。煩惱法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道 道智。六識識。 取生法。十八界十二人五陰攝。八智知除滅 八界十二人五陰攝,八智知。除滅道智。六融 法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識 智。一識識。 入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不 八智知。除苦集智。一識識。使所不使 識。一切使使。非有穢汚法、三界二入五陰攝 二人五陰攝。十智知。六識識。一切使使。穢汚 一切使使。非煩惱法。十八界十 一切使使。非取生法。三界二

漏法 使使 二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切攝。十智知。六識識。一切使使纏。住法。八界 智知、六誠識。有漏緣使使。穩生法、廣說如有 識識。一切使使,非纏法。 十八界十二八五陰 纒法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一 非纏生法 廣說 "非繼*住法。十八界十二入五陰攝"十 如無漏法。有緣法。八界

界一切使使。 界一切使使。非有覺法。十三界十二人五陰 使"無緣法"十一界十一入二陰攝。九 界二人三陰攝。九智知。 攝 知他心智。六識識,有漏緣使使,有覺法。八界使,無緣法。十一界十一人二陰攝。九智知除 陰攝。十智知。六識誠。一切使使 欲界一切使使。 有覺法有觀法非有觀法亦 如是。可樂法。三 二人四陰攝。九智知、除滅智一識識。欲色二 一人四陰攝 十智知"六識識"一切使使"如有覺法"非 九智知。除滅智。 除欲界無漏緣疑相應無明餘 非可樂法。十八界十二入五 除滅智。一識識。色 識 識 切

一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集除滅智,六識識一切使使。無事無緣法。一界 有上法。十八界十二人五陰攝。九智知 識識,一切便使,非受用法,十一界十一人二 受用法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。 智。六識識。一切使使。無上法。一界一入陰所 道智。一識識。使所不使 有事有緣法。十八界十二入五陰攝。九智 陰攝,十智知,六識識。一切使使

界十二入五陰攝。十智知。六識識。一 智知。除滅智、六飜識。一切使使。近法。 不攝。六智知 見法。十七界十一入五陰攝。十智知。六識職 見法。二界二入二陰攝。 如遠法。近法有量法無量法亦如是 切使使。見處法 有漏緣便使。及無漏緣見,彼相應無明 。使所不使。遠法。十八界十二人五陰攝 除知他心智及苦集道智。一 八界十二八五 九智知。除滅智。 陰攝 切 使 十八 九 使 識 非識

謶

緣見,彼相應無明。非見相應法。十八界十二 識識。使所不使,見相應法,三界二入四陰攝 法。三界二入五陰攝。八智の知、除苦集智、一 九智知、除滅智。一識識、有漏緣使使。及無漏 入五陰攝。十智知。六識識。除無漏緣見。除一 知 除滅道智、六識識。 切使使。 非見處

切使使 界十入五陰攝。十智知。四識識。三界一切遍 道智。六識識。三界一切使使 凡夫法。十八界十二入五陰攝。八智知。 十八界十二入五陰攝。九智知。除道智、六識 識識 知。四識說。三界一切遍使使。及修斷使使」 使使。非凡夫共法。十一界十入五陰攝。 五陰攝。八智知。除滅道智。六融識。三界一切 使使。及修斷使使。凡夫共法。 十八界十二入 定法。五界四入五陰攝。九智知。除滅智。三 欲界 一切逼使使。及修斷使使。非定法。 。非凡夫法。十一 。 十 智 除滅

攝 **識識。一切使使。非惱法。十八界十二入五陰** 識 一切使使 惱法。十界四人五陰攝。八智知、除滅道智。三 智 知。六識識。三界一切逼使使。及修斷 使使。因緣法。廣說如智所知法。非因緣法、廣

諦攝法。一界一入陰所不攝,一 智知,六識識,一切使使,聖諦攝法,十八界十 識識,一切使使。非根法。六界六入三陰縣。十 根法。十三界七入四陰攝 二人五陰攝,十智知。六飜識。一切使使,非聖 識識。使所不使 九智知。除滅智。一 智知。謂等智

有法。十八界十二人五陰攝。九智知。除滅

智知。除滅智。 一職識。 **融識。使所不使。** 所 智 **六識識。有漏緣使使** 十一界十一入二陰攝, 不攝。六智知。 識 切使使。非共有法。 。相應法。八界二入四陰攝 除知他心智及苦集道智。 九智知。除知他心智。 切使使。非相應法。 界 一入陰 龙

界十二人五陰攝。九智知。除滅智、六融識。一 界十二入五陰攝。十智知。六識識。色無色界 界一切逼使使"及修斷使使"非有報法。十八 知 識,一切使使,有報法。十界四人五陰攝,八智 非報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六職 道智。五識識。三界一切逼使使。及修斷使使 使。報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅 知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不 切使使。非有果法,一界一入陰所不攝。 六智 知謂等智。一識識。使所不使。有果法。十八 果法。十八界十二人五陰攝。十智知。六識識。 切使使。非果法。一界一入陰所不攝。 "除滅道智"三識識"欲界一切使使。色無色 一智

> 學非無學法。十八界十二入五陰攝。九智知。 集滅智、一識識。使所不使。無學法亦如是

出法。五界四入五陰攝。十智知。三識識:三界 非有因緣法。廣說如非有果法 使使。有出》法。十八界十二人五陰攝。 二人五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切 知。除滅智、六識識。一切使使、非有出法。一 切逼使使。及修斷使使。非出法。十八界十 一入陰所不攝。六智知。 除知他心智及苦 九智

相續法。非相續法有相續法非有相續法亦 ·二入五陰攝。十智知。 相續法。十八界十二入五陰攝 界一切。欲界二身見集斷一切。 入五陰攝。八智知 **識識。三界一切遍使使。及修斷使使,不善法。** 如是京游善法。十界四入五陰攝。十智知。三 斷使使。學法。三界二入五陰攝。七智知。除苦 三識識。欲界一切使使。無記法。十八界十二 十界四入五陰攝。七智知、 术道智。一 六識識'一切使使。非相續 識識 使所 。除滅道智。六識識。色無色 不 **六識識。一切使使** 、除比智及滅道智。 法。十八界十 "温使使"及修 九智 知 除滅 如

界十二人五陰毒。八雪田。然為因法。十八滅道智。六識。識。一切使使。修斷因法。十八八次道。 使所不使 界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六職 陰攝。八智知。除苦集智。一識識。 切使使。及一切遍使使,不断法。三界二入五 入五陰攝。八智知。除滅道智、六識識。修斷 見斷法。三界二入四陰攝。八智知 界二入五陰攝。 修斷一切使使。及一切遏使使。不斷因法。三 除道智。六識識。一切使使 一識識。見斷一切使使。修斷法。十八界十二 。七智知。除苦集滅智。一 、除滅道 使所不使。 識談

說如非智所知法。有因緣法。廣說如有果法。

切。欲界二身兒集斷一切。遍使使。及修斷

可見有對法。一界一 使使。及修斷使使。不可見有對 他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切。 入一陰攝 法 七智知。除知 九界九 温

可見無對法。八界二入五陰攝。十智知一識 識"一切使使 識 陰攝 識。欲色二界 七智知。除知他心智及滅道 切 。逼使使。及修斷使使。不知他心智及滅道智。 五

e智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使. 三識識。 非報法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智 報法。十七界十一入五陰攝。八智知。 界二身見集斷一切。逼使使。及修斷使使 使。及修斷使使。非報非非報法。十八界十二 入五陰攝十智知。六識識。色無色界一切。 欲界一切使使"色無色界一切逼使 。除滅道 欲

除苦集智。一識識。使所不使 及修斷使使。上法。三界二入五陰攝。八智知。 八智知。除滅道智。六識識:三界一切遍使使。識識。一切使使。中法。十八界十二入五陰攝。 下法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三

小法 除滅の智。六識識。一 。及大法。十八界十二入五陰攝。九智知 一切使使

無量法。意樂法。非意樂法。非意樂非不意樂 法。十八界十〇二人五陰攝。十智知。六識識 一切使使

識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑彼相 樂俱法。八界二入三陰攝。九智知。除滅智。一 界一切使使。不苦不樂俱法。八界二入三陰 應無明。餘欲界一切使使。苦俱法。八界二入 三陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲 夘 ,俱住法。俱滅法。十八界十二八五陰攝。九 。九智知。除滅智。 。除滅智。六誠識。 一識識。一切使使。俱起 切使使。 非俱起 法

> 智知。六識識。一切使使 住法。非心俱滅法。十八界十二八三陰攝,十 滅智。五識識。一切使使。非心俱起法。非心俱 使使。心俱滅法。十界十入四陰攝。九智知。除 不使心俱起法。十一界十一入四陰攝。 潪 非俱住法。 知。除滅智。六識識、一切使使。心俱住法。一 知。除知他心智及苦集道智。一識識。 一入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切 非俱滅法。 界 一入陰所不 "健朋 攝。六 九智

及修斷使使 除比智及滅道智。三識識, 界亦如是。害界。五界。四入五陰攝。七智知。 道智。三識識。欲界有漏緣使使,如欲界。瞋恚 欲界十界四入五陰攝。七智知。除比智及滅 ` 欲界一切逼使使

界一切遍使使。及修斷使使 十界四入五陰攝。九智知。除滅智。三融識。三 界一切遍使使。及修斷使使。無瞋界。無害界。 出要界。十界四人五陰攝。十智知。三識識三

識 識 攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一 界十八五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四 及滅道智,六識識。欲界一切使使。色界,十四 欲界丁八界十二入五陰攝。七智知。除比智 識。色界。 `無色界。一切使使 一切使使。無色界。三界二入四陰 識

攝。八智知、除滅道智。六識識。欲色二界一切欲界色界。是名色界者。十八界十二入五陰 使 識 攝 『無色界一切使使。數滅及非數滅。是名滅『六智知。除法智知他心智及滅道智。一識[使。四無色,是名無色界者。三界9二入四陰

> 界者。一 四陰攝。 使。欲有。十八界十二八五陰攝。七智知。除比 數滅。是名滅界者。一界一入陰所不攝。六智 除知他心智及滅智、六識證。 四識識。色界一切使使。無色有。『三界二入 四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。 智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色有 知。除知他心智及苦集道智。一識識。 九智知。除滅智。一識識,一切使使。數滅及非 切非色法。是名無色界者。八界二入四 逼使使。及修斷使使,除數滅及非數滅。 是名色界者。十一界十一入一陰攝。八 智及苦集道智。一識識。使所不使。 **藏職。無色界一切使使** 界一入陰所不攝。六智知 六智知。除法智知他心智及滅道智 欲色二界 。除知他 切色 。使所不 [陰攝 智知 餘 二切 法

無色界 道智。一識識。欲界一切使使。有漏,一界一入 欲漏。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅 八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。 陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色 一切使使。 無明漏。 界一入一陰攝

衆事分阿毘曇。論卷第六 切使使の

衆事分阿毘曇論卷第七

"尊者世友造

共菩提耶含 朱 * 天竺三 藏求那跋陀羅 擇

十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅 奲 世及三世說事。十八界十二人五陰攝。 知、除滅智、六融融一切使使。欲界苦。苦。 分別攝品第六°之四 九

界一入一陰攝,九智知。除滅智,一識識。色界 *苦。一界一入一陰攝。七智知,除比智及滅 道智。一識識。欲界一切使使。樂受變苦苦。一 道智。一識識。無色界一切使使。復次苦受苦 四界十入五陰攝、七智知。除法智及滅道智。 道智。六識識、欲界一切使使。色界變苦苦,十 餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦。一界 四識識 色界一切使使。無色界行苦苦,三界 二人四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅 切使使。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。

智。一識識。欲色二界一切使使,無覺有觀法。 有覺有觀法。八界二人四陰攝。九智知 使 使。欲界有漏緣使使。有覺有觀地。十八界十 入五陰攝。十智知。六識識。 三界二人四陰攝。九智知。除滅智。一識識:欲 一人五陰攝。九智知。除滅智。六識識。欲色二 一切使使。 無覺無觀法。十三界十二 色無色界一切使 、除波

使 入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使 修斷使使。如身業。口業亦如是。意業。一界一 智及滅智。二融識。欲色二界一切逼使使。及 使。身業。二界二入一陰攝。八智知。除知他心 攝。九智知。除滅智。四識識。色無色界一切 九 斷使使。 智知"除滅智"一識識"色界一切遍使使"及 切 使使。無覺有觀地。三界二入五陰攝 無の覺無觀地。 十一界十入五陰

滅道智"三識識。一切使使 非學非無學業。三界。三天二陰攝。八智知除 智。一識識,使所不使如學業。無學業亦如是。 使。學業。一界一入二陰攝。七智知,除苦集滅 除攝、八智知。除滅道智。三識識。色無色界一 切。欲界二身見集斷一切逼使使。及修斷使 三界三入二陰攝。七智知。除此智及滅道智。 識識。三界一切邁使使。及修斷使使。不善業。 善業。三界€二入二陰攝。九智知。 三識識。欲界一切使使。無記業。三界三人二 除滅智。三

見斷業。一界一入一陰攝。八智知。除滅道 八智知。除滅道智。三識識。欲界一 現法受業。生受業。後受業。三界三人二陰攝。 使。及一切逼使使。不斷業。一界一入二陰攝。 陰攝。八智知。除滅道智。三識識。修斷一切使 無色界一切逼使使。及修斷使使 七 **識識。見斷一切使使。修斷業。三界三入二** 智知。除苦集滅智。一識識。使所不使 切使使。色 智

使使

及滅道智。一

識識。色界一切遍使使。及修斷

一入一陰攝。九智知。除滅智、一識識。一切使

樂受業。三界三入二陰攝。八智知。除滅道智 **設識。欲色二界** 切遍使使。及修斷使使

使 使 竟三 法 他心智及滅智。六識識。 業。一界一入二陰攝。七智知。除法智及滅道滅道智。三識識,欲界一切使使。不苦不樂受 智。一識識。色無色界一切遍使使,及修斷使 苦受業。三界三入二陰攝 <u>ٿا</u>-智知 除比

智及

界十二人五陰攝。八智知。除滅道智。六職識。 界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一 慈悲喜捨。三界二入五陰攝。七智知。 **璘。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使** 道智。一識識。使所不使。道諦。三界二入五 識。色界一切逼使使。及修斷使使,苦諦十八 禪。三界二人五陰攝。九智知。除滅智。一 智。一識識。三界一切遍使使。及修斷 正勤。四神足。三界二人五陰攝。九智知。除滅 無漏。受心法增上。彼道生善有漏及無漏。 諏'一切使使'復次身增上'。彼道生善有漏及 使使。法念處。一界一入二陰攝。十智知。一 智知。除滅智。一識識。一切使使。心念處。 使。及修斷使使。受念處。一界一入一陰攝 身念處。十一界十一入一陰攝。八智知 入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集 切使使。如苦諦。集諦亦如是。滅 8體。 欲色二界一切遍使 。除法智 使 除 使 識 四 識 切

色界一切使使。非想非非想入處。三界二入 空八處。識入處。無所有入處。三界二入四陰 四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。 攝。七智知。除法智知他心智滅智、一 二融識 無

容

專種。三界二入五陰攝、九智知。除滅 識 無色界 IJ 使使

0苦集滅智。 **識識。三界** 界一入陰所不攝。 一切逼使使。及修斷使使 三界二入五陰攝、七智知。 **識識。使所不使。** 使所不使 、六智知。 除知他心智及 "無爲沙門果"

陰攝。六智知。除法智及苦集滅智。一識誠。使 集滅智。一識識。使所不使。比智。一界一入一 苦集道智。 智。一識識、除見無漏緣、餘一切使使。 使。等智。一界一入一陰攝。八智知。 除滅智。一識識。色界一切逼使使。 所不使。知他心智。一界一入一陰攝。九智知。 法智。一界一入一陰攝。六智知。 界一入一陰攝。七智知。除苦集滅智。一識 一識識 除比智及苦 。及修斷使 。除滅道 餘智。

智。一識識。三界一切遍使使及修斷使使。法 識。使所不使 辯及辭辯。一界一入一陰攝,八智知,除滅道 義辯及應辯。一界一入一陰攝。九智知。 一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使 除滅

六藏識。一切使使。次第緣。八界二入四陰攝。 因緣。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。 智知。 **識識"一切使使** 。及增上緣。十八界十二入五陰攝,十智知。 除滅智。 一會識識。 切使使。●所練

修斷使使。觸食及意思食。一界一入一陰攝。 搏食。三界三入一陰攝。六智知。 智及滅道智。四藏藏、欲界一切遍使使。及 除比智知他 法,三界二人四陰攝。六智知。 法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一讀 智及滅道智。一誠誠。無色界一切使使。不緊

。除法智知他心

畜生餓鬼。及人趣。十八界十二入五陰攝。

智知。除比智及滅道智,六識識。欲界一切使

七 切使使 「界一入一陰攝。八智知、除滅道智。 쳅 知 除滅 道 智 識識 切 使 使 識藏 識食

欲取。一界一入一陰攝,七智知。除比智及滅明。餘一切使使。如流。。乾亦如是 陰攝。八智知、除滅道智。一 除見相應無漏緣。無明無明流,一界一入一 **入一陰攝,七智知。除法智及滅道智。一識識。** 色無色界一切使使。見流。一界一八一陰攝 滅道智。一識識。欲界一切使使。有流。 欲流。一界一入一 智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。 陰臟。心也智知。 **識識。除無漏緣無** 除比智及 一界一

道智。一 有漏緣使使。我取廣說如有流 緣使使。除見相應無滿緣無明。戒取。一界一 **入一陰攝,八智知。除滅道智。一識識。見苦斷** 一切使使。見集斷一切逼使使。乃至見道斷 陰攝。八智知。除滅道智。一 識識。欲界一切使使。見取。一界一入 識識。見斷有漏

界緊法。十四界十入五陰臟、七智知。 攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。 過去法。未來法。現在法。十八界十二入五陰 除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色 知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不 及滅道智。四識識。色界一 使。欲界繫法。十八界十二入五陰攝。七智知。 去未來現在法。一界一入一陰所不斷。六智 切使使。無色界繁 除法智 非過

智。六融識。三界 善因法。十八界十二 識 韼 使所 不使 切 一
ス
五 陰攝。 九

智及苦集道智。一識識、 因法。一界一入陰所不攝。六智知。 **六識識。一切使使。** 法。十八界十二入五陰攝,八智知。除滅道智。 善因法。十八界十二入五陰攝。七智知。 智及滅道智。六識識。欲界 非善因非不善因非無記 遍使使 及修斷使 使所不使 一切使使。無記 、除知他心 知 使。不 除此 除滅 因

智,六職職 有漏緣使使置去 法。十一界十一入二陰攝。九智知。除知他心 滅智一識識。一切使使。非有緣緣非無緣緣 **緣緣無緣緣法。三界二入四陰攝。九智知。** 陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。有 有緣緣法。三界二入四陰攝。九智知。除滅 **識識。有爲緣使使。無緣緣法。八界二入四** 除

識識。一 色陰。十一界十一入一陰攝。八智知。 盛陰。一界一入三陰攝、八智知。除滅道智。 智知。除滅道智。一識識。一切使使。地 知。除知他心智及滅道智。六識識。 切使使。色盛陰、十一界十一入 七界一入一陰攝、九智知、除滅智。一識識。一 攝·6九智知、除滅智、一識識、一切使使、 識陰 及修斷使使。受陰想陰行陰。一界一入三陰 心智及滅智。六識識、欲色二界一切逼使使。 切遍使使。及修斷使使。受盛陰想盛陰 一切使使。讓盛陰。七界一入一陰攝。八 一陰攝。 欲色二界 、除知他 七

◎顕二花台像像 ◎乃至二及像 ◎〔九智…隆〕十五字一像 ● 古字以上本卷聖本斷缺 ◎ 議二切 ● Ø_M;: - 株(事)

使

使

使 智、六識識。三界一切使使 "天趣"十八界十二人五陰攝 八 智 知 除滅

道智。 見苦斷煩惱身。一界一入一陰攝。八 見滅斷有漏緣使使、及一切逼使使。見道斷 使 摄 滅道智。一識識。見苦斷一切使使。及見集斷 修斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅 煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。 使 界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識 切遍使使。見集斷煩惱身。一界一入一陰 識識 見道斷有漏緣使使。及一切遍使使。 使。及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身。 八智知。 識 除滅道智。一識識。見集斷一切 修斷一切使使。 及一切逼使 智知。 除

法廣說如果非果法五法 知他心智及滅智。一識識。有漏緣使使。無爲 使心不相應行。一界一入一陰攝。八智知。除 入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使 色法如色 陰 心法如識陰。心法法。一界一

地界 一界一入一陰攝。七智知。除知他心智 修斷使使。 及滅道智。二識融。欲色二界一切遍使使。及 如地界。水界火界風界虛空界亦

識識。一切使使 識界。七界一入 陰攝。八智知。除滅道智。一

智"一識識。見苦斯一切使使。 見苦斷法。三界二人四陰攝。 除滅道智。一 逼使使,見集斷法三界二人四陰攝。八智知 **藏識。見集断一** 切使使。 八智知。 及見集斷一切 除滅道 及見苦

> 八智知。除苦集智,一識識。使所不使意味使。及一切遍使使。不斷法。三界二入五陰攝, 斷一 陰攝。八智知除滅道智、六識識、修斷一切使 使。及一切遍使使。修斷法。十八界十二人五 攝。八智知。除滅道智。一識識。見道斷一切使 使。及一切遍使使,見道斷法。三界二入四陰 貪欲使。及瞋恚使。一界一入一陰臟。七智知 八智知。除滅道智。 切 逼使 使 見 滅斷法。三 識識 見。道斷 界二 一入四 切使 陰攝

相應無漏緣無明 無漏緣無明。疑使。一界一入。一陰攝。八智 滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。及見相應 八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。餘 知、除滅道智、一識識、見斷有漏緣使使、及疑 三界有滿緣使使。無明使。一界一入一陰攝。一界一入一陰攝。八智知、除滅道智、一誠識、 滅道智。一識識,色無色界有漏緣使使。慢使, 除比智及滅道智,一識識,欲界有漏緣使使。 有愛使。一界一入一陰攝,七智知。除法智及 切使使。見使"一界一入一陰攝"八智知。除

比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。第二 及滅道智"一識識。色界一 及城道智。四融融。色界一切使使。第三第四 初識住處。十八界十二入五陰攝。七智知。 第七識住處。三界二入四陰攝。六智知。除法 識住處。十一界十入五陰攝。七智知。除法智 說住處。十四界十入五陰攝。七智知。 除法智 智知他心智及滅道智。 識識'無色界 切使使。第五第六 二切 除

> 集滅智。一識識。 七覺。支品。 界 使所不使 즈 陰攝。 Ł 智知。 除苦

攝。七智知。除法智及滅道智。一 智。一識識。無色界一切遍使使。及修斷使使 入一陰攝。六智知。 使使`及修斷使使。想受滅入處解脫。一界 知他心智及滅道智。 一 入處解脫。三界二入四陰攝。六智知。 色界一切遍使使,及修斷使使,非想非非想 七智知。除法智知他心智及滅智。一識識。無 處解脫。無所有入處解脫 陰攝。七智知。除法智及滅道智,一識識 初解脫處。及第二第三解脫處。三界二入五 八勝處入。 切遏使使。及修斷使使。空入處解脫。 及9八一切入處。三界二入五陰 除法智知他心智及滅道 識識。 "三界二人四陰攝。 無色界一切逼 一識識 色界 除法智 識人 ◎支二枚●●* ●八二八号

智知。除知他心智及苦集滅智。一識識,使 除苦集滅智。一識識。使所不使飛 不使。諧餘道*支。一界一入一陰攝。七 道*支中正語正業正命。一界一入一陰攝 切遏使使。及修斷使使 智知。 所

結。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一 夘 耤 界一入一陰攝。七智知、除比智及滅道智。 識。見斷有漏緣使使,及疑相應無漏緣無明。 識識,欲界有滿緣使使,無明結,如無明使, 滅道智。一識識。三界有漏絲使使,瞋恚結。 貪欲結。及慢結。一界一入一陰攝。八智知 嫉二結。 除滅道智,一識識。見斷有漏緣使使。疑 如見使"他取結。一界一入一陰攝"八智 一界一入一 陰攝 七智知。 除比 識 見

●除二於鲁爾

●道士被鲁雷雷

9(三界)一學

斷使使。初衆生居處,如初識住處 處。如第三9第四識住處、餘衆生居處。 **識住處**尤法 及滅道智 如第二識住處 一識戰。欲界一切逼使使。 第三第四第五衆生居 ()第二衆生 如餘

識。無色界,一切遍使使。及修斷使使 攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。 **空一切入處**。 及識一切 入處。三界二入四 識 臭

法入一界,一入四陰擴十智知。一

識識

仞

六智知。 所不使。餘無學法。如餘道*支計法 無學法中正語正業正命。一界一入一陰攝 除知他心智及苦集滅智。一 識識 佊

使使。及修斷使使。有漏受想行。一界一入三他心智及滅道智。六識識。欲色二界一切遍有漏色。十一界十一入一陰攝。七智知。除知 陰攝。八智知 智知。除知他心智及苦集滅智。一識識。 有漏說。如識界。無漏色。一界一入一陰攝。六 除苦集滅智。一識識使所不使。無漏識二界 不使、無漏受想行。一界一入三陰攝、七智知。 一入一陰攝 七智知 除滅道智。 `除苦集智及滅智。一 一飜識。一切使使 . 使所 識

眼入,一界一入一陰攝。@七智知。 界耳界鼻界舌界 智及滅道智。一識識、欲色二界一切逼使使。 身根亦如是 修斷使使 使所不使。無爲法廣說如果非果法十一 如眼入。耳入鼻入舌入身入眼 身界眼根耳根鼻根舌根 。除知他心

色入。一界一入一 《滅道智"二識識。欲色二界一 使 色人。 陰攝。七智知。除知他心 聲入觸入色界聲界觸界 一切遍使使"及知"除知他心智

香入。一 **識識一切使使。如意入。意界意根亦如是** 心智及滅道智。二識識。欲。界一切逼使使。 意入。七界一入6一陰攝。九智知 及修斷使使。如香入味入。香界味界亦如是 亦 如 뷴 界 <u>ス</u> 陰攝。六智知 除比 除滅智。 1.智知他

鼻識界。二界一入一陰攝。七智知。除比智及 **眼識界。二界一入一陰攝,八智知。除滅道智** 使使"如法入。法界亦如是计二 如眼識界。耳識界身識界亦如是 **識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。**

使。如鼻識界。舌識界亦如 滅道智。一識識。欲界一切遍使使。 意識界。二界一入一陰攝,九智知、除滅智。一 楚 及修斷使

識識。二 他心智及滅道智。一識識、欲界一 女根。一界一入一陰o攝。 及修斷使使。如女根。男根亦如是 切使使法党 六智 棃 切遍使使。 除比智知

及修斷使使。喜根。一界一入一陰攝,九智知。除比智及滅道智。一識識、欲界一切遍使使。 智 緥 使 根 除滅智。一 及修斷使使。苦根、一界一入一陰臟、七智知 命根,一界一入一陰臟。七智知。除知他心智 及滅道智。一 疑及彼相應無明。《餘欲界 使。樂根。 識識"色界一切使使。欲界一切遍使使 界 識識。色界一 識識"三界一切逼使使"及修斷 一界一入一陰攝"九智知"除滅 陰攝 七智知 **6餘欲界一切使使。憂一切使使。除欲界無漏** 除比智及滅

識。三 **進根念根定根慧根亦如是** 根。一界一入一陰攝。 陰攝。九智知。除滅智。一識識。 一界一切遍使使。及修斷使使。如信根。 識識 "欲界一切使使"捨根" 九智知。除滅智一 切使使。 界 入 謶 精 信

集滅智。一識識。使所不使。如未知當知根 知根無知根亦如是法党 未知當知根。三界二入三陰攝。 七智知。 。除苦 Ë

切使使。 道智一 切遍使使。欲界繫修斷使。一界一入一陰攝 見道斷使。一界一入一陰攝,七智知。 入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。 不共無明。 及滅道智。一誠識、除欲界緊見道斷無漏緣 繫見滅斷一切使使。及一切逼使使。 **若斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使。一界一** 断使。一界一入一陰攝"七智知。 除比智及滅道智。一 欲界繫見苦斷使。一界一入一 除欲界繁見滅斷無漏緣不共無明。 **藏識。欲界繁見集斷一切使** 及見集斷一 餘欲界緊見道斷一切使使 一識識 切逼使使。 欲界繁見苦 陰攝。 除比智及滅 欲界緊見集 使 除比智 七智 欲界繋 餘欲界 鏣 及 及見 識

衆事分阿毘曇■論卷第七 `餘如上說供第○八

色界差別者。六智知

斷一切使使,及一切遍使使。如欲界繫 緊無色界緊亦如是。色界差別者。除法智 七智知、除比智及滅道智、一識識。 除法智知他心智滅道 欲界緊修 411 **6**此下聖本有光明啟后顧 **❸→二二劉 ⑤攝六智二一入一② ⑥餘二除⊜** ⋑

衆事 分阿毘曼論卷第八

|處漏攝

謂

欲 漏 有 漏 無明

漏

閒

爲

漏

處

*尊者世友造

朱 * 天竺三藏求那跋陀羅 共善機提耶舍

千問論品第七9之一

內入攝幾外入攝,幾智知幾非智知。幾節知攝。幾非因緣生非世所攝。幾色攝幾名攝。幾 有爲幾無爲。幾有報幾無報。幾因緣生世所不可見。幾有對幾無對。幾有漏幾無漏。幾亦則此優婆塞五戒。幾色幾非色。幾可見幾 **偷盗。不邪婬。不妄語。不飲酒。是優婆蹇學** 受盡形壽不殺生。是優婆塞學迹。 戒 盡形壽不殺生。是優婆寨學迹。盡形壽。不者。謂優婆塞五戒。問云何五。答謂。優婆塞 果通種斷如意足念諦

爲善處攝五戒爲五戒攝善處。 有六處善攝。謂善色。善受想行識及數滅。問 五 攝 謂不善色、不善受想行識。問爲不善處攝 為五戒攝不善處 有五處不善

> 非業亦非業隨轉。幾造色色非可見色。幾可 非業隨轉。幾業隨轉非業。幾業亦業隨轉。幾

見色非造色色。幾造色色亦可見色。幾非造

因不相應

有上幾無上。幾是有幾非是有。幾因相應幾 果。幾受幾不受。幾四大造幾非四大造。幾 果幾非有果。幾果亦有果。幾非果亦非有

應修。幾穢污幾不穢污。幾果幾非果。幾有

知幾非斷知知。

幾斷幾不斷。

幾應修幾不

無祀 有七處無能攝。 空非數減。 問爲無記處攝五戒爲五戒攝 謂無能色無能受想行識及 色色亦非可見色。幾造色色非有對色。幾有 對色非造色色,幾造色色亦有對色。 幾非造

色亦中非有對色。幾甚深難了

。擬難了甚深

數減。 麂 有六處無漏攝。謂無漏色。 爲有漏處攝五戒。爲五戒攝有漏處 有五處有漏攝。謂有漏色。有漏受想 攝 五戒。爲五戒攝漏處 問爲無漏處攝五戒。 無漏受想行識及 爲五戒攝無漏 行誠 誾

非未來非現在。幾善。幾不善。幾無記問此五戒。幾過去,幾未來。幾現在。幾 報非業、幾業亦業報。幾非業亦非業報。幾業 見。幾非身見因亦非身見。幾業非業報。幾業 因非身見。幾身見非身見因。幾身見因亦身 非見。幾見亦見處。幾非見亦非見處,幾身見 非覺。隨轉亦非觀相應。幾見非見處,幾見處 羧觀相應非覺隨轉`幾覺隨轉亦觀相應"幾 心隨轉 亦非想行 相應幾覺 隨轉非觀相應。 相應非心隨轉。幾心隨轉亦想行相應。幾非 亦非受相應。 非心隨轉。幾心隨轉,亦受相應。幾非心隨轉 應。幾。惟心。幾心隨轉非受相應。幾受相應 斷。幾心、幾心法、幾非心。幾非心法、幾心相 無學。幾非學非無學。幾見諦斷。幾修斷。 繫。幾色界繫。幾無色界繫。 幾心隨轉非想行相應。幾想行 幾不繫。幾學。幾 。幾非過去 幾欲界 幾不

> 羅廣問 第 流亦隨流。幾非流亦非隨流。如是一切修多 緣緣亦非增上' 幾流非隨流。幾隨流非流 非增上緣緣。幾增上亦增上緣緣。幾非增 綠綠亦非有緣。幾增上綠綠非增上。幾增上 幾有緣非緣緣緣。 幾非次第緣緣亦非次第。 因 綠非有因。幾有因非因緣緣。幾因緣緣亦有 記亦無記因。 因 不善。幾不善亦不善因,幾非不善亦非不善 幾善非善因 亦非善因。 **幾無記非無記因。幾無記因非無記。幾無** 幾次第非次第緣緣。幾次第緣緣亦次第 幾非因緣緣亦非有因。幾次第緣緣非 幾善 幾非無記亦非無記因。幾因緣 幾不善非不善因。幾不善因非 幾絲綠綠亦有綠。幾非緣 因 非善 幾善亦 避緣緣緣非有緣 善 卤 継 Ŀ 次

有。一切因不相應 是不受。一切是四大造。一切是有上。一切是 是應修。一切不穢污。一切是果亦有果。 生世所攝。一切是色所攝。一切是外入所攝。 有漏"一切是有爲。一切是有報。一切從因 作不可見。彼一切作有對無作無對。一切是 問此優婆塞五戒。幾色幾非色者。今當答 一切是色。一不可見。四分別。謂四作可見 切是智知'一切是斷知知。一切是斷一 刉 捌

少分。無漏處所不攝。 善一處少分攝五戒。 現 有 不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。 在。一 漏一處少分攝五戏。 切是善 切是欲界緊。 五戒亦攝善一處少分。 一切或過去或未來或 五戒亦攝有漏一處 切是非學

非心 作是造色色非有對色。 非可見色。一切若作是造色色有對色。若無 四若作是造色色可見色, 非業隨轉。一是造色色非可見色。四分別。謂 《非觀相應。一切是見處非見、一切非身見因 ď. 身見亦非彼因。一切是業非業報。一切是業 和應一 隨轉非想行相應。 切是非心隨轉非受相應。一切是 切是修斷。一切是非心非心 一切是甚深難了難 一切是非中障隨轉 **岩無作是造色色** 法非

有因,一切非次第亦非次第緣緣。一切是緣 切是隨流非流 緣緣非有緣。一切是增上緣緣及有增上。一 切非無記亦非無記因。 切是善亦善因。一切非不善亦非不善因 一切是因綠綠亦

淨者。謂四不壞淨。問 法不壞淨。僧不壞淨。聖戒不壞淨 云何四。答謂佛不嵏淨

攝。一是色所攝。三是名所攝。一切是外入所 色'一切不可見。一切是無對,一切是無漏。一 問此四不壞淨。幾色幾非色。答一是色。三非 漏處所不攝。有漏處所不攝、無漏 善二處少分不善處所不攝。 切是有上"一切是非有。一因不相應。三因相 攝,一切是智知,一切非斷知知,一切是不斷。 切是有爲一切是無報。一切從因緣生世所 **劬是不受。一是四大造。三等非四大造,一** 切是應修。一切不穢污。一切是果及有果。 ·善º二處少分攝四不壞淨。四不壞淨亦攝 無記處所不攝。 處。及

攝四不壞淨。四不壞淨

亦攝無漏

處 切 及 是善。一切是不繫 一處少分。 切或過 · 士或未來或現在。

學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨。法僧 **謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學。謂無** 切應分別。佛不壞淨。或學。或無學。云何學。 問不壞淨。幾學幾無學。幾非學非無學。答一 不壞淨亦如是

其自性 隨轉非想行相應,三心隨轉亦想行相應,除心隨轉非受相應。三心隨轉亦受相應。一心 口業。云何無學。謂無學身口業,一切是不斷。 **聖戒不壞淨。或學。或無學云何學。謂學身** 非心非心法非心相應。三心法心相應。一

覺無觀意思惟相應佛不壞淨。 覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟 問不壞淨。幾覺隨轉非觀相應,答一切應分 法僧不壞淨亦如是 意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀。謂無 相應佛不壞淨。云何無覺有觀。謂無覺有觀 別佛不壞淨。或有覺有觀。或無覺有觀。或無 如佛不壞淨。

色非有對色。三非造色色亦非有對色。一 可見色。三非造色色亦非可見色。一是造色 業亦業隨轉,三業隨轉非業。一是造色色非 **非見亦非見處。一切非身見因身見亦非彼** 隨轉身口業"餘非覺隨轉亦非觀相應。一切 聖戒不壞淨。或覺險轉非觀相應。或非覺隨 是甚深難了難了甚深 因。◎一是業非業報。三非業亦非業報。一是 轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應,謂覺 切

> 有因 切非無配亦非無記因。 切是善亦善因 切非 不善亦非不善因。 切是因緣緣亦

是 佛不壤淨。 次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未 問不壞符。幾次第非次第緣緣。答一非 者 謂過去現在佛不壞淨非次第亦非次第綠綠 來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者。 亦非次第綠綠。三分別,佛不壞淨。或次第非問不壞淨。 幾次第非次第緣緣。答一非次第 。謂除未來現前必起佛不壞淨。若餘未來 如佛不壞淨。 法價不壞淨亦如

流 切是增上緣緣。及有增上、一切非流亦非隨 是緣緣緣非有緣。二是緣緣緣亦有緣。一

乃至阿羅漢果 果者。謂四沙門果。問云何四。答謂須陀洹果。

無對。一切是無漏 攝身口業是色、餘非色、一切不可見、一切是 問此四沙門果。幾色。幾非色。答謂沙門果所

身口業。是色所攝。 心意識。是內入所攝。餘是外入所攝,一切是 須陀洹果。或有爲。或無爲。云何有爲。謂須陀 若無爲是不應修。] 智知。一切非斷の知知及不斷、若有爲是應修。 攝。若無爲非因緣生非世所攝。沙門果所攝 數滅。如須陀洹果。乃至阿羅漢果亦如是 **洹果有爲五陰。云何無爲。謂須陀洹果所** 切是無報沙門果。 .沙門果。幾有爲。幾無爲。答一 除是名所攝沙門果所攝 切不穢汚。 若有爲從因緣生世所 切應分別

若有為是果 中學二覺會會 ●非字以上本卷聖本斷缺 ●非二菜團 9===-®

門果所攝身口業。及心不相應行。及數滅。因一轉之有爲是有上,若無爲是無上。一切是非有。沙一覺時門果所攝身口業,是四大造。餘非四大造。若一問是及有果。若無爲是果非有果。一切是不受。沙一如5

那含果亦如是 謂須陀洹無爲果。如須陀洹果,斯陀含果阿 굻 切 問沙門果。幾學。幾無學。幾非學非無學 非 有爲或過去或未來或現在, 四沙門果。四沙門果亦攝無漏六處少分。若 處所不攝。有學漏處所不攝。無漏六處少分攝 善六處少分攝四沙門果。 六處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏 不相應。餘因相應 何學。謂須陀洹有爲果。云何非學非無學。 應分別。謂須陀洹果。或學。或非學非無學。 未來非現在。一切是善。一切是不繁 四沙門果亦攝善 若無爲非過去 答一

陀洹果。乃至阿羅漢果亦如是。如受想行亦心而轉亦。心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心。 心隨轉亦受相應者。謂除心隨轉心。 心隨轉亦受相應者。謂心隨轉者。謂心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨

| 如是。除其自性

不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀 除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂 應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺 阿羅漢果亦如是 及非覺觀相應心心法。及數滅。如阿那含果。 相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相 謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺 隨轉非觀相應 作四句,覺隨轉非觀相應者。 須陀洹果。斯陀含果亦如是。阿那含果。或覺 心心法、非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨 轉心不相應行。若餘心不相應行,及數滅,如 轉者。謂覺。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應 轉心不相應行,及覺相應觀。觀相應非覺隨 覺隨轉非觀相應者, 謂覺隨轉身口業。覺瞭 須陀洹果。幾覺隨轉非觀相應。答作四 句

是處。如須陀洹果。斯陀含果阿那含果亦如須陀洹果所攝慧。是見非見處,餘非見亦非

有增上。一切非流亦非隨流

是業非業報。餘非業亦非業報因身見亦非彼因。 沙門果所攝身口業。及思。是見非見處。餘非見亦非見處。一切非身見阿羅漢果,所攝盡智。無生智所不攝無滿慧。

者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應轉者。謂業隨。轉身口業。非業亦非業隨轉陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨業隨轉者。謂思業、業隨轉非業者。謂受陰想

對色。一切是甚深難了難了甚深業、是造色色非有對色。餘非造色色亦非可見色。 沙門果所攝身口是。沙門果所攝身口是。沙門果所攝身口是。沙門果所攝身口之。 是造色色非可見色。

增上緣緣。及有增上,若無爲是增上緣緣非 〇餘者是綠綠綠亦有緣。沙門果。若有爲是 不相應行。及數滅、沙門果。若有爲所攝身 法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前 心法。次第亦次第綠綠者。謂過去現在心心 句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起 別。沙門果。若有爲或次第非次第綠綠。作三 問沙門果。幾次第非次第緣緣。 善因。一切非不善亦非不善因。 口業心不相應行。及數滅。是緣緣緣非有緣 必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心 因。若無爲非因緣緣及非因 亦非無記因。沙門果。 沙門果。若有爲是善亦善因。若無爲是善非 岩有爲是因緣緣及有 答一 一切非無能 一切應分

是無漏。一切是有爲。一切是無報。一切從因是色。餘非色。一切不可見。一切是無對。一切問此四通。幾是色。幾非色。答通所攝身口業

漏處所不攝。無漏五處少分攝四通。四通亦 善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。有 口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應。善 29 名所攝。通所攝心意識。是內入所攝。 緣生世所攝。通所攝身口業。是色所攝餘是 五處少分攝四通。四通亦攝善五處少分。不 入所攝。一切是智知。一切非斷知知,及不斷。 切是不受。通所攝身口業。是四大造。餘非 切是應修。一切不穢污。一切是果。及有果。 大造。一切是有上。一切是非有。通所攝身 無漏五處少分。 一切或過去或未來或現 。餘是外

在。一切是義。一切是不緊

應心意識即心 通所攝受陰想陰。 身口業。心不相應行。非心非心法非心相應 壆 或 通 無學。云何學。謂通所攝學五陰。云何無 [通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝 幾學。幾無學。答一切應分別, `彼相應行陰。是心法心相 通 或

非心隨轉亦非受相應者。 轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心 問四通。幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨 相應行。若餘心不相應行。如受。想行亦如是。 識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。 不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意 除其自性 **謂除心隨轉心不**

問苦遲延。 不相應行。 轉非觀相應者。謂覺隨 調費 心若覺 一幾覺隨轉非觀相應,答作四句。覺 及覺相應觀 不相應觀相應心心法。 轉身口業。覺隨轉 觀相應非覺隨轉 。覺隨轉

苫遲通。苦速通亦如是 行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法、如 口業。除覺隨轉心不相應行。 亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。 亦觀相應者、謂覺觀相應心心法。 。若餘心不相應 非覺隨轉 苦餘身

覺不相應觀。及非覺觀相應心心法。如樂遲 相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非 相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者謂 非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不 樂遲通。或覺隨轉非觀相應, 除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及 觀相應者,謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。 覺,若覺不相應觀相應心"心法。覺隨轉亦觀 "作四句。 覺隨轉

見處 報 亦非彼因。通所攝身口業及思。 通所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。是見非 通。樂速通亦如是 除非業亦非業報 (徐非見亦非見處。一切非身見因。身見 。此是業非業

業隨轉心不相應行。若餘心不相應行 謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。 陰。若思所不攝業隨轉行陰。 轉者。謂思業業隨轉非業者 問 .四通。幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨 "業亦業隨轉者。 謂受陰想陰識 謂除

通所攝身口業。 是甚深難了難了甚深 色非有對色、餘非造色色亦非有對色、一切 造色色亦非可見色。通所攝身口業。是造色 是造色色非可見色, 餘非

切是善亦善因。一切非不善亦非不善因

切非無記亦非無記因。

切是因緣緣亦

彼非有。聖穩所攝身口業,及心不相應行、因

切是有上。聖種、若有漏

問四通 緣緣者。 謂未來現前必起心心法。 大第亦次 通或次第非次第絲絲 餘未來心心法。及身口業心不相應行。通 第緣緣者,謂過去現在心心法。非次第亦非 增上,一切非流亦非隨流 者是緣緣緣亦有緣。 攝身口業心不相應行,是緣緣緣非有緣。餘 次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若 幾次第非次第緣緣 作三句 切是增上緣緣及有 答 次第非次第 切 應分別 歽

得眠臥具等知足壅種。 知足聖種。二謂隨乞得食知足聖種。 種 種者。謂四樂種。問云何四。答一謂隨乞得 四謂樂閑靜樂修聖一次食知足來種。三謂隨

業是色 問此四聖種、幾色、幾非色、答聖種所攝身口 餘非色。 一切是不可見。一切是無

所攝 切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業。是色 對 受。整種所攝身口業。是四大造。餘非四大造。 應修。一切不機污。一切是果及有果一切是不 知 肵 切是有為。若有漏 漏五陰。云何無漏 種 [13] 攝 聖種 知及斷者無漏。非斷知知及不斷。 "或有漏或無漏。云何有漏" 謂聖種所攝有 "餘是名所攝。整種所攝心意識"是內入 、餘是外入所攝。一切是智知。若有漏斷 幾有漏。 幾無漏 彼有報。若無漏。彼無報 謂聖種所攝無漏五陰。一 答一切應分別。 一切是

●心≕行肇

"彼是有" 若無漏

虛字。及數減非數減。或無漏處攝非點種 所攝有漏五陰。 攝無漏五陰。 攝有漏五陰。聖種攝非有濕處者。 種。作四句。有漏處攝非聖頹者。謂聖種所不 數 四句。無漏處攝非聖種者。謂虛空。及數滅非 攝有漏五陰。一切或過去。或未來。或現在。一 五 兀陰。 所 不概 種亦攝善五處少分。不善處所不攝 陰。 應 ,非無漏處攝亦非學種者。謂聖種所不 無漏處攝亦聖頹者。謂聚種所攝無漏 聖種攝非無漏處者。謂聖種所攝有漏 餘因相應善五處少分攝四 漏處所不攝。 有漏處攝亦聖種者。 非有漏處攝亦非聖種者謂 或有漏處攝非聖 謂聖種所 聖 謂建種 種 無記 作 四 非 識

切是善 繋。云何欲界繫。謂粵種所攝欲界繫五陰。云 聖種或欲界繁。或色界緊。或無色界繫或不 色界繁。謂聖種所攝無色界繫四陰。 何色界繁。謂聖種所攝色界繫五陰。 謂無漏四聖種 。云何不 云何無

應分別。 問聖種 彼不斷 相應 種所攝無學五陰。云何非學非無學。謂聖種 云何學。謂聖種所攝學五陰。云何無學。 所攝有漏五陰。聖種。若有漏彼修斷。若無漏。 心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰 行陰。是心法心相應心意識即心也 幾學。幾無學。幾非學非無學。答一 ·聖種所攝身口業。及心不相應行。 。聖種。或學。或無學。或非學非無學。 點 彼非 捌

轉非受相應者 聖種幾心隨轉非受相應. 謂心隨轉身口業。 答作四句。心隨 心隨轉心 非可見色

心不相應行。如受想行亦如是除其自性 業若餘身口業。 不相應行及受。 心隨轉亦非受相應者。 心 隨轉亦受相應者。 除心隨轉心不相應行。若餘 受相應非心隨轉者。 。謂想陰彼相應行陰。 調除心隨轉身口 謂 心意

業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。 觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦 謂覺"若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦 轉非觀相應者謂覺隨轉身口業。 問學種。幾覺隨轉非觀相應。答作四句。覺隨 及覺不相應。觀,及。非覺觀相應心心法 非觀相應者、謂除覺隨轉身口業。若餘身口 不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。 覺隨轉心

謂稟種。所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見 問聖種、幾見非見處。答作四句。見非見處者。 處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所 處非見者、謂見所不攝有漏四聖種。見亦見 不攝無漏四聖種

口業及思。 切非身見因。身見亦非彼因。聖種所攝身 此是業非業報。 餘非業亦非業

轉心不相應行。若餘心不相應行。聖種所攝 業。業體轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所 轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。及思 問聖種。幾業非業隨轉。答作四句。業非業 報 身口業。是造色色非可見色,餘非造色色亦 身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業及業隨 不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者:謂業隨轉 隨

> 造色色亦非有對色。 歌種所攝身口業。 切是甚深難了 除非 難了

一切非無記亦非無記 切是善亦善因。 切非 因 不善亦非 切是因緣緣亦 不養因

問聖種。 若餘未來心心法及身口業心不相應行 非次第綠綠者。關除未來現前必起心心 第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦 無漏非流亦非隨流 緣。及有增上。樂種。若有漏。彼隨流非流 有樣。餘者是緣緣緣亦有緣。一 學種所攝身口業。心不相應行。 是緣緣緣非 **次第綠綠者。謂過去現在心心法。 聖種。或次第非次第綠緣。作三句。** 幾次第非次第綠綠。答一 **隨流非流。若** 一切是增上緣 切應分別 非次第亦 次第非次

如是 如四聖種、 四正勤四如意足善聚修多羅 亦

念者。謂四念處。問云何四。答謂身念處。 ●乃 答一切非色一切不可見。一切是無對 至法念處。云何身念處。謂緣身慧。云何受念 念處。謂緣法慧。問此四念處。幾色。 處。謂緣受慧,云何心念處。謂緣心慧。云何法 幾非色

無報。 緣身慧。如緣身慧。 切是有爲念處。若有漏。 切從因緣生世所攝。 。彼有報若無漏。彼 切是名所

相應緣身慧。云何無漏。謂無漏意思惟相應 慧或有漏。或無漏。云何有漏。 調有漏意思惟 問念處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別,緣身

乃至緣法慧亦如是

是造色色非有對色。

有因 甚深

不受"一切"非四大造"一切是有上"念處" 應修。一切不穢污。一切是果及有果。一切是 少分,不善處所不攝。 有 漏,是有。若無漏。非是有。一切因相應 知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。一 切是外入所攝。 處少分攝四念處。 切是智知。若可有 無記處所不攝。 四念處亦攝善一處 漏 一切是 漏魔 若 斷

或有漏處攝非念處。 陰想陰識陰。念處所不攝無漏行陰。及無爲、 漏四念處。有漏處攝亦念處者。謂有漏四 所不攝。有漏行緣。念處攝非有漏處者。 滿四念處。無漏處攝亦念處者。謂無漏四念 攝無漏行陰。及無爲、念處攝非無漏者。謂有 彪 或 處。非有漏處攝亦非念處者。謂無漏色陰受 處者。謂有漏色陰。有漏受陰想陰識陰。 過去。或未來。或現在,一切是善 陰想陰識陰。念處所不攝有滿行陰。一切或 者。謂無漏色陰受陰想陰識陰,念處所不 無漏處攝非念處。作四句。無漏處攝非念 非無漏處攝亦非念處者。謂有漏色陰受 、作四句。有漏處攝罪念 謂無 念處

慧。乃至緣法慧亦如是 整。乃至緣法慧亦如是 整。乃至緣法慧亦如是

至緣法慧亦如是學謂有漏意思惟相應緣身慧。如綠身慧乃謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無云何學。謂學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學。」與分別緣身慧。或學。或無學。或非學非無學。

慧。乃至緣法慧亦如是 「謂無覺無觀意思惟相應緣身慧」如緣身 與實有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。答一切應分別。緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。答一切應分別。緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。答一切應分別。緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。答一切應分別。緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。音一切應分別。緣身慧。云何無覺有觀。謂有覺 觀。音一切心隨轉受相應。一切心 是心法心相應,一切心隨轉受相應。一切心 是心法心相應,一切心隨轉受相應。一切心 是心法心相應,一切心隨轉受相應。一切心 是心法心相應,一切心隨轉受相應。一切心 是心法心相應,一切心隨轉受相應。一切心

謂見所不攝無漏緣身慧,見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。問人不疑無漏緣身慧,及五識身相應緣身慧。見亦見處者。謂是性智所不擬無漏緣身慧,及五識身相應緣身慧。或見非見處。作四句,見非見處者。謂盡智無或見非見處。答一切應分別。緣身慧,問念處。幾見非見處。答一切應分別。緣身慧,

如是 編受慧,如無漏緣受慧。緣心慧緣法慧亦 置得生智所不攝有漏緣受慧。見亦見處者。謂 是所不攝有漏緣受慧。見亦見處者。謂 盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者。謂 盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者。謂

非可見色。一切非造色色非有對色。一切是非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦

念處

。幾學。幾無學。幾非學非無學。答

切

别 問念處。幾次第非次第緣緣。 切非無配亦非無配因。一切是因緣緣亦有 非次第緣緣者。謂未來現前必起緣身慧。次 甚深難了 身慧。若餘未來緣身慧。如緣身慧,乃至緣法 第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起緣 第亦次第緣緣者。謂過去現在緣身慧 **慧**亦如是 切是善亦善因一切非不善亦非 ' 綠身慧或次第非次第綠綠。作三句。次第 難了甚深 答一切。應分 不善 非 因 狹

衆事分阿毘曼論卷第八

• 衆事分阿毘曇論卷第九

*算者世友造

共菩提耶舍 譯來那跋陀羅

是 處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。身念處。 一分別。身念處。或有對。或可見。可用人。 一分別身念。 或可見。或不可見。一分別身念。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。 一分別。身念處。或有對。或無對。

或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應受念 分。云何無漏。謂一入少分。受念處。或有漏。 如受念處。心念處亦如是 有漏。或無漏。云何有漏。謂十入。及一入少 云何無漏。謂無漏意思惟相應受念處。

身念處。如身念處,受心法念處亦如是 分別身念處。或有報。或無報、云何有報。謂不 非數減。問四念處。幾有報幾無報。答一切應 法念處。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏想 善。及善有漏身念處。云何無報。 謂無記無漏 何有爲。謂想陰行陰。云何無爲。謂虛空數滅 三有爲。一分別。法念處。或有爲。或無爲。云 陰行陰。云何無漏。謂無漏想陰行陰。及無爲

從因緣生世所攝。若無爲,非因緣生非世所 三從因緣生世所攝。一分別。法念處。若有爲

是智知。若有漏。彼斷知知。及斷。若無漏彼非 □二是外入所攝。一分別。身念處。或內入所 何外入所攝。謂五外入。及一外入少分。一切 攝。或外入所攝。云何內入所攝。謂五內入。云 一是色所攝。 三是名所攝。一是內入所攝

周四 身念處,或應修。或不應修。云何應修,謂善身 問四念處幾應修。幾不應修。答一切應分別。 修。謂不善無記法念處。及處空數波非數域, 念處。受心念處亦如是。法念處。或應修。或不 念處。云何不應修。謂不善無記身念處。如身 。云何應修謂善有爲法念處。云何不應 "幾穢污"幾不穢污。答 切應分別

> 念戲亦如是 沒。云何不穢污。謂不隱沒。如身念處。受心法 念處 或穢汚。 或不穢汚。 云何穢 污 謂隱

敷滅 有爲法念處。非果亦非有果者、謂。隨空及非 作三句。果非有果者。謂數滅。果亦有果者。謂 三是果及有果。一分別。法念處。或果非有果

數滅。若有漏。彼是有,若無漏。彼非有。一因 有上。謂想陰行陰虛空非數滅。云何無上。謂 三有上,一分別法念處。或有上。或無上。云何 不相應:二因相應,一分別。法念處。若心法因 何非四大造。謂一入少分 四大造,云何四大造。謂九人。及二入少分。云 三非四大造,一分別。身念處。或四大造。或非 受。謂內入自性受。云何不受。謂非自性受 三不受一分別。身念處。或受。或不受。云何

來。非現在 或過去、或未來。或現在若無爲。非過去。非未 過去或未來或現在。一分別。法念處。若有爲 處少分。有漏處少分攝四念處少分。四念處 處少分。四念處少分亦攝無漏處少分。三或 少分亦攝有漏處少分。 念處少分。四念處少分亦攝無記處少分。潺 善處少分。不善處少分攝四念處少分。四念 善處少分攝四念處少分。 相應。若非心法因不相應 處少分攝一念處少分。一念處少分亦攝漏 處少分亦攝不善處少分。 無漏處少分攝四念 無記處少分攝四 四念處少分亦攝

斷知知。及不斷

問四念處。幾善。幾不善。幾無記。答一切應分

惟相應受念處。云何無記。謂無記 應受念處。如受念處。心念處亦如是 意思惟相應受念處。云何不善。謂不善意思 受念處。或善。或不善。或無記。云何善。 記謂。八入,及三入少分 三入少分。 別 身念處 或善。或不善。 云何不善。 謂三入少分。云何 或無記。 云何善。 意思惟相 謂善 無 謂

何不繁。謂一入少分 入及九入少分。云何色界**繁**。謂九入少分。云 欲界緊。或色界緊。或不緊。云何欲界緊。謂二 問四念處。幾界繫。答一切應分別。身念處。或 陰。云何無記。謂無記想陰行陰。虛字非數滅 法念處。或善,或不善。或無記,云何善。謂善 想陰行陰。及數滅。云何不善。 謂不善想陰行

念處"如受念處。心念處亦如是 應受念處。云何不繁。謂無漏意思惟相應受 念處。云何無色界點。謂無色界點意思惟相 不繫,云何欲界繋。謂欲界繋意思惟相應受 受念處。或欲界繁。或色界繁。或無色界繁 念處。云何色界繁。謂色界繁意思惟相應受

問四念處。幾學。幾無學,幾非學非無學。答 想陰行陰。及無爲 繫謂無色界緊想陰行陰。云何不緊。謂無漏 何色界繁。謂色界繁想陰行陰。云何無色界 或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫想陰行陰。云 法念處。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫

學。云何學。謂一入處少分。云何無學。謂一入 切應分別。身念處、或學、或無學、或非學非無 一入少 ●虚空=空虚® ●湯=揉● ●八二八側

處少分。云何非學非無學。謂十入。

及

受念處。或學。 想陰行陰。云何非學非無學。謂有漏想陰行 學。云何學。謂學想陰行陰。云何無學。謂無學 有滿意思惟相應受念處 學意思惟相應受念處。云何非學非無學,謂 陰。及無爲 亦如是。法念處。或學。或無學。或非學非無 ·謂學意思惟相應受念**處**。云何無學。謂無 或非學非無學。 如受念處。心念處 굸 何

問四念處。幾見斷。幾修斷。幾不斷答一 斷。謂受念處學見迹修斯。彼云何斷。 謂修斷 受念處隨信行隨法行人無問等忍斷。 分別。身念處。或修斷。或不斷。云何修斷。 何斷。謂見斷八十八使相應受念處。云何修 受念處。或見斷。或修斷或不斷。云何見斷。謂 十入。及一入少分。云何不斷。謂一入少分 彼云 切 謂 應

其自性

念處。彼所起身口業。彼所起心不相應行及 **迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應法** 所起心不相應行。云何修斷。謂法念處學見 云何斷。謂見斷八十八使彼相應法念處。彼謂法念處隨信行隨法行人無間等忍斷,彼 法念處。或見斷、或修斷。 應:一0惟心:一分別法念處。若有緣彼心法。 念處。一非心非心法非心相應。一心法心相 不穢汚有漏法念處。云何不斷。 或不斷。 云何見斷。 謂無漏法

1無線。

彼非心非心法非心相

問問

,四念處。幾見非見處。答一切應分別,

身

如是 例不斷

十使相應受念處。及不穢汚有漏受念處,云

謂無漏受念處如受念處。心念處亦

應

轉身口業。餘非心隨轉亦非受相應 餘心不相應行。及無爲:如受。想行亦如是。除 亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰非心隨轉 非受相應者。謂心隨轉心不相應行。 法念處。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉 轉亦非受相應。心隨轉非受相應者。 分別身念處。或心隨轉非受相應,或非心隨 亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。者 心隨轉非受相應 受相應非 心隨轉 心隨轉 ,謂心隨

別。身念處。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉 問四念處。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分 身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應 亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者。 謂覺隨轉

受念處。 者。謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非 覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不 隨轉非觀相應者。謂覺隨轉心不相應行。及 是。法念處。 意思惟相應受念處。如受念處。 觀 相應行,及覺不相應觀。及非覺觀相應心法 觀相應。者。謂除覺隨轉心不相應行。餘心不 相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應 受念處。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無 惟相應受念處。云何無覺無觀。 念處。及無爲 云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應 云何無覺有觀, 或覺隨轉非觀相應。作四句。覺 謂無覺有觀意思 謂無覺無觀 心念處亦如

非見處。者。謂一人少分 ス。及一入少分。見亦見處者。謂一入。非見亦 念處。或見處非見。作三句。見處非見者。 謂 九

受念處, 若有漏,彼見處非見。若無漏

漏法念處 世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不摄 見所不攝有漏法念處。見亦見處者。謂五見 盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者。 法念處。或見非見處。作四句。見非見處者 亦非見處。如受念處。心念處亦如 謂 謂 無

念處。如受念處。心念處亦如是 身見非彼因彼亦非身見因者。 彼因彼亦身見因者。謂前所除爾所法者。是 應法生住異滅。 來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相 去現在見集斷一切逼使彼相應受念魔除未 除過去現在見苦斷使彼相應受念處。 因。受念處。或會身見是彼因彼非身見因。或 身見因。若不穢污。身見非彼因彼亦非身見 切應分別。身念處。若穢汚,身見是彼因彼非 問四念處。幾身見是彼因彼非身見因 亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者。謂 身見是彼因彼亦身見因。 "若諸餘穢污受念處"身見是 或身見非彼因彼 謂不穢汚受 除過

苦鰤使彼相應法念處。除過去現在見集斷 身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見 法念處。或身見是彼因彼非身見因 減。若諸餘穢汚法念處。身見是彼因彼亦身 一切逼使彼相應法念處。除未來身見相應法 除身見生住異滅及彼相應法生住 作三

彼亦非身見因者。謂不穢汚法念處 見因者謂前所除爾所法者。 是身見非 彼因

業隨轉者。 業亦の業隨轉者。謂業隨轉身口業、非業亦非 業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。 二分別。身念處。或業非業隨轉。作三句。業非 及業報法念處。若餘法念處二二業隨轉非業。 報者。謂報生思業。非業亦非業報者,謂除業 非業者。 作四句業。非業報者。謂報所不攝思業。業報 受念處。心念處亦如是、法念處。或業非業報。 非業者。謂報生受念處。餘非業亦非業報。如 受念處。或業報非業。或非業亦非業報業報 報者。謂除業及業報身念處。餘身念處 業。業報非業者。謂報生身念處。非業亦非業 處。或業非業報。作三句。業非業報者。謂身口 問四念處。幾業非業報答一切應分別。 謂者思所不攝潔生法念處業亦業 謂除非業隨轉身口業及業隨轉 身念

o及業隨轉法念處。若除法念處 攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者。 者。謂思業。業隨轉非業者。謂想陰。若思所不 **法念處。或業非業隨轉。作三句。業非業隨轉** 謂除業

身念處 若餘身念處

色色非有對色。作三句。造色色非有對色者。 三非造色色非有對色。一分別。身念處。或造 謂八入。及二入少分。造色色亦可見色者。謂 色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。 三非造色色非可見色,一分別。身念處。或造 一入。非造色色亦非可見色者。謂一入少分。 入少分。有對色非造色色者。謂一

> 分 切是甚深難了難了甚深 。造色色亦有對色者。謂九入。及一入少分。

念處 者、謂除善報生法念處。若餘無記及不善法 處。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報 問四念處。幾善因非善、答一切應分別。 亦善因者。謂善有爲法念處,非善亦非善因 者。謂數滅。善因非善者。謂善報生法念處。善 是。法念處,或善非善因,作四句。善非善因 記。及不善身念處。如身念處。 受心念處亦如 亦非善因者。謂除善報生身念處。 生身念處。善亦善因者。謂善身念處。 **岩**餘無 非善 身念

亦如是 受念處。 處、若餘無記。及善受念處,如受念處。心念處 報生受念處及除欲界身見邊見 相 應 受 念 見相應受念處。不善亦不善因者。 不善者。謂不善報生受念處,及欲界身見邊 不善報生身念處。若餘無記及善身念處。受 謂不善身念處。非不善亦非不善因者。謂除 善者。謂不善報生身念處。不善亦不善因者。 念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不 問四念處。幾不善不善囚。答一切應分別。 念處。或不善因非不善。作三句。不善因非 非不善亦非不善因者。 謂除不善 謂不善 身

·念處。非不善亦非不善因者。 謂除不善報 見相應法念處。不善亦不善因者,謂不善法 不善者。謂不善報生法念處。及欲界身見邊 法念處。或不善因非不善。作三句。 生法念處。 及除欲界身見邊見相應法念處 不善因非

> 若"餘無配及善法念處 問四念處。幾無記非無記因。 答

爲、彼因緣緣。及有因。若無爲。非因緣緣。 三是因緣緣。及有因,一分別,法念處。若有 法念處。非無配亦非無記因者。謂善法念處。 祀因者。謂虛空非數滅。無記因非無記者。 法念處。或無記非無記因。作四句。無記非 念處。如身念處 受心念處亦如是 無記身念處、非無記亦非無記因者。 不善法念處。無記亦無記因者。謂無記有爲 無能者,謂不善身念處,無能亦無能因者。 身念處。或無配因非無記。作三句。無配因非 謂

過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處 第心不相應行。 起心法法念處。若餘未來心法法念處。除次 非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必 心法法念處。若餘過去及現在心法法念處。 第緣緣者。 及無想正受。滅盡正受。已起當起。次第亦次 次第綠綠者。 謂未來現前必起心法法念處. 法念處或次第非次第綠綠。 若餘未來受念處,如受念處。心念處亦如是 非次第緣緣者。謂除未來現前必起受念處 受念處。若餘過去及現在受念處。非次第亦 筑綠綠者。 及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦 次第緣緣者、謂未來現前必起受念處。過去 受念處。或次第非次第緣緣。作三句。次第 謂除過去現在阿羅漢最後命終 謂除過去現在阿羅漢最後命終 若餘心不相應行。 作三句。 及無爲

非有因 一非次第亦非次第綠綠。三分別 切 次第非 應 分 次 及 别

念處。 若心法綠綠綠及有緣。 若非心法緣緣 是緣緣緣非有緣。 二是綠綠緣及有緣法

上緣緣非有增上 有爲。彼是增上緣緣及有增上。若無爲。是增 三是增上緣緣及有增上。一分別。法念處。若

流所不攝有漏法念處。流亦隨流者。 法念處、或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂 隨流。如身念處。受心念處亦如是處。若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼 問四念處。幾流。幾隨流。答一切應分別,身念 彼非流亦非 謂四流。

非 流亦非隨流者。謂無漏法念處

蘦 諦。滅寒諦 "者"謂四聖諦"問云何四。答謂苦聖諦"集聖 "道塞諦

苦諦。或色、或非色。云何色、謂十八。及一入 問此四聖諦。幾色。幾非色。答一非色。三分別 少分。云何非色。謂一入。及一入少分。如苦 諦。集諦亦如是。道諦所攝身口業是色,餘非 。如背歸。集諦亦如是 二不可見。二分別苦諦。或可見。 云何可見。謂一入。云何不可見。謂十一 。或不可

二無對。二分別。苦歸。或有對,或無對。云何 亦如是 《對謂十入。云何無對、謂二入。如苦諦。 集

善苦歸。 分別苦諦。或有報。或無報。云何有報。謂善不 諦亦如是 二有漏。二無漏。三有爲。一 云何無報。。謂無記苦諦。如苦諦。集 無爲。二無報。二

三從因緣生世所攝。 非因緣生非世所攝

> 道諦所攝心意識。此內入所攝。餘外入所攝。 入所攝。謂六外入。如苦諦。集諦亦如是 是道語所攝身口業是色所攝。餘是名所攝。 云何色所攝。謂十入。及一入少分。云何名所 外入所撰。云何內入所攝。謂六內入。云何外 概。謂一入。及一入少分。如苦諦。集諦亦如 一是外入所攝。三分別苦諦。或內入所攝。或 名所攝。三分別苦諦 "或色所攝"或名所攝

不斷 切是智知。二斷知知及斷。二非斷知知及

善無記苦諦。如苦諦。集諦亦如是 應修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不 一應修。一不應修。二分別苦諦。或應修。或不

亦如是 自性受。云何不受。謂非自性受。如苦諦。集諦 不受。二分別苦諦。或受。或不受,云何受。謂 諦。集諦亦如是`一果非有果。三果及有果。二 何 二不穢汚。二分別苦諦。或穢汚或不穢汚。云 穢污。謂隱沒。云何不穢污。謂不隱沒,如苦

亦如是 非四大造。謂一入。及二入少分。如苦諦。集諦 大造。云何四大造。謂九人。及二入少分。云何 一非四大造,三分別苦諦。或四大造。或非四

因相應。如苦諦。集諦亦如是 分別苫諦所攝色心不相應行。因不相應。 上,一無上。二是有。二非有,一因不相應。三 道諦所攝身口業四大造。餘非四大造。三有 餘

相應 |諦所攝身口業。心不相應行。因不相應。餘

攝不善處 亦攝善處不善處攝二諦少分。二諦少分亦 **善處攝二諦及二諦少分。** 二歸及二諦 少分

二諦少分。無記處攝亦諦者、謂二歸少分、非 或無記處攝非諦。作四句。無記處攝非諦者。 無記處攝亦非辭者。是事不可得也 謂虛空非數滅二諦攝非無記處者。謂二諦。及

得也 者、謂二諦。非無漏處攝亦非諦者。是事不可 處攝二諦。二諦亦攝有漏處。或無漏處。攝非 滅。諦攝非無漏處者。謂二諦。無漏處攝亦諦 諦。作四句。無漏處攝非諦者。謂虛空及非數 漏處攝二諦少分。二諦少分亦攝漏處。有

來。非現在 三或過去。或未來。 。或現在。 一非過去。 非未

二善。二分別苦諦。或善。 所攝。不善五陰。云何無記。 何善。謂苦諦所攝善五陰。云何不善。 五陰。如苦諦、集諦亦如是 或不著。或無能。云 謂苦諦所攝無記 。謂苦諦

云何無色界繁。謂苦諦所攝無色界鱉四陰。五陰。云何色界繁。謂苦諦所攝色界鱉五陰。 二不繁。二分別苦諦,或欲界繫。或色界繁。或 如苦諦。集諦亦如是 無色界數。云何欲界緊。謂苦諦所攝欲界緊

三非學非無學。一分別。道諦。或學。或無學 云何斷。謂見斷八十八使彼相應苦諦。彼所斷。若苦諦隨信行隨法行人無問忍等斷。彼 云何學。謂學五陰。云何無學。謂無學五陰 二不斷。二分別苦諦。或見斷。或修斷。云何見

起心不相應行。 諦如苦諦。集諦亦如 起身口業。彼所起心不相應行。 彼云何斷。 "謂修斷十使彼相應苦諦"彼所 云何修斷 若苦諦學見 及不穢汚苦 迹修

色心不相應行。 想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。 也。如苦諦。集諦亦如是 非心非心法非心相應。 非心非心法非心相應受陰 三分別苦諦所攝 即心

應心意識。即心也 **弗心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相** 道諦所攝身口業。心不相應行。非心非心法

心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受 轉非受相應。作四句,心隨轉非受相應者。謂 隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如苦諦。 受相應者。謂除心隨轉身口業。君餘色,除心 應者。謂想。陰。彼相應行陰,非心隨轉亦非 集諦亦如是 相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相 非心隨轉非受相應。三分別苦諦。或心隨

其自性。 受相應者。謂心隨轉身口業,心隨轉心不相 道諦。或心隨轉非受相應。 隨轉亦非受相應者。 隨轉亦受相應者、謂想陰。彼相應行陰。非心 應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心 或覺隨轉非觀相應。作四句,覺隨轉非觀相 行。若餘心不會相應行。如受。想行亦如是。除 及覺相應觀。 者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。 一非覺隨轉非觀相應。三分別苦諦。 親相應非覺隨轉者。謂覺若覺 謂除心隨轉心不相應 作四句。心隨轉非

不相應觀,及非覺觀相應心心法苦諦。 非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘色。除 應者。謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦 諦。集諦亦如是 覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。 及覺 不 相 應觀相應心心 法苦諦。 覺隨 轉亦觀 和

道諦。或覺隨轉非觀相應。作四句,覺隨轉非 應行。及聲相應觀。 觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相 覺不相應觀。及非覺觀相應心心法 除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及 觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。 相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非 覺若覺不相應觀相應心心法。 觀相應非覺隨轉者。謂 ' 覺隨轉亦觀

非見處。餘非見亦非見處 諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧。 俗正見。餘見處非見。如苦諦。集諦亦如是。道 或見處非見。見亦見處者。謂眼根。及五見世 非見亦非見處。三分別苦諦。或見亦見處。 此是見

或身見是彼因彼非身見因。 二身見非彼因彼亦非身見因。二分別苦諦。 見苦斷使彼相應苦諦。除過去現在見集斷一 身見是彼因彼非身見因者。 彼 除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若 切遏使彼相應苦諦。除未來身見相應苦諦。 謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非 諸餘穢汚魯苦諦。身見是彼因彼亦身見因者。 身見因者。謂不穢汚苦諦。如苦諦。集諦亦如 亦身見因。或身見非彼,因彼亦非身見因。 謂除過去現在 或身見是彼因

如苦

如是 道諦所攝身口業及思。是業非業報。 亦非業報 除業及業報苦諦。若餘苦諦。如苦諦。 亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂 、集諦亦 餘非業

苦諦。集歸亦如是 隨轉者。謂除業及業隨轉苦諦。若餘苦諦。 受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。 隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身 亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非學業 口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂 非業亦非業隨轉。三分別苦諦。 或業非 如 業

謂思業、業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。 道諦。或業非業隨轉。作四句、業非業隨轉者 轉心不相應行。若餘心不相應行 隨轉身口業,非業亦非業隨轉者, 恩所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業 謂除業隨 岩

道諦所攝身口業。是造色色非可見色。 少分。如苦諦、集諦亦如是 八入及二入少分。造色色亦可見色者。 色非可見色。作三句。造色色非可見色者。 造色色。亦非可見色 非造色色非可見色。三分別。苦諦。 ,非造色色亦非可見色者。謂一入及二入 謂 謂

是

業。業報非業者。謂若思所不攝報生苦諦業 四句。業非業報者。謂身口業及報所不攝思 非業非業報。三分別。苦諦 。或業非 業報

Œ 9(相)—⑤ €苦二岩⑥ 9[桑]—⑤ ●除二受②

或造

非造色色亦非有對色。三分別。

苦諦。

或

牆

色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。 分。如苦諦。集諦亦如是 非造色色亦非有對色者。 分。造色色亦有對色者。謂九入及一入少分。 一入少分。有對色非造色色者。謂一入少 謂一入及一入少

造色色亦非有對色。 道諦所攝身口業。是造色色非有對色。餘非 一切是甚深難了難了

諦。善亦善因者。謂善苦諦。非善亦非善因者。 善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生苦 苦諦。集諦亦如是 謂除善報生苦諦。若餘無記。及不善苦諦。 **一是善非善因。一善亦善因。二分別苦歸。** 或 加

因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善 見。彼相應苦諦。若餘無記。及善苦諦。如苦 善因者。謂除不善報生苦諦。 善亦不善因者。謂不善苦諦 報生苦諦。及欲界身見邊見。彼相應苦諦。不 諦。集諦亦如是 一非不善因亦非不善。二分別苦歸。或不善 。非不善亦非不 除欲界身見邊

苦諦。無毘亦無記因者。謂無記苦諦。 因非無能。作三句。無記因非無記者。謂不善 亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。 二非無記亦非無記因。二分別苦諦。 集諦亦如 非無記 或無記

衆事分阿毘曼o論卷第九

來現前必起心心法苦諦。 次第亦非次第緣緣。三分別苦諦。 次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未 非因緣緣非有因。三因緣緣及有因。一 過去及現在阿羅 (有因。一非

,有彌處攝亦禪者。

。謂有漏四禪

非

起心心法道諦。若餘未來心心法道諦。及身 非次第亦非次第緣緣者。 第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法道諦。 餘心不相應行及色。如苦諦。集諦亦如是 餘未來心心法苦諦。除夾第心不相應行。 過去及現在心心法苦諦。 去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦。 正受已起當起。次第亦次第緣緣者 漢最後命終心心法苦諦。 第緣綠者。謂未來現前必起心心法道諦。次 道諦。或次第非次第緣緣,作三句。次第非次 餘未來心心法苦諦。除衣第心不相應行。若緣緣者。謂除未來現前必起心心法苦諦。若 及無想正受。 謂除未來現前必 非次第亦非次第 。謂除過 滅

苦諦。集諦亦如是 相應行。緣緣緣非有緣。餘緣緣緣及有緣。如 口業心隨轉心不相應行 一綠緣緣非有緣。三分別。苦諦,所攝色心不

亦有緣 道諦所攝身口業。綠緣緣非有緣。餘緣緣緣

三是增上緣緣及有增上。 流非流。如苦諦。集諦亦如是 有增上,二非流非隨流。二分別苦諦。或流亦 流。或隨流非流流亦隨流者。謂四流 一是增上緣緣非 爺隨

•衆事分阿毘曇論卷第十

*尊者世友造

共善提耶舍 宋*天竺三藏求那跂陀羅

四輝 者 禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界。 謂四禪 **千問論品第七9之三** 。問云何四、答謂初禪。二禪。三禪。 韗

是色。餘非色。一切不可見。一切是無對 問禪幾有漏。幾無漏。答一切應分別。禪 間此四禪。幾色,幾非色。答禪所攝身口 何無漏。謂禪所攝無漏五陰。一切是有爲。 此

漏。或無漏、云何有漏。謂禪所攝有漏五陰、云 或有漏處攝非禪。作四旬。有漏處攝非禪 口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應 禪者有漏。彼是有。若無漏,彼非有。禪所摄 身口業。是四大造餘非四大造。一切是有上。 微污,一切是果及有果。一切是不受。禪所攝 漏。非斷*智知,及不斷。一切是應修。一切 攝。一切是智知。若有漏。斷。智知。及斷。若無 攝。禪所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所 世所攝。禪所攝身口業。是色所攝。餘是名所 有漏。彼有報。若無漏、彼無報。一切從因緣生 謂禪所不攝有漏五陰。耀攝非有漏處者、 **善五處少分攝四禪。四禪亦攝善五處少分。** 不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝 或有 若 謂 不

(R(A) 6智=坤⊜6* ●此下郡本有光明皇后顧女 ●〔論〕=

有漏處攝亦非 解者。 謂 禪所 不攝 無漏五 陰 禪所

四禪。非無漏處攝亦非禪者。謂禪所不攝有 處者。謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者,謂無漏 **謂禪所不攝無漏五陰。及無爲。禪攝非無漏** 或無漏處攝非禪。 漏五陰。一切或過去。或未來。或現在 作四句。無漏處攝非禪者。 一切。若 業報

問禪幾學。幾無學,幾非學非無學。答一切應 有漏。是色界繁。若無漏。是不緊

陰 學五陰。云何非學非無學。謂禪所攝有漏五 學。謂禪所攝學五陰,云何無學。謂禪所攝無 分別,禪或學。或無學。或非學非無學。云何 相應。禪所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法 攝身口業。及心不相應行。 "禪若有漏。彼修斷。 岩無漏。彼不斷。 非心非心法非心 禪所 隨轉心不相應行。若餘心不相應行

相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨 非心隨轉者。謂心意識、心隨轉亦受相應者 轉身口業,心隨轉心不相應行及受。受相應 心相應心意識。即心也。問禪幾心隨轉非受 想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應 有因

者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應

心不相應行,及覺相應觀。觀相應非覺隨轉 隨轉非觀相應者、謂覺隨轉身口業。覺隨轉 行。如受想行亦如是。除其自性,三非覺非觀 ŵ 者。謂覺、覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心 一分別初禪,或覺隨轉非觀相應,作四句。 譽 云。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉 不相應行,若餘心不相應行

禪幾見非見處。 答作四句。見非見處者。謂

攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦會非 漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。禪所 世俗正見。非見亦非見處者。 見者。謂見所不抵有漏四禪見亦見處者。 攝盡智無生智。 所不攝無漏慧。見處 謂見所不攝無 謂 非

業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。 若思所不攝業隨轉行陰。 問耀幾業非業隨轉。 者。謂思業、業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰: 答作四句。業非業隨轉 業亦業隨轉者。謂 。謂除業

非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是 甚深難了難了甚深 色色亦非可見色。禪所攝身口業。是造色色 禪所攝身口業。是造色色非可見色。 。餘非造

切非無配亦非無配因。 切是善亦善因。一切非不善亦非不會善因。 一切是因綠綠亦

第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非 緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次 羅,第二第三禪亦如是 餘未來心心法。及身口業心不相應行。如初 次第綠綠者。謂除未來現前必起心心法。若 禪。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第 問禪幾次第非次第緣緣。答一切應分別。 初

次第絲絲者。謂未來現前必起心心法。及無 第四禪或次第非次第緣緣。作三句。次第非 夫 「現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。 正受。已起當起。次第亦次第綠綠者。謂過 謂

口業 除次第心不相應行。若餘心不相應行。 除未來現前必起心心法。 若餘未來心心法。 及身

答謂慈悲喜捨 非流亦非隨流,無量者。謂四無量。問云何四。 緣餘者、是緣緣緣亦有緣。 禪所攝身口業心不相應行。 及有增上。禪若有湯。彼隨流非流。若無漏,彼 一切是增上綠綠 是緣緣緣非 有

色所攝餘是名所攝。無量所攝心意識。是內 業。此是色。餘非色一切是不可見。一切是無 問此四無量,幾色,幾非色。答無量所攝身口 入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一切是 切從因緣生世所攝。無量所攝身口業。此 對,一切是有漏,一切是有爲,一切是有報 相應 餘因相應 是有無量所攝身口業。及心不相應行。因 量所攝身口業。是四大造。餘非四大造, 【 切是果及有果。一切是有上、一切是不受。 斷®智知及斷。一切是應修。一切不穢汚。 切 無 是

或未來。或現在。一切是善。一切是色界繁 量 善五處少分攝四無量。 ď. 陰想陰,彼相應行陰,心法心相應心意識。 口業。心不相應行。 切是非學非無學。一切是修斷。 少分。不善處所不攝 不識。無漏處所不攝 四無量亦擴有滿五處少分一切。或過去 也 非心非心法非心相應受 有漏五處少分攝四無 無記處所不攝漏處 四 無量 、無量所攝身 亦攝善五處 卽

無量 幾心 隨轉非受相應。 答 切 臐 分別

奎

問

母=知●●●●

相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應 慈或心隨轉非受相應。 轉亦非受相應者。 轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨 行及受,受相應非心隨轉者。謂心意識,心隨 想行亦如是。除其自性 若餘心不相應行。如慈悲喜捨亦如是,如受 謂除心隨轉心不相應行。 作四句。心隨轉非受

問 不相應觀 應者。謂覺觀相應心心法。 若覺不相應觀相應心心法。 應行及覺相應觀 觀相應者。 謂覺隨轉身口業,覺隨轉心不相 慈心。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非 **覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。** 相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除 "幾覺隨轉非觀相應"答一 及非覺觀相應心心法如慈悲捨 觀相應非覺隨轉者謂覺、 非覺隨轉亦非觀 覺隨轉亦觀相 切應分別 及覺 甚深

亦如是 相應行。 喜或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀 隨轉亦非觀相應者。 隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺 行及覺相應觀,觀相應非覺隨轉者。謂覺覺 相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應 餘身口業。除覺隨轉心不相應行。 及非覺觀相應心心法 謂除覺隨轉身口業一若 若餘心不

非業報。餘非業亦非業報 無量。或見亦見處。或見處非見 身見亦非彼因。 間世俗正見。餘是見處非見。一切非身見因**,** 無量所攝身口業及思。是業 見亦見或者

.無量幾業非業隨轉。答作四句 業非業 痯

泧

有報或無報

云何有報

。謂善有漏空處。

굸

.無色,幾有報幾無報、答一切應分別。客處。

業隨轉心不相應行。若餘心。不相應行 謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂。除 陰。若思所不攝業隨轉行陰。 者 謂思業。業隨轉非業者 、業亦業隨轉者。 調受陰想陰 識

造色色亦非可見色 無量所攝身口業。是造色色非可見色。 餘非

造色色亦非有對色。 無量所攝身口業。是造色色非有對色。餘非 一切是甚深難了難了

有因 一切非無記亦非無記因。 一切是善亦善因。一 切非不善亦非不善因。 切是因緣緣亦

第亦非次第緣緣者、謂除未來現前必起心心 第亦次第綠緣者。 問無量幾次第非次第緣緣。答作三句。 緣 法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行」 非次第綠綠者。 想非非想入處 何四。答謂。空入處。 增上,一切隨流非流。無色者,謂四無色。問云 無量所攝身口業。心不相應行。緣緣緣非有 、餘緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有 、謂未來現前必起心心法。次 。謂過去現在心心法。非次 識入處。無所有入處。非 次第

切不可見。一切是無對。一有漏。三分別答處。問此四無色。幾色幾非色。答一切是非色一 處 四 或有漏或無漏。云何有漏 陰。云何無漏。謂玄處所攝無漏四陰。 。識處無所有處亦如是,一切是有爲 。謂字處所攝有漏 如空

云何有報。謂善非想非非想處。云何無報 有處亦如是。非想非非想處 無記非想非非想處 何 無報。 謂 無記無漏空處 如字處 或有報或 識魔無 無報。 讚 歽

漏。彼斷"智知及斷"若無漏。非斷"智知及不 學是智知、一●斷*智知及斷三分別。三若有 所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一 切從因緣生世所攝。一 切是名所 攞

問無色。幾是應修幾是不應修。 所有處非想非非想處亦如是 處。云何不應修。謂無記空處,如 別空處。或應修或不應修,云何應修。謂善空 斷 | | | | | | | | | | | | | 答 一識處無 切))) ()

陰。無色所不攝善四陰。及數滅。無色攝非善 攝非無色。作四句。善處攝非無色者。謂善色 摡 別。三者有漏。彼是有若無漏。彼非有。無色 不受。一切非四大造。一切有上。一是有。三分 不穢污。謂不隱沒。一切是果及有果。一切是 色。或穢污或不穢污。云何穢汚。謂隱沒。云何 間 所不攝無記四陰。虛空及非數滅,無色攝非 四句。無記處攝非無色者,謂無記色陰。無色 數減。不善處所不攝。或無記處攝非無色。 **無記色陰。無色所不攝無記四陰。及虛空非** 四無色,非善處攝亦非無色者。謂不善五 處者。謂無即四無色,善處攝亦無色者。謂善 無配四無色 無記者,謂善四無色。無記處攝亦無色者。謂 無色。 「心不相應行,因不相應,餘因相應,或善處 幾穢汚幾不穢汚。答一切 非無記處攝亦非無色者。謂 應 分別 作 陰 歽

攝非無色者。謂一漏處。及二漏處少分。無色 攝非漏處者 亦無色者。謂二漏處少分。 陰 及數域 謂色陰 謂稱處所不攝四無色。 。或漏處攝 漏處所不攝四陰、及無爲 非 **非無色。作** 非漏處攝亦非無 四 漏處攝 句 漏 总 何 謂

五

色者 色者 色攝非有漏處者, 處攝亦非無色者。謂無漏色陰。無色所不攝 亦無色者。謂一無色 或有漏處攝非無色。作四句。有漏處攝非無 謂有滿色陰 謂三無色少分。有漏處攝 無色所不攝有漏四陰。 及三無色少分。非有漏 無

色少分。 非無漏處攝亦非無色者。謂有漏色陰。及無 無爲。無色攝非無漏處者。謂一無色。及三無 色所不攝有漏四陰。一切或過去。或未來。或 色者。謂無漏色陰。無色所不攝無漏四陰。及 或無漏處攝非無色。作四句。 無漏四陰 及無鳥 `無漏處攝亦無色者。謂三無色少分。 無漏處攝非無

問無色。 三分別。三若有漏。彼無色界緊 繫。一非學非無學,三分別 善或無記 「無記,謂無色所攝無記四陰」 一 幾善幾無記。答一切應分別無色。或 云何善。 謂無色所攝善四陰。云 。若無漏。彼不 無色界點。

漏川陰,如空處。識處無所有處亦如是 **垐處。或學。或無學。或非學非無學。** 無專四陰。云何非學非無學。謂空處所攝有 謂字處所攝學四陰。云何無學。謂字處所攝 問無色。幾見斷。幾修斷。幾不斷。答一切應分 冬處 [或見斷] 。或修斷。 。或不斷。 云何見斷 、云何學。

> |断||消見断| **空處** 不相應行 隨信行隨 一十八使。彼相應空處。 法行人無間忍等斷。 彼所起 彼 굸

如答處。證處無所有處亦如是 云何修斷。謂字處學見迹修斷,彼云何斷, 及不穢汚有漏空處"云何不斷 修斷三使。彼相應空處。彼所起心不相應行。 。謂無漏空處 핾

彼云何斷。 非想非非想隨信行隨法行人 無 問 忍等斷 非想非非想處。或見斷。或修斷,云何見斷。謂 非想處。彼所起心不相應行 。謂見斷二十八使。彼相應非想非

非想處 彼所起心不相應行。 云何斷。謂修斷三使。彼相應非想非非想處。 云何修斷。謂非想非非想處學見迹修斷。 及不穩汚有漏非想非 彼

應受陰想陰、彼相應行陰。心法心相應心意無色所攝心不相應行。 非心非心法非心相 藏。即心也

非覺隨轉非觀相應 不相應行。如受想行亦如是。除其自性。一 相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非 受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受 轉非受相應者。 問無色。幾心隨轉非受相應。答作四句,心隨 受相應者。謂。除心隨轉心不相應行。若餘心 謂心隨轉心不相應行及受。 切

問無色。幾見非見處。答一 盡智無生智。所不攝無濕慧見處非見者。謂 見非見處。作四句。見非見處者。謂空處所攝 |所不攝有漏空處。見亦見處者。謂五見。世 切應分別。空處。或

> 幾身見因廣說如苦集諦 者。謂五見,世俗正見,餘見處非見。 非想處。或見亦見處或見處非見。 俗 正見。 非見 亦非見處者。 "謂見所" 見亦見處 不攝無 . 四無色。 。非想非

非非想處亦如是 除業業報空處。若餘空處。如空處。乃至非想 思業。業報非業者。謂思所不攝報生公處。 問無色。幾業非業報。答一切應分別 亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。 業非業報。作四句。業非業報者 謂報所不攝 **空處** 謂 業

轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相陰。若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨 色非有對色。一切是甚深難了難了甚深 轉者。謂思業。業隨轉非業者。 問無色。幾業非業隨轉。答作三句。 應行。一切非造色色非可見色。一切非造色 謂受陰想陰誠 非 業

因 非無記因者。謂善四無色,一切因緣緣及有 無記亦無記因者。謂無記四無色。 色。或無記亦無記因。或非無記亦非無記因。 非善亦非善因者。謂除善報生四無色。 謂善報生四無色。善亦善因者。謂善四無色。 問無色。幾無記非無記因。答一切應分別 無配四無色。一切非不善亦非不善因 問無色。幾善因非善。答作三句。善因非善者 非無記亦

問無色幾次第非次第綠緣。 第綠綠者。謂未來現前必起心心法空處。 空處或次第非次第緣緣。作 三句 答 切應分別 次第非次 過 0除二餘國

緣緣者, 心不相應行。如空處。證處無所有處亦如是。 必 **次第心不相應行。若餘心不相應行** 非想處。若餘未來心心法非想非非想處。除 過去現在非想非非想處。 羅漢最後命終心心法非想非非想處。 當起。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿 終心心法非想非非想處。及滅盡正受。已起 **水第非次第緣緣者。** 、想非非想處。或次第非次第緣緣。作三句。 終心心法空處。 現在阿羅漢最後命終心心法容處。 起心心法空處。若餘未來心心法空處。及 次第緣緣者。 非次第亦非次第緣緣者、謂除未來現前 想非非想處。 謂除未來現前必起心心法非想非 謂除過去現在阿羅漢最後 過去現在阿羅漢最後命 若餘過去現在心心法容 謂未來現前必起心心 非次第亦非次第 若餘 次第

既修廣修習漏盡轉習知見轉,有三昧修廣修習生現法樂轉。 有三昧修廣修習住現法樂轉。 有三昧修廣修

涌。謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰謂住現法樂三昧修或有滿。或無漏。云何無住現法樂三昧修。或有滿。或無漏。云何有滿。無對。一有漏。一無漏。二分別無對。一有漏。一無漏。二分別問此四三昧修。幾色,幾非色。答三昧修所攝

慧分別三昧修。或有漏。或無漏。云何有漏。謂

有漏 慧分別三昧修所攝無漏五陰 修所攝身口業,及心不相應行,因不相應。餘 別。二若有漏。彼是有。若無漏,彼非有。三昧 非四大造。一切是有上。一是有。一非有。二分 切是不受。三昧修所攝身口業。是四大造。 切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一 斷"智知及斷。若無漏。非斷"智知及不斷。 斷。一非斷*智知及不斷。二分別。二若有漏。 是外入所攝。一切是智知。 名所攝。三昧修所攝心意識。 世所攝。三昧修所攝身口業。是色所攝、餘是 慧分別三昧修所攝有漏五陰。 一切是有爲。一有報。一無報。二分別。○三若 。彼有報。若無漏。彼無報一切從因緣生 一是斷。智知及 。是內入所攝。餘 云何無漏 餘 詶

概五處少分。不善所不攝。無記所不攝。漏所不五處少分攝四三昧修。 四三昧修亦攝善

因相應

少分。有漏處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及修攝非有漏處者。謂一三昧修。及二三昧修三昧修者。謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧或有漏處攝非三昧修。作四句。有漏處攝非

攝

身口業。及の心不相應行。非心非心法非心

應。三

昧修所攝受陰想陰。彼相應行陰。心

二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者。

修所不擴有涌五陰 修外分。非無滿處攝亦非三昧修者。謂三昧修少分。非無滿處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及二三昧修少分。無無漏者。謂一三昧修。及二三昧修少分。無。與與漢語數減、三昧修攝

陰 學五陰。云何非學非無學。謂住現法樂三昧 或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。或不繋。云 所攝學五陰。云何無學。謂整分別三昧修所 學 五陰。云何無學。謂住現法樂三昧修所攝無 非無學。云何學。謂住現法樂三昧修所攝學 修所攝無漏五陰。一無學。一非學非無學。二 攝無色界繫四陰。云何不繫。謂慧分別三昧 色界繋。一不繋。二分別。住現法樂三昧 二若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。三昧 昧修所攝有漏五陰。一修斷。一不斷。二分別。 攝無學五陰。云何非學非無學。謂慧分別三 修所攝有漏五陰。慧分別三昧修。或學。或 分別。住現法樂三昧修。或學。或無學。或非學 **繫五陰。云何無色界緊。謂慧分別三昧修所** 何欲界繫。 有漏。色界繁。若無漏。 切。或過去。或未來。或現在。一 。或非學非無學。云何學。謂慧分別三昧修 云何色界繫,謂慧分別三昧修所攝色界 謂慧分別三昧修所攝欲界繫五 不緊。慧分別三昧 切是善 態 修所 若

知見三昧修。或見亦見

處

或見處非見

嵬

亦

第

住現法樂三昧 處非見 處 者 謂 知見二 眛 伛 所攝世俗正見。 餘見

法

心相

應

d) 意識 答一

٠Ĺ٧

也 别

問

昧修

機心

隨

切應分 ŧр

行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨 相應者。謂心隨轉身口業,心隨轉心不相應 若餘心不相應行。如住現法樂三昧修。知見 轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。 轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨 。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受 昧修 見會亦非見處者。謂見所不攝無漏慧分別三 慧分別三昧修。見亦見處者、謂世俗正見。非 不攝無漏慧,見處非見者。謂見所不攝有漏 處者。謂慧分別三昧修所攝盡智無生智。所 慧分別三昧修。 或見非見處。作四句,見非見

非見處 漏盡三昧修所攝慧。是見非見處 餘非見亦

報 身口業及思。此是業非業報。 切非身見因身見亦非彼因。 餘非業亦非業 三昧 修所攝

問三昧 說四句。如禪修多羅中分別。慧分別三昧修。 廣說四句如樂種修多羅中分別 現法樂三昧修。知見三昧修。漏盡三昧修。廣 修。幾業非業隨轉。答 一切應分別。 住

身口業。

若餘身口業。除心隨轉心不相應行。

心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰、彼相應 轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂 心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨

心隨轉亦非受相應者。

謂除心隨轉

慧分別三昧修。或心隨轉非受相應,作

四

句

三昧修漏盡三昧修亦如是

若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除其自

性

是造色色非有對色。 非造色色亦非可見色。三昧修所攝身口業。 色。一切是甚深難了難了甚深 三昧修所攝身口業。是造色色非可見色。餘 餘非造色色亦非有對

問三 非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次 別。三昧修。或次第非次第緣緣。作三句。 亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。 亦非次第綠綠者。 味修。幾次第非次第緣緣。 謂除未來現前必起 答一切 非次 **大**第 魔分 心

漏住現法樂三昧修。

見亦見處者。謂世俗正

謂見所不攝無漏住現

非見亦非見處者。

不攝無漏慧,見處。非見。者。謂見所不攝有

問三昧修。幾見非見處。答一

一切應分別。住

現

切是善亦善因。

床修。廣說如慈心

法樂三昧修,或見非見處。作四句。 見非見處

謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智。所

有因

切非無記亦非無記因。

廣說如喜心。知見三昧修亦如是《意分別三

隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。

無覺無觀。三分別。住現法樂三昧修或覺

提品者。謂七。覺支。問云何七。答謂念覺支。 三昧修所攝身口業。是緣緣緣非有緣 乃至拾覺支 有漏。彼隨流非流。若無漏。非流亦非隨流。菩 綠綠綠亦有綠。] 隨流非流。一非流亦非隨流。二分別二者 切是增上緣緣及有增上。 餘是

是名所攝。一切是外入所攝。一切是智知。 問此七覺支幾色幾非色 大造 一切是有上。一切非有。一切因相 汚。一切是果及有果。一切是不受。一切非 切非斷@智知及不斷,一切是應修。一 爲。一切是無報,一切從因緣生世所攝。 不可見。一切是無對。一 切是無漏。 答一切 非色。 一切不穢 切是有 切 切 四

一切非不善亦非不善因 一切是因緣緣及 或未來。或現在。一切是善。一切是不會繫 支。云何無學。謂無學意思惟相應念覺支。如 或學。或無學。云何學。謂學意思惟相應念覺 問覺支幾學幾無學。答一切應分別。念覺支 支、七覺支亦攝無漏二處少分。一切。或過 不攝。有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺 念覺支。餘一切亦如是

想行相應。 非受相應。 相應答一 無覺有觀 切是不斷。一切是心法心相! 切應分別。念覺支。或有覺有觀 六心隨轉亦受相 或無B覺無觀: 除其自性。問覺支護覺隨轉非觀 云何有覺有觀 應 一●心隨 切心隨轉 或

及身口 一業心不

行 ú

> 法 岩

餘未來心

Ù

法

相 應

善二處少分攝七覺支。七覺支亦攝善二處 少分。不善處所不攝。無記處所不攝,漏處所 ●者二進動品 ●[亦]一会 ●餘二歳命 多智 6 養支二養核學多下同 知動學 6 學

●数二苯● ❷[非]---②● 切虫的 四十二年年

大艺儿

應修

謂善意根

覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如觀。謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無 有覺有觀意思惟相應念覺支。 智無生智。所不攝無滿慧、是見非見處 餘非 ●亦非見亦非見處一分別。擇法覺支所攝器 喜覺支。或有覺有觀。或無覺無觀。云何有覺 念覺支。擇法精進猗定拾覺支亦如是 無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。 謂有覺有觀意思惟相應喜覺支,云何 云何無覺有

非可見色。一切非造色色非有對色。一切是 非業報,一切是業隨轉非業。 **甚深難了難了甚深** 切非身見因身見亦非彼因 切非造色色 一切非業亦 見亦非見處

有 切非無記亦非無記因。 切是善亦善因。一切非不善亦非不善因 一切是因緣緣亦

支。若餘未來念覺支。如念覺支 亦非次第綠綠者。 亦次第綠綠者。謂過去現在念覺支。非次第 次第緣緣者。謂未來現前必起念覺支'次第 念覺支。或次第非次第緣緣。作三句、次第非 問覺支,幾次第非次第緣緣。答一切應分別。 謂除未來現前必起念覺

切是增上緣緣及有增上。一切非流亦非隨 一切亦如是。一回切是綠綠綠。亦有緣。

三分別。

名所攝。

衆事分阿毘曇9論卷第十

衆事 分阿毘曇論卷第十

*算者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅 共善提耶舍 譯

千問論品第七9之四

如意根。樂根喜根捨根信精進念定慧根亦 應意根。云何無滿。謂無漏意思惟和應意根。 或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相 對。十五無對,十有漏。三無漏。 九分別。 意根 色。答七是色。十五非色。一切不可見。七有 根者。謂二十二根。問此二十二根。幾色。幾非 如是。一切是有爲

亦如是 無報。云何有報。謂不善善有漏意根。云何無 報。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根 一有報,十一無報。十分別。意根。或有報, 或

苦根。或有報 或無報。云何有報,謂善不善苦 根。云何無報。謂無記苦根。信精進念定慧根。 若有漏 彼有報 若無漏 彼無報 一切從因緣生世所攝,七是色所攝。 。十五是

意識。是內入所攝。餘是外入所攝 應修。六分別,意根。或應修。或不應修。云何 切是智知。十是斷。智知。及斷三非斷"智 。及不斷,九分別。九若有漏。彼斷*智知。及 "若無漏"非斷"智知。及不斷"八應修八不

憂根或應修。或不應修。云何應修。謂善憂 云何不應修。謂不善憂根 。如意根樂根苦根喜根捨根亦如是

如是 穢汚。云何穢汚。 十六不穢汚。六分別。意根。 不隱沒,如意根。樂根苦根喜根憂根捨根亦 謂際沒。 云何不穢汚。 或穢汚。

若非自性受。如眼根。耳根鼻根舌根身根男 七四大造。十五非四大造。一切是有上。十是 根女根亦如是 或受。或不受。云何受 若自性受。云何不受

數波 色陰想陰。根所不攝不善行陰。根所不攝無 色陰想陰。根所不攝善行陰。及數滅。根攝非 **配色陰想陰,根所不攝無記行陰。及虛空非** 八根六根少分。非善處攝亦非根 善處者,謂八根六根少分。善處攝亦根者。謂 或善處攝非根,作四句。善處攝非根者 漏、彼非有。八因不相應。十四因相應 有"三非有"九分別。九若有漏。 者。 謂

八是內入所攝。十一一是外入所攝 未知當知根已知根無知根所攝心 謂不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。根攝 減根所不攝無記色陰想陰 者。謂善色陰想陰。根所不攝善行陰。及數 亦根攝者。謂六根少分、非不善處攝亦非根 非不善處者。謂十六根六根少分。不善處攝 或不善處攝非根。作四句。不善處攝非根 陰。及虛空非數波

, 切是果。及有果,十五不受。七分别; 云何不應修。謂不善無 根所不攝無記 。彼是有。 。謂不善 眼根 若無 記 根 箟 ©之四二中二 **學②**◆ 9一二七里

根 耳鼻舌身根 亦 加

樂根

及

不穢汚有漏

樂根。云

[u] 不

斷

謂

無

警司·舍恩舍。 根所不攝善行陰,及數減。及八根及五根少分。非無記處攝亦非根者、謂 不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。漏處所 無記行陰。 。謂九根及五根少分。無記處攝亦根者。謂 謂根所不攝無記色陰想陰。 處 攝 嚴容及非數減。 菲 根。 四 侚 根攝。非無記處 無記 。有漏處攝 根所不攝 處 攝 非

不攝。或有漏處攝非根。

作四句。

者。謂根所不攝有漏色陰想陰。根所不

攝 溺處者。謂十根及九根少分。無滿處攝亦根 想陰根所不攝無漏行陰。及無爲。根攝非無 根 攝 根。作四句。 根所不攝無漏行陰。及無爲。或無漏處攝非 分。非有漏處攝亦非根者。謂無漏色陰想陰。 者 謂三 少分。有漏處攝亦根者。謂十根及九根少 有漏行陰。根攝非有漏處者。謂三根及九 根及九根少分。非無漏處攝亦非 無漏處攝非根者。謂無漏色陰

根

者

間根所不攝有漏色陰想陰。根所不攝

有漏行陰

或善。或| 謂善意思惟相應意根。云何不善。謂 繫三不繫 六分別。意根。或善。或不善。或無記,云何善。 切。或過去。或未來。或現在。八善。八無記。 惟相應意根。云何無記。謂無記意思惟相 何欲界繫。謂眼根欲界繫四大所造云 繋 不善。云何善。謂善意思惟相應憂根。 如意根。樂學苦喜捨根亦如是。 一十五分別,眼根。或欲界繫。或色界 謂不善意思惟相應憂根。四欲界 謂眼根色界繫四大所造。如眼 不善意 憂根。 根

> **捨根信精進念定慧根亦如** 命。云何無色界繁。謂無色界繁 云何不繋、體無滿意思惟相應意根。如意根。 何無色界點。 云何色界繁。謂色界繁意思惟相應意根。云 繫。云何欲界繁。謂欲界繁意思惟相應意根。 意根。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫,或不 欲界緊:謂欲界緊命。云何色界緊 命根。或欲界繫。或色界繁。或無色界繫 謂無色界繁意思惟相應意根。 謂色界緊 ž: 何

二學。一無學。十非學非無學。九分別、意根。 思惟相應意根。 或學。或無學。或非學非無學,云何學。謂學意 漏意思惟相應業根。如樂根。喜根亦如是 謂色界繁意思惟相應樂根。云何不繫。謂 樂根。或欲界繁。或色界繁。或不繁。云何欲界 緊 。謂欲界繫意思惟相應樂根。云何色界繫 無學即無學意思惟相應亦 無

斸 如是 根 斷。或不斷。云何見斷。 如意根。樂喜捨根信精進念定慧根亦如是 人無間忍等斷。 九修斷。三不斷。 云何非學非無學。 " 捨根亦如是 謂如前族說。 廣說如分別諸人品。 云何修 、十分別。 云何不斷。謂無漏意根。如意 謂有漏意思惟相應意根 一若意根隨信行隨法行 。意根。或見斷。或修

斷。謂見斷二十八使相應樂根。云何修斷。若 樂根隨信行隨法行人無問忍等斷。 樂根。或見斷。或修斷。 樂根學見迹修斷 彼 云何斷。 。或不斷。 謂 云何見斷 修 斷五使相 彼云何 若

> ●界思惟贪慢無明三也●界思惟贪慢無明三也四六者二神思惟三欲四六者二神思惟三欲一來是二見於四食四帳四無明一次於果四濟身見一 應喜根。及不穢汚有滿喜根。云何不斷。謂 喜根,或見斷,或修斷,或不斷。云何見,溺樂根率思惟三欲界思惟食及無明二也 喜根學見迹修斷。 斷。謂見斷五十二使相應喜根。云何修斷。若 **喜根隨信行隨法行人無間忍等斷。** 彼云何斷? 。謂修斷六使 彼云何 ₩₍ 相 無 若

分 別。 八非心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉。 隨轉亦受相應 心隨轉非受相應。 五心隨轉非受相應,五心隨轉亦受相應,三 所攝九根八根。心法及心相應。一根即心也。 斷。八非心非心法非心相應。十心法心相應 信精進念定慧。若有漏。彼修斷。若無漏。 穢污憂根無明四*二者然界思惟 睃塞無明二也修断。彼云何斷。謂修斷二使相應憂根。及不 一卽心。三分別。未知當知根已知根無知根 十六使相應憂根。 行隨法行人無問忍等斷。 憂根。或見斷。或修斷。云何見 未知當知根已知根無知根所攝三根 云何修斷若愛根學見迹 受相應非心隨轉。 彼云何斷。謂見斷 斷。若憂根 被不 五心 隨

❸[界]--**②** ❷[四疑]-

根。 別 八非心隨轉非想行相應。 相應非心隨轉 隨轉 十心隨轉及想行相應 心 未知當知根已知根無知根所攝九根八 隨轉亦想 行相應。除其自性。一 除其自性。三分 想行相應非心 根想

9苦二根卵

●二三三動* ●(四語)一動

|有覺有觀 。八無覺無觀。十二 一分别 蒠 根 或

0[非]一②

如意根。 何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應意根。 無覺有觀:謂無覺有觀意思惟•相應意根。云 覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應意根。云何 有覺有觀。或無覺有觀、或無覺無觀。云何有 已知根無知根亦如是 拾根信精進念定慧根未知當知根

樂根。或有覺有觀。或無覺無觀,云何有覺有 根。 觀 精進念定根亦如 二分別、意根。若有漏。 「非見亦非見處。如意根。樂根喜根捨根信 '喜根亦如是。一見亦見處九見處非見,十 謂有覺有觀意思惟相應樂根。云何無覺 謂無覺無觀意思惟相應樂根。 `彼見處非見。若無漏。 如樂 根

見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏慧根。 見所不攝有漏慧根。見亦見處者。謂世俗正 智無生智所不攝無漏慧根。見處非見者。謂 薏根,或見非見處。作四句,見非見處者。謂盡 身見亦非彼因 亦非見處,無知根所攝盡智無生智,所不攝 未知當知根已知根所攝「見非見處」餘非見 身見因身見非彼因。若不穢污。彼非身見因。 根喜根拾根、廣說如受念處。苦根。若穢污、彼 無漏慧根,是見非見處,餘非見亦非見處,十 六非身見因身見亦非彼因。六分別。意根樂

應憂根。 身見非彼因者。 憂根"或身見因身見非彼因"作三句" 謂前爾所所除者是。 憂根。若餘穢污憂根。身見因身見亦彼因者。 除過去現在見集斷一切逼使相應 謂除過去現在見苦斷使相 非身見因身見亦非彼 。身見因

鼻根舌根身根男根女根意根樂根喜根捨根 謂報生限根。餘非業亦非業報。如眼根。耳根 或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者 九非業非業報。一業報非報。十二分別 因者。謂不穢污憂根

眼根

苦根亦如是

八是善亦善因。十四分別。眼根。或善因非善。 是造色色有對色,十五非造色色非有對色。 色色非可見色。十五非造色色非可見色。七 八非業非業隨轉。十四業隨轉非業。七是造 或非善因亦非善。善因非善者。謂善報生眼 切是甚深難了難了甚深

餘非善因亦非善。如眼根。耳根鼻根舌根

善無記意根。如意根。樂根喜根拾根亦如是。 善因者。謂除善報生意根及善意根。 報生意根。善亦善因者。謂善意根。非善亦非 意根。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善 身根男根女根。命根亦如是 因者。謂善苦根。非善亦非善因者。謂不善及 苦根。或善亦善因。或非善亦非善因。 。善亦善 。若餘不

因者。 憂根 憂根。或善亦善因。或非善。亦非善因。善亦善 謂善憂根。非善亦非善因者。 謂不善

無配苦根

根 非不善。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女 非不善者。謂不善報生眼根。 因 命根 、非不善非不善因。十四分別、眼根或不善 非不善。『或非不善因亦非不善。不善因 亦如 餘非不善因亦

善者 界身見邊見相應意根及除不善意根。 善亦非不善因者。謂除不善報生意根。除欲 無配及善意根 應意根'不善亦不善因者。 意根 謂不善報生意根。及欲界身見邊見相 或不善因 非不善。作三句 謂不善意根非不 不善因非一 若餘 不

樂根。或不善非不善因。或非不善亦非不善 背根"或不善因非不善。作三句。不善因。 非不善因者。謂善及無記樂根 因。不善非不善因者。謂不善樂根。 非不善亦

報生苦根及不善苦根。若餘無記及善苦根。 非不善因。不善亦不善因者。謂不善憂根。 善者。謂欲界身見邊見。彼相。應喜根。不善 喜根。或不善因非不善。作三句。不善因非不 不善苦根。非不善亦非不善因者,謂除不善 善者。謂不善報生苦根。不善亦不善因者。謂 因者。謂除欲界,身見邊見彼相應喜根。及除 不善奪根。若餘無記及善喜根。 亦不善因者。謂不善喜根,非不善亦非不善 亦如是:憂根。或不善亦不善因。 不善亦非不善因者。謂善憂根 "或非不善亦 如喜根捨根 非 非

分別、意根。或無記因非無記。作三句、無記 八非無記亦非無記因。八無記亦無記因。 非無記者。謂不善意根。無記亦無記因者。謂 非無記因者。謂善憂根、一切因緣緣及有因。 囚 憂 如意根。樂根苦根喜根捨根亦如是 無記意根。非無記亦非無記因者。謂善意 根。或無記因非無記。或非無記亦非 無記因非無記者。謂不善憂根。非無記亦 無記 六 Ы

入,蘇入亦如是

是 次第非次第綠綠。廣說如受念處。捨根亦如| 漏意入。云原次第次第亦非次第綠綠。 古四分別。意根。或| 意入或有型八非次第次非次第綠綠。

根未知當知根已知根無知根亦如是樂根,如樂根。苦根喜根憂根信精進念定慧第緣緣者。除未來現前必起樂根、若餘未來第緣緣者。謂過去現在樂根、非次第亦非次第緣緣者。謂未來現前必起樂根、次第亦次樂根,或決第非次第緣緣。作三句。次第非次

無漏 彼非流亦非隨流亦非隨流,也隨流非流。若是增上綠緣亦有增上。十隨流非流。三非流凡緣緣緣非有緣。十四緣緣緣及有緣。一切

色入。擊入意入亦如是

爲。一分別法人,或有爲。或無爲。云何有爲。 入。云何無報。謂除善不善色入。若餘色入。如 入。或有報。 謂虛空數滅及非數滅。e八無報。 謂法入中身口業。受陰想陰行陰。云何無爲, 業,有漏受陰想陰行陰。云何無漏,謂無彌身 法入。或有漏、或無漏、云何有漏。謂有漏身口 應意入。云何無漏。謂無漏意思惟相應意入。 可見、十有對二無對、十有漏。二分別。意入。 法入中身口業是色。餘非色。一可見。十一不 問此十二人。幾色、幾非色、答謂千色、一非 入者。謂十二人。問云何十二。答廣說如 業。無漏受陰想"陰行陰。及無爲,十一有 有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相 一分別、法入中。或色、或非色、云何色。謂 或無報。云何有報。 謂善不善色 四分別。色 前

善色入。云何不應修、謂不善及無記色入。如意入或有報。或無報、云何有報。謂不善善有別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。一分別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。一切是智知。大是內入所攝。十是色所攝。一是名所攝。一份別。法入。者有爲因緣生世所攝。一是名所攝。一份別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。若無爲非因別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。若無爲非因別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。若無爲非因別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。一分別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。一分別。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。

養處攝四入少分。四入少分亦攝善處不善養處攝四入少分。四入少分亦攝善處不善院想陰行陰虛空。及非數滅。云何無上。謂數陰,是有。二分別。二若有滿。彼是有。若無陰,是有。二分別。二若有滿。彼是有。若無為,十二入。或四大造。或有上。或無上。云何有上。謂法入中身口業。及受此。或無上。云何有上。謂法入中身口業。及受此。或無上。謂數之,若心法因相應。若非心法因不相應

入少分亦攝無漏處。無漏處攝二入少分。二入少分亦攝有漏處。無漏處攝二入少分。十入及二八少分亦攝不濕處。有漏處攝十入及二入少分。一入少分亦攝攝無記處。漏處攝一入少分。 八入及四入少分亦攝處攝四入少分。四入少分亦攝不善處。無記

別諸入品,二欲界繁。十分別。廣說如分如分別諸入品,二欲界繁。十分別。廣說如分過去,非未來,非現在。八無記。四分別。廣說若有爲。或過去,或未來,或現在。考無爲,非十一,或過去,或未來。或現在。一分別,法入。

心法非心相應 一分別,法入。若有緣心法心相應。若無緣非一分別,法入。若有緣心法心相應,一即心。 說如分別諸入品,十非心非心法非心相應,一即心。 說如分別諸人品,十修斷,二分別。废說如分 說如分別。

或無覺無觀。云何有覺有觀、謂有覺有觀意 應二分別。意入。或有覺有觀、或無覺有觀。 除心隨轉身口業。若餘身口業。除心隨轉心 觀意思惟相應意入。法人,或覺隨轉非觀相 意思惟相應意入、云何無覺無觀、謂無覺無 思惟相應意入。云何無覺有觀。謂無覺有觀 行亦如是。除其自性。 不相應行。若餘心不相應行。及無爲。如受。想 陰彼相應行"陰"非心隨轉亦非受相應者,謂 心不相應行及受。心隨轉亦受相應者,謂想 隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉 一分別。法人。或心隨轉非受相應。作三句 非心隨轉非受相 應 十非覺隨轉亦非觀相 一受相應非心

五

應 心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心 $\Box$ 身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。 心法。非覺隨轉亦非觀相應者,謂除覺隨轉 相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應 相。應心心法"法入"及無為 若餘心不相應行。及覺不相應觀,及非覺觀 業。●覺隨轉心不相應行。 作 四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身 及覺相應觀 觀

漏法入 世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無 謂見所不攝有漏法入,見亦見處者。謂五見。 攝盡智無生智。所不攝無漏慧,見處非見者。 或見非見處。作四句:見非見處者,謂法入所 漏 見亦見處。九見處非見。二分別。意入。若有 《見處非見。若無漏。非見亦非見處。法入。

八非身見因身見亦非彼因 穢污。身見因身見非彼因。若不穢汚非身見 因身見亦非彼因。如色人、聲入亦如是、意入。 眼入餘非業報亦非業。如眼入。耳入鼻入香 罪業。或非業報亦非業。業報非業者。 謂報生 入。幾業非業報。答一切應分別。眼入。或業報 廣說如受念處,法入廣說如法念處。問十二 入舌入味入身入觸入意入亦如是一色入。或 業非業報。作三句、業非業報者。謂身作色、業 除業色及業報生色入。若餘色入。聲入。或業 報非業者、謂報生色入,非業亦非業報者。謂 非業報。或非業亦非業報 。餘非業亦非業報 業非業報者。謂口 四分別。色入。岩

法人。或業非業報。作四句 業 非業報者。謂身

報生色入。善亦善因者。謂善色入。非善亦非

[因著。謂無記及不善色入,如色入。意入亦

業亦非業報者。開除業及業報生法入。若餘 轉。聲入亦如是 業非業隨轉者。謂身作色。餘非業亦非業隨 法人。八非業非業隨轉,一業隨轉非業,三分 不攝報生法入。業亦業報者。謂報生思業。非 別。色入。或業非業隨轉。或非業亦非業隨轉。 業。及報所 不攝思業。業報非業者。 謂 温所

隨轉非業者。謂受陰想陰。 謂除業隨轉身口業。若餘身口業。及思業。業 法入。或業非業隨轉,作四句。業非業隨轉者, 非業亦非業隨轉者。謂除業及業隨轉、法入。 轉行陰。業の亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。 若餘法入 若思所不攝業隨

可見色者。謂一人。非造色色亦非可見色者。 非可見色者。謂八入。及二入少分造色色亦 十二人,或造色色非可見色,作三句。造色色 謂一人。及二人少分

非有對色者。謂一入少分。有對色非造色色 十二人。或造色色非有對色。作四句,造色色 或善因非善。或非善亦非善因。善因非善者。 入。及一入少分。一切是甚深難了難了甚深。 及一入少分。非造色色亦非有對色者。謂 者。謂一入少分。造色色亦有對色者。謂九入。 問十二人。幾善亦善因。答一切應分別。眼入 色入。或善因非善。作三句,善因非善者,謂善 謂善報生眼入。餘非善因亦非善。如眼入,耳 入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

如 是

入亦如是 不善。或非不善亦非不善因。不善因非不善 善因者。謂善聲人。餘非善亦非善因。法人。或 善。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入觸 亦不善因答一切應分別。眼入。或不善因非 善非善因。廣說如法念處。問十二入。幾不善 聲入。或善亦善因。 謂不善報生眼入。餘非不善因亦非不 或 非養 亦非善因

善色入 不善色入。非不善亦非不善因者。謂無記及善者。謂不善報生色入。不善亦不善因者。謂 色入。或不善因非不善作三句。不善因非 不善色入。非不善亦非不善因者。謂無記 不

聲入。或不善亦不善因。或非不善亦非不善 因。不善亦不善因者。謂不善聲入。餘非不善 非無記者。謂善色入。如色入。聲入意入亦如 無記因亦無記者。謂無記色入。非無記因亦 無記,作三句,無記因非無記者。謂不善色入 亦非不善因。意入。如意根。法入。如法念處。 楚 八無記亦無記因,四分別。色入。或無記因非

緣緣及有因。若無爲。非因緣緣非有因 入。非無記亦非無記因者。謂善法入 不善法人。無記亦無記因者。謂無記因者。謂應次及非數減。無記因非無 法人。或無記非無記因。作四句。無記非 十一因緣緣及有因。一分別。法入。若有爲因。 第非次第綠綠"作三句" 十非次第亦非次第緣緣。二分別。意入。或次 者。關塵容及非數減。無記因非無記者,謂 次第非次第綠綠者。 有為法 無能

現在阿羅漢最後命終意入。若餘過去及現後命終意入。次第亦次第緣緣者。謂除過去謂未來現前必起意入。過去現在阿羅漢最 現前必起意入。若餘未來意入 在意入。非次第亦非次第緣緣者,謂除未來

法入。@或次第非次第緣緣。作三句。次第 第緣緣者。 想正受。滅盡正受。已起當起法人。次第亦次 去及現在阿羅漢最後命終心法法人。及無 夾第絲絲者。謂未來現前必起心法法人。 過 法法入。若餘未來心法法入。除次第心不相 第亦非次第綠綠者。 心法法人。若餘過去及現在心法法人。非次 **十綠綠綠非有綠。** 應行。岩餘心不相應行身口業。及無爲 謂除過去現在阿羅漢最後命終 一綠綠綠亦有緣。一分別 謂除未來現前必起心

6緣法入。 若心法。 十一是增上綠綠及有增上,一分別。 緣緣亦非有緣 有爲。彼增上緣緣及有增上。若無爲,增上緣 "彼綠綠綠亦有練" 餘非綠 法人。若

緣非有增上 **流**所不攝無漏法入® 流,作三句。隨流非流者。謂流所不攝有漏法, 十隨流非流二分別。意入。若有漏。彼隨流非 入流亦隨流者。謂四流。非流亦非隨流者。謂 若無漏 ,非流亦非隨流。法入,或隨流非

爲

衆事分阿毘曇論卷第十二

謂

五內人。云何外入所攝

調

Ji. 外

入

及

*算者世友造 共菩提耶舍 宋 * 天竺三燨求那跋陀羅

陰,幾色。幾非色。答一是色,四非色,四陰者。謂五陰。問云何五。答廣設如上。問 或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相 分。四無對。一分別。色陰。或有對,或無對,云 可 可見。一分別。色陰。或可見。 如受陰。想陰識陰亦如是 陰、或有漏、或無漏。云何有漏。謂有漏、十入。 何有對,謂十入。云何無對。謂一入少分。色 應受陰。云何無漏。謂無漏意思惟相應受陰。 及一入少分。云何無漏、謂一入少分。受陰。 見謂一入。云何不可見。謂九入。及一入少 "幾色。幾非色。答一是色,四非色,四是不 千問論品第七 之餘 '或不可見' 云何 | 近五

漏心相應。及無漏心不相應行陰。一切是有 行陰、或有漏、或無漏、云何有漏。謂若有漏心 相應。及有漏心不相應行陰。云何無漏,謂無

所攝一是內入所攝。三是外入所攝。一分別 色陰。受陰想陰行陰識陰亦如是 或有報或無報,云何有報。謂不善色陰。乃善 問陰。幾有報。幾無報。答一切應分別。 有漏色陰。云何無報。謂無記及無漏色陰如 」陰。或內入所攝。或外入所攝。 云何內入所 切從因緣生世所攝。 一是色所攝。四是名 色陰

來事分阿毘曼·論卷第十一

陰想陰識陰行陰亦如是 云何不應修。謂不善及無記色陰。如色陰,受 陰。或應修。或不應修。云何應修。謂善色陰。 問陰,幾應修,幾不應修。答一切應分別 斷。若無漏,彼非斷知知及不斷 外入少分。一切是智知。若有漏 彼斷知知 色 及

亦如是 隱沒無記色陰。如色陰、受陰想陰識陰行陰 或穢污。或非穢污、云何穢污。謂 間陰。幾穢汚幾非穢汚、答一切應分別。色陰。 隱沒無配色陰。云何非穢污。謂善色陰, 不善色陰 及不 及

心法。因不相應 因相應 一分別 行陰 漏彼是有。若無漏。彼非有。一因不相應。二 問陰。幾是有、幾非有。答一切應分別、陰若有 少分。云何非四大造。謂一入少分。一切有上 受。或不受。云何受。若自性受。云何不受 造。或非四大造。云何四大造、謂九人。及二人 非自性受"四非四大造"一分別"色陰"或四 切是果及有果。四不受。一分別 色 一若心法。因相應 陰 若非

攝亦陰者。謂善五陰。非善處攝亦非陰者。謂 滅。陰攝非善處者。謂不善及無記五陰,善處 亦攝不善處 或善處攝非陰,作四句,善處攝非陰者。謂 不善處攝五陰少分。五陰少分 數

善五陰 或無記處攝非陰。作四句。 謂處容及非數減。陰攝非無記處者。 無配處攝亦陰者。謂無記五陰,非 無記處攝非陰者 謂善 無 不

0===3 D[稼]一色團, 黎二法會 ®此下聖本有光明皇后願文 G[論]--(图 ◆之餘二後思想事,之丘岫

五

記 陰少分亦攝有漏處 陰少分亦攝漏處 處攝亦非陰者, 謂數減。漏處攝一陰少 有漏處攝五陰少分。五:數減、漏處攝一陰少分。

或無漏處攝非陰 作四句 無漏處攝非陰者 漏五陰。無漏處攝亦陰者。謂無漏五陰。非無 謂虛空數滅。非數滅陰攝非無漏處者。謂有 漏處。攝亦非陰者。是事不可得也

無即。云何善。謂善五陰。云何不善、謂不善五 陰或過去、或未來。或現在。陰或善、或不善或 陰。云何無記.謂無記五陰、陰或欲界緊。或色

界繫五陰。云何色界繋。謂色界繫五陰。云何 界繁。或無色界繁,或不繁。云何欲界繫。謂欲 無色界繫謂無色界繫四陰。云何不繋。謂無

非學非無學。謂有漏五 學。謂學五陰,云何無學。謂無學五陰。 分別,陰或學。或無學,或非學非無學。云何 、陰、幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切 云何 爊

問陰。幾見斷。幾修回斷。答一切應分別 謂見斷八十八使相應受陰、云何修斷。 陰隨信行隨法行人無間忍等斷。 陰。或見斷。或修斷。或不斷,云何見斷。 若有漏。彼修斷。若無漏彼不斷,云何修斷。謂 陰學見迹修斷,彼云何斷。謂修斷十使相應 十八。及一入少分。云何不斷。謂一入少分。受 受陰。及不穢汚有漏受陰。云何不斷。謂無漏 一陰。如受陰 想陰識陰亦如是 彼云何斷 色陰 " 若受 君受

行陰隨信行隨法行人無間忍等斷 行陰。或見斷。或修斷。 。或不斷。云何見斷 彼云何 若

不相應行。云何修斷。若行陰學見迹修斷。斷謂見斷八十八使,彼相應行陰。彼所起 餘心法亦心相應。一心隨轉非受相應。一心 心相應。二心法亦心相應、一唯心。一分別。 陰、云何不斷。謂無漏行陰、一非心非心法非 口業。彼所起心不相應行。 云何斷。謂修斷十使,彼相應行陰,彼所起身 隨轉亦受相應。二分別 行陰。若心不相應。彼非心非心法非心相應。 及不穢汚有漏行 彼所 起 彼心

会

色陰。或心隨轉非受相應。或非心隨轉。亦非 業。餘非心隨轉亦非受相應 受相應。心隨轉非受相應者。 謂心隨轉身口

行陰。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉非 應,覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。餘 或 陰,幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別。色陰。 心不相應行陰。如受。想亦如是。除其自性 受相應者。謂除心隨轉心不相應行陰。 亦受相應者。謂心相應行陰,非心隨轉亦非 受相應者。謂《心隨轉心不相應行陰。心隨轉 **覺隨轉非觀相應** 或非覺隨轉亦非觀相 若餘 間

非覺隨轉亦非觀相應 陰。云何無覺有觀,謂無覺有觀意思惟相應 受陰。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀 應受陰。如受陰。想陰融陰亦如是 受陰,云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相 云何有覺有觀,謂有覺有觀意思惟相應受

觀相應者。謂覺隨轉心不相應行陰,及覺相 應 行陰。或覺隨轉非觀相應,作四句。覺隨轉非 觀 。觀相應非覺隨轉者。謂覺。 ,若覺不相

行陰,及覺不相應觀。及非覺觀相應心法行 **讚除覺隨轉心不相應行陰**。 觀相應心法行陰。 觀 相應心法行 陰 非覺隨轉亦非觀相應 覺隨轉亦觀相應者. 若餘心不相應 鄁 者

非見"若無漏"彼非見亦非見處 謂一入少分、受陰想陰識陰。若有漏。 少分。見亦見處者。謂一入。非見亦非見處者。 處非見。作三句見處非見者。謂九人及一人 問陰。幾見非見處 答-切 **應分別。色陰** 。彼見處 或見

見者。謂見所不攝有漏行陰,見亦見 陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧。 行陰。或見非見處,作四句。見非見處 五見。及世俗正見。非見亦非見處者。 不攝無漏行陰 **龙鹰者**谓 見處非 謂見 者謂 肵

分別。色陰。如色入。受陰想陰識陰。 問陰,幾身見。非彼因彼非身見因 處。行陰。如法念處 答 。如受念 切 爏

了甚深 問陰。幾業非業報。答一 分別。色陰。如身念處。四非造色色非有對色。 行 處三業隨轉非業。二分別。色陰,如身念處。 念處。受陰想陰識陰,如受念處。行陰。如法念 分別。色陰。如身念處,一切是甚深難了難 陰如法念處。四陰非造色色非可見色。 切應分別 "色陰"如身

問陰。幾善因非善答 善及無記 亦善因者。謂善五陰。非善亦非善因者。謂 《善,作三句。善因非善者。謂善報生五陰,善 五 一切應分別。 陰或善因 不

法 如 閊 **利身念處**。 念處 陰 艭 (不善非) 。受陰想陰識陰如受念處。 行陰如善非不善因。答一切應分別。色陰

無記因非無記 問陰。幾無記因非無記。答一切應分別 别 綠及有因 不善五陰。 「亦非無説因者、謂善五陰。一切因緣 無記亦無記因者、 一非次第。 ,作三句。無配因非無記者。謂 亦非次第緣緣。四分 謂無記五陰。 陰或

第縁絲者, 謂未來現前必起心法行陰。過去 心法行陰。若餘未來心法行陰。除次第心不 終心法行陰。若餘過去及現在心法行陰。非 及現在阿羅漢最後命終心法行陰。及無想 行陰。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次 相應行陰。若餘心不相應行陰 次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起 次第綠綠者,謂除過去現在阿羅漢最後命 正受。滅蟲正受,已起當起心法行陰,次第亦 。受陰想陰識陰。如受念處

謂四流。 非流者。謂流所不攝有漏行陰。流亦隨流者。 流亦非隨流。行陰。或隨流非流。作三句。隨流 想陰識陰,若有漏。彼隨流非流。若無漏,彼非 間陰。幾流亦隨流。答一切應分別。色陰受陰 行陰。若心法。彼緣緣緣及有緣,若非心法。緣 緣緣非有緣。一切是增上緣緣及有增上 緣緣綠非有緣。三緣緣緣及有緣。一分別 非流亦非隨流者。謂流所不攝無漏

一八界。 。謂十八界,問云何十八。答廣說如前 幾色 幾非色"答十是色" Ł 非

> 見。十七不可見。十有對。八無對。十五 界身識界亦如是 法界。如法人,十七有爲,一分別。法界,如法 思惟相應意界。如意界。一識界亦如是 色。一分別 界、如色界、聲界眼識界耳識界鼻識界舌識 何有報。謂善不善色界。云何無報 入。八無報。十分別。色界。或有報。或無報。云 有漏意思惟相應意界。云何無漏 三分別。意界。或有漏。或無漏。云何有漏。謂 法界中身口業是色。餘非色。 謂無記色 間無漏意 有漏。 μ

界。或應修。或不應修。云何應修、謂善色界。 攝。六是外入所攝,一切是智知。十五斷知知 十七從因緣生世所攝。一分別。法界如法人。 意界。意識。界法界亦如是 有漏意界。云何無報。謂無記及無漏意界。如 意界。或有報。或無報。云何有報。謂不善及善 界及數滅。八不穢污。十分別。色界。或穢污, 漏。非斷知知及不斷,八不應修。十分別。色 及斷。三分別。三若有漏。斷知知及斷。若無 口業是色所攝。餘是名所攝。十二是內入所 十是色所攝。七是名所攝。一分別、法界中身 或不穢汚。云何穢汚。謂不善色界。 調養有爲法界。云何不應修。謂不養無記法 亦如是。法界,或應修。或不應修。云何應修。 云何不應修。謂不善及無記色界。如色界。聲 眼識 耳識 鼻識舌識身識 界意界意識界 及隱沒無

> 有。若無漏彼非有。十因不相應,七因相應,一 界如法入。十五是有。三分別。三若有漏。彼是 界耳界 鼻界香界 舌界味界 身界觸 七界。及二界少分。十七界是有上。一分別。法 大造,謂九界。及二界少分。云何非四大造。謂 是。十八界。或四大造。或非四大造。云何四 自強受。云何不受。若非自性受。如眼界。色 分別。法界是法入 Ł 九分別。 是果及有果。 眼界"或受。或不受"云何受。 分 舠 法界如 法 界亦如 Ą 九

善處攝十界少分。十界少分亦攝善處。 謂除善不善身作。若餘色界。聲界亦如是 謂善身作。云何不善。謂不善身作。云何無記 十分別。色界。或善。或不善。或無記。云何善 未來。或現在。一分別。法界如法人。八無記。 分。三界少分亦攝無漏處。十七界。或過去。或 漏處。有漏處攝十五界及三界少分。十五界 攝無記處、漏處攝一界少分。一界少分亦攝 處攝八界及十界少分。 處攝十界少分。十界少分亦攝不善處。 惟相應眼識界。云何無記。謂無記意思惟相 意思惟相應眼識界。云何不善。謂不善意思 眼識界。或善。或不善。或無記。云何善。 及三界少分亦攝有漏處無漏處 摄 三 界 應眼識界。 意識界亦如是 如眼 識 耳識鼻識舌識身識 八界及十界少分亦 不 意界

界耳界離界與界舌界身界觸界。 法界如法入。四欲界繁。 入品廣說。 眼識界或欲界緊。 十四分 或 别 色界繁。 如分別諸 。眼界色

記色界。如色界。聲界眼識耳識鼻識舌識身 配色界。云何不穢汚。謂善色界。 及不隱沒無

界意界意識界法界亦如是

界。耳識身識界亦如是色界繁。謂色界意思惟相應眼識界。如眼識何欲界繁。謂欲界意思惟相應眼識界。如眼識

是,意界及意識界如意入。法界如法入如色界摩界眼識耳識鼻識舌識身識界亦如非彼因。十分別。色界。若穢污。身見因身見亦非彼因。十分別。色界。若穢污。身見因身見識界如意入。法界如法入。八非身見因身見識界如意入。法界如法入。八非身見因身見識界如意入。法界如法入。八非身見因身見

如色入。聲界如聲入。法界如法入業亦非業隨轉。七業隨轉非業。三分別。色界色界如色入。聲界如聲入。法界如法入。八非

可見色者。謂一界。非造色色非可見色者。謂非可見色者。謂八界及二入少分。造色色亦十八界。或造色色非可見色。作三句。造色色

七界及二界少分

十八界。或造色色非有對色。作四句。造色色十八界。或造色色非有對色者。用果少分。這色色亦有對色者。九界及一界少分。非造色色亦非有對色者。別是甚深難了難了甚深。問及一界少分。一切是甚深難了難了甚深。問及一界少分。一切是甚深難了難了甚深。問于八界。幾善非善因亦非善。善因非善者。謂七界音報生眼界。餘非善亦非善因,何知句。造色色十八界。或造色色非有對色。作四句。造色色十八界。或造色色非有對色。作四句。造色色

餘非善亦非善因。法界如法入因。或非善亦非善因。善亦善因者。謂善學界。因。或非善亦非善因。善亦善因者。謂善學界。或善亦善身識界意界意識界亦如是、聲界。或善亦善色界如色入。 眼識界耳識界鼻識界舌識界

界味界身界觸界亦如是眼界廣說如眼入。如眼界。耳界鼻界香界舌眼牙廣說如眼入。如眼界。耳界鼻界香界舌間十八界。幾不善亦不善因。答一切應分別。

身識界亦如是色界如色人。如色界。眼識界耳識鼻識舌識

學界如聲入。意界如意很。意識界如喜根。

法

職界亦如是職界亦如是職界亦如是

別,眼識界。或次第非次第緣緣。作三句。次第界如法入。十界非次第。亦非次第緣緣。八分法界如法入。十七因緣緣及有因。一分別法

有對法。十界十入一陰攝。七智知。

非流。三分別。意界意識界如意入。法界如 緣及有增上。 有緣。一分別。法界如法人。十七界是增上緣 法界如法入。十編緣緣非有緣, 七緣緣緣亦 **舌識身識界亦如是。** 識界,若餘未來眼識界。 第亦非次第綠縁者。 第亦次第綠綠者。 次第縁縁者 一分別。法界如法人。十五隨流 謂 謂過去現在限識界。 未來現前必 意界及意識界如意入。 謂除未來現前必起眼 **如眼識界。耳識鼻識** 起 服 識界 非 次

の衆事分阿毘曇擇品第八

智知。五識識。非使使使。及修斷使使。即色法。十界十入一陰攝,非使。及修斷使使。即色法。十界十入一陰攝,不知遍使色法。十一界十一入一陰攝,八智知。除知他

一切遍使使 一切遍使使。即不可見法。十七界十一入 一切连媾,三智知。謂知他心智及滅道智。四識 一切使使。即不可見法。十七界十一入 四陰攝,三智知。謂知他心智及滅道智。四識 一切遍使使。即不可見法。十七界十一入

 法。非界非人非陰攝。二智知。謂滅道智。非

· 欲界二身見集斷。不一切遍使使

智知。五識識。非使 及修斷使使。即有對法。 智及滅道智。六 識 識 欲 色二界 **一界十入非陰攝** 切 温使使 非

欲色二界,二身見苦集斷。不一切遍使使 切使使。即無對法。八界二人四陰攝三智知。 謂知他心智及滅道智。非識識。無色界一切: 無對法。八界二人五陰攝。 一智知。 一 一職職

道智。六識識。一切使使。即有漏法。十五界十 入非陰攝。二智知。謂苦集智。五識識。一切 有漏法。十八界十二人五陰攝。八智知。除滅

攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使 無漏法。三界二入五陰攝、八智知。除苦集智 **識識。使所不使。即無漏法。** '非界非入非陰

使使

智。五識識。一切使使 入五陰攝,四智知。謂知他心智苦智集智道 智。六融識。一切使使。即有爲法。十七界十一 有爲法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅

譀 法。非界非入非陰攝。一智知·o謂滅智。非識 心智及苦集道智。一識識。使所不使。即無爲 無爲法。一界一入陰所不攝,六智知: 非使使 。除知他

記法。十界四八五陰攝。十智知。三識識。欲界 非結受非受極非優法亦如是 問出世間入不入染汚不染汚依家依出要結 有諍無諍法。如有漏無漏法。如有辭無諍。世 切色無色界 一切逼使使。 及修斷使使卽

> 道智。六識識。色無色界一切。欲界二身見集 非智知。三識識 無記法。十八界十二入五陰攝、八智知。 切過使使 一切逼使使。即無記法。八界八入非陰攝 。色無色界二身見若集斷。不 除滅

切遍使使 摄 三識識。一切使使。即隱沒法。非界非入非陰 隱沒法。十界四入五陰攝。八智知、除滅道智。 :"非智知·非識識·三界二身見苦集斷·不一

·道智、非識識非使使 使使。 不隱沒法。十八界十二人五陰攝。十智知。六 知。除滅智。三融融。三界一切逼使使。及修斷 三識誠。非使使。修法。十界四入五陰攝。九智 沒法。八界八入非陰攝。6二智知。謂滅道智。 識識。三界一切逼使使。及修斷使使。即不隱 即修法非界非入非陰攝。一智知。謂

苦集斷。不一切逼使使 非修法。十八界十二人五陰攝。 陰攝,一智知。謂滅智。*二識識。三界二身見 智六融識。一切使使。即非修法。八界八入非 九智知。除道

切温使使 攝。非智知。非識識。三界二身見苦集斷。不一 穢污法。十界四入五陰攝。八智知、除滅道智。 三識識。一切使使。即穢汚法。非界非入非陰

使

概。二智知。謂滅道智。三識識。 **識識、一切使使。即非穢汚法。八界八入非陰** 汚法。非穢汚有罪無罪亦如是 非穢汚法。十八界十二入五陰攝。十智知。六 有報法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。 '非使使。如穢

非有報法。十八界十二人五陰攝。十智知、六 知。非識識。欲界二身見集斷。不一切遍使 **識識。色無色界一切。欲界二身見集断** 修斷使使。即有報法。非界非入非陰攝 三識識。欲界一 切。色無色界一 切遍使使。 二切 非

使

智 及

断。不一切遍使使 見法。二界二入二陰攝。九智知 知。謂滅道智。三識藏。 遍使使。即非有報法。八界八入非陰攝,二智 色無色界二身見苦集

瀜

即見法。一界一入非陰攝。非智知。非識識。無

。有漏緣使使。及無漏緣見相應無明使使。

除滅智。一

識

明·若o除無漏緣使使 識。一切使使。卽非見法。十六界十入三陰攝。 非見法。十七界十一人五陰攝。十智 漏緣見相應無明使使 **智知。謂滅智。五識誠。** 除無漏緣見相應無 知 、六藏

界六入三陰攝。一智知謂滅智。五識識 非智知。非識識。非使使。外法、六界六入四陰 攝 **識識。一切使使。即內法。十二界六人一陰攝** 內法。十二界六入二陰攝。九智知。 十智知。六識識。一切使使。即外法。 除滅 非使 智 六

非識識。非使使 修斷使使。即受法。非界非入非陰攝,非智知。 及滅道智、五識識、欲色二界一切遍使使,及 受法。九界九八一陰攝。七智知 除知他心 智

非受法。十八界十二人五陰攝。十智知。 智 識。一切使使。卽非受法。九界三入四陰攝。三 知謂 知他心智及滅道智。 識識 。無色界 六識

色界

攝,非智知。非識識,非使使 智。一識識。一切使使。即心法。七界一入一陰 切 心法。七界一入一陰攝。九智知。 欲色二界二身見苦集斷。 不一切遍 除波

他心智。六融識,有滿緣使使。卽無緣法,十界 緣法。十一界十一入〇二陰攝。九智知。 識識。一切使使。即有緣法。七界一入三陰攝 有緣法。八界二人四陰攝。九智知。除滅智,一 陰攝。非智知。非誠識。非使使 智。一識識。一切使使。即心法法。非界非人二 使。心法法。一界一入三陰攝、九智知。 十入一陰攝。一智知、謂滅智。五識識。 **智知。謂知他心智。非識識。無漏緣使使。無** 除滅 非使 除知

非心法法。十八界十二人三陰攝,十智知,六 融識。一切使使。即非心法法。 十七界十一入 陰攝。一智知。謂滅智。五識識。非使使

識,一切使使。即業法。非界非入非陰攝,非智 業法。三界三入二陰攝,九智知。除滅智。三識 非識識。非使使

識。一切使使、即非業法。十五界九入三陰攝 非業法。十八界十二人五陰攝。十智知。六證 智知。謂滅智。三識識。非使使

界非入非陰攝。非智知。非識識 善法。十界四入五陰攝。十智知。三識識。三界 滅道智三識識 不善法。十界四入五陰攝、七智知。 切逼使使。及修斷使使。即善法。 陰攝 二智知 切遍使使 。欲界一切使使。即不善法。非 "謂滅道智"非識識"非使使" 欲界二身見 非界非入 除比智及

> 道智、六職職、色無色界一切。欲界二身見集 非智知。三識識。色無色界二身見苦集斷。不 断一切逼使使。即無記法。八界八入非陰攝。 無記法。十八界十二入五陰攝。八智 切逼使使 郊 除滅

滅道智,非識識。非使使 非智知、五識識。修斷一切使使,無斷法。三界 不使。即無斷法。非界非入非陰攝。二智知。謂 二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所 攝。八智知。除滅道智。六融識。修斷一切。及 不一切逼使使。修斷法。十八界十二入五陰 非陰臟,非智知,非識識。三界二身見苦集斷。 見斷法。三界二人四陰構、八智知。除滅道智 切遍使使。卽修斷法。十五界十入非陰攝。 **融識。見斷一切使使。即見斷法。非界非入**

攝二智知

、識識、使所不使。即無緊法。 非界非

入非陰

陰臟。非智知。 法亦如是 滅智。一識識,使所不使。即學法。非界非入非 學法。三界二人五陰攝。七智知。除苦集智及 '非識識。非使使,如學法。無學

非學非無學法。十八界十二入五陰攝。 知、除道智、六融融、一切使使。即非學非無學 五識識"一切使使 法。十五界十入非陰攝。三智知。謂苦集滅智。 九智

比智及滅道智。六融融。欲界一即使使。即欲欲界繋法。十八界十二入五陰攝。七智知。除 界一切使使 界繁法。四界二入非陰攝。非智知。二識識。欲

色界繁法。十四界十入五陰攝。七智知。除法 智及滅道智。四職職。色界一切使使。 , 卽色界

無色界繋法。三界二入四陰攝。六智知。 切使使 法 非界 非 入非陰攝 f.非智知。 非識識

知非識識。無色界一切使使 智知他心智及滅道智。一 無繫法。三界二人五陰攝。八智知。除苦集智 使使。即無色界繁法。非界非入非陰攝。 識識 無色界一切 非智 除法

使使 非界非入非陰攝。一智知。謂滅智。非識識,非 入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道 現在法亦如是。非過去未來現在法。一界一 陰攝。非智知。非證誠。非使使。如過去法。未來 智。六識識。一切使使。即過去法。非界非入非 過去法。十八界十二入五陰攝,九智知。 。謂滅道智。非識識。 除波

諦。集誦所攝法亦如是 **苦諦所攝法,廣說如苦諦。即苦諦所攝法。非** 界非入非陰攝。非智知。非 **識識。非使使。如苦**

滅諦所攝法。如滅諦。即滅諦所攝法。

非

智。一 三界二人四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。 非陰攝。非智知。非識識。 諦所不攝法。一界一入非陰攝。一智知。謂等 入非陰攝,一智知。謂道智。非識識。非使。使 道훪所攝法如道諦。即道훪所攝法。非界非 入非陰攝,一智知。謂滅智。 見苦斷一 識識。非使使。即諦所不攝法。非界非入 IJ 及見集斷一切遍使使。即見苦 非使使。見苦斷法。 非識聽。 "非使使"

苦斷不一切逼使使斷法智知,非識識。即見

見道斷差別者。見道斷一切使使使見減斷差別者。謂見滅斷一切使使。如是如是見集斷差別者。 即見集斷不一切遍使

識。修斷一切使使即後。十五界十入非陰攝。非智知。五識即修斷法。十五界十入非陰攝。非智知。五識道智。六識識。修斷一切使使。及一切逼使使。修斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅

是

 攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使一識識,使所不使,即無斷法。非界非入非陰無斷法。三界二人五陰攝,八智知。除苦集智、

知。五識誠,非使使及修斷使使。即色陰。十界十入一陰臟。非智心智及滅智。六識識。欲色二界一切逼使使。色陰,十一界十一入一陰臟。八智知。除知他

非智知。非識識。非使使一一一段概念,一切使使。即受陰。七界一入一陰概。一一意識。一切使使。即受陰。如受陰。想陰行陰亦如知,非識識。非使使,如受陰。非界非入一陰攝。非智知。除滅智。一、非識識。非使使,如受陰,非界非入一陰攝。非智

鼻舌身界眼根耳鼻舌身根亦如是非識識。如眼入。耳入鼻入舌入身入眼界耳修斷使使。即眼入。一界一入非陰攝。非智知。及滅道智。一識識、欲色二界一切遏使使。及股減道智。一識識、欲色二界一切遏使使。及

及滅道智。二藏識,欲色二界一切遍使使,及一色入。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智

一識識。非使使。如色入。聲入觸入色界聲界修斷使使。即色入。一界一入非陰攝,非智知。

制界亦如是

「融融"非使使。如香入。味入香界味界亦如修斷使使即香入。一界一入非陰攝·非智知。心智及滅道智。二融識。欲界一切遏使使。及香入。一界一入一陰攝·六智知。除比智知他

是"法人"一界一入一陰攝"也智知。法界亦如知。"非識識"非使使"如意人"意界意根亦如知。非識識。非使使"如意人"意界意根亦如是"法人"一界一入四陰攝"。也智知。一觀識。一切使使。即法人。一界一入四陰攝"。 电智知。一觀識。

非識識。非使使。如鼻識界,舌識界亦如是」 使使。即鼻識界。一界非入非陰攝。非智知。除此智 鼻識界。一界一入一陰攝。七智知。除此智 身識界。一界一入一陰攝。七智知。除比智 是識異。一界一入一陰攝。七智知。除比智 非使使。如眼識界。耳識界身識界亦如是 非使趣。如眼識界。可遍使使。及修斷使使。 一聽識。欲色二界一切逼使使。及修斷使使。

界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如女概。欲界一切逼使使。及修斷使使。即女根。非證識。一切使使。即意界。一界非入非陰攝非智知。非識識、非使使。女根。一界一入一陰證。一切使使。即意界。一界非人非陰攝非

識、非使使使即命根、非界非入非陰攝。非智知、非識使使、即命根、非界非入非陰攝。非智知、史修斷及滅道智、一識識。三界一切逼使使。及修斷

識。非使使一切使使。欲界一切遍使使。此樂根。非界非入非陰臟。非智知。非識一致使使。及修斷一類,以是使,及修斷學根。一界一入一陰臟。九智知。除滅智。一識

非陰攝。非智知。非識識。非使使應無明。餘欲界一切使使。即喜根。非界非入識。色界一切使使。除欲界無漏滌疑及彼相喜根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識

知,非識識。非使使即捨根。非界非入非陰臟,非智識。一切使使。即捨根。非界非入非陰臟,非智能

集智及滅智。

兖

切使使 見滅斷使。非界非入非陰攝。非智知 見滅斷一切使使。及一切遍使使。 界緊見滅斷無漏緣不共無明。 陰攝。七智知。除比智及滅道智。一 智知。除比智及滅道智。一識識 苦斷使。非界非入非陰攝。 除比智及滅道智。 識識。非使使:欲界點見滅斷使。 一 繫見集斷使。 |使。欲界緊見集斷使。一界一入一陰攝。 界紫見苔斷使。 知當知根。已知根無知根亦 界非入非陰攝 切使使。 及見集斷一切逼使使。 非界非人非陰攝 及見苦斷一切逼使使。 非 智知 誠識 界一人一陰攝 。非智知。 非 欲界繫見苦斷 識 如是 誠 即欲界繁見 欲界緊見 若餘欲界繁 非智 非識識 識識。除欲 | 界 | 入 | 非 即欲界繫 七智 智知。非常知识, 非 使 識識 使 集 如 衆

欲界緊修斷使。一界一入一陰攝 、使使。如見滅斷。見道斷亦如是 一。七智

使及 **苦集滅道修斷使**。 入非陰攝。 **智及滅道智。**一 切遍使使。即欲界繫修斷使。 繁無色界繋差別者。 非智 知 、六智知。 **識識。欲界繋修斷** 非 微識。 除法智知他 非 色無色界繫見 使使。 非界非 如欲界 ----切魚 心 智 阿

今敬敬敬 占願 禮禮禮 歸 ተ 加 最 最 最 憑 諸垂 息寂 眞 神寶心波 覺 於 必 欲 淨 及 無 $\equiv$ 妙流有 戒 爲 無所微漢 類。 無激 強 質 量 算 量 甚 深滯微 義寒

人滅道智。

。餘如前說

事 分 願實 明 阿 達 以 不 毘 此 爲 四 粗 錄 胡 迦 衆 迦 文 佛 揚 無 **曇論卷第** 眞 徽 名 已心文比事 比不遊法障 緣 稱 定受典丘分丘傳 髸 化礙 求变现 豳 一專師真求 水 善 毎 流譜結 T 存 早 **→** 精善定 宜 順 集 諸の法 從。義 堉 舊 朱 提 胡 浬 跋在 長 $\equiv$ 爲 學 辭 學 耶 葉 撆 文 陀 賢 藏 衆 含本羅墨索寶典 樂 相徒 傦 書 譯

No. 1542 (No.1541)

毘達 磨品 類足論 卷 第

算者世友造 9三藏法師玄奘奉

詔

譯

辯五事品第

身 火界風界。所造色者。謂眼根耳根鼻根舌根 行。五無爲。色云何。 有五法。一色。二心。三心 极色聲香味。所觸一 心意識。此復云何。謂六識身。 。及四大種所造色。四大種者。 否識身識意識。 "謂諸所有色"一切四 心所 分。及無表色。心云何。 法法云何。 所法。 即服識耳識 謂地界水界 四 謂 ď. 岩法 不 相 火 ı. 臁

識

否識受已意識隨識。所觸一分云何。謂

滥

性

輕

性重性冷飢渴性

身

所觸。

如

Ħ **耳識受已意識隨識。香云何。謂諸所有香。若** 色 已意識隨識。聲云何。此有二。 謂眼識及意識。此 **净色。色云何。謂諸所** 何。謂舌識所依淨色。身根云何。 淨色 鼻根 爲因聲。及無執受大種爲因聲。 何。謂眼識所依淨色。耳根云何。 何 地界云何。謂堅性。水界云何。謂 香若惡香若平等香鼻所嗅。 所識。謂耳識及意識。此中一 老二中間似 謂煖性。風界云何。謂輕等動性。眼 云何。謂鼻識所。 源處色 如是諸色二 中一類眼識先識 有色。若好顯色。若 依淨色。舌根 謂有執受大種 類耳識 謂耳識 濕性 如是諸聲二 謂身識所 如是諸香二 謶 眼 火 光識 所 一識受 惡題 所 根 界 識 依 ź; 依

不相應。總名心不相應行。無爲云何 事命根衆同分。 心不相應。此復云何。謂得無想定滅定。 相應。總名心所法。心不相應行云何。 定慧信勤尋伺放逸不放逸善根 相 `名身句身文身`復有所餘如是類法 切結構 此 諸所有現觀 復 포 何 6間受想思觸作 依得事得處得生老住 随煩惱纏 復有所餘如是類法與 諸所有智。 【不善根 ;意欲勝 謂 謂 萸 無常 **芳法** 解念 Ξ 無 Ċ 想

可意若不可意。 鼻識受已意識隨識,味云何。謂諸所有味。 識 爲。一虛空二非擇減。三擇波 識所 所識。謂鼻識及意識。此中 識 謂舌識及意識。 若順捨處舌所嘗。 此 中 類鼻識 類舌識先 如是諸味 先識 若

有貪隨

慢隨

眠 無明

隨 眠

見隨 眠

疑隨

瞋縛癡縛。

"隨眠有七種,謂欲貪隨眠。瞋隨眠。

恪

。轉云何,謂諸結亦名縛,復有三稱。謂貪轉

識所識。謂意識 何。謂法處所攝色。 類身識先識。身識受已意識隨識。無表色 大種。二識所識 此及五色根。於一切時 ,謂身識及意識。 此 113 慢者。 類

굸

依耳根各了別聲。鼻識云何。謂依鼻根各了 眼 何 別香。舌識云何。謂依舌根各了別味。身識云 一識云何。謂依眼根各了別色。耳識 ,謂依身根各了別所觸。意識云何。謂依意 云何。 謂

學作意。欲云何。謂樂作性。勝解云何。謂心正 受云何。謂領納性。此有三種。 善根。瞋不善根。 無 審根云何。謂三善根。即無貪善根。無瞋善根。 何 何 定 勝 性 受觸。順不苦不樂受觸。作意云何。謂心警覺 何 意業。此有三種,謂善思不善思無記思。 苦不樂受。想云何。*謂取像性。此有三種。謂 궄 結疑結裝結慳結。愛結云何。 何 詑 謂 。謂心麁動性。何云何 何。謂心澄淨性、勸云何。謂心勇悍性。尋云 想大想無量想。思云何。謂心造作性。即是 **癡弄根。不善根云何。謂三不善根。即貪不** 云何。謂心一境性。慧云何。謂心•擇法性。信 解已勝解當勝解性。念云何謂心明記性 。此有三種,謂學作意,無學作意。非學非無 。謂三和合性。此有三種。謂順樂受觸。順苦 根。即無記愛無記見無記慢無記無明 謂 不修善法性,不放逸云何。謂修善法性。 於有情能爲損害。慢結云何 謂愛結患結慢結無明結見結取 "癡不善根"無記根云何 謂心細動性。放逸云 謂 謂樂受苦受不 三界貪" 恚結 謂 觸云 謂四 七慢

> 慢當慢。心高學心特"篾。增上慢者、於所未 五取蘊等。隨觀執我或我所。由此正慢已正慢已慢當慢,心高舉心恃*篾。我慢者。於 高舉心恃*箆。慢過慢者。於勝謂己勝。由此 法。謂我已至。於所未觸上勝證法。謂我已觸。 己勝。或於勝謂己等。由此正慢已慢當慢、心 已慢當慢、心高學心情®篾。 得上勝體法。謂我已得。於所未至上勝體 。於劣謂己勝。或於等謂己等。由此正慢 慢過慢慢過慢 我慢增上慢果 過慢者。於等謂 慢邪 慢

蘊等 *綫。邪慢者。於實無德謂我有德。由此正慢 謂自少劣。由此正慢已慢當慢。心高擧心恃 邪見者。謗因謗果。或謗作用,或壞實事。由此 我所。由此起忍樂慧觀見。邊執見者於五取 見耶見。有身見者。於五取蘊等。隨觀執我或 三界無智。見結云何。謂三見。即有身見邊執 已慢當慢,心高舉心恃*篾。無明結云何。謂 慢當慢。心高學心恃"慾"卑慢者。於他多勝 於所未證上勝證法。 。隨觀執或斷或常。由此起忽樂慧觀見。 。謂我已證。由此正優已

猾豫。 出離 爲上爲極。由此起忍樂慧觀見,戒禁取者。於 禁取,見取者。於五取蘊等。隨觀執爲最爲勝 五取蘊等。 起忍樂慧觀見。取結云何。謂二取。即見取戒 。嫉結云何。謂心妬忌。慳結云何 。由此起忍樂慧觀見。疑結云何,謂於諦 隨觀執為能清淨為能解脫為能 謂心鄙

> 界緊五、色界緊五者。謂色界緊見苦集滅道 取。色無色界繫各十二亦爾。疑隨眠有十二 聚十二者。謂欲界繫有身見邊執見。見苦道 者,謂欲界繫見苦集滅道修所斷無明。 繫五者。謂欲界繫見苦集。滅道修所斷慢、色 眠惡作 嫉慳無慚無愧 餘染汚。行蘊心所纒有八種。謂惛沈掉舉睡 **名隨煩惱。有隨煩惱不名隨眠。謂除隨眠諸** 色界繁各四亦爾。隨煩惱云何,謂諸隨眠 繫四者。謂欲界繫見苦集滅道所斷疑。 種 所斷邪見見取戒禁取。 界繋十二,色界繋十二。無色界繋十二。欲界 色界繁各五亦爾。見隨眠有三十六種。謂欲 欲界繫五。色界繫五、無色界緊五。欲界繫五 無色界緊各五亦爾。無明隨眠有十五種。謂 種。謂欲界繁五。色界繁五。無色界繁五 修所斷貧。無色界繁五亦爾。慢隨眠有十五 所斷瞋。有貧隨眠有十種 修所斷貪 眠 。謂欲界繫四。色界繫四。無色界繫四 、欲貪隨 **顺隨眠有五種** 眠 有五 種 見集滅所斷邪見見 欲界緊見苦集 。謂色界緊五。無色 謂見苦集滅道 色無 色無 一、欲界 欲界

無漏智。 能斷道諸無漏智。 云何。 緊諸行諸行因諸行滅諸行能斷 俗智苦智集智滅智道智盡智無生智。 諸所有智者。有十智。謂法智類智他心智世 他心智云何 沒有緣類智及類智地諸無漏智。 謂緣欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行 亦名法智。類智云何。謂緣色無色界 謂o若智修所成。 復有緣法智及法智地 道 是修果依 諸 亦名類 無 法智 漏 諸 行

夵

常斷。我已證滅不復當證。 見明覺。解慧光觀。皆名盡智。無生智云何。謂 所起無漏智。盡智云何。謂自遍知。我已知苦。 無漏智。道智云何。謂於聖道思惟道如行出, 取蘊。思惟非常苦空非我。所起無漏智。集智 世俗智云何。講識有滿慧。苦智云何。謂於五 心心所。及一分無漏。他心心所。皆名他心智。 止 忍,七道法智忍,八道類智忍。諸所有現觀者。 쳼 修。由此而起。智見明覺解慧光觀。皆名無生 白遍知。我已知●苦不復當知。我已斷集不復 我已斷集。我已證滅。我已修道,由此而起,智 法智忍。四集類智忍。五滅法智忍,六滅類智 八規觀邊忍。一苦法智忍。二苦類智忍。三集 一何。謂於有漏因思惟因集生緣。所起無漏 。諸所有見者。且諸智亦名見。有見非智。諸 。滅智云何。謂於擇滅思惟滅靜妙雕。所起 修己得不失。智。欲色界繁、和合現前。 我已修道不復當 他

先心心所滅。無想事云何。謂生無想有情天 染未離上染出離想作意。爲先心心所滅。滅 得云何。謂得諸法。無想定云何。謂已離遍淨 滿 何 得云何。謂得諸蘊。處得云何。謂得內外處。生 何 中心心所滅。命根云何。謂三界壽。衆同分云 定云何。謂已離無所冇處染止息想作意。爲 若智若見俱名現觀 云何。謂个諸蘊起。老云何。謂令諸蘊熱。任云 「行滅壞"名身云何。謂增語。句身云何。謂字 。謂令已生諸行不壞。 。謂有愶同類性。依得云何。謂得所依。處事 文身云何! 謂字梁。 虚空云何。 無常云何 謂體空虛 。謂令已生

逼 何 學

(知我已知苦我已

一無學法。

故监智緣

切有爲法及擇波。

雕 寬曠無礙 緊環滅云何。謂滅是離緊 **水障色行。** 非 擇 波 궄 何 謂 減 非

漏因。滅智何所緣。謂緣擇滅。道智無所緣。謂 智何所緣。謂緣五取蘊。集智何所緣。謂緣有 他心心所。世俗智何所緣。謂緣一切法。*苦 緣欲色界繁和合現前他心心所及一分無漏 界繫諸行及一分無漏法。他心智何所緣。謂 行及一分無漏法。類智何所緣。謂緣色無色 7i Ť ·品類足論辯諸智品第二9之 '智'如前說"法智何所緣" 謂緣欲界繫諸

所引 法 擇滅 **쁆行因諸行滅諸行能斷道故。** 及一分無漏法。 滅 集智知有漏因因集生緣故。 非常苦笨非我故。 引放。何故若智緣五取蘊。答苦智知五取蘊 他心心所及一分無漏他心心所放。 他心心所。答他心智知。欲色界繫和合現前 緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏 行能斷道故。 及擇滅。無生智何所緣。謂緣一切有爲法及 綠學無學法。 智緣一切法。答世俗智知一切法。或如理 '答滅智知擇滅滅靜妙離故' 何故道智緣 答法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸 或不如理所引 或非如理非不如理所 何故法智緣欲界緊諸行及一分無漏 盡智何所緣。謂緣一切有爲法 何故類智緣色無色界繫諸行 答類智知色無色界繁諧行 何故集智緣有漏因。答 何故滅智綠擇 何故他心智 何故世

> 集不復當斷。我已證滅不復當證,我已修道無生智自遍知。我已知苦不復當知。我已知苦不復當知。我已斷 故 不復當修故 何 故 無 ...生智緣 ... 切有爲法 及擇 波 答

智無生智。類智是幾智全。幾智少分。答類 答盡智是盡智全。六智少分。謂法智類智苦 是類符全、七智少分。謂他心智苦智集智滅 智集智滅智道智無生智亦爾 心智盡智無生智。盡智是幾智全、幾智少分。 答道智是道智全。五智少分。謂法智類智他 智滅智態知亦爾。道智是幾智全。幾智少 智全。四智少分、謂法智類智盡智無生智。 少 智道智盡智無生智。他心智是幾智全。幾智 七智少分。 法智是幾智全、幾智少分。答法智是法 心智、苦智是幾智全。幾智少分。答苦智是苦 少分。答世俗智是世俗智全。一智少分。謂他 智類智性俗智道智。世俗智是幾智全。幾智 分。答他心智是他心智圣。四智少分。謂法 謂他心智苦智集智滅智道智盡 分 集

答道智知學無學法道如行出故。 斷集我已證滅我已修道 答盡智自 何故法智是集智少分。 中他無漏心心所故。何故法智是苦智少 他心智少分。 答法智 知欲界繫 五取蘊非常 苦空非我故。 諸行因諸行滅諸行能斷道故。 法智知欲界緊。賭行滅滅靜妙離故。何故法 行因因集生緣故。何故法智是滅智少分。答 何故法智是法智全。答法智知欲界繫諸 **智是道智少分。** 道如 行出故。 答法智知欲界緊諸行能斷道 何故法智是盡智少分。 答法智知欲界繫諸行能斷 答法智知欲界繫諸 何故法智是 分

界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅。我已修 少分。答法智自遍知。我已知欲界繫諸行苦 我已斷欲界緊諸行集不復當斷。 何故法智是無生智 (日) 欲 故他心智是世俗智少分。 何故他心智是類智少分。 知 欲界點諸 行 能断道中 他無漏 Ù

智自)

温知

我

已知欲界緊諸行苦。

我

類智全。 界繫諸行能斷道不復當修故。 我已證欲界繫諸行滅不復當證。 行滅諸行能斷道故何故類智是他心智少 答類智知色無色界繫諸行能斷道中他 答類智知色無色界繫諸行諸行因 何故類智是 我已修欲

分 被 智知色無色界 繫五取蘊 非常苦笨 非我故。 繫諸行因因集生緣故。 何故類智是集智少分。 ·答類智知色無色》界繫諸行滅滅靜妙離 何散類智是道智少分。答類智知色無色 答類智知色無色界 何故類智是滅智少

無漏心心所故。何故類智是苦智少分。答類

當斷 界緊踏行能斷道道如行出故。 盡智少分。答類智自逼知。我已知色無色界 我已修色無色界繁諸行能斷道 不復當 修 不復當知。 答類智自遍知。 繫諸行能斷道故。何故類智是無生智少分。 已證色無色界繫諸行滅。 我已證色無色界繫諸行滅不復當證 我已斷色無色界繫諸行集。 我已斷色無色界繫諸行集不復 我已知色無色界繫諸行苦 我已修色無色界 何散類智是 我

界緊和合現前他心心所。 何故他心智是他心智全。 所数。 何故他心智是法智少分 及一分無漏他心 答他心智知欲色 答他心 智 分

故

漏心心所故。何故他心智是道智少分。答他 心智知整道中他無漏心心所故 色界緊諸行能斷道中他無漏心心所故。 無漏心心所故。何。答他心智知色無 答他心智知他有 心所故。

法。或如理所引或不如理所引。或非如理非 答世俗智知他有漏心心所故 不如理所引故。何故世俗智是他心智少分。 何故世俗智是世俗智全。 答世俗智 知 切

知故 蘊非常苦空非我故。何故苦智是盡智少分。 苦宅非我故。何故苦智是法智少分。答苦智 生智少分。答苦智自遍知。我已知苦不復當 答苦智自遍知。 智是類智少分。 知欲界繁五取蘊非常苦空非我會故。何故苦 何故苦智是苦智全。 "我已知苦故。何故苦智是無 答苦智知色無色界繫五取 答苦智知五取蘊非常

少分。 智白遍知我已斷集不復當斷故 我已断集故"何故集智是無生智少分。答集 緣故。何故集智是盡智少分。答集智自逼知 界緊誘行因因集生緣故。 生緣故。何故集智是法智少分。答集智知欲 何故集智是集智全。 答集智知色無色界緊諸行因因集生 答集智知有漏因因集 何故集智是類智

離故。何故滅智是法智少分。答滅智知欲界 繫諸行滅滅靜妙離故。 何故滅智是滅智全。答滅智知擇滅滅靜妙 答滅智知色無色界諸行滅滅靜妙雕故。 何故滅智是願智少

> 遍知我已證滅不復當證故 何 證滅故。何故滅智是無生智少 故滅 智是 盡智少分。 答滅 智自遍知我已

阿毘 達磨品類足論卷第二

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉

道不復當修故 道智是無生智少分。 智知鷝道中他無漏心心所故。何故道智是 道如行出故。何故道智是他心智少分,答道 繫諸行能斷道道如行出故。 出故。何故道智是法智少分。答道智知欲界 **盎智少分。答道智自遍知我已修道故。何故** 智少分。 何 "故道智是道智全。答道智知聖道道. 辯諸智品第二之6餘 答道智知色無色界繋賭行能斷道 答道智自遍知我已修 何放道智是類 如 行

諸行集。 界緊諸行滅。我已修欲界緊諸行能斷道 繁諧行苦。我已斷欲界繋諸行集,我已證欲 智是法智少分。答盡。智自逼知。我已知欲界 苦我已斷集我已證滅我已修道故。 何故盡智是盡智全。 色無色界繫諸行能斷道故。 何故盡智是類智少分。答盡智自邁の知。我已 知色無色界繫諸行苦。 。我已證色無色界繫諧行滅。我已修 答盡智自遍知我已知 我口斷色無色界繁 何故盡智是苦 故

分。答滅智自

○說一切有部品類足論○卷第

何故盡 詔譯 -- **急 ●**設-一切有部二阿毘達唐卿* ⁶卷數下明本有說一切有部五字細註* 6.佚二二國 ◎ 智=>>> ② 9知二智

夘 證滅故。何故盡智是道智少分。答識智自遍 何故盡智是滅智少分。答盡智自遏知。 智是集智少分。答盡智自遍知,我已斷 智少分。答盡智自逼知。我已知苦故。何故盡 我已修道故 i集故。 我已

放 滅不復當證。 界點諸行集不復當斷。 我已知欲界繫諸行苦不復當知。 我已斷欲 我已知苦不復當知。我已斷集不復當斷。我 何故無生智是無生智全。答無生智自遍 漏緣。答二有漏緣。二無漏緣。六應分別。謂法 他 漏、一應分別。謂他心智或有漏或無漏。云何 少分。答無生智自逼知。我已修道不復當修 我已證滅不復當證故。 何故無生智是滅智少分。答無生智自遏知。 分,答無生智自遍知。我已斷集不復當斷故。 故 修色無色界繋諸行能斷道,不復當修故。何 我已證色無色界繁諸行滅。不復當證。 當知。我已斷色無色界繫諸行集。不復當斷。 智自遍知。我已知色無色界繫諧行苦。不復 復當修故。何故無生智是類智少分。答無生 何故無生智是法智少分。答無生智自逼知 已證滅不復當證。我已修道不《復當修故》 無漏心心所法。如是十智。幾有漏緣。幾無 知苦不復當知故。 無生智是苦智少分。答無生智自遍知。我 如是十智。幾有漏幾無漏。答一有漏八無 謂知他有滿心心所法。云何無漏。謂知 我已修欲界緊諸行能斷道不 何故無生智是集智少 何故無生智是道智 我已證欲界繫諸行 。我已 知 此十二處。幾有爲幾無爲。答十一有爲。一應 攝無漏身語業。及無漏受想行蘊,虛空二滅。

有

。或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。謂緣苦

分別

。謂法處或有爲或無爲。云何有爲。

調法

語業、及有漏受想行蘊。云何無漏。謂法處所 有漏或無漏,云何有漏。謂法處所攝有漏身 處。云何無漏。謂無漏作意相應意處。法處或 有漏或無漏。云何有漏、謂有漏作意相應意 有漏幾無漏。答十有漏。二應分別。謂意處或

緣。 亦 集 謂 鐵智無生智亦爾。 緣幾無爲緣。答四有爲緣。一無爲緣。五應分 爲。答一切是有爲非無爲。如是十智。幾有爲 他無漏心心所法。 緣。謂知他有漏心心所法。云何無漏緣。謂知 緣。"謂緣苦集道。云何無爲緣。謂緣滅。類智。 別。會謂法智或有爲。緣或無爲緣。云何有爲 滅道及虛空非擇滅。如是十智。幾有爲幾無 緣。云何有漏緣。謂緣苦集。云何無漏緣。謂緣 爾 緣擇滅及虛空非擇滅 云何無漏緣。謂緣滅道 云何有爲緣。謂緣苦集道。云何無爲*緣。 他心智或有漏緣。或無漏緣。云何有漏 世俗智或有漏緣或無漏 世俗智或有爲緣或無爲 類智盡智無生智

見幾無見。答一有見,十一無見。此十二處。幾 身語業。云何無色。謂餘法處。此十二處。幾有 有色幾無色。答十有色一無色。一應分別。謂舌處味處身處觸處意處法處。此十二處。幾 有對幾無對。答十有對。二無對,此十二處,幾 法處或有色或無色。云何有色。謂法處所攝 十二處。 品類足論辯諸處品第三 謂眼處色處耳處擊處鼻處香處

謂善無覆無記色處。聲意法處亦爾。如 處所攝身語業。 空二歲。此十二處。幾有諍幾無諍。答十有 二應分別。謂意處法處。若有漏是有諍。若無 及受想行蘊。云何 無爲 謂虛

謂法處或是見或非見。云何是見。謂五染污 見。世俗正見,學無學見。云何非見。謂餘法 幾是見幾非見答一是見、十非見、一應分別 異熟。謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二 熟云何有異熟。謂不善善有漏意處,云何無 無配色處。聲處亦爾,意處或有異熟或無異 云何有異熟,謂善不善色處。云何無異熟。謂 異熟。四應分別。謂色處或有異熟或無異熱。 擇滅。此十二處,幾有異熟幾無異熟。 答八無 有爲法處。云何不應修。謂不善無記法處及 色處。云何不應修。謂不善無記色處聲意處 亦爾。法處或應修或不應修。云何應修。謂善 別,謂色處或應修或不應修。云何應修,謂 聲意法處亦爾。此十二處。幾有覆幾無覆。答 無覆。染汚不染汚有罪無罪。應知亦爾。此 何有覆。 "謂不善有覆無訛色處。云何無稷 八無覆。四應分別。謂色處或有覆或無覆。 色處。云何無記。謂除養不善色處,諸餘色處 爾色處或有記。或無記。云何有記謂善不善 十二處。幾有記幾無記。答八無記。四應分別 順結。順取不順取。順穩不順轉應知亦爾此 墮界。有味著無味著。耽嗜依出雕依。 順結不 漏是無辭。如有靜無辭。世間出世間。 墮界不 一處。幾應修幾不應修。答八不應修。四 。此十二處幾內幾外。答六內六外。此十二 [應分 有 + 覆 굸

别

攝思處,色耳聲鼻香舌味身觸處亦爾。此十 謂自體所攝服處。云何無執受,謂非自體所 處。聲處或是業或非業,云何是業。謂語表業。 非業。云何是業。謂身表業。云何非業。謂餘色 非業。答九非業。三應分別。謂色處或是業或 無所緣。謂非心所法處。此十二處。幾是業幾 所緣法處。此十二處。幾有所緣幾無所緣。答 何是心所。謂有所緣法處。云何非心所。謂無 此十二處 幾是心所幾非心所。答十一非心 何是業。謂法處所攝身語業及思。云何非業。 云何非業。謂餘聲處。法處或是業或非業。云 有所緣。十無所緣。一應分別。謂法處或有 緣或無所緣。云何有所緣。謂諸心所,云何 。謂眼處或有執受或無執受。云何有執受。 應分別。謂法處或是心所或非心所。云 有執受幾無執受。答三無執受 一是心。十一非心。 九應 分 相應行。幷不染汚有漏法處。云何非所斷。謂相應法處。彼所等起身語業,彼所等起心不 修所斷十隨眠相應意處, **幾**非所斷。答十修所斷:二應分別。 虚空非擇滅。此十二處。 善受想行 篇。云何無能 滅 굸 何不善 謂 法 處所擴不善身語業 謂無記受想行聽。及 皮

别

二處 幾是心 幾非心

答

善或不善或無配。云何善。謂善語表業。云何 此十二處。幾善幾不善幾無記。 謂 語表業。諸餘聲處意處。或善或不善或無記。 不养。謂不善語表業。云何無記。 無記。謂除養不善身表業。諸餘色處聲處。或 謂善身表業。云何不善。謂不善身表業。云何 應分別。謂色處或善或不善或無能。云何善。 不善作意相應意處。云何無記。 云何善。謂善作意相應。意處。云何不善。謂 品餘法處 應意處。法處或善或不善或無記。云何善。 法處所攝善身語業及善受想 。謂無記作意 答八無記 謂除善不善 行 藴 幷 四 擇

或修所斷。或非所斷。云何見所斷。韶若法處 見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂 學。或無學或非學非無學。云何學。謂學作意 無學。答十非學非無學。二應分別、謂意處或 無漏法處。此十二處。幾學幾無學幾非學非 修6所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠,及彼 心不相應行。云何。修所斷。謂若法處學見迹 所斷八十八隨眠,及彼相應法處,彼所等起 隨信隨法行現觀邊忍所斷,此復云何。謂見 處。云何非所斷。謂無漏意處法處。或見所斷。 所斷。謂若意處學見迹修所斷。此復云何。謂 何。謂見所斷八十八隨眠。相應意處。云何修 者意處。隨信隨法行現裡邊忍所斷。此復云 無學。謂法處所攝有漏身語業。及有漏受想 無學身語業。及無學受想行舊。云何非學非 學。謂學身語業及學受想行蘊。云何無學。謂 意處"法處或學或無學或非學非無學,云何 相應意處。云何無學。謂無學作意相應意處, 繫。幾無色界緊。幾不緊,答二欲界緊,十應分 行蘊。幷無爲法。此十二處。幾欲界繁幾色界 云何非學非無學。 謂限處或欲界繋或色界繋。云何欲界繋。 **謂非學非無學作意相應** "幾見所斷"幾修所斷。 及不染汚有漏意 調意處或

答十一或過去或未來或現在。一應分別。謂 及無爲法。此十二處,幾過去幾未來幾現在。 想行蘊。云何不繁謂無漏身語業受想行蘊。 業。受想行蘊、云何無色界繋。謂無色界緊受 或然界點。或色界點。或無色界點。或不點。云 意處云。何不繫。 種所造觸處。意處或欲界繁。或色界繁或無 非過去非未來非現在 法處若有爲。或過去或未來或現在。若無爲 行蘊。云何色界繁。謂色界繁法處所攝身語 何欲界繁。謂欲界繁法處所攝身語業。受 相應意處。云何色界緊。謂色界緊作資相應 色界點。或不點。云何欲界點。謂欲界點作意 謂欲界緊四大種。及欲界緊大種所造觸處。 意處。云何無色界點。 云何色界繁。謂色界繁四大種,及色界繫大 亦爾。觸處或欲界點或色界點。云何欲界點。 者眼處色界繫大種所造色。 謂 若眼處欲界緊 韶無漏作 意相應 意處。法處 大種所造。 謂無色界繁作意相應 云何色界緊。 耳磨鼻舌身處 抱

道諦攝 見道所斷、幾修所斷、幾非所斷、答十修所 擇滅滅諦攝 謂意處若有漏苦集諦攝。若無漏道諦攝。法 非所斷,云何見苦所斷。謂君意處。隨信隨法 處者有漏,苦集諦攝。若無漏有爲道諦攝。 此十二處幾苦諦攝。幾集諦攝。 行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。 處。幾見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷 一應分別。 "幾非줢攝"答十皆集諦攝。二 一謂意處或見苦集滅道修所斷。或 若虛空非擇滅非鄙攝。 幾減諦攝。 | 應分別。 此 十二 斸 幾 若 艭

二隨眠。 意處。云何見道所斷。謂者意處隨信隨法行 所斷。此復云何、謂見滅所斷十九隨眠相應 相應行。云何見集所斷。謂若法處隨信隨法 非所斷,云何見苦所斷,謂若法處隨信隨法 謂無漏意處法處。或見苦集滅道修所斷。或 相應意處,及不染汚有漏意處。云何非所斷, 學兄迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠 道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二 滅所斷。 何。謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見 意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。 復云何。 行。云何見道所斷。謂若法處隨信隨法行道 滅現觀邊忍所斷。此復云何。 應行。云何見滅所斷。謂若法處隨信隨法行 十九隨眠。及彼相應法處。 行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷 行苦現觀邊忍所斷,此復云何。謂見苦所斷 十二隨眠相應意處,云何修所斷,謂若意處, 所等起身語業。心不相應行。并不染汚有漏 現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十 九隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應 法處。云何非所斷。謂無漏法處 行。云何修所斷。謂若法處學見迹修所斷。此 一十八隨眠。及彼相應法處。 十八隨眠相應意處。云何見集所斷。 '及彼相應法處。彼所等起心不相應 "謂修所斷十隨眠"及彼相應法處"彼 謂者意處隨信隨法行滅現觀邊忍 "彼所等起心不相 謂見滅所斷十 彼所等起心不 此復云 謂者

二攝五。非五攝十二。何所不攝。謂諸無爲五 上五蘊十二處。爲五攝十二。十二攝五耶。答十 一,

@全。一蘊少分。十二處十八界。·《爲十二攝十 界全一界少分。何所不攝、謂五界全 謂十一處全一處少分。十八界二十二根。爲 根 二十二根。爲十二攝二十二。二十二攝十二 八。十八攝十二耶。答互相攝隨其事。十二處 少分。五蘊九十八隨眠,爲五攝九十八,九十 二蘊全二蘊少分。何所不攝。謂一蘊全。二蘊 二蠹全二瘟少分。攝二十二根:二十二根。攝二十二根。八十二根。為五攝二十二。二十二攝五耶。答 播 **蘊十八界。爲五** 相攝 界全一界少分。二十二根九十八隨眠。爲二 分"十八界九十八隨眠"為十八攝九十八"九 十八攝二十二。二十二攝十八耶。答十二界 八隨眼、九十八隨眠、攝一處少分。何所不攝。 耶。答六處全一處少分。攝二十二根。二十二 十八隨眠。 八攝五耶。《答一蘊少分。攝九十八隨眠。九 九十八隨眠、攝一界少分。何所不攝、謂十七 十八攝十八耶。答一界少分。攝九十八隨眠。 全一界少分。攝二十二根。二十二根。 十八、九十八攝十二耶、答一處少分。攝九十 十二攝九十八。 處少分。十二處九十八隨眠。爲十二攝九 攝六處全一處少分。何所不攝、謂五處全 。非五攝十八,何所不攝。謂諸無爲。五蘊 攝一蘊少分。 一攝十八 九十八攝二十二耶。答互不 一十八 何所不攝 掘五 敢 謂四蘊 一番十二 答十八 二界少

中大莽地法。十大煩惱地法。十小煩惱地法.十八界十二處五蘊五®取蘊六界.十大地法.●品類足論辯七事品第四®之一

云何 觸作意欲勝解念定慧。十大善地法云何。謂 界風界容界識界。十大地法云何。謂受想思 **蘊行取蘊識取蘊。六界云何。謂地界水界火** 身識界。意界法界意識界,十二處云何。謂眼 生受、舌觸所生受、身觸所生受。意觸所生 根五法云何。謂尋伺識無慚無愧。六識身云 戒禁取,五根云何。謂樂根苦根喜根憂根拾 觸,五見云何。謂有身見。 法云何。謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害。五 正知非理作意邪勝解掉學放逸。十小煩惱地 煩惱地法云何謂不信懈怠失念心亂無明不 信動慚愧無貧無瞋輕安捨不放逸不害。十大 題識蘊 五取蘊云何 謂色取蘊受取蘊想取 處意處法處。五蘊云何。謂色蘊受蘊想蘊行 處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸 界香界鼻識界。舌界味界舌識界、身界觸界 六受身。六想身。六思身。六要身。十八界云 五 意觸所 觸所生想。舌觸所生想。身觸所生想。 意觸所 身云何。謂眼觸所生受。耳觸所生受。鼻觸 굯 何。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。六觸身 生想。六思身云何。謂眼觸所生思。耳觸所生 六想身云何。謂眼觸所生想。耳觸所生想 煩惱五觸五見五根五法。 一何。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。六受 .有對觸。增語觸。明觸:無明觸。非明非 。謂眼界色界眼識界。耳界學界耳識界。鼻 。鼻觸所生思。o舌觸所生思。身觸所生思。 謂欲食色食無色食瞋•癡'五觸云何 生思。六愛身云何。謂眼觸所生愛, · 邊執見 · 邪見 見 六識身、六觸身。 煩惱 無明 耿 鼻 耳 所

觸所生愛。 鼻觸所生 変 。否觸所生愛。身觸所

生愛。意觸所生愛

分。耳識界云何。謂耳及聲爲緣生耳識。如是 同分。聲界云何、謂聲爲耳已正當聞。及彼同 彼同分。耳界云何。謂耳於聲已正當聞。及彼 **眼界云何。謂眼於色巳正當見,及彼同分。色** 云何。謂色爲眼已正當見,及彼同分。眼 「色爲所緣」於眼所識色。諸已正當了別,及 云何,謂眼及色爲緣生眼識。如是眼爲增 鏣

● 緒巳正當了別。及彼同分。 舌界云何。 謂 嗅,及彼同分。香界云何。謂香爲鼻已正當嗅。 了別。及彼同分,鼻界云何。謂鼻於香已正當 及彼同分。鼻識界云何。謂爲及香爲緣生鼻 "如是鼻爲增上。 晉爲所緣。於鼻所識香, 舌

耳爲增上。聲爲所緣。於耳所識聲。諸已正當

法處云何。謂法是意已正當所@了

謂身及觸爲緣生身識,如是身爲增上。觸爲 舌所識味。諸已正當了別。及彼同分。身界云 味爲緣生舌識。如是舌爲增上、味爲所緣。於 舌已正當嘗,及彼同分。舌識界云何。謂舌及 於味已正當管。及彼同分。味界云何。謂味爲 所緣。於身所識觸。諸已正當了別,及彼同分。 觸爲身已正當觸,及彼同分。身識界云何。 。謂身於觸已正當觸。及彼同分,觸界云何。 住 定無想事命根衆同分。依得事得處

色處云何。謂色是眼已正當所見。及彼同分。 眼處云何。謂眼是色已正當能見。及彼同分。 緣。於意所識法。諸已正當了別。及彼同分 意及法爲緣生意識。 如是意爲增上。法爲所

> 或癡。或隨一一心所隨煩惱。應生時生。是名 諸色。 若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋 意識。色取蘊云何。謂若諸色有漏有取

色取藏。受想行識取蘊云何。謂老諸受想行

界云何。謂法爲意已正當了。意識界云何。謂

合名行蘊

、心不相應。總名心不相應行題。如是『二種 (無常。名身句身文身,復有此餘如是類法

稱

生老

。識蘊云何。謂六識身。即眼識乃至

於此

意界云何。謂意於法巳正當了。及彼同分。 法

身處云何。謂身是觸已正當能觸。 鼻處云何。謂鼻是香已正當能嗅! 耳處云何。 意處云何。謂意是法已正當能了。 **觸處云何。謂觸是身已正當所觸 味處云何。謂味是舌已正當所甞。** 舌處云何。謂舌是味已正當能甞。 香處云何。謂香是鼻已正當所嗅 聲處云何,謂聲是耳已正當所聞 。謂耳是聲已正常能聞 及彼同分。 。及彼同分。 '及彼同分。 及彼同 及彼 及彼同分。 及彼同分。 及彼同分。 及彼同分。 同 分 分

何 心相應。總名心相應行觀,心不相應行蘊云 所有見諸所有現觀。 記根。一切結轉隨眠隨煩慘纏。諸所有智諧 定慧信勤孽伺。放逸不放逸。善根不善根無 心相應法,此復云何。謂思觸作意欲勝解念 應行蘊。心不相應行蘊。心相應行蘊云何。謂 至意觸所生想。行蘊云何,此有二種。謂心相 生受。想蘊云何。謂六想身。即眼觸所生想。乃 云何,謂六受身。即眼觸所生受,乃至意觸所 色蘊云何。謂十色處。及《法處所攝"色。受蘊 謂心不相應法。此復云何。謂得無想定滅 復有此餘如是類法與

> 地界云何。謂堅性。水界云何。謂濕性、火界 所隨煩惱。應生時生,是名受想行識取蘊 何。謂隣阿伽色。識界云何。謂五識身、及有漏 何。謂煖性。風界云何。謂輕等動性。字界云 來 識 若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨 有漏有取。 。於此諸受想行識 君過 子去者 ٠Ü٠ 굸 未

為受。想云何。謂想等想增上等想已想想類 觸性等觸性,已觸觸類。是名爲觸。作意云何。 思類。心作意業,是名爲思。觸云何。謂觸等觸 是名爲想。思云何。謂思等思增上等思已思 勝解。念云何。謂念隨念別念憶念。不忘不失 增上。欲性現前。欣喜希望樂作,是名爲欲。勝 變心警覺心。是名作意。欲云何。謂欲。欲性 謂牽引心。隨順牽引。思惟牽引。作意造意。轉 受云何。謂受等受各別等受已受受類。是名 近了。機點通達。審察聰叡。 於法簡擇極簡擇。最極簡擇。解了等了逼了 散。攝止等持。心一境性。是名爲定慧云何。謂 云何。謂令心住等住安住近住堅住。不亂不 不遺不漏不忘法性。心明記性。是名爲念。定 解云何。謂心正勝解已勝解當勝解性。是名 是名爲慧 覺明慧行里鉢含

*說一切有部品類足論*卷第二

秃兔

阿毘達磨品類足論卷第三

拿者世友造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

辯七事品第四之●除

性是名動,慚云何。謂慚等慚各別慚,羞等羞 進 信 罪懼罪。於罪見怖。是名爲愧。無貪云何 恥各別恥。厭等厭各別厭、毀等毀各別毀。怖 行。是名爲慚愧云何。謂愧等愧各別愧。恥等 有敬,有所自在。有自在轉。有所畏忌。不自在 各別羞。厭等厭各別厭。毀等毀各別毀。有尊 心所與心相應,能對治貧,是名無食。無瞋云 是名輕安。拾云何。謂身平等心不等。身正直 輕安云何。謂身輕安心輕安。已輕安輕安類。 何。謂有心所與心相應。能對治瞋。是名無瞋。 ď. 損 不捨、名不放逸。不害云何。謂於有情不毀不 。勇健勢猛。嚴盛難制。勵意不息。心勇。悍 造,心澄淨性。是名爲信。勤云何。謂動精 云何。 正直。無警覺寂靜住。是名爲捨。不放逸云 。不傷不害。不惱不觸。不今墮苦。是名不 。謂於斷惡法具足善法中。堅作常作。修習 謂@信性增上信性。忍可欲作。 欲爲 謂有

是名解念。失念云何。謂虛念空念。忘念失念。| 染汚有漏觸羸惙精進。退怯精進。憩息精進。心不勇悍性。| 觸云何。謂染是名不信。懈怠云何。謂下劣精進。微弱精進。| 謂意識身相不可。不欲作。不欲爲。不欲造。心不澄淨性。| 有對觸云何不信云何。謂不信不信性。增上不信性。不忍 | 已正當瞬息

牔 爲忿。恨云何。謂心結怨。已正當恨。是名爲 **然云何。謂忿等愁。遍忿極愁。已正當忿,是名** 謂心矯曲。憍云何。謂憍醉極憍醉。迷悶極迷 巳正當惱。是名爲惱。嫉云何謂心@妬忌。慳 恨 頀 諸色起貪等貪。執藏防護。耽著愛樂。是名色 是名爲害。欲食云何。謂於諸欲起貪等貪。執 何。謂於有情能爲毀損傷害惱觸。逼令墮苦。 云何。謂心鄙恪。誑云何。謂幻惑他, • 諂云何。 已正當與"是名爲瞋"疑云何。謂於諦猶豫 心懷憤恚。根。裁對礙。惟怒凶悖。猛烈暴惡。 貪 藏防護。耽著愛樂。是名欲食。色食云何。謂於 。覆云何。謂隱藏白罪。惱云何。謂心佷《悷。 。耽著愛樂。是名無色貪、瞋云何。謂於有情 ·無色貪云何。謂於無色起貪等貪。執驗防 。慢緩極慢緩,心傲誕性。是名爲憍。害云

不饰罪不懼罪於罪不見怖。是名無愧厭不等厭不各別厭。不毀不等毀不各別毀。

觸亦爾。 增上。 **股識云何**。 身意觸所生受亦制。眼觸所生想云何。謂眼 上 眼 性等觸性已觸觸類。是名眼觸。耳鼻舌身意 爲增上。色爲所緣,於眼所識色,諸觸等觸觸 謂眼及色爲緣生眼識,三和合故觸。如是眼 防護耽著愛樂。是名眼觸所生愛,耳鼻舌身 上。色爲所緣。於眼所識色。諸貪等貪。執藏 眼識:三和合故觸。觸爲緣故愛。如是眼爲增 思亦爾。眼觸所生愛云何。謂眼及色爲絲生 意業。是名眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生 所識色諸思等思增上等思。已思思類心作 因爲集爲類爲生。眼觸所生作意相應。於眼 爲緣故思。如是眼爲增上。色爲所緣。眼觸爲 云何。謂眼及色爲緣生眼識三和合故觸。觸 想等想增上等想已想想類,是名眼觸所生 類爲生。眼觸所生作意相應。於眼所識色諸 如是眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因爲集爲 及色爲綠生眼識。三和合故觸。觸爲緣故想。 等受,已受@受類,是名眼觸所生受,耳鼻舌 意觸所生愛亦獨 生作意相應。於眼所識色、諸受等受各別 識。三和合故觸。觸爲緣故受。如是眼爲增 。是名眼識,耳鼻舌身意識亦爾。眼觸云何。 色爲所緣。眼觸爲因爲集爲類爲生。眼觸 耳鼻舌身意觸所生想亦爾。眼觸所生思 色爲所緣。 服觸所生受云何。謂眼及色爲緣生 謂眼及色爲緣生眼識。如是眼爲 於眼所識色 諸•已正當了

色蘊十一界十一處一蘊攝。 鼻舌身意識界六識身。應知亦爾,意界七界 攝法餘法。一界一處一蘊攝。不攝十七界十 摄八界二處五蘊, 應知亦爾。色。取蘊十一界十一處一蘊攝,不 二處四蘊,如受蘊。想蘊行蘊大地法中受想。 四蘊。受蘊一界一處一蘊攝,不攝十八界十 四蘊攝,不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。 界。意處識蘊識法。應知亦爾、法界一界一處 一處一蘊攝,不攝十一界十一處四蘊。如意 蘊攝,不攝十七界十二處五蘊。如眼識界。耳 界十有色處。應知亦爾。眼識界。二界一處一 事空論。以一切法皆被除故。如眼界。九有色 一處五蘊。除眼界所攝不攝法,所問餘法。無 處五蘊攝。不攝一界一處一蘊。除眼界所不 無蘊不攝。除限界所攝法餘法。十七界十一 攝不攝法。十八界十二歲五蘊攝。無界無處 十一處五蘊攝。不攝一界一處一蘊。眼界所 十七界十一處五蘊。眼界所不攝法。十七界 處五蘊。眼界所攝法一界一處一蘊攝。不攝 答眼界一界一處 不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊 蘊攝 受取蘊一界一處一蘊攝 不攝十七 不攝八界二處 想取蘊 界十

界亦爾界、不攝十三界十二處五蘊。識別五根四法。後五六身。應知亦爾。識取蘊七月五根四法。後五六身。應知亦爾。識取蘊七大煩惱地法。十小煩惱地法。五煩惱五觸五大煩惱地法。十

蘊八界二 處五蘊不相應。 亦 處五蘊不相應。增語觸三界。三處四蘊相應 應。 界二處四蘊相應。 色貪疑明觸。五見六愛身,應知亦爾。色貪六 二處五蘊不相應。如忿、餘九小煩惱地法。無 應知亦爾。忿三界二處四蘊相應。十八界十 法 蘊不相應。如信餘九大善地法。十大煩惱地 爾 相應。十三界十二處五蘊不相應。尋伺 不相應。想取蘊亦爾。行取蘊八界二處四蘊 如受蘊想蘊大地法中受想。應知亦爾、受取 二處三蘊相應。十一界十一處三蘊不相應 界。法處行蘊八大地法。應知亦爾、受蘊八界 四 界 三蘊相應。十八界十二處三蘊不相應。 取蘊識界六識身。 眼識界 | 界一 五蘊不相應。如眼識界。耳鼻舌身意識界識 爾。樂根八界二處三蘊相應。十八界十二 七界十二處五蘊不相應。 蘊相應"十一界十一處二蘊不相應。 。意處識蘊識法。應知亦爾。 有對觸七界二處四蘊相應。十三界十二 信八界二處四蘊相應。十八界十二處五 欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧 處三蘊相應 處三蘊相應。 拾根亦爾。苦根七界二處三 應知亦爾。 十八界十二處五蘊不相 十三界十二處五蘊 六觸身六思身 法界八界二處 意界 一界 一處 十八界十二 如 如法 法 亦 意

蘊相應 臒 受 應 十七界十二萬五蘊不相應'如眼觸所生 憂根亦爾。眼觸所生受。三界二處三蘊相 處三蘊相應 耳鼻舌身意觸所生受六想身。 十八界十二 十八界十二處五蘊不相 一處五蘊不相應。喜根三 爊知亦

類足論辯隨眠品第五。之

無色界繁。此九十八隨眠。幾見所斷。幾修所 緊。答三十六欲界緊。三十一色界緊。三十一 九十八隨眠。幾欲界緊。幾色界繁。幾無色界 幾修所斷。答二十八見所斷。三修所斷。無色 所斷。十九見集所斷。十九見滅所斷。二十二 苦所斷、幾見集滅道修所斷。答二十八見苦 界繫三十一 六隨眠。幾見所斷。幾修所斷。答三十二見所 斷。七見集所斷。七見滅所斷。八見道所斷。四 見苦所斷。幾見集滅道修所斷。答十見苦所 見道所斷。十修所斷。欲界緊三十六隨眠。幾 界繁三十一隨眠亦爾。隨眠是何義。答微細 斷。六見滅所斷。七見道所斷。三修所斷。無色 見集滅道修所斷。答九見善所斷,六見集所 修所斷。色界緊三十一隨眠。幾見苦所斷。 眠 義是隨眠義。隨增義是隨眠義。隨逐義是隨 。四修所斷。色界繁三十一隨眠。幾見所斷 。答八十八見所斷。十修所斷。欲界繫三十 知 義。隨縛義是隨眠義,如是隨眠,若未斷未 "於自界非他界"有十二隨眠" 翻欲貪隨 出 二事故隨增。謂 隨眠亦爾,此九十八隨眠。幾見 色實隨眠。 所緣故相應故。如是 無色貪隨 厩 慢隨 幾

眠

腿患

隨眠。

醃

眠攝

。慢無明

相攝隨其事。

謂欲貪瞋隨眠各攝五。有貪

《隨眠各攝十五。 見隨眠攝

謂可愛故。 故不可戀故不可意故。 故 貪隨眠隨增。 隨眠,見取隨眠,或禁取隨眠。疑隨眠。云何欲 眠 增。謂無因故無用故誹謗故。云何見取隨眠見隨眠隨增,謂斷故常故。云何邪見隨眠隨 明 色貪隨眠隨增。 何慢隨眠隨增。 有身見隨眠隨增。謂我故我所故。云何邊執 《隨眠魔增。謂無知故閣昧故愚癡故。云何 無明隨眠 云何與恚隨眠隨增。 可樂故可憙放可意故。 有身見隨眠 謂可愛故可樂故可戀故可意 謂可愛放可樂故可意故。云 謂高。舉故輕。篾故。 云何色貪隨眠隨增。 謂不可愛故不可樂 。邊執見隨 云何無 眠 꺏 見

既隨增,謂能清淨故。。能解脫故能出離故。 二者順欲貪纏法現在前故。 起欲貪隨眠。 十八隨眠 攝瞋恚隨眠,有貪隨眠。 攝隨其事。謂欲貧隨眠攝欲貧隨眠。 疑隨眠未斷未遍知故。 非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起。一者 云何疑隨眠隨增。謂惑故疑故猶豫故。云何 隨墳,謂最故勝故上故極故。云何戒禁取隨 眠攝五見隨眠 隨眠攝慢隨眠。 十二隨眠,爲七攝十二。十二攝七耶。答互 前战。三者於彼處有非理作意故。有七隨眠 。由三處起。一者欲貪隨眠未斷未遍知故。 爲七攝九十八。 乃至云何起疑隨眠。答欲貪隨 疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠 無明隨眠攝無明隨眠"見隨 。 攝色無色貪隨眠。 隕隨眠 二者順疑優法現在 九十八攝七耶 三者於彼處有 '云何無 答 相 九 邁行。 相 煛 五 别 謂見苦集所斷無明隨眠。 修所斷。五十五非過行非修所斷。六應分 歐 幾非逼行非修所斷。答三十七是遍

氍 三十六。 攝隨其事。 爲十二攝九十八。九十八攝十二耶 、慢無明隨眠各攝十五。有身見邊執見隨 疑隨眠攝十二。 謂欲贪瞋色無色贪隨眠各攝 + 齑 眠 九十八隨 答互

是遍行。六十五非遍行。六應分別 九十八隨眠。幾是遍行。 取隨眠攝六 眠各攝三。邪見見取疑隨眠各攝十二,戒禁 非遍行。答九是遍行。二十五非遍行。二應分 所斷無明隨眠,或是遍行或非遍行。云何是 和應無明。欲界緊三十六隨眠。幾是遍行 謂欲界繁見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。 所斷非逼行隨眠不相應無明" 云何非遍行。 行或非逼行。云何是逼行。謂欲界繫見苦集 苦集所斷非遍行隨眠相應無明。 隨眠不相應無明。 云何是邁行 見苦集所斷無明隨眠。 九是遍行二十非遍行。二應分別。謂色界緊 色界繁三十一隨眠。幾是逼行。幾非逼行。答 謂欲界繫見苦集所斷無明隨脈。或是逼 云何非遍行"謂見苦集所斷非遍行 謂見苦集所斷非逼行隨眠不相應無 隨眠亦爾。 謂色界繁見苦集所斷非遍 ' 云何非遍行。謂 九十八隨眠 避非遍行。答二十 或是遍行或非遍行。 激是遍行修 調見苦集 無色界緊 色界繁見 濋 行

相應無明。云何非遍行。謂見苦集所斷非 云何是遍行。謂見苦集所斷非遍行隨 或是遍行或非遍 别

苦集所斷無明隨眠,或是遍行或非遍行。 云 非遍行非修所斷。答十二是遍行修所斷。十 無明。色界三十一隨眠。幾是遍行修所斷。幾 集所斷非遏行隨眠不相應無明。 逼行或非逼行。云何是逼行、謂欲界繁見苦 分別、謂欲界斃見害集所斷無明隨眠。或是 遍行修所斷。二十一非遍行非修所斷。二應 集所斷非遍行隨眠相應無明。 眠不相應無明。云何非遍行。謂色界繁見苦 何是逼行。 七非遍行非修所斷,二應分別。謂色界緊見 「行修所斷。**幾非**過行非修所斷。答十三是 謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應 | 眠相應無明。欲界三十六隨眠。 謂色界繫見苦集所斷非過行隨 無色界繁三 云何非逼 幾是 斷

無漏緣。 界繁見滅道所斷無明隨眠。 無朋隨眠。 滿緣"十二無漏緣。六應分別。 見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫 緣。答三十有漏緣。四無漏緣。二應分別:謂欲 謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。 九十八隨眠。幾有漏緣。幾無漏緣。答八十有 十一隨眠亦爾 三十一隨眠。幾有漏緣。幾無漏緣。答三十五 **漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣。謂欲界繫** 漏緣。云何有漏緣。 無明。欲界緊三十六隨眠。幾有漏緣。幾無漏 有漏緣。四無漏緣。二應分別。謂色界繫見滅 所斷 謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應 剪 或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。 隨眠 或有滿緣或無漏緣。 "謂欲界繫見滅道所斷有 或有漏綠或無 謂見滅道所斷 云何 云何

一隨眠亦解。無色界繁見滅道所斷有漏緣。謂色界繁見滅道所有漏緣。謂色界繁見滅道所有漏緣。謂色界繁見滅道所

無爲緣。 明隨眠,或有爲緣或無爲緣。云何有爲緣。謂 相應無明 云何無爲緣 謂欲界緊見滅所斷 見滅所斷無明隨眠。或有爲緣或無爲緣。云 界繁三十六隨眠。幾有爲緣。幾無爲緣。答三 緣。謂見滅所斷有爲緣隨眠不相應無明。欲 見滅所斷有爲緣隨眠相應無明。 有爲緣。六無爲緣。三應分別。謂見滅所斷無 九十八隨眠。幾有爲緣。幾無爲緣。答八十九 界緊見滅所斷有爲緣隨眠相應無明。 眠 何有爲緣。 相應無明。無色界繁三十一隨眠亦爾 隨眠。或有爲緣或無爲緣。云何有爲緣。謂色 無爲緣。一應分別。謂色界繁見滅所斷無明 有爲緣隨眠不相應無明。 十三有爲緣。二無爲緣。一應分別。謂欲界緊 "幾有爲緣。幾無爲緣。答二十八有爲緣。二 謂色界繁見滅所斷有爲緣隨 謂欲界繁見滅所斷有爲緣隨眠 色界繁三十一隨 云何無爲 **試** 眠不

應故隨增非所緣故。 故。幾非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨 九十八隨眠,幾所緣故隨增非相應故。 如 有漏緣隨眠. 謂無漏緣隨眠。 增非相應故者。無相應故,隨增非所緣故者. 不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾 二十法 。謂見苦所斷法。見集所斷法。 非所緣故隨增非相應故者 所緣故隨增亦相應故者。謂 幾所緣故隨增亦相應 幾相 見滅 無

、十九 集所斷一切。及見苦所斷邁行隨眠。於見滅三十 幾隨眠隨增,答見集所斷法,幾隨眠隨增,答見苦所斷一切,及見集所斷。 於見苦所斷法。如不定繫欲隨眠 所斷法,見道所斷法,修所斷法。如不定繫欲

故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所於見苦所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應欲界繁色界繫無色界繫亦爾

所斷一切。及遏行隨眠。於修所斷法"

幾隨眠

行隨眠,於見道所斷法。幾隨眠隨增,答見道所斷法,幾隨眠隨增。答見滅所斷一切。 及邁

切隨眠 非相應故。答所緣故隨增非相應故者。 緣故隨增亦相應故,幾隨眠非所緣故隨增 見滅所斷法、 非相應故。答所緣故隨增非相應故者。 緣故隨增亦相應故。 集所斷非邁行。及見滅道修所斷一切隨眠。 無,所緣故隨增亦相應故者、謂見苦所斷 集所斷遍行隨眠、 所斷非漏行,及見滅道修所斷 切隨眠,非所緣故隨增非相應故者。 無。所緣故隨增亦相應故者,謂見集所斷 苦所斷邁行隨眠, 故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所 於見集所斷法。 故 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 隨增亦相應故。 非所緣故隨增非相應故者。 幾隨眠所緣故隨增非相應故。 幾隨眠所緣故隨增非相應 相應故隨增非所緣故者 相應故隨增非所緣故者 幾隨眠非所緣故隨增非 幾隨眠非所緣於隨增 幾隨眠所緣 一切隨眠"於 調見苦 調見 謂見 謂見

無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見 膧 滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應 非相應故。幾隨眠相應故隨眠非所緣故。幾 故者。謂見苦集所斷非遍行。及見道修所斷 隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣 滅修所斷一切隨眠,於修所斷法。幾隨眠所 增非相應故者。謂見苦集所斷非逼行,及見 故者。謂見道所斷有漏緣隨眠、非所緣故隨 見道所斷無漏緣 隨眠。 者 故隨增非相應故。 所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨 緣故隨增非相應故。 非 眠非所緣故隨增非相應故。 緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。 謂修所 見苦集所斷非遍行。 切隨眠。於見道所斷法。幾隨眠所緣故隨增 眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷 應故、答所緣故隨增非相應故者。謂邁行 謂 相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所 "如不定點欲界點色界緊無色界點亦爾 切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂 逼行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂 答所緣故隨增非相應故 幾隨眠相應故隨增非 及見滅道所斷一切隨 所緣故隨增亦相應 答所緣故隨增

阿毘達磨品類足論卷第四

拿者世友造

隨增、答惟修所斷一切隨眠。如不定緊欲界有@唯二十法。謂唯見苦所斷法。幾隨眠隨增。答惟見滅所斷法。幾隨眠隨增。答惟見滅所斷法。幾隨眠隨增。答惟見滅所斷法。幾隨眠隨增。答惟見滅所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷法。幾隨既隨增。答惟見道所斷法。幾時,為此為所數。於惟見道所斷法。強修

緊色界緊無色界緊亦爾 所緣故隨增亦相應故。 應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠 於惟見苦所斷法。 相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦 應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所 故隨增非所緣故。 幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應 緣故隨增非相應故者無。於惟見集所斷法。 相應故者。謂惟見苦所斷非遏行隨眠、非所 增非相應故。答所緣故隨增非相應故者無。 緣故隨增非相應故者無。 緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。 幾隨眠所緣故隨增非相 幾隨眠所緣故隨增亦相 幾隨眠非所緣故隨 相應故隨增非所

切有部品類足論"卷第三

故者無。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非 故者無。於惟見道所斷法。幾隨眠所緣故隨 見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應 斯無漏綠隨眠,所緣故隨增亦相應故者。 故者無。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所 緣故隨增非相應故。 幾隨限所緣故隨增亦相應故。 增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。 緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相 增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。 故者無。相應故隨增非所緣故者。謂見道所 應故者無。於惟修所斷法、幾隨眠所緣故隨 見道所斷有漏緣隨眠。 斷無漏緣隨眠,所緣故隨增亦相應故者,謂 隨增亦相應故者。謂惟修所斷一切隨眠,非故者無。相應故隨增非所緣故者無。所緣故 緣故隨增非相應故。 幾隨眠a所緣故隨增亦相應故。幾隨眠 增非相應故。 所緣故隨增非相應故者無 不所斷 非遇行隨 於惟見滅所斷法。幾隨眠所緣故隨 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 眠 答所緣故隨增非相應 非所緣故隨增非相應 答所緣故隨增非相應 非所緣故隨增非相 幾隨眠非所 非所 謂 臐 所

所斷一切。及見苦所斷邁行隨眠。於彼相應行亦爾。於見集所斷心。幾隨眠隨增。答見集所斷心。及見集所斷心。見道所斷心。是善所斷心。如不定繫欲有二十心。謂見苦所斷心。修所斷心。如不定繫欲有二十心。謂見苦所斷心。修所斷心。如不定繫欲有二十心。謂見苦所斷心。見集所斷心。見滅

謂見苦所斷非

逼行。

滅道修所斷

幾隨眠

所緣故隨增亦相應故。

幾隨

既非所

增非相應故。

幾隨眠相應故隨增非所緣故

增非相應故。於修所斷心。

幾隨眠所緣故隨

亭 ιĽ. 見道所斷有瀦緣。及遍行隨眠。於修所斷心。 眠 法 彼相應法。及彼等起心不相應行亦爾。如不 **幾隨眠隨增。答修所斷一切。及遍行隨眠、於** 颬 滅所斷有潁緣。及逼行隨眠。於見道所斷 "幾隨眠隨增。答見滅所斷一切。 及遍行隨 於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。 幾隨眠隨增。答見道所斷一切。及逼行隨 於彼相應法亦頗。於彼等起心不相應行。 及 彼等起心不相應行亦爾。 於見滅所 斷

故 緣故隨增亦相應故。 於見苦所斷心。 定繫欲界繁色界緊無色界緊亦爾 非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見 切 集所斷遍行隨眠, 增非相應故。於見集所斷心。幾隨眠所緣故。 隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨 彼相應法亦爾。 所斷非遍行,及見滅道修所斷一切隨眠。 隨增非相應故幾隨眠相應故隨 增 非 所 緣 苦所斷一切。 應故者。謂見苦所斷遍行隨眠,相應故隨增 故 '隨眠。非所緣故隨增非相應敌者。謂見集 緣故隨增非相應故。 所緣故隨增亦相應故者。謂見苦所斷一 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂 集所斷一切 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非 及見集所斷遍行隨眠。所緣故 於彼等起心不相應行。 幾隨眠所緣故隨增非相應 相應故隨增非所緣故者 幾隨眠非所緣故隨增 非所緣故隨增非相應 答所緣故隨增非相 。幾隨眠所 見 於

非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾 所緣故隨增非相應故。 眠 相應行。見集所斷一切。 所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故 隨眠非所緣故隨增非相應故。 眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增 非 隨增亦相應故者、謂見滅所斷有漏緣隨眠。 增非相應故者、謂逼行隨眠。相應故隨增非 切 所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷 。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠 隨 眠 於彼 相 應法亦爾。 於見滅所斷心。幾随 及見苦所斷遍 於 答所緣故隨 被等 1。於彼非 旭 行隨 Ċ 不

漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故語 非遍行。及見道修所斷一切隨眠。於彼相應 道所斷心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾 餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見 法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有 應故。答所緣故隨增非相應故者。謂逼行隨 隨增亦相應故。 隨眠相應故隨增非所緣故。 應行。見道所斷有滯緣。及遍行隨眠所緣故 切隨眠、於彼相應法亦爾。於彼等起心不相 所斷有漏緣隨眠。 漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。 謂見道 眠、相應故隨增非所緣故者。謂見道所斷無 隨增非相應故。諸餘隨眠。 者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅修所斷一 幾隨眠非所緣故隨增非相 非所緣故隨增非相應故 ,於彼非所緣故隨 幾隨眠所緣故

應故者。 集所斷非逼行。及見滅道所斷一切隨眠、於 切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦 者無。所緣故隨增亦相應故者。 諸餘隨眠、於彼非所緣故隨增非相應故。 斷一切。及逼行隨眠。所緣故隨增非相應故。 彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。修所 不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾 故隨增亦非 謂遍行隨眠 相應 故 相應故。隨增非 緣 謂修所斷 故 隨 **乔所緣故** 随增非相 加

亦爾。 等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。 及逼行 見滅所斷邪見。及彼相應無明。若見滅所斷 心。見滅所斷邪見疑不相應心。見道所斷心 滅所斷邪見不相應心。 所斷疑相應心,見滅所斷邪見疑相應心。 有四十八心。謂見滅所斷邪見相應心。 眠 漏緣。若遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等 見滅所斷疑。及彼相應無明。若見滅所斷有 隨眠,於見滅所斷疑相應心。幾隨眠隨增、答 有漏緣。若遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼 蹞 **逼行隨眠** 所斷有漏緣。若遍行隨眠。 答見滅所斷邪見疑。及彼相應無明 起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨 眠隨增。答除見滅所斷邪見,及彼相應無明。 於彼等超心不相應行。 •諸餘見滅所斷一 於見滅所斷邪見疑相應心。 於見滅所斷邪見相應心。幾隨眠隨增。 如不定繫欲界緊色界緊無色界繫亦 於見滅所斷邪見不相應心。幾隨 切及遍行隨眠。 見滅所斷有漏緣。 見滅所斷疑不相 於彼相應法亦 幾隨眠隨增 於彼相應 若見滅 見 及 見

行。見滅所斷有漏緣。及逼行隨眠。見道所斷隨眠。於彼相應法亦爾,於彼等起心不相應 幾隨眠隨增。 答除見滅所斷疑及彼相應無 心亦爾。如不定繫。欲界繫色界繫無色界緊 及彼相應無明。諸餘見減所斷一切,及逼行 相應心。幾隨眠隨增。答除見滅所斷邪見疑 有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不 應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷 明。諸餘見滅所斷一切,及邁行隨眠。於彼相 亦 爾 及逼行隨眠。於見滅所斷疑不相應心。 於彼等起心不相應行。見滅所斷 有

亦爾 故者。 見滅所斷有漏緣。及逼行隨眠所緣故隨增 見苦集所斷非邏行。幷見道修所斷一切隨 緣故隨增亦非相應故者。 故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見。及彼 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 增非相應故。 於見滅所斷邪見相應心。 相應故。於見滅所斷疑相應心。幾隨眠所緣 非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非 眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。 緣故隨增非相應故, 所緣故隨增非 故、幾隨眠所緣故隨增。亦相應故。幾隨 隨增非相應故。 及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及 應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所 謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 好相應故。 ®隨增•亦相應故。幾隨眠 幾隨眠相應故隨增非所 答所緣故隨增非相應 謂除見滅所斷邪 幾隨眠所緣故隨 答所緣故隨增 幾隨眠非所 和應 所緣故隨增非相應故者。謂邁行隨眠。 **故隨增非所緣故者**

斷 故 緣故隨增非相應故。 苦集所斷非過行。幷見道修所斷一切隨眠於 相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答 應故隨增非所緣故。 緣故隨增非相應故。諸餘隨眠 者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅 見疑。及彼相應無明, 眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪 非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨 **眠非所緣故隨增非相應故。** 所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨 所斷有漏緣。及逼行隨眠、所緣故隨增非相 彼相應法亦爾、於彼等起心不相應行。見滅 及彼相應無明。諸餘見減所斷無滿緣,及見 彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非 相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷疑。 相應故者。 心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠 故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應 不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠,所 無漏線。及見苦集所斷非逼行。并見道修所 所斷邪見疑及彼相應無明。 應故。諸餘隨眠、於彼非所緣故隨增非相應 所緣故隨增非相應故者。 切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心 於見滅所斷邪見疑相應心。 謂見滅所斷有漏緣。及温行隨 ,所緣故隨增亦相應故 幾隨眠所緣故隨增亦 幾隨眠相應故隨增非 請除見滅所斷疑 諸餘見滅所斷 答所緣故隨增 於彼非所 幾隨眠所 及 眠 相 緣

> 綠隨眠。 行隨眠。 應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷 緣故隨增亦相應故。 故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠 隨增非相應故。 見滅所斷邪見疑不相應心。 諸餘隨眠、於彼非所緣故隨增非相應故。 斷非逼行。若見道修所斷一切隨眠。於彼相 謂見滅所斷 《疑。及彼相應無明。若見苦集所 斷有漏綠隨眠。 所斷疑及彼相應無明。 非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍 故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所 斷疑不相應心。 眠"於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所 隨眠,非所緣故隨增非相應故者。謂見滅 緣故隨增亦相應故者。 有漏緣。及逼行隨眠。所緣故隨增非相應故。 及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨 行。若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦 、邪見、及彼相應無明。 考見苦集所斷非遍 於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。 。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所 相應故隨增非所緣故者。謂除見滅 幾隨眠相應故隨增非所緣 非所緣故隨增非相應故者。 幾隨眠所緣故隨增非相應 幾隨眠非所緣故隨增 諸餘見滅所斷無漏 謂見滅所斷 幾隨眠所緣故 有漏線 於 非

者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。 應故者。謂逼行隨眠、相應故隨增非所緣故 所緣故隨增非相應故。

答所緣故隨坿非

相

相應無明

諸餘見滅

所斷無漏緣隨眠。

所

隨增非

相應故者

凯見滅所斷邪見

疑 及 **請除見滅所斷邪見及**

應故者。謂見滅所斷有滿緣隨眠,非所緣故

相應

餘見滅所斷無滿緣隨眠

所緣故隨增亦相

眠

執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢 於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見。

見集所斷し

切

斷遍行隨眠

所緣故隨增非相應故。諸餘隨

心不相應行見 滅所斷有漏緣及 緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不 所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。 切隨眠 明 若見 於彼相應法亦爾 「苦集所斷非遍行。 逼行隨 · 大彼等起 老見道修 於彼非所 眠 彼 滅

肵

斷有漏緣。及邁行隨

眠

於彼

和應

斷十 邪見見取疑貪瞋慢無明。 慢無明。見滅所斷七隨眠 見滅所斷七,見道所斷八。修所斷四。見苦所 七隨眠云何。 邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明。 有三十六隨眠。謂見苦所斷十。見集所斷七。 定繫欲界繫色界緊無色界緊亦爾 隨眠云何。謂有身見。邊執見。見苦所斷 謂見集所斷邪見見取疑貪瞋 見道所斷八隨眠 云何。謂見滅所斷 見集所斷

貪 還行隨眠。於彼相應法。見滅所斷一切及遏 所斷賦慢無明亦 於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。 漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦胡。於修所斷 行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有 滅所斷無漏緣無明。諸餘見滅所斷一切及 亦爾。於見滅所斷無明、幾隨眠隨增、答除見 等起心不相應行亦爾。 "幾隨眠隨增"答修所斷一切及遍行隨眠。 見滅所斷實與慢

遍行,及見滅道修所**斷一切隨眠**,於彼相應 非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非 緣故隨增亦相應故者。謂有身見相應無明。 斷遍行隨眠,相應故隨增非所緣故者無。所 見相應無明。諸餘見苦所斷一切。及見集所 法。所緣故隨增非相應故者。謂除有身見及 應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除有身 隨增亦相應故。 於有身見,幾隨眠所緣故隨增非相應故。 隨眠相應故隨增非所緣故。 幾隨眠非所緣故隨增非相 · 幾隨眠所緣故 時非相應故。幾

等起心不相應行。見苦所斷一切。及見集所 斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠,於彼 斷遍行隨眠。相應放隨增非所緣故者無。所 彼相應無明。諸餘見苦所斷一切。及見集所 非所緣故隨增非相應故者。謂見集所 謂有身見及彼相應 法 修 及 者。 斷邪見相應無明。 見集所斷邪見相應無明。諸餘見集所斷一 非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除 緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨 見集所斷邪見。 諸餘隨眠、於彼非所緣故隨增非相應故。於 Ę 見集所斷非溫行。及見滅道修所斷一切 故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所 及見苦所斷遍行隨眠。 故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所 見集所斷遇行隨眠。所緣故隨增非相應故 斷 故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見苦所 謂見集所斷逼行隨眠。相應故隨增非所 謂見集所斷非逼行。 隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。 所斷一切隨眠,非所緣故隨增非相應故, 眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增 故者。謂見苦所斷無明。及見集所斷遍行隨 緣故隨增非相應故。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 增非相應故。 亦相應故者。謂除見苦所斷無明。諸餘見苦 亦 謂見苦所斷非遜行。及見滅道修所斷「 爾 於彼等起心不相應行見苦所斷一 一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂 於見苦所歐 幾隨眠相應故隨增非所緣 幾隨眠所緣故隨增非 無明 非所緣故隨增非相應故 答所緣故隨增非相應 及見滅道修所斷一切 相應故隨增非所緣 、幾隨眠所 幾隨眠非所 緑 切. 及 相應 故 切 者 故 增 隨 緣

見。幾隨眠隨增。 見。見取疑貪瞋慢無明亦謂。於見滅所斷邪 斷有漏緣。若逼行隨眠 法見滅所斷邪見。及彼相應無明。 及見滅所斷有漏緣。幷逼行隨眠 及彼等起心不相應行亦爾。 亦聞。於見滅所斷見取。幾隨眠隨增。 於見集所斷邪見。幾隨眠隨增,答見集所 切,及見苦所斷遍行隨眠。於彼相應。法 「滅所斷有漏絲。及還行隨眠。見滅所斷 答見滅所斷邪見相應無明 於彼等起心不相應 如見集所斷邪 。岩見滅所 於彼相應

無明

綠故隨增亦相應故者。

見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪臟慢無明亦 彼等起心不相應行亦爾。如有身見,邊執見 慢無明。於有身見、幾隨眠隨增。答見苦所斷

切"及見集所斷遍行隨眠"於彼相應法及

慢無明。修所斷四隨眠云何。謂修所斷貪瞋

謂見道所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋

云何

者。謂除見集所斷邪見及彼相應無明 切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故 及見苦所斷遍行隨眠

相

應

及見滅道修所斷一切隨眠,於彼等起心不 緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非逼行。 故 遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。 所緣 非相應故者。謂見集所斷無明。 眠 所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨 所 取 肵 見集所斷一切隨眠。 非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂 應故者。謂見苦所斷遍行隨眠、相應故隨增 斷 應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所 餘見集所斷一切隨眠。 故隨增亦相應故者。謂除見集所斷無明。諸 非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾 應故。於見滅所斷邪見。幾隨眠所緣故隨增 相 故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷 隨 隨 ·疑貪瞋慢亦爾。於見集所斷無明。幾隨眠 者。謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所 隨增非所緣故者無。 非所緣故隨增非相應改。 緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非 緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見、見 切隨眠。 見波 眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故 應故 增非相應故。 切。及見苦所斷逼行隨眠。所緣故隨增非 所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非 切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相 所 諸餘隨眠 於彼非所緣故隨增非相 見集所斷一切及見苦所斷遍行隨 斷有漏緣。 於彼等起心不相應行見集所斷 答所緣故隨增非相應故者。 及逼行隨眠 非所緣故隨增非相應 所緣故 非所緣故隨增非相 答所緣故隨增 及見苦所斷 隨增亦相應 相應故 隨 緣故者無。 肵 所斷有漏緣。 除見滅所斷見取及彼相應無明。 眠

相應故。 除見滅所斷邪見。及彼相應無明。諸餘見滅相應故者無,非所緣故隨增非相應故者,謂 緣故隨增非相應故者。 諸餘見滅所斷無漏綠、 非相應故者。 所緣故隨增亦相應故者無。 增非所緣故者。 滅所斷有漏緣,及遍行隨眠,所緣故隨增非 滅所斷邪見。及彼相應無明。所緣故隨增亦 行。幷見道修所斷一切隨眠、於彼相應法。所 隨增非相應故者。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 增非所緣故。 隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨 應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取。幾 修所斷一切隨眠 所斷無漏緣。及見苦集所斷非逼行。幷見道 及遍行隨眠。 見苦集所斷非邁行。 **改隨增非相應故者。謂見滅所斷無漏緣。** 應故者。謂見滅所斷見取相應無明。非所緣 應故隨增非所緣故者無。 無明。諸餘見滅所斷有漏緣。及逼行隨眠。相 於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂 。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相 相應故隨增非所緣故者。謂見 謂除見滅所斷邪見相應無明 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 謂見滅所斷 **謂除見滅所斷見取相應** 於彼等起心不相應行見 **并见道修所断一切随** 謂見滅所斷有漏緣。 及見苦集所斷非逼 所緣故隨增亦相 非所緣故隨增 邪見相應無明。 答所緣故 及

> 所緣故隨增非相應故。 眠。所緣故隨婚非相應故。諸餘隨眠,於彼非 起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及逼行隨 斷非逼行。 相 爾 應故者。 **, 幷見道修所斷一切隨眠。** 謂見滅所斷無 見滅所斷貪瞋慢亦 漏 緣 及見苦集所 、於彼等

阿 毘達磨品類足論卷第五

切有部品類足論*卷第四

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉 詔

諸餘見滅 明 随增非所緣故者。謂除見滅所。斷無漏緣 見滅所斷有漏緣無明。及遍行隨眠。相應故 增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。 集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠,於 相應故者。謂見滅所斷無漏緣無明,及見苦 餘見減所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非 亦相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無期。 所緣故隨增亦相應故。 應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨 於見滅所斷無明。 相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍 。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。 辯隨眠品第9五之6餘 幾隨眠所緣故隨 幾隨眠非所緣故 所緣故隨 增非 諸 謂 增 無 齏

斷見

Ŋ

及彼相應無明

非所緣故隨增

滅

所斷

有漏緣隨眠

非所緣故隨增非

加應故

所緣故隨增亦相應故者。謂見滅

及逼行隨眠"相應故隨增非所

隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷

:深緣隨眠,所緣故隨增亦相應故者。謂見

諸餘修所斷 所緣故隨增亦相

切

盾

眠

非所緣故

隨增

有漏緣岩逼行隨眠

彼等起心不相應

若見滅所

非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾 一線。及遍行隨眠 所緣故隨增非相應故。諸 隨眠'於彼等起心不相應行。見滅所斷有 、眠、於彼非所緣故隨增非相應故。見道 答所緣故隨增非相應故 幾隨眠所緣故隨增 幾隨眠非所緣 眠 非相 行隨眠。所緣故隨地非相應故。諸餘隨眠於 見苦集所斷非遍行。 斷一切隨眠 緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所 非相應故者。謂遍行隨眠、相應故隨增非所 道 所斷一切隨眠於彼相應法 於彼等起心不相應行修所斷一切及遍 應故 者 非所緣故隨增非相應故者。謂 謂見苦集所斷非 及見滅道所斷一切隨 遍行。 所緣故隨增 及見

餘隨

所

斷亦爾。於修所斷貪

切

者

見

苦集所斷非遍行。

及見道

修所斷

滅

漏

斷貪、及彼相應無明。諸餘修所斷一切。及逼 無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集 緣故隨增非相應故。諸餘隨眠,於彼非所緣 起心不相應行修所斷一切。及遍行隨眠。所 斷非逼行。及見滅道所斷一切隨眠,於彼等 隨增亦相應故者,謂修所斷貪。及彼相應無 故隨增非相應故。修所斷。瞋慢亦爾,於修所 謂除修所斷貪相應無明。諸餘修所斷一 非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所 相應故隨增非所緣故者無。所緣故 幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾陷 幾隨眠非所緣故隨增非相應 相應故隨增非所緣故者無。 **謂修所斷貪相應** 幾隨眠所緣故隨 謂除修所 於彼 有漏緣及遍行隨眠。 斷疑,及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。 岩 斷有漏緣,幷逼行隨眠。於彼相應法見滅所 斷有漏緣,及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應 若逼行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所 斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法見滅所 無明。見道所斷亦爾。如不定繫欲界繫色界斷疑不相應無明。 見滅所斷邪見疑不相應 應無明見滅所斷邪見不相應無明。 見滅所斷疑相應無明。 有四十八無明。謂見滅所斷邪見相應無明。 彼非所緣故隨增非相應故 逼行隨眠。 無明。幾隨眠障增。答見滅所斷疑。及見滅所 斷邪見及彼相應無明。 緊無色界緊亦爾。於見滅所斷邪見相應無 "幾隨眠隨增"答見滅所斷邪見,及見滅所 於彼等起心不相應行見滅所斷 於見滅所斷邪見疑相 若見滅所斷有漏緣。 見滅所斷邪見疑相 見滅所

行隨眠。

眀

相應法。所緣故隨增非相應故者。

所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠,

所緣故隨增亦相應故者。

切及遍行隨眠。

故

隨眠所緣故隨增亦相應故。

相應法。 見道所斷亦爾。 明。諸餘見滅所斷 眠,於彼相應法,除見減所斷疑及彼相應無 減所斷邪見及見滅所斷有漏緣。 見滅所斷疑不相應無明。幾隨眠隨增。答見 心不相應行。 諸餘見滅所斷一切及逼行隨眠。 隨增。答見滅所斷有漏綠及遏行隨眠,於彼 眠 起心不相應行。 不相應行。見滅所斷有漏緣及逼行隨眠。於 餘見滅所斷一切及遍行隨眠。 行 色界緊亦爾 相應法。除見滅所斷邪見及彼相應無明諸 斷疑,及見滅所斷有漏緣。幷逼行隨眠。於彼 斷邪見不相應無明。幾隨眠隨增 見滅所 於見滅所斷邪見疑不相應無明。幾隨眠 除見減所斷邪見疑及彼相應無明 斷 見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。 有漏緣及逼 見滅所斷有漏緣及逼行隨 如不定繫欲界繫色界緊無 一切及遍行隨眠。於彼等 行隨 眠 於彼等起心 幷遍行隨 答見滅? 於彼等起 於見 滅 所 所

相應故 相應故者。 所緣故隨增非相應故。 隨增非相應故。 肵 斷無漏緣,及見苦集所斷非逼行,幷見道 綠故隨增亦相應故者無。 應故隨增非所緣故者。 應故者。謂見滅所斷有漏緣,及遍行隨眠, 故。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠 於見滅所斷邪見相應無明, 、斷一切隨眠。 於彼相應法,所緣故隨 者。 、謂見滅所斷有漏緣,及遍行隨 謂除見滅所斷邪見諸餘見滅 幾隨眠相應故隨增非 謂見滅所斷邪見。 答所緣故隨增非 非所緣故隨增非 幾随 眠所緣故 旃 眠 肵 柏 非 修 所 相 非 緣

斷無明。

眠

和應故隨增非所緣故。

故

"答所緣"放隨增非相應故者。

謂修所

斷

明及遍行隨眠。

相應故隨增非所緣故者

應故者。謂除修所斷無

見減所斷邪見疑及彼相應無明。

見滅所斷有漏緣。幷逼行隨眠,於彼相應法

應無明。幾隨眠隨增,答見滅所斷邪見疑。及

無

增亦相應故

礩 邪見及彼和應無明 滅所斷有漏緣,及逼行隨眠。相應故隨增非 苫集所斷非遍行。 幷見道修所斷一切隨眠。 非所緣故者。謂見滅所斷疑,所緣故隨增亦 見滅所斷有漏緣。 增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂 所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨 應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠 所斷疑相應無明。 隨 緣及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘 及見苦集所斷非遍行。 相應故者。 所緣故者。謂見滅所斷疑。及彼相應無明,所 於彼相應法。所緣故隨增非相應故者,謂見 除見滅所斷疑。諸餘見滅所斷無漏緣。及見 相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂 隨增非相應故。 相應行 見滅所斷有漏緣。及逼行隨眠。所緣 行 緣故隨增亦相應故者無 眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅 所緣故隨增非相應故者。 彼相應無明。 餘見滅所斷無滿緣。 魔增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故 **幷見道修所斷一切隨眠。** 幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相 **随地非** 故隨增非所緣故者。 於彼等起心不相應行見滅所斷有漏 謂除見滅所斷疑及彼相應無明 所緣故。 所緣故隨增亦相應故者無。 於見滅所斷邪見疑相應無 緩隨眠所緣故隨增非相 及遍行隨眠相應故隨增 **諸餘見滅所斷無漏緣**。 拜見道修所斷一切 及見苦集所斷非逼 非所緣故隨增非 謂見滅所斷邪見 謂除見滅所斷 於彼等起心不 **、随增亦** 貅 謂 遍行隨眠"

所斷有漏緣隨眠。 有漏緣無明,及遍行隨眠,相應故隨增非所故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷 增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應 眠相應故隨增非所緣故。 應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨 所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠 非逼行。并見道修所斷一切隨眠,於彼等起無明。諸餘見滅所斷無漏緣。 及見苦集所斷 相應故者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應 故者,謂見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。所斷有漏緣。及逼行隨眠,相應故隨增非所緣 相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見滅所 所斷非逼行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼 斷邪見疑。諸餘見滅所斷無漏緣,及見苦集 無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所 見滅所斷邪見疑。 所緣故隨增非相應敌者。 机 及見苦集所斷非遍行。 者。謂除見滅所斷疑。諸餘見滅所斷無漏緣。 放者。謂除見滅所斷有滿緣無明。 緣故者,謂見滅所斷疑,所緣故隨增亦•相應 緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相 心不相 應行見滅所 斷有漏緣及 遍行隨眠。 緣故隨增亦相應故者無。 應故。 及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂 幾隨 眠非 5所緣故 所緣故隨增亦相應故者 非所緣故隨增非相應故 **并見道修所斷一切** 非所緣故隨增非 隨增非相 幾隨眠所緣故隨 謂見滅所斷有漏 。諸餘見滅 於彼非所 應故。 答

隨眠,於彼相應法,所緣故隨增非相應故者。 謂 遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。 於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。 斷 諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。 有漏緣。及邁行隨眠。所緣故隨增非相應故。 無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷 隨增非相應故者。謂見滅所斷疑。及彼相應 應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故 餘見滅所斷無漏緣隨眠。 緣故者。謂除見滅所斷疑及彼相應無明。諸 非相應故者。謂逼行隨眠。相應故隨增非所 修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增 所斷無漏緣,及見苦集所斷非逼行。幷見道 非相應故者。謂除見滅所斷邪見。諸餘見滅 **諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增** 增亦相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無明。 增非所緣故者。謂見滅所斷邪見、所緣故隨 滅所斷有漏緣無明,及還行隨眠。相應故隨 非相應故。答所緣故 隨增非相應故者。謂見 緣故隨增亦相應故。 敌 疑不相應無明。 於彼非所緣故隨增非相應故。 苦集所斷非遍行。 放者,謂見滅所斷邪見,及彼相應無明。若見 見減所斷有漏綠隨眠。非所緣故隨 見 切隨眠。 |滅所斷邪見疑不相應無明。 無漏緣隨 滅所斷邪見及彼相應 幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所 於彼等起心不相應行見滅所斷 眠 所緣故隨增亦相應故 幾隨眠所緣故隨增非相應 **若見道修所斷一切隨** 幾隨眠非所緣故隨增 無 所緣故隨增亦相 明 於見滅所斷 諸 幾隨眠所 諸餘隨 餘見 增非相應 者 滅 岷 緣 及

相應故隨增非所緣故者。

緣

隨眠相應故隨增。

有隨眠相應故

逷

知法。非

所遍知法

所

、應斷法。

。非所應斷法

答若隨眠無 諸隨眠

增彼 緣無色界繫,若諸隨眠欲界繫。 隨眠欲界繫。緣無色界繫。若諸隨眠色界繫。 此復云何、謂諸隨眠欲界繫。綠色界繫。若諸 隨眠 非 無漏緣。 謂 **m縁異界** 緣色無色界 地 遍行隨眠。

隨眠

增亦相應故者。

非相應故者。謂見滅所斷無漏緣。及見苦集 諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。 非所緣故隨增

斷非逼行。幷見道修所斷一切隨眠,於彼

所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨

緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所

邪見疑及彼相應無明。

諸餘見滅所斷無漏

相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷

相 肵

應法。

相應故者、謂見滅所斷有漏緣無明、及逼行 非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非

相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨

緊。異地緣亦爾

謂除見滅所斷有漏緣無明。

增非

相

故

機随眠

相應故隨增非

肵

幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠

◎靜法。無*諍法。世間法。出世間法。 墮界法。 法 有所知法。所識法。所通達法。所緣法。增上 業異熟法。非業異熟法。有法。非有法。有相應 爲增上法。非業爲增上法。業果法。非業果法。 爲等無間法。業爲所緣法。非業爲所緣法。業 業爲因法。非業爲因法。業爲等無間法。非業 俱有法。非業俱有法。隨業轉法。非隨業轉法。 上法。心果法。非心果法。心異熟法。非心異熟 緣法。非心爲所緣法、心爲增上法。 法。心爲等無間法。非心爲等無間法。心爲所 隨心轉法。非隨心轉法。心爲因法。非心爲因 相應法。心不相應法。心俱有法,非心俱有法。 雕依法。心法。非心法、心所法。非心所法。心 不懂界法。有味著法。無味著法。耽嗜依法。出 無對法。有漏法。無漏法。有爲法。無爲法。有 非有爲所緣法。有爲增上法。非有爲增上法。 爲等無間法。非有爲等無間法。有爲所緣法。 轉法,非隨有轉法。有爲因法。非有爲因法。有 法。有不相應法,有俱有法。非有俱有法,隨有 有果法。非有果法。有異熟法、非有異熟法。所 有色法無色法。有見法。無見法。有對法。 ●品類足論辯攝等品第e六e之一 非心爲增

彼非所緣故隨增非相應故。 見道所斷亦爾。

諸

答

行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於

若隨眠所緣相應故隨增。彼隨眠有漏緣。 隨眠有漏緣。彼隨眠所緣相應故隨增耶。 如不定繫欲界繫色界緊無色界繫亦爾,

謂 有

繋 若諸隨眠色界緊。緣無色界繫。若諸隨眠 界緊線色界緊,若諸隨眠欲界緊。緣無色界 綠異界地遍行隨眠。此復云何。謂諸隨眠欲 隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增。

欲界緊。緣色無色界緊。異地緣亦爾。

漏緣。彼隨眠相應故隨增耶

彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍 集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠,於 謂見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。若見苦 斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。

> **黑法。白法。有覆法,無覆法** 法 所 應修 "所應習法。非所應習法。 法 非所 應修 法 所應證法 有罪法 非 所

題法。非順總法。有所緣法,無所緣法。有尋 雜染法。繼法。非驅法。所纏法。非所纏法。順 法 有執受法。無執受法。順取法。非順取法 法 生法、非因已生法。因相應法。因不相應法 生法。 因法。 非因法。 有因法。 非有因法。 法。非正生法,已滅法。非已滅法。正滅法。 法。有記法。無記法、已生法。非已生法。正 見相應法。見不相應法。異生法法。非異生 法 正滅法。綠起法。非緣起法。緣已生法 相續法。無相續法。有三法。謂善法。不善法。 異熟法。非異熟法。有異熟法:無異熟法。因 攝法。非聖諦所攝法。俱有法。非俱有法、相應 熱惱法。非順熱惱法。0根法。非"根法。聖諦 法、無量法。見法、非見法。見處法。非見處 法。無緣法。有上法。無上法。遠法。近法。有量 有警覺法。無警覺法。有事法。無事法。有緣 離法。有離法。無離法。相續法。非相續法, 法。不相應法、果法。非果法。有果法。無果 法。共異生法。不共異生法。定法,非定法,順 斷 法 無記法。學法。無學法。非學非無學法。見所斷 法 為因法。 "無尋法"有伺法。無伺法。 非煩惱法。染污法。不染污法。雜染法。非 "非結法"順結法"非順結法、取法"非取法。 。非因緣法。有因緣法 無因緣法 修所斷法。非所斷法見所斷爲因法。修所 所斷 為因法 有見有對法 順退法。非順 有喜法。無喜 雕法 無罪 非緣 因已 原煩惱 無見 應 法 法 法 法。 結 E 非生 退 有 非 縁 所

K

順次生受業。順後次受業。復有三業。謂順樂 所斷業。非所斷業。復有三業。謂順現法受業。 業非學非無學業。復有三業。謂見所斷業。修 善業不善業。無能業。復有三業。謂學業無學 伺地 有尋有伺法。無琴@唯伺法。無尋無伺法。有 苦性。謂苦苦性·瓊苦性行苦性。有三法·謂 過去言依事。未來言依事。現在言依事。有三 有無色有。有三漏、謂欲漏有漏無明漏。有三 三地、謂有蕁有伺地。 三界,謂色界無色界滅界。有三有。謂欲有色 無害界。復有三界。謂欲界色界無色界。復有 欲界患界害界。復有三界,謂出離界無患界 俱生法。非心俱住法。非心俱滅法。有三界。謂 俱滅法。心俱生法。心俱住法。心俱滅法。非心 法。俱住法。俱滅法。非俱生法。非俱住法。非 樂俱行法。苦俱行法。不苦不樂俱行法。俱生 量法。可意法。不可意法。非可意非不可意法 熟非異熟法法。 。謂過去世未來世現在世。有三言依事。謂 順苦受業。順不苦不樂受業 有三業。謂身業語業意業。復有三業。謂 。無見無對法。異熟法,異熟法法。 劣法中法妙法 無尋*唯伺地 小法大法無 無尋無 非異 流

就神足。勤三摩地斷行成就神足。心三摩地故。動修正斷。爲令未生惡不善法永不生故。動修正斷。爲令未生惡不善法永不生故。故。動修正斷。爲令未生善法生故。動修正斷。爲令未生惡不善法永不生故。故。動修正斷。爲令未生惡不善法之故。動修正斷。爲令未生惡不善法永不生故。故。動修正斷。爲令未生惡不善法得永斷

所緣非緣無所緣法 緣無所緣法。緣有所緣緣無所緣法。非緣有 因非無記爲因法。復有四法。謂緣有所緣法。 善爲因法。無記爲因法。非善爲因非不善爲 色界繁法。不繫法。復有四法。謂善爲因法。不 現在法。復有四法。謂欲界繫法。色界繫法無 謂過去法未來法現在法。 有四取。謂欲取見取戒禁取我語取。有四法。 流 謂段食若麁若細。觸食意思食識食。有四番湯 謂因緣。等無問緣。所緣緣。增上緣。 解。義無礙解。詞無礙解。辯無礙解。有四緣。 苦智集智诚智道智。有四無礙解。謂法無礙 智。謂法智類智他心智世俗智。復有四智。謂 果。謂預流果一來果不還果阿羅漢果。有四 得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種。有四沙門 所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種。隨所 處。無所有處。非想非非想處,有四聖種。謂隨 道書諦,有四無量。謂慈無量,悲無量。喜無 24 显 靜處。有四聖諦。謂苦聖諦 斷 謂欲"瀑流"有"瀑流"見"瀑流" 、靜慮。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四 行成 拾無量。有四無色。謂玄無邊處。識無邊 有四0輕。謂欲"輕有"輕見"輕無明"輕。 就神足。 觀三摩地斷 非過去非未來非 集聖諦。滅聖諦 行成就神足。 無明*瀑 。有四食。 有

煩惱部。見滅所斷煩惱部。見道所斷煩惱部。有五煩惱部。謂見苦所斷煩惱部,見集所斷有五趣。謂終落迦趣傍生趣鬼趣人趣天趣。蘊。謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊。有五蘊。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。有五取

處具足住、是第七解脫。超一切非想非非 第六解脱。 切識無邊處入無所有。無所有處具足住。 無邊識。識無邊處具足住。是第五解脫。超 處具足住。是第四解脫。超一切空無邊處 減有對想不思惟種種想,入無邊空,空無邊 脱身作證具足住。是第三解脫。超 初解脫。內無色想觀外色。是第二解脫。 支。拾等覺支,有八解脫。謂言有色觀諸色。是 精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支。定等覺 藏住。有七覺支、謂念等覺支。擇法等覺支。 無所有處具足住。 **識住,無色有情超一切識無邊處入無所有。 藏無邊處具足住。** 識住。無色有情超一切空無邊處入無邊識 **쏲無邊處其足住。如空無邊處天。是第五** 切色想 滅有對想 不思惟種種 想入無邊客。 想一,如遏淨天,是第四識住。無色有情超 異。如極光淨天。是第三識住。有色有情身 梁天劫初時。是第二識住。有色有情象一 隨眠。有七識住。謂有色有情身異想異。如人 眠,有貧隨眠,慢隨眠,無明隨眠。見隨眠。 斷法。非所斷法。有七隨眠。謂欲貪隨眠 見集所斷法。見滅所斷法。見道所斷法。修所 火界風界空界識界。有六法。謂見苦所斷法。 心不相應行法。無爲法。 入想受滅身作證具足住。是第八解脫**。** 分天。是初職住。有色有情身異想一。如梵 所斷煩惱部 超一切無所有處入非想非非 "有五法。 如無所有處天。 如識無邊處天。 。有六界。 謂色法心 謂地界水界 一切色想 法 是第六 是第七 ŵ 淨解 順隨 有 肵 是 想 ス 想 疑

第八勝處

有八筆道支。謂正見正思惟正

語

滿

黄遍滿

一類想。上下傍布無二無量,

是

ij

一類想。上下傍布無二無量。

是第五遍

業正命正精進正念正定

切有部品類足論*卷第五

亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想是 光,內無色想觀外諸色,若自自顯自現自光。

呵 毘達 磨品類足論卷第六

勝處。內有色想觀外色多。若好顯色 若惡顯惡顯色。於彼諸色勝知勝見。 具如是想是初

處

。謂內有色想觀外色少。

若 好 盟 色

若

奪者世友造

*三藏法師玄奘奉 部譯

情身異想一。如梵衆天劫初時。是第二有情 異想異。如人及一分天。是初有情居。有色有 有九結。 居。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三 疑結嫉結慳結。有九有情居。謂有色有情身 辯攝等品第6六之二 謂愛結患結慢結無明結見結取結

想。上下傍布無二無量。 榜布無二無量。 無量。是初遍處。水遍滿一類想。上下傍布無 具足住。如非想非非想處天。是第九有情居 無色有情超一切無所有處入非想非非想處 二無量。是第二遍處。 有十遍處。謂地遏滿一 有處具足住。如無所有處天。是第八有情居。 無色有情超一切識無證處人無所有。 情天。是第五有情居。 有情居。有色有情身一想一。如遍淨天。是第 邊處具足住,如識無邊處天,是第七有情居。 無色有情超一切空無邊處。入無邊識。酸無 邊處具足住。如經無邊處天。是第六有情居。 想。滅有對想,不思惟種種想入無邊空。空無 四有情居。有色有情無想無異想。如無想有 是第三遍處。 火遍滿一類想。上下 類想。上下傍布無二 無色有情。超一切色 是第四遍處。青遍 風遍滿一類 無所

受。有漏想。無漏想,有漏行,無漏行。有漏識。有十一法。謂有漏色。無漏色,有漏受,無漏 繫三十一。無色界繫三十一如前說 知根。有九十八隨眠。謂欲界繫三十六。色界 進根念根定根慧根。 未知當知根已知根具 命根意根。樂根苦根喜根憂根拾根。信根精 二根、謂眼根耳根鼻根舌根身根、女根男根 身界觸界身識界。意界法界意識界。有二十 處。有十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界 處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法 無漏識。及無爲法。有十二處。謂眼處色處耳 有十一法。謂有漏色。無漏色,有漏受, 進正念正定正勝解正智 上下傍布無二無量。是第十遍處。有十無學 耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。 榜布無二無量。是第九遍處。戰逼補一類想。無二無量。是第八遍處。空逼滿一類想。上下 第六遍處。 是第七遍處。白遍滿一類想 謂無學正見正思惟正語正業正命正精 赤逼滿一 類想。 上下傍 上下傍布 **希無**

此以 是名所識法。所通達法云何。通達者。謂善慧。 眼識,耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識 識香。舌齦識味。身識驗觸。意識識。法 其事。此復云何。謂眼識識色。耳識識聲。 所知法。所識法云何。 識。意法意識。故說一 非擇滅。故說一切法是智所知隨其事。是名 智知道。復有善世俗智。知苦集滅道及虛字 復云何。謂苦智知苦。集智知集。滅智知滅 所知法云何。謂一切法是智所知隨其事。 切 法。爲所通達。隨其事 切法是識所識。隨其事 謂一切法是識所識 。此復云何 。身觸身 眼色 鼻纖 謂 道 此 隨

諸色 勝見

赤赤顯赤現赤光。亦復如是。於彼諸色勝知

具如是想是第七勝處。內無色想觀外

若白白顯白現白光。 猶如鳥澱斯·星

若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色。若

如槃豆時縛迦花。或如婆羅泥斯深築赤衣。 內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。 於彼諸色勝知勝見。具如是想是第六勝處) 想觀外諸色,若黃黃顯黃現黃光。亦復如是。 **痆斯深*獎黃衣。若黃黃顯黃現黃光,內無色** 黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦花·或·如婆羅 如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色。若 青現青光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具 顯靑現靑光。內無色想觀外諸色。若靑靑顯 烏莫迦華。或如婆羅痆斯深染。青衣。若青青 無色想觀外諸色。若青青顯青現青光,猶如 彼諸色勝知勝見。具如是想是第四勝處。內 內無色想觀外色多。若好顯色。若惡顯色、於 於彼諸色勝知勝見。具如是想是第三勝處。 處。內無色想觀外色少。若好顯色若惡顯色。 色。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第二勝

猶

或如婆羅泥斯極鮮白衣。

若自白顯白現白

分

除聲處

。非心異熟法云何。

謂 聲處

及非心

有無爲法與有爲法爲增上。是名增上法」 法。增上法云何。謂一切有爲法互爲增上。復 香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識。故說 意識及相應法緣法。眼色眼識、耳聲耳識。鼻 香。舌識及相應法緣味。身識及相應法緣觸 緣色。耳識及相應法緣聲、鼻識及相應法緣 法所緣。隨其事。此復云何。謂跟職及相應法 所通達法。所緣法云何。謂一切法是心心所 謂善慧。此以 通達苦集滅道及虛空非擇滅。 智通達波。 苦忍苦智通達苦。 切法是心心所法所緣。 道忍道智通達道。復有善有漏慧。 一切法爲所通達。隨其事是名 集忍集智通達集。滅忍滅 隨其事是名所緣 故說通達者

有《辭法云何。謂十處二處少分。無《辭法云何。謂一處少分。無爲法云何。謂一處少分。 心法云何。謂一處。非心法云何。謂十一處。心法。有味著無味著法。既嗜依出離依法亦爾。 何 想蘊相應行蘊。心不相應法云何。謂非心所 蘊想蘊相應行蘊。非心所法云何。 謂若法心 所法云何。謂若法與心相應。此復云何。謂受 法云何。謂二處。有漏法云何。謂十處二處少 法云何。謂十一處。有對法云何。謂十處。無對 謂 有色法云何。謂十處一處少分。無色法云何 有法云何。謂心俱有十一處少分。除意處,非 心相應法云何。謂心所法。此復云何。謂受蘊 。此復云何、謂色心心不相應行無爲。心俱 。謂二處少分。世間出世間法。瓊界不墮界 處一處少分。有見法云何。謂一處無見 。此復云何。謂色心心不相應行。無爲

除心爲所緣意識及相應法。

非

擇滅。

心異熟法云何。

及除心爲等無間心不相應行。 是名心爲等無間法。非心爲等無問法云何。已生者正生。及無想定滅定。若已生者正生。 等無間法云何。謂心爲等無間。心心所法。若 心爲因十一處少分。是名非心爲因法。心爲異生定當入正性離生者未來初無漏心。 幷 謂除心爲等無間心心所法。諸餘心心所法。 處少分。是名心爲因法。非心爲因法云何。謂 生者未來初無漏心。諸餘心。及心爲因十一 漏心。諸餘心。及除諸餘異生定當入正性離 法云何。謂除已入正性離生補特伽羅初無 相應行。及心無爲。是名非隨心轉法。心爲因 已入正性離生補特伽羅初無漏心。 餘色法。除隨心轉心不相應行。 諸會餘心不 轉法。非隨心轉法云何。謂者法不與心一生 俱有戒。若心若彼法。生老住無常,是名隨 少分。隨心轉法云何。謂若法與心。一生一 住一滅。此復云何。謂除隨心轉身語業。諸 滅 俱有法云何。 。此復云何。謂一切心所法。及道俱有 謂 意處 及非心俱有十 諸餘心不相 及諸餘 住處 4 定

復

應行。是名非心爲所緣法、心爲增上法云何。 應法。若五識身及相應法。若色無爲心不相 緣。是名心爲所緣法。非心爲所緣法云何。謂 心爲增上法云何。謂無爲法。心果法云何。謂 謂有爲法,以心爲增上。是名心爲增上法。非 所緣法云何。謂若意識及相應法,以心爲所 應行,并色無爲,是名非心爲等無間法。心爲 切有爲法及擇滅。非心果法云何。謂膽姿 心異熟十 諸餘意識及相 處 肵 應法。以業爲所緣。是名業爲所緣法,非業爲 爲等無間。業爲所緣法云何。謂三識身及相 等無聞。非業爲等無間法云何。謂若法非心 業爲因法。業爲等無問法云何。謂若法心爲 諸餘異生定當入正性雕生者未 來 初 思。及非業爲因十一處少分。除意處。是名非 何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思, 者未來初無漏思。諸餘思。及意處,并業爲因 云何。 應行。思及無爲。是名非隨業轉法。業爲因: 餘色。及除隨業轉心不相應行。諸餘心不相 十一處少分。是名業爲因法。非業爲因法 轉法、非隨業轉法云何。謂若法不與思一生 轉法云何。謂若法與思。一生一住一滅。此 思。諸餘思。及除諸餘異生定當入正性離 有《戒、若思若》彼法。生老住無常。是名隨業 云何。謂一切心心所法。除思及道俱有定俱 謂思及非業俱有十一處少分。除意處,隨業 業俱有十一處少分。除思。非業俱有法云何。 心不相應行無爲。業俱有法云何。謂意處及 云何。謂若法思不相應。此復云何。謂色及思。 復云何。謂 無爲法。業相應法云何。謂若法與思相應。此 身語業。諸餘色。除思諸餘行蘊。及三蘊全幷 業法云何。謂身語業及思。非業法云何。 緣法云何。 住一滅。此復云何。謂除隨業轉身語業。諸 (熱十一 謂除已入正性離生補特伽羅初無漏 處少分 一切心心所法。除思。業不相應法 除業爲所緣三識身及相應

法

4:

●第二字章* ●公二院員章 ●(及)十非員 ●成二減員章 ●位二減員

無 漏 及

十一處少分。除聲處。非業異熟法云何。謂聲 智何。謂疏空非擇滅。業異熟法云何。謂柔異熟 為所緣法。業爲增上法云何。謂稱爲法。業果 實及相應法。 非業爲增上法云何。謂稱爲法。業果 實及相應法。 若色無爲心不相應行。 是名非業 譯及相應法。 若餘即此三談身及相應法。 并餘三職身 器法。 諸餘即此三談身及相應法。 并餘三職身 器

處。及非業異熟十一處少分

爲心不相應行。是名非有爲所緣法。有爲增 意識及相應法。諸餘意識。及相應法。幷色無 若意識及相應法。以有爲所緣。是名有爲所 間法。有爲所緣法云何。謂五識身及相應法。 餘心不相應行,幷色無爲,是名非有爲等無 心心所法。及,餘有爲等無問心不相應行。諸 間法云何。謂除有爲等無間心心所法。諸餘 生者正生。是名有爲等無間法。非有爲等無 心所法。若已生若正生,及無想定滅定。若已 謂有漏心心所法等無問。 爲因法云何。謂有漏法。非隨有轉法 及非有 **俱生諸無漏法。諸餘無漏法。隨有轉法。及有** 應行。有俱有法云何。謂有漏法。及與有漏法 爲因法云何。謂無漏法。有爲等無閒法云何。 俱生諸無漏法。非有俱有法云何。謂除有漏 法云何。謂無漏心心所法。及色無爲心不相 有相應法云何、謂有漏心心所法。 有法云何。謂有漏法。非有法云何。謂無漏 云何。謂有爲法,非有爲增上法云何。謂 。非有爲所緣法云何、謂除以有爲所緣 。有果法云何 謂有漏法。 諸餘有漏無漏心 及世俗道所 有不相應 法

非有異熟十一處少分。除聲處。非有異熟法云何、謂聲處,及豁餘無漏法。有異熟法云何。謂有異熟十一證結。斷。 非有果法云何。謂除有果無漏法。

來現前正起,非正生法云何。謂除未來現前 法。已生法云何。謂過去現在法。非已生法云 謂善不善法。無記法云何。謂除善不善。 覆無覆法。順退非順退法亦爾"有記法云何" 無罪法云何。謂善及無覆無記法。黑白法有 ĪF. 及擇滅,有罪法云何。謂不善及有覆無記法。 善有爲法。非所應習法云何。謂不善無記法 餘無記法及一切不善法。所應習法云何。謂 云何。謂除依定所證無覆無記天眼天耳。 證無覆無記天眼天耳。 作證所應證法云何。謂一切善法。及依定所 謂如是法。求不可得無法非智所應證故。得 智作證所應證故。非智作證所應證法云何。 作證。智作證所應證法云何。謂一切法。滅。所應證法云何。有二作證。一智作證。 爲法。非所應修法云何。謂不善無記法及擇 此復云何。謂無漏法。所應修法云何。謂善有 漏法。非斷逼知所逼知法。即是非所應斷法。 智邁知所應知故。非智遍知所遍知法云何。 邁知。智遍知所逼知法云何。謂一切法皆是 知所逼知法。即是所應斷法。此復云何。謂有 謂如是法求不可得無法非智所應知故。斷逼 所遍知法云何。有二遍知。一智遍知。◎一斷 起法。諸餘未來及過去現在。 。所應證法云何。有二作證。一智作證。二得 間未來法及無爲。正生法云何。謂若法未 非得作證所應證法 **幷無爲法。**已 諸餘 皆是 諸

> 因法因已生法非因已生法亦爾。 已生非緣已生法。因法非因法。有因法非有 法。諸餘現在及過去未來。幷無爲法。緣起法前正滅。非正滅法云何。謂除現在現前正滅 現在。及無爲法。正滅法云何。謂者法現在現 云何。謂一切心心所法。因不相應法云何 云何。謂有爲法。非緣起法云何。謂無爲法。緣 滅 法云何。 謂過去法 非已滅 法 굸 因相應法 何 謂 未 謂

色無爲心不相應行

非順經法云何、開無漏法 色無爲心不相應行。順擬法云何。謂有漏法。 無漏法。穩法云何。謂若法是煩惱。非緩 所法。非所稱法云何。謂不染汚心心所法, 何。謂若法非煩惱,所纏法云何,謂染汚心心 法 覆無記法。不染汚法云何。 謂善及無覆 云何。謂者法非纏。染汚法云何。謂不善及 無漏法。煩惱法云何。謂若法是釋。非煩惱法 何。謂聲意法處及無執受九處少分。 有執受九處少分。除聲意法處。 法云何。謂除四取諸餘法。有執受法云何。 餘法。順結法云何。謂 結法云何。謂九結。非結法云何。謂除 云何。謂一切有漏法,非順取法云何。謂 云何。謂一切無漏法。取法云何、謂四取。非 。雜染法云何、謂有漏法。非雜染法云何 謂 切有漏法。非順 無執受法云 順取 九結 無記 切切 結 及 굸 有 法 謂 取 法

法云何。謂伺相應法、無伺法云何。謂伺不相容相應法。無尋法云何、謂尋不相應法。有何。謂色無爲心不相應行。有尋法云何、謂有所緣法云何。謂一切心心所法。無所緣法

應法 相應法。無警覺法云何。謂作意不相應法。有 量法云何。謂若法果及異熟俱有量。無量法 過去未來法。近法云何。謂現在及無爲法。 謂無爲法 事有緣法云何 謂有爲法。 見不相應法 見法云何。謂除眼根。諧餘色蘊。除餘八見。諸 眼根五染汚見。世俗正見。●學兒無學見。 云何。謂若法果及異熟俱無量。見法云何。謂 有漏法。非見處法云何。謂無漏法、見相應法 餘行蘊。及三蘊全幷無爲法。見處法云何。謂 云何。謂八見相應法。見不相應法云何。謂八 "謂喜根不相應法" 有 喜法 有上法云何。謂 云何 調喜根 有警覺法云何。謂作意 相應法。無喜法云 無事無緣法云何。 一切有爲法及虛 有 非 謂

無礙解。四沙門果。無證願智。邊際定。大悲滅 修辭慮。現觀邊世俗智。《淨居天蘊界處。及 際定、大悲滅定。空空無願無願無相無相。 謂四通行。四無礙解。四沙門果,無諍願智。邊 俱容得有。是名共異生法。不共異生法云何。 生。此復云何。謂如是定。及如是生,異生聖者 異生法法,共異生法云何。謂共有定及共有 邊世俗智。淨居天蘊界處及生彼業。是名非 名異生法法,非異生法法云何。謂四通行。四 **盧洲人。無想有情灭諸蘊界處。及生彼業。是** 異生法法云何。謂地獄傍生鬼界有情。 一彼業。是名不兵異生法。定法云何。謂 及 學無學法 非定法云何。 北 五 雜 倶 無

無覆無配法。根法云何。謂內六處。及法處所養及有覆無記法。非順熱惱法云何。謂善及 俱有法云何, 謂一切有爲法。非俱有法云何。 擇滅。非聖諦所攝法云何。謂虛公非擇滅 非根法。聖諦所攝法云何, 異熟十一處少分。有異熟法云何。謂不善善 **痉非擇滅,有果法云何。謂一切有爲法。** 何。謂一切有爲法。及擇滅。非果法云何。謂虛 相應法云何。謂色無爲心不相應行。果法云 謂無爲法。相應法云何,謂一切心心所法。 不 攝根法。非根法云何。謂外五處,及法處所攝 處少分。除聲處。非異熟法云何。謂聲處。及非 法云何。謂無爲法。異熟法云何。謂異熟十一 。諸餘有漏 及 (無爲法。 順熱惱 謂一切有爲法及 法 云何。 無果

調除五 無間 界繫法。及庭쫖非擇滅。有雕法云何。謂一切 無色界繫出離遠離所生善定。 遠離所生善定及學無學法幷擇滅、 何。謂一切有爲法、無因緣法云何。謂無爲法。 法云何。謂一切法。非因緣法云何。謂如是法。 有漏法。無異熟法云何。謂無記無漏法。因緣 名非相續法 除未來現前正起法。諸餘未來及無爲法。是 與前法相續"是名相續法。非相續法云何。謂 謂過去現在。及未來現前正起法。如是後。法 若法以滅法爲先,或已生或正生,此復云何。 有爲。無雕法云何。謂無爲法。相續法云何。謂 云何。謂除欲界繫善戒。 離法云何。 求不可得。以一切法是因緣故。有因緣法云 謂欲界繫善戒。色無色界繫。出離 有相續法云何。謂若法以滅法 。諸餘欲界繫法。除色

諸餘色無色

非雕法

謂 不 無爲法 謂過去現在阿羅漢命終時五蘊。 有後相續法。是名有相續法。無相續法云何。 漢命終時五蘊 先而已生, 此 諸餘過去現在法 復 云何。 謂除過去 及未來幷 如是前法 現在阿羅

善法云何 相應法。彼俱有法:若諸色法。少小戲細不多 及擇減。小法云何。謂小信小欲小勝解及彼 熟無記法。 善有漏法 見無對法云何,謂二處,異熱法云何。謂異熟 法云何。謂一處。無見有對法云何。謂九處。 所斷爲因法云何。謂無漏有爲法。有見有對 修所斷爲因法云何。謂•唯一切修所斷法。非 因法云何。謂一切染汚法及見所斷法異熟。 八隨眠。及彼相應法。并彼等起心不相應 無學五蘊。 非擇滅。學法云何。謂學五蘊,無學法云何。謂 不 漏及無覆無記法。妙法云何。謂無漏: 何 -1^ 有漏法。非所斷法云何。謂無漏法,見所斷爲 起身語業。若彼等起心不相應行。若不築污 云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法。若彼等 修所斷法云何。謂若法學見迹修所斷,此復 行。現觀邊忍所斷,此復云何。謂見所斷八十 及無爲法。見所斷法云何。謂者法隨信隨法 不善五蘊。 废。是名小法 一處少分。除聲處,異熟法法云何。 謂不善及有覆無記法。中法云何,謂善有 非異熟非異熟法法云何。 ,非學非無學法云何。謂有湯五蘊 。無記法云何。謂無記五蘊。及虛空 諸餘無記法及等無漏法。 謂善五蘊及擇滅。不善法云何 大法云何。謂 大信大欲大勝 劣法云 。謂除異 謂不善 有爲法 行

何。謂四無色,滅界云何。謂擇滅非擇滅,復次 色界云何。謂欲界色界總名色界。無色界云 貪。隨堵法,無色界云何。 欲界云何。謂欲貪隨增法。色界云何。 身語業。若彼等起心不相應行。是名無害界。 何。謂不害及不害相應受想行識。若彼等起 彼等起心不相應行,是名無患界。無害界云 及無瞋相應受想行識。 1) 幷擇滅。 切色法總名色界,除擇滅非擇滅,諮除 是名出離界 若彼等起身語業。若 無患界云何。 謂無色貪隨增法。 謂無 調色 非 瞋

捨、樂俱行法云何。謂者法樂受相應。苦俱行 所不樂。非可意非不可意法云何。謂若法順 邊無際無量。若擇滅,是名無量法。可意法云 解及彼相應法,彼俱有法,若諸色法。多廣無 大法。無量法云何。請無量信無量欲無量勝

·而非無邊無際無量。若虛空非擇滅。是名

彼

以相應法。

。彼俱有法。若諸色法。雖復多

何。謂者法意所樂。不可意法云何。謂者法意

彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名 欲界。患界云何、謂瞋及瞋相應受想行識,若 彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名 欲界云何。謂欲貪及欲貪相應受想行識。 (害界云何、謂害及害相應受想行識。 **出離界云何。謂出離及出離相應受想** 者彼等起身話業。者彼等起心不相應 若彼等起心不相應行。是名 若 若

未來世。現在世云何。 是未來墮。未來分墮。未來類。未來世攝。是名 已現轉。未已集末已現。未已和合。未已現前。 摄。是名過去世。未來世云何。謂若諸行○未 壞。是過去。墮。過去分*墮。過去類。過去世 何。謂若諸行已起已等起。已生已等生。已轉 界緊無明。諸餘欲界聲、結縛隨眠。隨煩惱纏 已生已等生。已轉已現轉。已集已現 已起未已等起。未已生未已等生。未 已轉未 已現轉。已集已現。已謝巳盡。已滅已離。已變 名有漏。無明漏云何。謂三界無智。過去世云 諸餘色無色界繁,結縛隨眠。隨煩惱纏。 是名欲漏。有漏云何、謂除色無色界繁無明。 來彼業異熟、是名無色有、欲漏云何。謂除欲 色有云何。謂若業無色界緊。取爲緣館感當 繫,取爲縁能威當來彼業異熟,是名色有。無 彼業異熟。是名欲有。色有云何。謂若紫色界 欲有云何。謂若業欲界緊,取爲緣能感當來 色法。總名無色界。擇滅非擇滅。總名滅界」 謂若諸行已起已等起 、正安住

俱滅十處少分

隨轉法。非心俱滅法云何。謂聲意處,及非心 俱生十一處少分。非心俱住法云何。謂非心 除聲意處。非心俱生。法云何。謂意處及非心 隨生

轉法。心俱滅法云何。謂心俱滅十處少分 一十一處少分,除意處。心俱住法云何,謂心 謂

法云何。謂無爲法無住相故。非俱滅法云何。

'無爲法無滅相故' 心俱生法云何"謂心俱

、俱生法云何。謂無爲法無生相故,非俱住

有住相故。

謂有爲法有生相故。俱住法云何。謂有爲法 云何。謂若法不苦不樂受相應。俱生法云何。 法云何。謂若法苦受相應。不苦不樂俱行法

。俱滅法云何。謂有爲法有滅相故。

說 界梵世。及一分無漏法。 切废果。一切無色。及一分無漏法 專無何地云何。謂一切極光淨。一切逼淨。 謂修靜慮中間。得梵大焚及一分無漏法。無 何。謂尋伺不相應法。有尋有伺地云何。謂欲 云何。謂尋不相應伺相應法。無尋無伺 尋有伺法云何。謂尋伺相應法。無容。唯伺 受由壞苦故苦。不苦不樂受由行苦故苦。有 諮行。由行苦故苦。復次苦受由苦苦故苦、樂 苦。可意諸行、由壞苦故苦。非可意非不可 界 何。謂色界由壞苦故苦。行苦性云何,謂無色 苦苦性云何。謂欲界由苦。苦故苦。壞苦性云 來所攝行、現在言依事云何、謂現在所攝行。 云何、謂過去所攝行。未來言依事云何。謂 現在類。現在世攝是名現在世。過去言依 **木變墩** 由行苦故苦。復次不可意諸行,由苦苦故 一切有部品類足論*卷第六 和 合現前。 無尊*唯伺地云何。 現 在 法 굸 法 意 未 事

阿毘達 磨品類足論

拿者世友造

業。及善思。不善業云何。謂不善身語業。及不 身業云何。謂身表及無表。語業云何。 及無表。意業云何。謂思。善業云何。謂善身語 等品第六之三 謂語表

善思。無記業云何。謂無記身語業。及無記思

謂 學 作增長。彼業即於此生受異熟非餘生。是名 及無漏思。順現法受業云何。謂若業此生造 築汚有漏業。非所斷業云何。謂無漏身語業。 云何。謂者業學見迹修所斷。此復云何。謂修 順現法受業。順次生受業云何。謂若業此生 或復過此受異熟非餘生。是名順後次受業, 生造作增長。彼業或隨第三生、或隨第四生, 名順次生受業。順後次受業云何。謂若業此 造作增長。彼業隨第二生受異熟非餘生,是 善業。及無色界緊善業 業。順不苦不樂受業云何。開第四靜應地繫 至第三静慮地善業。順苦受業云何。謂不善 順樂受業云何。謂欲界緊善業及色界緊,乃 一斷十隨眠相應思。及彼等起身語業。 幷不 若業隨信隨法行。現觀邊忍所斷。 無學身語業 業云何。謂學身語業。及學思。無學業 。謂有漏身語業。及有漏思。見所斷業云何。 謂見所斷八十八隨眠相應思。 及無學思 非學非無學業云 修所斷業 此復云 云何。

所起著有漏無滿慧"是名受念住。緣心所起為所建善有漏無滿慧"是名身念住。後受為所生受。心念住云何、謂受所不攝非色法處、在。受增上所起善有漏無漏道。是名必念住。後少增上所起善有漏無漏道。是名必念住。 法心增上所起善有漏無漏道。是名必念住。 法心增上所起善有漏無漏道。是名必念住。 法心增上所起善有漏無漏道,是名法念住。 後受身念住云何,謂十有色處,及法處所攝色。受身念住云何,謂十有色處,及法處所攝色。受身念住云何,謂十有色處,及法處所攝色。受

得永斷故勤修正斷云何。 漏無漏慧。是名法念住。爲令已生惡不善法 善 神足云何。謂觀增上所起善有漏無漏道, 漏道。心三摩地斷行成就神足云何。謂心增 謂欲增上所起善有漏無漏道, 有漏無漏道。 堅住不忘修滿倍復增廣智證, 智作證故勤修正斷云何。 爲令末生善法得生。 **漏道。爲令未生善法生故勤修正斷云何。謂** 生惡不善法永不生故勤修正斷云何。 善法永斷。 上所起善有漏無漏道。 行成就神足云何。 令未生●惡不善法不生。增上所起善有漏無 有漏無漏點。 爲命巴生善法堅住不忘修滿倍復增廣 增上所起善有漏無漏道。 欲三摩地斷行成就神足云何。 是名心念住 謂勤增上所起善有漏無 增上所起善有漏無漏 觀三摩地斷行成就 謂爲令已生善法 謂爲令已生惡不 緣法所 動三摩地斷 增上所起善 為令未 起善有 謂爲

慮云何。 何 云何 初靜慮云何。謂初靜慮所攝善五蘊 喜無量云何。 身語業。若彼等起心不相應行,是名悲無量。 量云何、謂悲及悲相應受想行識。 [刊 謂擇滅。道粵諦云何。謂學無學法。 五取蘊。集聖諦云何、謂有漏因 。若彼等起心不相應行。是名慈無量。 謂慈及慈相應受想行識。 **謂第四靜慮所攝善五蘊** 謂第三靜慮所攝善五蘊、第四靜慮云 謂第二靜慮所攝善五蘊 間离及喜相應受想行識。 **苦聖諦云何**。謂 者彼等起身語 滅聖諦云何。 者彼等起 慈無量云 第三靜慮 第二靜 若彼 悲無

> 想處 無所有處,非想非非想處云何。此 二種。一定二生。此中《所有受想行識。是名 想行識。是名識無邊處。無所有處云何。此有 邊處云何。此有二種。一定二生。此中所有受 生。此中所有受想行識。是名姿無邊處、識 **岩彼等起身語業**。 無 定二生此中所需要受想行識是名非想非非 量。拾無量云何。謂捨及捨相應受想行識 起 身語業。 若 彼 若彼等起心不相應行, 是 等起心不相應 有二種。 行 是名喜

當得。 種云何. 斷。已正當得。是名一 果。一來果云何,此有二種,一有爲二無爲 謂證預流果所有結斷。 流果所有學法。已正當得。無爲預流果云 種。一有爲二無爲,有爲預流果云何。 道是名樂斷樂修聖種 道。是名隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖 謂隨所得臥具喜足增上所起善 有漏 無 得食喜足樂種。隨所得臥具喜足樂種 足學種。隨所得食喜足樂種云何。謂隨所得 增上所起善有漏無漏道。 隨所得农喜足事種云何。 食喜足增上所起善有漏無漏道。 頹 來果 云何。 無爲 有爲二無爲。有爲不還果云何。謂證 謂樂斷头修增上所起善有漏無漏 來果云何 謂體一來果所有學法。 來果。不還果云何,此有 巳正當得。 預流果云何 謂證一來果所 是名隨所得 謂隨所得衣喜 是名預 是名隨 此有二 謂 已正 芸何。 有結 證頂 衣喜 何 流 漏 足 所

名欲取。見取云何:謂四見。即有|性同類同衆同分。依得繫五見。諸餘欲界繫結縛隨眠|捺落迦趣、傍尘趣云何思三界無智。四扼亦頗。欲取云|處得,生彼有情,無覆無、戒禁取。 是名見 *瀑流,無明|迦諸有情類。同性同類(何。謂三界五見。 即有身見邊|五蘊五取蘊如前說。捺

爲,有爲阿羅漢果云何。謂證阿羅漢果所有還果,阿羅漢果云何。此有二種,一有爲二無

不還果所

有學法。

已正當得

無爲不還果云

流

見*瀑流

云

謂證不還果所有結斷。已正當得,是名不

因緣云何。謂一切有爲法。等無問緣云何。謂一不退智

觸。諸根長養、大種增益。資助隨資助,充悅隨 善為因法云何。謂善有爲法。及善法異熟,不隨轉,益隨益,是名段食。觸食云何。謂緣有漏 謂無色界四蘊。不繋法云何。謂一切無漏法。獨,理在心心所法。所緣緣及增上緣云何。 現在五蘊,非過去非未來非現在法云何。謂於過去現在阿羅漢命終時心心所法。 諸祖長養、大 無爲法。欲界繋法云何,謂欲界繫五蘊,色界緊法云何。謂於過去現在阿羅漢命終時心心所法。 諸祖長養、大 無爲法。欲界繋法云何,謂欲界繫五蘊,色界以治之何。謂以為一致有爲法,等無間緣云何。謂,以有爲法,等無間緣云何,謂,以有緣 是名弟謂耶 遊步过之何 認過步五

護隨護,轉隨轉。益隨益。是名觸食。意

善爲因法云何。謂欲界緊染污,及不善法異

色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名有*澤*濕流云何,謂除色無色界繁見及無明。諸餘界繁結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲*瀑流。有欲\$瀑流云何。謂除欲界繁見及無明。諸餘欲

護隨護轉隨轉。益隨益。是名藏食

根長養。大種增益。資助隨資助。充悅隨充悅。隨益是名意思食。證食云何。謂緣有漏識。諸資助隨資助。充悅隨充悅。護隨護,轉隨轉。益思食云何。謂緣有漏思。諸根長養。大種增益。

無爲法。欲界繫法云何。謂欲界繫五蘊,色界 現在五蘊。非過去非未來非現在法云何。謂 蘊。未來法云何。謂未來五蘊,現在法云何。謂 苦樂處。是名戒禁取。我語取云何。謂除色無 繫法云何。謂色界繫五蘊,無色界繫法云何。 煩惱纒。是名我語取過去法云何。謂過去五 言戒禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超 **能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處。取戒禁** 離館超苦樂至超苦樂處。 身見邊執見邪見見取。是名見取。戒禁取云 色界緊五見。 *瀑流云何。謂三界無智。 隨煩惱騷。是名欲取。見取云何:謂四見。即有 何。謂除欲界繫五見。諸餘欲界點結縛隨 執見邪見見取戒禁取。是名見*瀑流、 謂如有一取戒言戒能清淨能解脫能出 諸餘色無色界繁結縛隨眠隨 取禁言禁能清 棦

相應法。 意識。 謂無爲法。緣有所緣法云何。謂緣心心所法 非善爲因非 不善爲因非無記 色不相應行 非 心所法色無爲。 及相應法。幷緣色無爲心不相應行意識:及 熱無能爲因法云何。謂無配有爲,及不養法。 一級有所緣非 。及相應法。緣無所緣法云何。謂五識身 綠有所緣緣無所緣法云何。謂緣心 *** 綠無所緣法云何。** 心不相應行意識。及相應法。 爲因法 云何。 謂色無爲

> 部云何。 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。 及彼相應煩惱衆。色等五法如前 諸煩惱衆。修所斷煩惱部云何。謂 復云何。謂見道所斷二十二隨眠。及彼相應 有煩惱部隨信隨法行道現觀邊忍所斷。 彼相應諸煩惱衆。見道所斷頹惱部云何。 忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠, 九隨眠。及彼相應諸煩惱衆、見滅所斷煩惱 集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十 所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨信隨法。行 所斷二十八隨眠,及彼相應諸煩惱衆,見集 趣。見苦所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨 得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名天 隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦 諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處 無記色受想行識。是名人趣。天趣云何,謂天 類同衆同分。依得事得處得,生彼有情, 是名鬼趣。入趣云何。謂人諸有情類。 事得處得。生彼有情。無覆無配色受想行識。 性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有 何。謂鬼諸有情類。同性同類同衆同分。依得 無覆無記色受想行識。是名傍生趣,鬼趣 處得,生彼有情,無覆無記色受想行識。 迦諸有情類。同性同類同 謂有煩惱部隨信隨法行滅現觀邊 說。捺落迦趣云何 衆同 分。 說 有煩惱部 依得事得 謂鄉那茶 。同性同 無獲 是名 謂 及 此 信

隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂地等六界如前說。見苦所斷法云何。謂若法

彼等起心不相應行。若不染汚諸有漏法。是斷十隨眠。及彼相應法。若彼等起身語業。若 法云何 總名職住。第二職住云何。謂有色有情身異 《篾" 無明隨眠云何。謂 名見滅所斷法。見道所斷法云何。謂若法隨 應法。幷彼等起心不相應行。是名見集所斷 見苦所斷二十八隨眠、及彼相應法。并彼等 想 次。相續次第,此最在初。彼紫諸色受想行融。 何。謂於色無色諸貪等貪、執藏防護耽著愛 欲爲損害。根裁對礙。僧怒凶悖。猛烈暴惡。已 耽著愛樂。 瞋隨眠云何。謂於有情心懷憤恚。 名修所斷法。非所斷法云何。謂諸無漏法。欲 心不相應行。是名見道所斷法。修所斷法云 道所斷二十二隨眠。及彼相應法。并彼等起 信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見 隨眠,及彼相應法。幷彼等起心不相應行。是 現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九 法。見滅所斷法云何。謂若法隨信隨法行滅 斯。此復云何謂見集所斷十九隨眠、及彼相 起心不相應行。是名見苦所斷法。見集所斷 天。是初識化。 識住云何、謂有色有情身異想異、如人一分 正當瞋" 令諸有情互相違害,有貧隨@眠云 **貪隨眠云何。謂於諸欲諸貪等貪。執藏防護** "慢隨眠云何。謂慢已慢常慢"心高擧心悖 。謂五染汚見。疑隨眠云何。謂於諦猶豫。初 一。如楚衆天劫初時。是第二識住。此中第 謂者法學見迹修所斷此復云何。謂修所 謂者法隨信隨法行集現觀邊忍所 此中初者。謂隨算數。 三界無智、見隨眠云 漸次順

具足住。如無所有處天。是第七識住。此中第 有情。超一切識無邊處。入無所有。無所有處 算數。漸次順次相續次第。此居第六。彼緊諸 **識無邊處天。是第六識住。此中第六者。謂隨** 切空無邊處。入無邊識。證無邊處具足住。如 色有情超一切色想。滅有對想。不思惟種種 七。彼繋諸受想行識。總名識住 七者。謂隨算數。漸次順次相續次第 受想行識。總名識住。第七識住云何。謂無色 總名識住。第六職住云何。謂無色有情超一 順次相續次第。此居第五。彼繫諸受想行識, 色受想行識,總名職住。第五職住云何。謂無 算數。漸次順次相續次第。此居第四。彼緊諸 名識住。第四職住云何。謂有色有情身一想 天。是第五識住。此中第五者。謂隨算數。漸次 想。入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處 相續次第。此居第三。彼繁諸色受想行識。 第三融住。此中第三者。謂隨算數。漸次順次 一。如遍淨天。是第四識住、此中第四者 云何。謂有色有情身一想異。如極光淨天。是 一。彼緊諸色受想行識。總名職住。第三職住 者。謂隨算數。漸次順次相續次第。 "此居第 "此居第 謂 總 隨

集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道 法等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於 不漏、不忘法性。心明記性。是名念等覺支。擇 意相應。諸念隨念。別念憶念。不忘不失。不遺 集思惟集。 念等覺支云何。謂樂弟子等,於苦思惟苦。 相應。 於法簡擇極簡擇最極簡擇 於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作 解了等 無漏作 於

> 寂靜住性。是名捨等覺支 漏作意相應。心平等性。心正直性。心無警覺 苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。 覺支。拾等覺支云何、謂聖弟子等。於苦思惟 住。不亂不散攝止等持。心一境性。是名定等 無漏作意相應。諸令心住等住安住近住堅 惟苦於集思惟集,於減思惟滅。於道思惟道 等覺支。定等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思 應。身輕安心輕安。已輕安輕安類。是名輕安 惟集。於滅思惟滅,於道思惟遺。無漏作意相 覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思 踊躍性。数喜歡喜性。是名喜等覺支。輕安等 類。樂和合不別離。歡欣悅豫。有堪任性。踊躍 極欣現前極於。欣性欣類。適意悅意、喜性喜 滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應,心於 何。謂弈弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於 息。心勇悍性。是名精進等覺支。喜等覺支云 等覺支云何。謂樂弟子等。於苦思惟苦、於集 相應。諸勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不 思惟集、於減思惟減。於道思惟道 毘般含那決擇法性。是名擇法等覺支。 Ţ 過了近了。機點通達、審察聽歡 覺明慧行。 無漏作意 精 無

二解脫云何,謂內無色想。觀外色,是第二解 脫此中第二者。謂隨算數。獅次順次相續次 如是定中所有善色受想行識。是名解脫。第 第 初。又隨入定。漸次順次相續次第,此最在初。 初者。謂隨算數。漸次順次相續次第,此最在 初解脫云何。謂有色觀諸色。是初解脫。此 。此居第二。又隨入定,漸次順次相續次第。

七解脱

是名解脱。

非想處。 入想受滅身作證具足住。 是第八解 續次第。此居第七。又隨入定。漸次順次相續 切無所有處。入非想非非想處具足住。是第 受想行識。是名解脫。第七解脫云何。謂超一 謂超一切識無邊處。 入無所有無所有處具 所有善受想行識。是名解脫。第六解脫云何。 脫云何。謂超一切空無邊處。入無邊職。酸無 是定中所有著受想行識,是名解脫,第五解 火第。此居第七。如是定中所有善受想行職: 順次相續夾第。此居第六。如是定中所有善 **水順次相續次第。此居第六。又隨入定。漸次** 足住。是第六解脫。此中第六者。謂隨算數。漸 定。漸次順次相續次第。此居第五。如是定中 算數。漸夾順次相續次第。此居第五。又隨入 邊處具足住。是第五解脫。此中第五者。謂隨 又隨入定。漸次順次相續次第。此居第四。如 者。謂隨算數。漸次傾次相續次第。此居第四。 客。空無邊處具足住。是第四解脫,此中第四 色受想行識。是名解脫,第四解脫云何。謂超 順次相續次第。此居第三。如是定中所有善 次順次相續次第。此居第三。又隨入定。漸次 足住。是第三解脫。此中第三者。謂隨算數。漸 名解脫。第三解脫云何、謂淨解脫身作證具 切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊 。此居第八。又隨入定。漸衣順大相續次第。 。此中第八者。謂隨算數。漸次順次相續次 。此中第七者。謂隨算數漸天順天相 第八解脱云何。謂超一切非想非 如是定中所有善色受想 行識。 분 青青顯青現青光。 若青青顯青現青光。內無色想觀。外諸色。若 光。猶如鳥莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。 見,具如是想。是第四勝處。此中第四者,謂隨 色多。若好顯色若惡顯色。於彼豁色勝知勝 何。謂內無色想觀外諸色。若靑靑顯靑現靑 所有善色受想行識。是名勝處。第五勝處云 定。漸次順次相續次第。此居第四。如是定中 算數。漸次順次相續次第,此居第四,又隨入 是名勝處,第四勝處云何。謂內無色想觀外 第。此居第三。如是定中所有善色受想行識。 次第。此居第三。又隨入定。 漸次順次相續次 勝處。此中第三者。謂隨算數。漸衣順次相續 顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第三 云何。謂內無色想觀外色少。若好顯色若惡 中所有善色受想行識。是名勝處。第三勝處 入定。漸次順次相續次第。此居第二。如是定 隨算數。爾次順次相續次第。此居第二。又隨 勝見。具如是想。是第二勝處。此中第二者, 外色多。若好顯色若惡顯色。 識是名勝處、第二勝處云何、謂內有色想觀 次第。此最在初。如是定中所有善色受想行 續次第。此最在初。文隨入定。漸次順次相續 是初勝處。此中初者。謂隨算數。 色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。其如是想。 是與想不俱義。非不成就義。是名解脫 脫。復次若法想微細爲因。想微細爲等無間 初勝處云何。謂內有色想觀外色少。若好顯 居第八。 如是定中諸解脫勝解脫異極 亦復如是。於彼諸色勝

此

居第二。

解

嵐 居第八、又隨入定、漸次順次相續次第。 中第八者。謂隨算數 觀外諸色。若白白顯白現白光。亦復如是。於 彼諸色勝知勝見。具如是想。是第八勝處 斯極鮮白衣。君白白顯白現白光。內無色想 白顯白現白光。 猶如烏殺斯星。或如婆羅痆 第八勝處云何。謂內無色想觀外諸色。若白 第七。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第 第七者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居 諸色勝知勝見。其如是想。是第七勝處。此中 外諸色。若赤赤顯赤現赤光,亦復如是,於彼 現亦光。猶如樂豆時縛迦花。或如婆羅泥斯 七。如是定中所有善色受想行識是名勝處。 深染赤衣。若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀 處云何。謂內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤 定中所有善色受想行融。 隨入定。漸次順次相續次第。此居第六。如是 謂隨算數。漸次順次相模次第。此居第六。又 知勝見,具如是想。是第六勝處。此中第六者。 若黃黃顯黃現黃光。亦復如是。於彼諸色勝 黃光、猶如羯尼迦花。或如婆羅痆斯深染黃 勝見 中所有善色受想行識。是名勝處。第六勝處 衣。若黃黃顯黃現黃光,內無色想觀外諮色。 云何。謂內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現 隨算數。漸次順次相續次第。此居第五。又 入定。漸次順次相續次第。此居第五。如是定 如是定中所有善色受想行識。是名勝 具 如是想。是第五勝處 。漸次順次相續次第 是名勝處。第七勝 此 中第五 者

於彼諸色勝知

謂

漸水順次相

說 切有部品類足論*卷第七

阿毘達磨品類足論 卷第八

尊者世友造 *三藏法師玄奘奉

韶譯

舍那。是名正見。正思惟云何。謂聖弟子等。於 了近了。機駐通達。審察聰叡。覺明慧行。毘般 惟集。於滅恩惟滅。於道思惟道。無漏作意相 正見云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思 於法簡擇極簡擇最極簡擇。解了等了邁 **辯攝等品第六之四**

道、除趣邪命語四惡行。於餘語惡行。由決擇 思惟苦。於集思惟集、於滅思惟滅。於道思惟 性。是名正思惟。正語云何。謂聖弟子等。於苦 惟道 不作不造,不行不犯。不毀分限。堤塘橋梁船 極構度現前構度。 苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思 所引無滿。遠離止息。各別遠離。寂靜律儀 '無漏作意相應諸心。尋求遍尋求。構度 推究追尋。極思惟。思惟

正定 住堅住。不亂不散攝止等持。心一境性。是名 惟道。無漏作意相應。諸令心住等住安住近 苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思 記性。是名正念。正定云何。謂聖弟子等。於 念憶念。不忘不失。不遺不漏。不忘法性。心明 減。於道思惟道、無漏作意相應。諸念隨念。別 弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟 不息。心勇悍性。是名正精進,正念云何。謂聖 相應。諸動精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意 思惟集,於滅思惟滅。於道思惟道,無漏作意 命。正精進云何。謂聖弟子。於苦思惟苦。於集 船筏。棄捨軌則。不遠不越。不遠越住。是名正 儀。不作不造。不行不犯。不毀分限: 擇力所引無漏。遠離止息。各別遠離。寂靜律 滅。於道思惟道。於趣邪命身語惡行。 。堤塘橋梁 凷 决

取。疑結云何。謂於諸諦疑惑猶豫,嫉結云何, 爲損害、慢結云何。謂七慢類。無明結云何。謂 三界無智。見結云何。謂三見,取結云何。謂二 愛結云何。謂三界貧。患結云何。謂於有情能 妬忌。慳結云何。謂心鄙恪

此 此 身異想一。如梵衆天劫初時。是第二有情居。 故。名有情居。第二有情居云何。謂有色有情 有情。於此居止各別居止。由此顯彼受生處 次順次相續次第。此最在初。有情居者。謂諸 初 |居第二。有情居者 分天。是初有情居。此中初者。謂隨算數。漸 有情居云何。謂有色有情身異想異。如人 第二者。謂隨算數。漸次順次相續次第。 義如前說。第三有情居

身三惡行。於餘身惡行。由決擇力所引無漏

思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。

、除趣邪命

語。正業云何謂聖弟子等。於害思惟苦。於集

棄捨軌則。

不違不越。不違越住。是名正

聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集於滅思

不違不越。不違越住,是名正業,正命云何。謂 行不犯。不毀分限。堤塘橋梁船筏。乘捨軌則。 遠離止息各別遠離。寂靜律儀。不作不造。不

非非想處具足住。如非想非非想處天。是第 云何 初邁處云何"謂地遍滿一類想,上下傍布 相續次第。 九有情居。此中第九者。謂隨算數。漸次順 此居第八。有情居者。義如前說。第九有情居 中第八者。謂隨算數。 處具足住。如無所有處天。是第八有情居。 色有情超一切識無邊處入無所有。 二無量、是初遍處。此中初者、謂隨算數。 有情居者。義如前說。第八有情居云何。謂無 住 者謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第七。 超一切空無邊處入無邊識。 者。義如前說。第七有情居云何。謂無色有情 算數。漸次順次相續次第。此居第六。有情居 無邊處天。是第六有情居。此中第六者。謂隨 惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。 何。謂無色有情超一切色想,滅有對想不思 居第五。有情居者。義如前說。 中第五者。謂隨算數。漸次順次相續次第。 想無異想。如無想有情天是第五有情居。 義如前說。第五有情居云何。謂有色有情無 遍淨天"是第四有情居。此中第四者。謂隨算 數。漸次順次相續次第。此居第四。有情居者。 第四有情居云何。謂有色有情身一想一。如 第三有情居。此中第三者。謂隨算數: · 夾相續次第。此居第三。有情居者。義如前說。 云何。謂有色有情身 如藏無邊處天。是第七有情居。此中第七 **請無色有情超一切無所有處入非想** 此居第九。 漸次。順次相續次第。 有情居者。義如前說 想異 識無邊處具足 奵 第六有情居 極 光 無所有 淨天。 **於漸次順** 如空 漸 次 此 此此

已正當勝解,是名無學正勝解。 集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應 解云何。謂惡弟子等。於苦思惟苦。於集思惟 正精進正念正定。如八支率道說。 遍處亦爾 定中所有善受想行識。是名逼處 隨入定 漸水順次相續次第。此居第九。如是 謂隨算數 處亦爾第九遍處云何。 。謂盡智無生智。是名無學正智 榜布無二無量。是第九遍處 順 受想行識 火 相續 漸次順次相續次第。此居第九又 無學正見正思惟正語正業正命 次第 是名邁處 此 最 謂客遍滿一類想。上 在 水火風青黃赤白遍 初 如是定中所 又隨入定 無學正智云 此中第九者。 。誠無邊處 無學正勝 有善 漸 次 肵

岩過 十八界。如辯七事品已說 云何。謂三無爲。卽虚字非擇滅擇滅。十二處 名無漏色、有漏無漏受想行識亦爾。無爲法 或癡'或隨一一心所隨煩惱應生時不生。是諸色若過去若未來若現在。 或欲或貪或瞋 或隨一一心所隨煩惱應生時生。 有漏色云何。謂若諸色有漏有取。於此諸色。 無漏色云何。 云若未來若現在,或欲或貪或瞋或癡 謂若諸色無漏無取。於此 或欲或貧或瞋 是名有漏

何

何 根 云何。謂鼻於香巳正當嗅。及彼同分。舌根云 云何。謂耳於聲已正當聞及彼同分。鼻根 展云何。謂眼於色已正常見,及彼同分。耳 韶 **舌於味已正當當。及彼同分。身根云何。** 觸已正當觸 及彼同分。女根云何。 。男根云何。謂身根少 分。命根云 謂

根云何。 善法。諸勤精進,勇健勢猛。熾盛難制。勵意不 是名信根、精進根云何。謂依出離遠離所生 信根云何。謂依出雕遠離所生善法。諸信信 所觸時所起。心憂不平等受,受所攝。是名憂 性。增上信性,忍可欲作、欲爲欲造。心澄淨性。 心捨非平等非不平等受。受所攝是名拾根 根。捨根云何。謂順拾受觸所觸時所起。身拾 受。受所攝。是名喜根憂根云何。謂順憂受觸 時所起,身苦不平等受受所攝。是名苦根、喜 三 界壽 攝是名樂根。苦根云何 樂受觸所觸時所起 。謂順喜受觸所觸時所起。心喜平等 意根 云何 淵 身樂心樂。平等受受 **六識身。樂根云何** 謂順苦受觸所觸

何 諸根。 等根。 具見已現觀補特伽羅、路學慧慧等根。 諦能現觀。是名未知當知根。已知根云何。謂 忘不失。不遺不漏,不忘法性。心明記性,是名 趣上勝所證功德。是名已知根。具知根 云何。謂已入正性離生補特伽羅。諸學慧慧 覺明慧行。毘鉢舍那。是名慧根、未知當知根 擇,解了等了遍了近了,機點通達。審察聰叡 離遠離所生善法。 等持。心一增性,是名定根。慧根云何。謂依出 念心住。等住安住。近住堅住。不亂不散。攝止 念根。定根云何。謂依出離遠離所生義法。諸 出離遠離所生善法、諸念隨念、別念憶念。不 @息。心勇悍性。是名精進根。念根云何。謂依 漏盡阿羅漢。諸 信勝解見至身證 由此諸根隨信隨法行。於未現觀四聖 無學慧慧等根。 於法簡擇極簡擇最極簡 。於已現觀四聖諦。 由 此

> 慧解脱! 根。九十八隨眠如前 俱分解脫 能 得現 法 樂 住 是名 具 畑

謂

心法。七界一 著法 耽嗜依出雕依法亦爾 世間出世間法。墮界不墮界法。 蘊攝。八智知。除苦集智一識識,非隨眠隨增, 法。十八界十二處五蘊攝八智知 除滅道智 他心苦集道智。一識識,非隨眠隨增 眠隨增,無爲法。一界一處非蘊攝 六智知。除 集智。一識識,非隨眠隨增,有爲法。十八界 隨增。無漏法。三界二處五蘊攝、八智知。除苦 **酃識"一切隨眠隨增,有漏法。十八界十二處** 眠隨增、無對法。八界二處五蘊攝,十智知、一 滅道。知。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨 界遍行。及修所斷隨眠隨增,無見法。十七界 六識識。一切隨眠隨增。無諍法。三界二處五 二處五蘊攝。九智知除滅智。六識識,一 五蘊攝。八智知。除滅道智、六識識。一切 增有對法。十界十處 十一處五蘊攝,十智知。五證識。一切隨眠 知。一識識、一切隨眠隨增。有見法。一界一處 斷隨眠隨增。無色法。八界二處四蘊攝。十智 眠隨增有色法。十一界十一處一蘊攝,八智 一蘊攝,七智知。除他心滅道智。二識識。欲色 知。除他心滅智,六識識。欲色界遍行。及修所 八界十二處五蘊攝,十智知。六識識。一 所知法所識法。所通達法。所緣法 一蘊攝。七智知。除他心 有味料無味 增上 切隨 隨 切 + 眠

切隨眠 智知 處 六識識。 增。非心法。十一界十一 慈攝 九智知 切 隨 一般隨增 除滅智。 處四 ď. 識 歽 0(色)十受⊜

云扇。能

献

諸 根

攝

由此

他心苦集道智。一曰識識、非隨眠隨增、心果 非心爲增上法。一界一處非蘊攝,六智知。除 攝九智知。 法。十八界十二處五蘊擴。十智知。六識識。一 隨眠隨增、心爲增上法。十八界十二處五蘊 十八界十二 **識識。三界有爲緣隨眠隨增。非心爲所緣法。** 所緣法。三界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一 五蘊攝。十智知。六識識一切隨眠隨增。心爲 隨眠隨增' 非心為等無問法。十八界十二處 還行。及修所斷隨眠隨增,心爲等無問法。 八 攝 十三界十二處三蘊攝。十智知、六識識。三界 除滅智,六識識。一切隨眠隨增,非心爲因法。增。心爲因法,十八界十二處五蘊攝,九智知, 法。一界一處四蘊攝 識法 識 處三蘊攝,十智知。六謶識。一切隨眠隨 知。謂世俗智"一 隨眠隨增。非心果法。一界一處非蘊攝。一 處四蘊攝。九智知。除滅智,六識識、一切隨 識識。除耳識 應心不相應法亦爾。心俱有法。十一界 《處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨 十智知。六識識。一 處四蘊攝。九智知、除滅智。一識識一 七界十 切隨眠隨增。 切隨眠隨增。非心所法。十八界十二二 非心俱有法。十八界十*二處三蘊 處 除滅智。六識識。一切隨眠隨增 「處五蘊攝。十智知。六識藏。一切 處五蘊攝。八智知。除滅道智 一蘊場。 一界逼行。 識識非 非隨心轉法。十八界十 九智知。除滅智。一識 九智知。除滅智。 切隨眠隨增。隨心轉 隨眠隨增 心異熱 及修所斷隨眠隨 增心 識 捌 -f-果法 增

處五蘊攝,九智知:除滅智。六識識。一切隨眠 隨增。菲業爲增上法。一界 識。一切隨眠隨增。業爲增上法。十八界十二 所緣法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六融 滅智。一識酿。三界有爲緣隨眠隨坤,非業爲 十二處五蘊攝。十智知、六識識。一切隨眠隨 識。一切隨眠隨增。非業爲等無間法。十八界 法。八界二處四蘊攝, 三界遍行。及修所斷隨眠隨增。業爲等無間 因法。十一界十一處二蘊攝。十智知、六識證。 智知。除滅智、六識識。一切隨眠隨增。非業爲 既隨增業爲因法。十八界十二處五蘊攝。九 滅智。一識識 一切隨眠隨增非隨業轉法。十 一界十一 隨增。隨業轉法。八界二處五蘊攝,九智知。除 界十一處二蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠 智。六識識。一切隨眠隨增,非業俱有法。十一 處二蘊攝一十智知。六識識、一切隨眠隨增。業 攝。十智知,六8攝識。一切隨眠隨增,業相應 俱有法"十八界十二處五蘊攝"九智知。除滅 識 法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識 蘊攝"九智知。 除他心苦集道智一 業爲所緣法。五界二處四蘊攝。九智知。除 切隨眠隨增。非業法。十八界十二處五蘊 "六藏職"一切隨眠隨增。業法。三界三處二 非心異熟法。 一切隨眠隨增、業不相應法。十一界十一 。十八界十二處五蘊攝。十智知,六識識 處二蘊攝。十智知。六識識,一切隨 除滅智。三識識。謂眼耳意識 十八界十二 九智知。除滅智。一識 識識 非隨眠隨增業 處非蘊攝。六智 處 五蘊攝。

爲增上法。一界 九智知。除滅智、六識識、一切隨眠隨增。非 **眠隨增。有爲增上法。十八界十二處五蘊** 識。三界有漏緣隨眠隨增。非有爲所緣法。 緣法。八界二處四蘊攝。九智知、除滅智一 蘊攝。十智知。六齦識。一切隨眠隨增。有爲所 二處四蘊攝、九智知。除滅智、一識識。一切隨 三界十二處五蘊攝、十智知。 眠隨增。非有爲等無間法。十八界十二處五 智。一識識。非隨眠隨增。有爲等無間法。八界 因法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道 爲因法。三界。三處五蘊攝,八智知,除苦集 智、六藏識。一切隨眠隨增。非有隨轉法。非 苦集智。一識識,非隨眠隨增。隨有轉法有爲 增非有俱有法。三界二處五蘊攝入智知。除 蘊攝,九智知,除滅智。六融識。一切隨眠隨 漏綠隨眠隨增。有俱有法。十八界十二處五 三界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界有 道智,一識識。一切隨眠隨均,有不相應法,十 增。有相應法。八界二處四蘊攝。八智知。除滅 智。六識識,一切隨眠隨增。非有法。三界二處 有法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道 斷隨眠隨增。 五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨 蘊攝。十智知。六識識。一 滅道智。五識識 業異熟法。十七界十一處五蘊攝八智知。 砌 一智知。 隨眠隨增。 。謂世俗智。一識識。非隨眠隨 非業異熟法。十八界十 處非蘊攝 除耳識。三界遍行。及修所亦十一處五蘊攝八智知。除 非業果 切隨眠隨增 法 六智知。 六識識。一切 界 彪 處 非蘊 攝 隨 有 增 **T**

蘊攝

Ju

쳅

ÁĮ

除滅智。三

一識識。

智。六識識。一切隨眠隨堵。所應習法 證法。十八界十二處五蘊攝。八智知

一十界四

證法。十二界六處五蘊攝。十智知:三識識

及修所斷隨

医眠隨增。

、非得作

1:體所應

眠隨 證法。

增。以如是法不可得故。得作證所應 非界非處非繼攝。非智知非識識非

切 界

法。十七界十一

隨眠隨增

。非有異熟法。十八界十二處五蘊攝。

苦集道智。

識識

非

隨

眠随增

眠隨增 攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨法。即是所應斷法。此法十八界十二處五蘊 知 增非斷遍知所遍知法。即是非所應斷法。此 智知。六識識。一切隨眠隨增。 智遍知所遍知法。十八界十二處五蘊攝。 法三界二處五蘊攝、八智知、除苦集智。一識 知法。非界非處非觀攝。 。六識識。一切隨眠隨增 以如是法不可得故。 非智知非識識非隨 斷逼知所遏知 非智逼知所逼 十

隨增。 擢 非正滅法亦爾。綠起法。十八界十二處五蘊 界十二處五蘊攝。十智知。六識識。 滅智。六識識、一切隨眠隨墳。非已生法。十八 已生法。十八界十二處五蘊攝。 心智。六識識。三界有漏緣隨眠隨增 相應法,十一界十一處二蘊攝。九智 九智知。除滅智一識識。一切隨眠隨增。因不 因已生法亦爾。因相應法。八界二處四蘊攝 已生法因法非因法有因非有因法因已生非 苦集道智。一識識。非隨眠隨增,綠已生非緣 非緣起法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心 及修所斷隨眠隨增。無記法。十八界十二處 五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界 攝。十智知三識識·欲界一切色無色界遍行。 一切欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨。增 一九智知。除滅智,六證證。一切隨眠隨增。 正生非正生法已滅非已滅法 九智知。除 一切隨眠 知 - 0正滅 除他

攝,九智知。除滅智,三識識。三界遍行,

及修

非隨眠隨增。所應修法。十界四處五蘊

斷隨眠隨增。

非所應修法。十八界十二處

識

增。智作證所應證法。十八界十二處五蘊攝 五蘊攝,九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨

智知。六識識一切隨眠隨增。非智作證所

識識 識識。 五蘊攝。 增 結法。一界一 。非結法。十八界十二處五蘊攝十智知。六 除無漏緣不共無明。 "八智知"除滅道智。六識 切隨眠隨增,順結法。十八界十二處 處一蘊攝。八智知。除滅道智。 諸餘一 識 切隨眠隨 切 隨 眠

> 法。三界二處五蘊攝八智知。除苦集智,一 ·除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。 隨增。順取法。十八界十二處五蘊攝。八智 界十二處五蘊攝。十 界遍行。及修所斷隨眠隨增。無執受法。 隨墳。非取法。十八界十二處五蘊攝,十智 苦集智。一識識 六識識。一切隨眠隨增。有執受法。 蘊攝。七智知。除他心滅道智。五 **蘊攝。八智知** 非順 結法 ·除滅道智。一識識。一 非隨眠隨增。取法。一 智知。六識識。一切隨 二處五蘊攝 識識 九界九處 非 切 界 智 欲色 順 十 隨 知 知能處 촃 識 取 厩 Φ(三界···法)十二字==(一切體限體增所觸法八界二法)

識 增。順纒法。十八界十二處五蘊攝。 Ŧi. 經法。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。 滅 法。八界二 五蘊攝十 **識識。一切隨眠隨增。非纒法。十八界** 攝`八智知。除苦集智。一識識、非隨眠隨增 識。一切隨眠隨增,非雜染法。三界二處五蘊 三界遍行。及修所斷隨眠隨增。《染污法》 智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增 八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識 汚法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六融 惱法。十八界十二處五蘊攝,十智知,六識 智知。除滅道智。一 識。非隨眠隨增。煩惱法。一界一處一蘊攝 道智。六職職 在攝。十智知:六識龍。三界有滿綠隨眠隨 切隨眠隨增。染汚法。十界四處五蘊攝。 切隨眠隨增。非所纏法。 處四蘊攝。八智知。除滅道智。一 智知。六識識。一切隨眠隨增。所 一識識。一切隨眠隨增。 切 随 眠隨 增 十八界十二處 非 八智知。 順樞法。三 十二處 非 識 訿 除 纒 識 煩 八

隨 非隨增 一處五蘊摄 八智知。除苦集智。一 識 識 非

智 攝、九智知。除滅智。一識融、欲色界一切隨眠 界有漏緣隨眠隨增。有等法。八界二處四蘊 十一處二蘊攝,九智知。除他心智。六識識。三 智。 喜法。三界二處三蘊攝 隨增·無尋法。十三界十二處五蘊攝。十智·知。 增。有事法。有緣法、有上法。十八界十二處五 增,有警覺法,八界二處四蘊攝,九智知。除滅十二處五蘊攝。十智知。六識融。一切隨眠隨 旫 識 增 增 見處法。十八界十二處五蘊攝。八智知、除滅 處五蘊攝。 見相應無明隨眠隨增。非見法。十七界十一 智知。除滅智,一識識。三界有漏緣。及無漏緣 有量無量法亦爾。見法。二界二處二蘊攝。九 滅智。六識識,一切隨眠隨增。近法。十八界十 隨增。遠法。十八界十二處五蘊攝、九智知。除 攝 所縁法。『二 |處五蘊攝。十智知。六識酸。一切隨眠隨增 攝、九智知、除滅智。六融識。一切隨眠隨 "六智知。除他心苦集道智。一識識`非隨眠 |智、六識識。| 一處二蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠隨 色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無 無事法 諸餘欲界一切隨眠隨增,無喜法。十八界 識識。一切隨眠隨增。無所緣法。十 識識。一切隨眠隨增。無警覺法。十一界 一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。 十智知"六識識"一切隨眠隨增 無緣法。無上法。一界一處非蘊 界二處四蘊攝。 切隨眠隨增,非見處法。三界 '九智知'除滅智"一識 九智知 除滅 一界 有

> 說 c見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法:十 八界十四一處五蘊攝。十智知一六融識 知,除滅智,一識識。三界有漏緣、幷無漏緣。 隨眠隨增,見相應法,三界二處四蘊攝 漏緣見語餘一切遊眠隨增 戯 九蘊攝。 切有部品類足論*卷第八 八智知 除苦集智。 謶 訿 九智 除無 非

阿毘達磨品 類足論卷第九

尊者世友造

辯攝等品第6六之五 *三藏法師玄 类率 沼澤

·智·六職識:一切隨眠隨增。順熱惱法。十界 減智三識職。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。隨眠隨增,定法。五界四處五蘊攝。九智知。除 五蘊攝,十智知。四識識三界。遍行。及修所斷 異生法法。十八界十二處五蘊攝 隨 四處五蘊攝、八智知、除滅道智。三識識、一切 非定法。十八界十二處五蘊攝,九智知,除道 識。一切隨眠隨增,不共異生法,十一界十處 八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智、六識 三界逼行。及修所斷隨眠隨增。共異生法。十 生法法、十一界十處五蘊攝、十智知、四識識。 滅道智,六融識。欲色界一切隨眠隨增,非異 眠隨增 非順熱惱法。 十八界十二處五蘊 八 馟 知 除

隨 攝

增

《根法。十三界七處四蘊攝

九智知

除

知 陥

。非識識

一十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠

非蘊攝。一智知。謂世俗智、一識識。非隨眠 三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨 法。十一界十一處二蘊攝,九智知。除他心智。 智知。除滅智。一職職。一切隨眠隨增。不相 識。非隨眠隨增。相應法。八界二處四蘊攝,九 滅智。六識識,一切隨眠隨增。非俱有法。一 增 識、一切隨眠隨增。非樂諦所攝法,一界 所攝法。十八界十二處五蘊攝,十智知 智、 隨增。無果法。一界一處非蘊攝。六智知。除他 智、一識識。非隨眠隨增。有果法。十八界十二 增。非果法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗 十二處五蘊攝一智知。六識識。 六識識。三界有溺緣隨眠隨增。果法。十八界 心苦集道智。一識識,非隨眠隨增,異熟法。 處五蘊攝,九智知。除滅智。六識識。一切隨眠 眠隨增。有異熟法。十界四處五蘊攝,八智知 十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨 識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非異熱 七界十一處五蘊攝。八智知、除滅道智。五 處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一 "俱有法。十八界十二處五蘊攝"九智知 識 識 切魔 既隨增 非根 一切隨眠隨 法。六界六處 增 樂諦 六 法 識界除 +-膲 隨 處 譀

界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。 處五蘊攝。十智知。六識識。色無色界一切欲 及修所斷隨眠隨增。無異熟法。十八界十二 除滅道智。三識識,欲界一切色無色界遍行。 十八界十二處五蘊攝。十智知 六識識。一 眠隨增,非因緣法。非界非處非蘊攝。 非隨眠隨增 以 如是法不可 因 法 枚 屻 智 ◎六=五② ●通二通● ●管: 0 =知(雪)* 0非二眠会働 ●二二八員会 ●知二智員会 ◎見及==及見卿

除苦集智。一識識。非隨眠隨增,見所斷爲

滅智。六藏識。一切隨眠隨增。無因緣法,一界 知。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非 處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識 非隨眠隨增。雕法,五界四處五蘊攝。十智 八界十二處五蘊攝。九 智知 除滅道 法 一八界

有因緣法。十

識。 眠隨增。無離法。一界一處非蘊據。六智知。除二處五蘊攝,九智知。除滅智。六識識。一切隨 離法。十八界十二處五蘊攝。八智知。 他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增,相續法。 智、六識識。一切隨眠隨增。有離法。十八界十 五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有相 十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。 切隨眠隨增。非相續法。十八界十二處 六識 有見有對法。一界一處一蘊攝。七智知。除他

續無相續法亦爾

除滅道智。六識識。三界修所斷 增。修所斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知。 除滅道智。 切隨眠隨增。無記法。十八界十二處五蘊攝。 五蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界一 遍行。及修所斷隨眠隨增,不善法,十界四處 善法。十界四處五蘊攝。十智知。三識識:三界 法。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一 八智知、除滅道智、六識識。色無色界一切欲 | 眠隨增。非所斷法。三界二處五蘊攝,八智 處五蘊攝。九智知。除道智。六融融。一切隨 ·識。非隨眠隨增,非學非無學法,十八界十 随增。見所斷法。三界二處四蘊攝。八智知 一部。及見集所斷逼行隨眠隨增,學無學 一識識。三界見所斷一 一切。及遍行 — 切 隨眠隨

> 滅智。一識識'非隨眠隨增 斷爲因法。三界二處五蘊攝。七智知。 識。三界修所斷一切。及遍行隨眠隨增,非所 八界十二處五蘊攝,八智知。除滅道智。六識 智。六識識。一切隨眠隨增。修所斷爲因法。十 + 邈 Ŧī. 蘊攝 八智 知 。除苦集 除滅 道

眠隨增。 識識。一 二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨 蘊攝 滅道智。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨 七界十一處五蘊攝,八智知。除滅道智,五識 不可意法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六 增 隨增。中法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除 五蘊攝。八智知。除滅道智、三識識。一切隨眠 播。十智知。六融識。色無色界一切、欲界二部。 增、非異熟非異熟法法。十八界十二處五蘊 欲界一切。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨 **摄**。十智知。一識識。一切隨眠隨增。異熟法。十 所斷隨眠隨增。無見無對法。八界二處五蘊 知 眠隨境。無見有對法。九界九處一蘊攝。 七智 心滅道智,二識識。欲色界遍行。及修所斷隨 及見集所斷逼行隨眠隨增劣法。 十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。 **藏。三界逼行。及修所斷隨眠隨增。異熟法法。** "除他心滅道智"五識識。欲色界逼行"及修 妙法。三界二處五蘊攝 識識。非隨眠隨增、小法大法。十八界十 九智知 切隨眠隨墳。樂俱行法。八界二處三 。無量法。可意法。不可意法。非可意非 除滅智 識識 八智知。 色界一 十界四處 。除苦集 切。除

> 非心俱住法。非心俱滅法。十八界十二處三 智知。 除滅智、五識識。一切隨眠隨增,非心俱生法。 眠隨增。心俱滅法。十界十處四蘊攝。九智知 減智、六識識一切隨眠隨增、心俱住法。一界 隨增。 智知 濫攝。十智知。六識識、一切隨眠隨增 心俱生法。十 智知。除他心苦集道智。一 法 智知。除滅智一六識藏。一切隨眠隨增。非俱 法。俱住法 俱滅法。十八界十二處五蘊攝 切隨眠隨增。 欲界無漏 **冀四蘊攝。**九智知。除滅智。一識識。 。非俱住法。非俱滅法。一界一處非蘊攝。 除滅智。一融識。一切隨眠隨增。俱 不苦不樂俱行法。八界二處三蘊攝 除類滅道智一一識識。 쏲 一界十一 苦俱行法 疑 及彼相應 處四蘊攝。九智知 · 八界二處三蘊攝 無明 **識識。非隨眠隨 欲界一切隨 和餘然界** 一切 膧 除 增 곳 九 九

滅道智。 界五界四處五蘊攝、七智知、除類滅道智。三 三職職、欲界有漏緣隨眠隨增、患界亦爾。 無色界 三界二處四蘊攝。六智知。除法他 知。除法滅道智。四識識,色界一切隨眠隨增。 切隨眠隨增。色界。十四界十處五蘊攝。七 處五蘊攝。 五蘊攝。七智知。除類滅道智。六融融。 行。及修所斷隨眠隨增。欲界。十八界十二處 及修所斷隨眠隨增。 十界四處五蘊攝。十智知。三識識三界遍行 **識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。出離界** 欲界十界四處五蘊攝。七智知。除額滅道智。 識識 九智知。 無色界一切隨眠隨增。欲界 。除滅智,三識識。三界逼 無患界無害界。 ,十界四 ※ 欲界 智 害

色界名色界者。 擇滅。諸餘非色法。總名無色界者。八界二處 **邁攝**:六智知。除他心苦集道智。一識識:非隨 五蘊攝。七智知。除法滅道智。四藏識色界一 八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六 增 四 欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增,除擇滅非 眠隨增。復次一切色法。總名色界者。十一界 緣無明。 諸餘 知。除法他心滅道智。一識識。 無色界一切隨 ·隨增。擇滅非擇滅名滅界者。一界一處非 在攝,九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨 滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。有漏 隨增。欲漏。一界一處一蘊攝。七智知,除 隨眠隨增。無色有。三界二處四蘊攝。六智 一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六融證。 無色名無色界者。三界二處四蘊攝。六智 。除滅道智,六藏識。欲色界一切隨眠隨增。 "色無色界一切隨眠隨增,無明漏,一界一 。除法他心滅道智、一識識。無色界一切隨 擇城非擇城 蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏 。欲界一切隨眠隨增,色有。十四界十處 處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識 一切隨眠隨增 十八界十二處五蘊攝。 總名滅界。如前說。欲有。十 八智

除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。無由壞苦故苦者。十四界十處五蘊攝。七智知。類滅道智。六藏藏。欲界一切隨眠隨增。色界苦故苦者。十八界十二處五蘊攝。七智知。除一一次一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個

e由行苦故苦苦者。皆十八界十二處五蘊攝。 何地。 ●唯伺法。三界二處四蘊攝、九智知。 除滅智。一識識。 隨增。不苦不樂受由行苦故苦者。一界一處 滿緣疑及彼相應無明。 智知。除滅道智。一識識。色界一切。除欲界無 · 諸行。由壞苦故苦。 眠隨增。復次不可意諸行。由苦苦故苦。 色界由行苦故。苦者。三界二 識 地 識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無尋無伺 伺地。三界二處五**蘊攝**,九智知,除滅智。一識 智。六融融、欲色界一切隨眠隨增。 無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。 十三界十二處五蘊攝。 隨增。有尋有伺法。八界二處四蘊攝。九智知。 增。樂受由壞苦故苦者。一界一處一蘊攝。八 智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨 **夾苦受由苦苦故苦者。一界一處一蘊攝。** 八智知。除滅道智。六識識,一切隨眠隨增。復 知。除法他心滅道智。一識識 識識。欲色界一切隨眠隨增。 蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠 。色無色界一切隨眠隨增 。十一界十處五蘊攝。九智知。除滅智。四識 十八界十二處五蘊攝,九智知。 《欲色界 非可意非不可意諸 十智知。六識識。色 一切隨眠隨增。 諸餘欲界一切隨眠 一處四 無色界一切隨 "無辜無伺法" 藴 無尋唯 有蕁有 攝 除滅 無尋 可意 一六智 行。

二識識。 智。 身業。二界二處一蘊攝。八智知。除他心滅 亦 爾。意業一界一處一蘊攝。 識 。欲色界逼行。及修所斷隨眠隨增。 **(**3) 隨 眠 隨 增 *善業。三界三處二 九智知。除滅 語 智

蘊攝。 見集所斷逼行隨眠隨增。學業無學業。一 隨增。無記業。三界三處二蘊攝。八智知。除 逼 及修9所斷隨眠隨增,身念住。十一界十一 濫攝。七智知、除類滅道智。三識識。欲界一 修所斷隨眠隨增。順樂受業。三界三處三蘊 滅道智。三識識。欲界 業三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三 所斷業。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。 隨眠隨增。非學非無學業。三界三處二蘊攝。 道智。三識識。色無色界一切。欲界。三部 修所斷隨眠隨增。不善業。三界三處二 增 七智知。除法滅道智。一識識。色無色界逼行。 隨眠隨增。順不苦不樂業,一界一處二蘊攝。 及修所斷隨眠隨增。順苦受業,三界三處一 攝。八智知。除滅道智。三識識。 業。順後次受業。三界三處二蘊攝。八智 勸業。一界一處二蘊攝。七智知。除苦集滅智。 識。三界修所斷一切及逼行隨眠隨增。非所 七智知、除類滅道智。三識識。欲界一切隨眠 識識。三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷 . 智知。除滅道智:三識識。一切隨眠隨增,見 處二蘊攝。七智知、除苦集滅智、一識識 蘊攝。九智知。除滅智。一 在攝,八智知。除他心滅智。六龍識。欲色界 識識非隨眠隨增。 行。及修所斷隨眠隨增。受念住。一界 心念住。七界一處一 九智知。 識識 。除滅智。三識 切隨眠隨增 順現法受業。順次生 一切。色無色界遍行。 蘊攝。 識識。一 法 識 念住。 九智知。 欲色界遍 邪漚 一切隨眠隨 行 除波 知 躡 非 打 除 處 處 屻 及 受 識

眠隨增

類智。一

界

處

蘊攝

。六智知

除法

沙門果。一界一處非蘊攝。

六智知 除他心苦

道智,一識識,非隨眠隨增。法智。一界一處

攝。六智知。除類苦集滅智。一

識識非確

知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨墳,無爲四

增。有爲四沙門果。三界二處五蘊攝,七智 。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠

芸

六識識。一切隨眠隨增。等無間緣。八界二處因緣。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智, 處一蘊攝 隨眠隨增。 處一蘊攝。七智知。除苦集滅智。 見。諸餘一切隨眠隨增。 苦集 界逼行。及修所斷隨眠隨增。獨食。意思食。一 智知"六識職"一切隨眠隨墳"段食"三界三處 增。所緣緣增上緣,十八界十二處五蘊攝 四 行。及修所斷隨眠隨增、辯無礙解亦爾 隨眠隨增。詞無礙解亦爾、義無礙解。一界一 知。除滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷 **逼行。及修所斷隨眠隨增。世俗智。** 蘊攝。八智知。除滅道智。一 處一蘊攝。 "所絲綠增上緣"十八界十二處五蘊攝,十一蘊攝,九智知。除滅智,一識識。一切隨眠隨 减 九智知。除滅智。一識識。三界逼 法無礙解。一界一處一蘊攝。八智 識識 九智知、除滅智。 非 隨 。苦集滅道智。一界一 眠 隨增 職職。除無漏緣 他 識識 一識識。非 Ü 界 智 色界 處 界

智。

識識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。苦 。四靜處。三界二處五蘊攝,九智知。

除滅

知 増

除滅智。一 四正断 除滅智。一

藏識。三界遍行。及修所斷隨眠隨

一界一處一蘊攝。九智知

四神足。三界二處五蘊攝。 識識。三界遍行。及修所斷隨眠

九智

起善有漏無漏慧。

行。及修所斷隨眠隨•增。復次緣身受心法所

7受心法!

增上所起善有漏無漏道。

三界二 增

攝

+

智知。

識

識

ŧ)) 膧

眠隨

復次

五蘊攝。九智知。

除滅智。

藏藏。三界 遍

量 知

處,@藏無邊處。 無所有處。三界二處四蘊攝

七智知。除法他心滅智,一識識。無色界一切

識識。色界遍行,及修所斷隨眠隨增。空無邊

三界二處五蘊攝。七智知。除法滅道智。一

非隨眠隨增。道樂諦三界二處五蘊攝。七智 處非瘟攝。六智知。除他心苦集道智。一識識

除苦集減智,一識識、非隨眠隨堵,

四無

道智。六識識。一切隨眠隨增。滅聖諦 集聖諦。十八界十二處五蘊攝。八智知

一界 一

除滅

道智。一 除滅道智。一誠識,一切隨眠隨增 切隨眠隨增。識食。七界一處一蘊攝,八智知。 界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一 見所斷有漏緣。 欲•瀑流、一界一處一蘊攝 一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。四識識。欲 随增。無明*瀑流。一界一處一蘊攝 識 除滅道"智。 一處一纏攝。八智知。除滅道智。一飜識 界 色無色界一切隨眠隨堵。見*瀑流。 一處一蘊攝 識識。欲界 識識 及見相應無漏緣無明隨眠 。七智知。除法滅道智。一 一切隨眠隨增。 除無漏緣無明 七智知。 有"瀑流" 八智知。 `除類滅 諸餘 三界 一界 識

知

切隨眠隨境。四聚種。三界二處五蘊攝,九智 六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一 隨眠隨增。非想非非想處。三界二處四蘊攝

欲界一 界 切隨眠隨增。過去法。未來法。現在法。十八界 斷有漏緣隨眠隨增。 因法。 處 不緊法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智 他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨 無色界繁法。三界二處四蘊攝。六智知。除法 知 眠隨增。色界繫法。十四界十處五蘊攝。七智 攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一 非隨眠隨增。欲界繫法。十八界十二處五蘊 處非蘊攝、六智知。除他心苦集道智、一 隨眠隨增。 十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識一 攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界 三界見苦所斷一切。見集所斷逼行。見道所 緣 八智知、除滅道智。一 刨 欲界一切隨眠隨增。 十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識 行。及修所斷隨眠隨增。不善爲因法。十八界 道 隨眠隨增。 二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一 「五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。三界遍 **識識。非隨眠隨增。善爲因法。十八界十二** 。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨 。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取 隨 智 處一蘊攝。七智知、除類滅道智。一 眠 處一蘊攝,八智知。除滅道智。一識識 切廢眠隨增。 界 隨 識 增 非過去非未來非現在法。一界 識 非善爲因非不善爲因非無*記 一處非蘊攝。六智知。 如 非 四 隨眠隨增 *瀑流 我語取。一 見取。一界 無記爲因法。十八界十 識識。三界見所斷有漏 四 。緣有所緣法。三界 軛亦 界一處一 除他心苦集 處 爾 欲取 識識 切隨 誠 蘊 增 切 爲 切

蘊亦爾 蘊攝 九智知 有爲綠隨眠隨增。緣無所緣法。八界二處四 十一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智,六識滅智。一識識。一切隨眠隨增。色取蘊。十一界 修所斷隨眠隨增 受蘊。一界一處一蘊攝。九 九智知。除滅智。一識識。三界有爲緣隨眠隨 增。緣有所緣緣無所緣法。三界二處四蘊攝 **智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨墳。想蘊行** 八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及 **漏緣隨眠隨增。色蘊。十一界十一處一蘊攝。** 識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。受取蘊。 ,非緣有所緣非緣無所緣法。十一界十一 二蘊攝。九智知除他心智。六識識。三界有 處四蘊攝。九智知。除滅智,一識識 識·蘊·七界一處一蘊攝。九智知。除 除滅智。一識識。一 切隨眠隨 三界

滅道智。一識識。三界見集所斷一切。 集所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智知。 十二處五蘊攝。八智知。除滅道智,六識識。三 眠隨增。傍生趣鬼趣人趣亦爾。天趣。十八界 攝,七智知。除類滅道智。六飜識。欲界一切隨 切隨眠隨增。地獄趣。十八界十二處五蘊 切隨眠隨增、想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊。 界一處一蘊攝。八智知。除滅道智、一識識、 斷逼行隨眠隨增,見滅所斷煩惱部。一界 蘊攝 切隨眠随增。 切。 處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。 。八智知。除滅道智。一識識。三界見 及見集所斷逼行隨眠隨增。 。見苦所斷煩惱部。一界 。及見苦 除 見

處

蘊攝

八智的知。

、除滅道智。一

識識

界見 識一 法 知 所斷隨眠隨增、心法。七界一處一蘊攝。九智 智知。除他心滅智。六識誠、欲色界遍行。及修 知。除滅道智。一識識。三界修所斷一切。及遍 隨增,修所斷煩惱部,一界一處一蘊攝,八智 斷煩惱部。一 智知。除他心苦集道智。 一識識。 非隨眠隨獨緣隨眠隨增。無爲法。一界一處非蘊攝。 六 行隨眠隨增,色法。十一界十一處一蘊攝,八 智。一識識。三界見道所斷一切,及遍行隨眠 增 一蘊攝。八智知。除他心滅智。一識識。三界有 一界一處三蘊攝。九智知。除滅智。 除滅智。一識識。一切隨眠隨增。 搣 切隨眠隨增。心不相應行法。一界一處 所斷 界 切 處一蘊攝。八智知。除滅道 及 逼行 殖 眠隨 增 見道 心所 一轍 歽

智。一識識三界見道所斷一切。及遍行隨眠道所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道識。三界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。見法三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智、一識 地界。 攝。八智知、除滅道智、一識識。三界見集所 遍行隨眠隨均。見集所斷法。三界二處四蘊 智,一識識。三界見苦所斷一切。及見集所斷 苦所斷法。三界二處四蘊攝 八智知 除滅道 智知。除滅道智。一誠識。一切隨眠隨增,見 水火風空界亦爾。識別、七界一處一蘊攝。八 智、二識識。欲色界逼行。及修所斷隨眠隨增 隨 切。及見苦所斷遍行隨眠。隨增。見滅所 坿 修所斷法。 界一處一蘊攝。七智知。除他心 十八界十二處五蘊攝 滅道 餬 斷

隨增。有貪隨眠,一界 欲貪隨眠"及"瞋隨眠"一界 隨眠隨增。疑險眠,一界一 除無漏緣無明。諸餘一切隨眠隨增,見隨 智。一識識。三界有漏緣隨眠隨增。無明隨 增。慢隨眠.一界一處 法滅道智'一識識。色無色界有漏緣隨眠 智知。除類滅道智。一識識、欲界有漏緣隨 智知。除苦集智。一識識,非隨眠隨增 行隨眠隨增。非所斷法。三界二處五蘊攝 知 漏緣疑相應無明隨眠隨增 除滅道智一識識。三 三界見所斷有漏緣。 界處 界一 。除滅道智,六識識。三界修所斷 處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識 蘊攝。八智知。除滅道智。一 一界見所斷有漏緣。 一蘊攝。八智知。除滅道 一處一蘊攝。七智知。 及無漏緣見相應無明 處一蘊攝。八 一處一蘊攝 切 一智知 識識 及邁 及無 眠 眠 隨除 眠

 夘

。除滅道智。一

識識。一切隨眠隨增

有漏

阿毘 達磨品類足論卷第十

餘

捌 隨眠 嶞 增

見

結

界

處

蘊 攝

尊者世友造

一概法師玄奘奉 詔譯

攝。七智知。除法滅道智,一識識。色界遍行。 隨眠隨增。初第二第三解脫。三界二處五蘊 七等覺支。若別一界一處一 處二蘊攝。七智知。除苦集滅智,一識識。非 **辯攝等品第六之餘** 蘊攝。 若總一界

智____ 想受滅解脫。一界一處一蘊攝。六智知。 脫。三界二處四蘊擬,六智知。 識 及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫。三 。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增, 「處四蘊攝。七智知。除法他心滅智。一識 識識。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。 除法他心滅道 第七解 除法

界 他心滅道智。一識識。無色界逼行。及修所斷 知、除法滅道智、一識識。色界遍行、及修所斷 隨 **遵据。七智知。除苦集滅智,一識識。非隨眠隨 識識。非隨眠隨增,餘五聖道支。一界一處** 隨 [眠隨增,八鷝道支中,正語。正業。◎一命,一 眠隨增、八勝處。三界·三處五蘊攝。七智 一處一蘊攝。六智知。除他心苦集滅智。

愛結慢結。| 有滿絲隨眠隨增。 颰 識識。三界有漏緣隨眠廢增。患結,一界 #綠隨眠隨增。無明結。一界一處一蘊一點之智,一點類,七智知。除類滅道智。一識識。欲 。除滅道智。一 界一 處一蘊攝。八智知。 識識 、除無漏緣 、除滅道 無 崩 隨眠隨增。有漏受想行。一界一處一蘊攝,八 他心滅道智。六識識。欲色界逼行。及修所斷 增,有漏色,十一界十一處一蘊攝,七智知。除 智

初有情居。十八界十二處五蘊鑄。七智知。除 界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結。一界一處 滅道智。一識識:無色界一切隨眠隨增 有情居。三界二處四蘊攝,六智知。除法他心 法滅道智。四融融。色界一切隨眠隨**增。**餘四 第五有情居。十一界十處五蘊攝。七智知。除 道智。四識識。色界一切隨眠隨增。第三第四 有情居。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅 類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。第二 道智,一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。 嫉結慳結。一界一處一蘊攝。 斷有漏緣。及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。 界一處一蘊攝,八智知、除滅道智,一證識。三 緣。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結。一 蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所 智知。除滅道智、 識識,三界見所斷有漏 七智知。除類滅

識。非隨眠隨增。餘七無學法。一界一處一蘊一處一蘊攝,六智知。除他心苦集滅智。一識眠隨增,十無學法中。正語。正業。正命。一界 道智、一識藏色界逼行。及修所斷隨眠隨增。 心滅道智、一識識。無色界逼行。及修所斷隨 後二遍處。三界二處四蘊攝。六智知。除法他 前八遍處。三界二處五蘊攝。七智知。除法滅 攝。七智知。除苦集滅智、一識識。 非隨眠隨

◎→二正自命 ◎餘二除者 ◎七二十自會 ◎九二七自章

攝。七智知。一識識。一切隨眠隨增 處味處。一界一處一蘊攝,六智知、除類他心 七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。 處。耳鼻舌身處亦爾。色處。一界一處一蘊攝, 識識。欲色界遍行及修所斷隨眠隨增 如 隨眠隨增·無為法。一界一處非蘊攝·六智知。 **苦集滅智、一識識。非隨眠隨增,無漏證。二界** 增。無漏受想行。一界一處一 六智知。除他心苦集滅智。一 讖 增、意處。七界一處一蘊攝,九智知。除滅智。 滅道智。二識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨 及修所斷隨眠隨增。如色處。聲觸處亦爾。 除他心苦集道智。一 識。一切隨眠隨增。無漏色:一界一處 識誠 處 界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。 七界 蘊擬。七智知、除苦集滅智。一識識 一切隨眠隨增。法處。一界一處四蘊 戹 蘊攝。八智知 識識。非隨眠隨甘 蘊攝。七智知 識識。非隨眠隨 除滅 道 智 腿處。 鑷 香 朖 非 除

· 九智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍 界,一界一處一蘊攝,六智知。除類他心滅道 耳鼻舌身界亦爾、色界。一界一處一蘊 智。一識識。欲色界逼行,及修所斷隨眠隨增, 眼界。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅 識識。一切隨脈隨增。法界一界一 意界。七界一處一蘊攝、 智。二識識。欲界遍行,及修所斷隨眠隨增。 行。及修所斷隨眠隨增聲觸界亦崩。香界味 十智知。一 處 蘊攝。 識識 八智知 切隨眠隨增眼識界二 除滅 九智知。除滅智。 道 智 處四蘊攝 謶 識 摄 道 欲

智。一識識。一切隨眠隨增增。二種母。除滅道智。一識識。欲界逼行。及修所斷隨眠隨爾。鼻舌識界。二界一處。二蘊攝。七智知。除類爾。鼻舌識界。二界一處一蘊攝。七智知。除類

樂根 一界一播,九智知,³ 爾湖智 界 當知根。三界二處會二蘊攝。七智知。除苦集 蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界逼行。及 智。一識識,一切隨眠隨增,信根,一界一處一 攝。七智知。除類滅道智。一識識、欲界一切隨餘欲界一切隨眠隨增。憂根、一界一處一蘊 識。色界一切。欲界逼行及修所斷隨眠隨增。 智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠腦增 修所斷隨眠隨增, 眠隨增。捨根。一界一處一蘊攝。九智知、除滅 **苦根一界** 行,及修所斷隨眠隨增。意根,七界一處一蘊 播"七智知。 行。及修所斷隨眠隨增,命根。 攝,六智知。除類他心滅道智。一識融,欲界遍 耳鼻舌身根亦爾。女根男根。一界一處一蘊 眼棋。一界 界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識,色 識識、欲界逼行及修所斷隨眠隨增。喜根。 切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。諸 **識識。非隨眠隨增。 已知根具知根亦** 一處一蘊攝。七智知。除類滅道智 "除滅智。一識識"一切隨眠隨增" 一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識 一處一蘊攝。七智知。 除他心滅道智。一識識。三界遍 精進念定慧根亦爾。未知 一界一處一蘊 除他心滅道

欲界繫有身見隨眠。一界、處一蘊攝。七智

隨眠隨增。欲界緊見道所斷邪見隨眠。一界 漏緣無明。諸餘欲界見滅所斷一切。及逼行 見滅所斷無明隨眠。一界一處一蘊攝。七智 緣。及疑相應無明。并逼行隨眠隨增。欲界緊 增。欲界緊見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界 識識。欲界見滅所斷有漏緣。及逼行隨眠隨 知。除類滅道智。一識識、除欲界見滅所行無 知、除類滅道智。一識談。欲界見滅所斷有漏 繫見滅所斷疑隨眠。一界一處一蘊攝。七智 眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智一 幷遍行。隨眠隨增,欲界緊見滅所斷見取隨 界一處一蘊攝。七智知。 **六隨眠亦爾。** 識 苦所斷遍行。隨眠隨增,欲界縣見集所斷。餘 類滅道智。一識識。欲界見集所斷一切。及見 所斷邪見隨眠。一界 知 切 '欲界見滅所斷有漏緣' 及邪見相應無明。 一欲界緊見滅所斷貧瞋慢隨眠亦爾。欲界 及見苦所斷 及見集所斷逼行。隨 除類滅道 欲界紫見滅所斷邪見隨眠。一 智 "餘八隨眠亦爾"欲界繁見集 澈 邁一蘊攝,七智知。除 識 眠随增。然界緊邊到 除類滅道智。一識 欲界見苦所斷

滿緣。及疑相應無明,并逼行隨眠隨增。欲界見道所斷有漏緣。及與相應無明,於類處道智。一識識、欲界見道所斷有漏緣。及週行隨眠隨增。欲界見道所斷有漏緣。及週行隨眠隨增。欲界見道所斷有漏緣。及週行隨眠隨增。欲界見道所斷有漏緣。及週行隨眠隨增。欲界見道所斷有漏緣。及週行隨眠隨增。欲界見道所斷是難職,以不過一歲一蘊攝。七十歲一歲一蘊攝。七十歲一歲一種攝。

所斷一切。及逼行隨眠隨增。色界繫見道所 色界見滅所斷無漏緣無明, 滅 断邪見隨眠。 界見滅所斷有漏緣。及疑相應無明,并遏行 隨眠隨增。色界繁見滅所斷無明隨眠。 慢隨眠亦爾。色界緊見滅所斷疑隨眠,一 濕緣。及遍行隨眠隨增。色界繁見滅所斷貪 智知。除法滅道智。一識識、色界見滅所斷有 繁見滅所斷見取隨眠。一界一處一蘊攝。七 緣。及邪見相應無明。幷邁行隨眠隨增一色界 知,除法滅道智。一識融。 色界見滅所斷有漏 見滅所斷邪見隨眠、一界一處一蘊攝。七智 增,色界繁見集所斷餘五隨眠亦爾,色界繁 界見集所斷一切。及見苦所斷逼行隨眠隨 隨眠亦爾。色界緊見集所斷邪見隨眠。一 斷膜慢無明隨眠亦爾。色界繁有身見隨眠。 **咸一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識、欲界 眠隨增。色界繁邊執見。及見苦所斷。餘七** 識。色界見苦所斷一切。及見集所斷逼行 修所斷一 行隨眠隨增。 無漏緣無明。 智知。除類滅道智。一 紫見道所断無明隨眠. 道 處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。除 處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一 處一蘊攝,七智知。除法滅道智。一識識,色 界一處一蘊攝。七智知、除法滅道智。一識 智。一 融融。色界見道所斷有漏緣。 切 及逼行隨眠隨增。欲界緊修所 欲界緊修所斷貪隨眠。一界 **諸餘欲界見道所斷**一 一界一 處一蘊攝。七智知 識 界 。除欲界見道所 諸餘色界見滅 處 一識識。色 切。及逼 藴 界 界

慢隨眠亦爾。色界緊見道所斷疑隨眠。 一界 幷遍行隨眠隨增。 界 色界繫見道所斷戒禁取貪 色界見道所斷有漏緣。 處 蘊攝、七智知。 色界繁見道 及 除 知 外處攝。幾智逼知所逼知。幾非智逼知所逼 非因生非世攝。幾色攝。幾名攝。幾內處攝。幾 無異熟。幾是緣生是因生是世攝。幾非緣生 幾 有 漏幾無漏 幾有爲幾無爲。

幾有異熟幾

法滅道智。一 所斷見取隨眠。

識藏。

明

逼行隨眠隨增。

處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色

所斷 色界見道所斷無漏緣無明。 界見道所斷有漏緣。及疑相應無明。幷逼行 亦爾。差別者。六智知。除法他心滅道智 繫三十一隨眠。 智。一識識。色界修所斷一切。 貪隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道 **邁一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識、除** 眠隨增。色界緊見道所斷無明隨眠一一界 。色界繫修所斷慢無明隨眠亦爾。 切,及遍行隨眠隨增。色界繋修所斷 應知無色界繫三十一隨眠 既亦爾 如色界。及遍行隨眠隨 諸餘色界見道

品類足論辯于問品第七○之一 慮無量無色定 處淨果行聖種 **覺分根處蘊界經正斷神足念住諦**

門果。行謂四通行。聖種謂四聖種。正斷謂四舉處。謂近事五學處。淨謂四證淨。果謂四沙 ◎二十二根。處謂十二處。蘊謂五蘊。界謂十 聖諦 īΕ 門果。行謂四通行。樂種謂四聖種。 四 無色。定謂四修定。覺分謂七等覺支。根謂 **斷。神足謂四神足。念住謂四念住。諦謂四** 。經謂頭中。前九後九及。各總爲一合。有 。靜虛謂四靜慮。無量謂四無量。無色謂

且依近事五學處經。爲五十問。謂五學處。幾 二十經。依一一經爲前五十問 色幾無色。幾有見幾無見。 " 幾有對幾無對

幾斷逼知所逼知。幾非斷逼知所逼知。幾應 斷幾不應斷。幾應修幾不應修。幾染污幾不 幾非有。幾因相應。幾因不相應 所造。幾非大種所造。幾有上幾無上。幾是有 幾非果非有果。幾有執受。幾無執受。幾大種

無漏處。謂無深五蘊。及三無爲。爲八無漏處處攝五學處。爲五學處攝五有漏處。有八攝 處攝五不善處。有七攝無心處。謂無記五蘊。 非 現在。幾善幾不善幾無記。幾欲界緊。幾色界 **邀過去幾未來幾現在。幾非過去非未來非** 攝 漏處。有五攝有漏處。謂有漏五蘊、爲五有漏 無明漏。爲三漏處攝五學處。爲五學處攝三 學處攝七無記處,有三攝漏處,謂欲漏有漏 謂不善五蘊。爲五不善處攝五學處。爲五學 及虛空非擇滅。爲七無龍處攝五學處。爲五 五學處。爲五學處攝六善處。有五攝不善處。 有六磷毒處。謂善五蘊及擇減。爲六善處攝 繋 無學 。幾無色界緊。幾不緊。幾學幾無學。幾非學 五學處、爲五學處攝八無漏處。此五學處

肵 幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。 ú 幾階 非心相應。 心轉非受相應 幾是心所與心相應、 幾受相應非隨心轉 幾非心非 幾·唯是 心

> 熟。幾非業非業異熟。幾業非隨業轉。幾隨業 造色亦有見色。 幾非所造色 非有見色 所造色非有見色。幾有見色非所造色。 幾所 轉非業。幾業亦隨業轉。幾非業非隨業轉。幾 幾葉非業異熟。幾業異熟非業。幾業亦業異 亦有身見因。 幾有身見因非有身見爲因。 幾非見非見處。幾有身見爲因非有身見因。 相應。幾見非見處。幾見處非見。幾見亦見處。 季轉。 幾隨 尋轉亦伺相應。 幾非隨 專轉非伺 行相應。幾隨喜轉非伺相應。幾何相應非隨 轉。幾隨心轉亦想行相應,幾非隨心轉非想 幾隨心轉非想行相應。 幾隨心轉亦受相應。 幾非有身見爲因非有身見因 幾非隨 幾想行相應非隨心 幾有身見爲因 Ù 轉非 受相

緣非有所緣。幾有所緣非所緣緣。幾所緣緣 等無間緣。幾非等無間非等無閒緣。幾所緣 無間緣。幾等無間緣非等無間。幾等無間亦 緣亦有因。幾非因緣非有因。幾等無間非等 爲因。幾因緣非有因。 善爲因。幾無記非無記爲因。幾無記爲因非 非不善。幾不善亦不善爲因。幾非不善非不 非善爲因。幾不善非不善爲因。幾不善爲因 因。幾善爲因非善。幾善亦善爲因, 難見故甚深。 所造色亦有對色。發非所造色非有對色。 幾所造色非有對色。幾有對色非所造色。 亦有所緣。幾非所緣緣非有所緣。幾增上緣 無記。幾無記亦無記爲因。 有增上。 幾有增上非增上 幾甚深故難見。幾善非善爲 幾有因非因緣。 。幾非無記非無記 |絲。幾增上 幾非善 幾因 潍 幾

十 九爲問亦爾 瀑流非順瀑流 增上。幾非增上 幾順瀑流非 瀑流,幾瀑流亦順瀑流。幾 緣非有增上,幾。瀑流非 如依學處爲五十問。依 餘 順

誑語。 五 等者,一切有異熟。幾是緣生等者,一切是緣 是有漏。幾有爲等者。一切是有爲一幾有異熟 表是有對。若無表是無對幾有漏等者。一切 見等者。一無見。四應分別。謂若表是有見,若 不與取。三盡形壽雕欲邪行。四盡形壽雕 五 知等者,一切是智遍知所遇知 幾內處攝等者。一切外處攝,幾智遍知所遍 生是因生是世攝。幾色攝等者。一切是色攝。 《表是無見。幾有對等者。一切應分別。謂著 學處者。一盡形壽離斷生命。二盡形壽離 。此五學處。幾有色等者。一切是有色。幾有 盡形壽雕飲諸酒。此五名爲近事學 邤

不相應 執受等者。一切無執受、幾大種所造等者。一 汚 修等者,一切是應修。幾染汚等者,一切不染 此五學處。幾斷遍知所通知等者。一切是斷 是有等者。 切是大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾 遍知所遍知。幾應斷等者,一切是應斷。幾應 "幾果非有果等者。一切是果亦有果" 幾有 切是有 幾因相應等者。一切因 所造色。非有見色

此五學處。 五 處 《相攝者。互不相攝,與七無記處相攝者。 互 學處。 相攝。與三漏處相攝者,互不相攝。與五有 **人相攝者** 五學處亦攝一善處少分。與五不善 與六善處相攝者。一善處少分攝 有漏處少分攝五學處 二五學 切是增上綠亦有增上

幾瀑流非順瀑流等

或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者 五不相攝 切欲界繁。幾學等者。一切非學非無學 亦 攝 有漏處少分。 幾過去等者。一切或過去或未來 與 八八無 漏處相攝者。

分別。謂若表是所造色。亦有見色。若無表是 非有見色等者。一是所造色非有見色。四應 隨業轉等者。一切是業非隨業轉。幾所造色 ●非業異熟等者。一切是業非業異熟機業非 者 是見處非見 非隨導轉非伺相應"幾見非見處等者"一切 非想行相應`幾隨尋轉非伺相應等者。 幾隨心轉非想行相應等者。 轉非受相應等者, 心等者。一切非心非心所非心相應。幾隨心 此五學處。幾見所斷等者。一切修所斷。幾非 一切非有身見爲因非有身見因。 幾有身見爲因非有身見因等 一切非隨心轉非受相應。 一切非隨心轉 幾業 一切

無間緣。 因 等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲 是所造色,非有對色。幾難見故甚深等者,一 分別。謂若表。是所造色,亦有對色。 緣緣非有所緣。 無間非等無間緣等者。 無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾 因等者。一切非不善非不善爲因,幾無記非 切難見故甚深。甚深故難見"幾善非善爲因 此五學處。幾所造色非有對色等者。一切應 「緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等 幾所緣緣非有所緣等者。一切是所 。幾增上緣非有增上等者。一 切非等無間非等 。岩無表。

四 者 切 順瀑流非瀑流

遍知等者 攝。幾內處攝等者。一切外處攝。幾智遍知所 生是世擴、幾色攝等者。 切無異熟。幾是緣生等者,一切是緣生是因 幾有爲等者。一切是有爲。幾有異熟等者,一 者。一切是無對。幾有漏等者。一切是無漏 無色,幾有見等者。一切是無見。 戒體淨。此四體淨,幾有色等者。一有色,三 , 證淨者、謂佛證淨、法證淨。介證 一切基智濕知所屬知 一是色攝、三是名 幾有對等 净)。 聖所

此四證淨。幾斷遍知所遍知等者。 此四證淨。與六善處相攝者。二善處少分攝 等者。一因不相應。三因相應 切是有上,幾是有等者。一切非有,幾因相應 是大種所造三非大種所造。幾有上等者。 執受等者。一切無執受 幾大種所造等者。 污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有 修等者。一切是應修、幾染汚等者。一切不染 **遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷,幾應** 一切非断

等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。 何 等者。一切應分別。謂佛證淨、或學或無學。云 淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。 漏處相攝者。互不相攝與八無漏處相攝者 不相攝。與三滿處相攝者。互不相攝,與五有 處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互 四證淨。四證淨亦攝二善處少分。與五不善 切是善。幾欲界繁等者。一切是不繫。幾學 無漏處全。一無漏處少分、攝四證淨。四證 學 。謂學作意相應佛證淨。 云何無學。謂 幾過去 無

學作意相應證佛淨。 戒體淨。或學或無學 .無學。謂無學身語業 法僧證淨 。云何學 。謂學身語業。云 亦 爾 聖所愛

何

者。一 等者。一切應分別。謂佛證淨。或有尋有何,或 與心相應。 心等。者。一非心非心法非心相應。三是心所 此四證淨。幾見所斷等者。一 業非業異熟。發業非隨業轉等者、一是業亦 幾業非業異熟等者。 一是業非業異熟。 三非 應。謂不隨尋轉無漏身語業, 幾見非見處等 膧 隨 爾 謂無專無伺作意相應佛證淨。法僧證淨亦 無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺。 尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯何。謂 無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有何、謂有 轉。亦行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺相應 心 轉。非受相應。三隨心轉。亦受相應。幾隨心轉 有見色 想行相應等者。一隨心轉。非想相應。三隨 **尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相** 尋轉非何相應,云何隨尋轉非伺相應。 謂 聖所愛戒證淨或隨尋轉非伺相應 或非 轉亦想相應。一隨心轉,非行相應。三隨心 切非見非見處。幾有身見爲因 非有身 是所造色非有見色。三非所造色非 幾隨心轉非受相應等者。一隨心 一隨業轉非業。 一切非有身見爲因非有身見因 一般所造色非有見色 切非所斷。 穖

*說一切有部品類足論*卷第十

。阿毘達磨品類足論卷第十

尊者世友浩 *三藏法師玄奘奉

認譯

淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者。一是所緣緣 現前正起佛證淨。 或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等 非等無問非等無問緣。三應分別。謂佛證淨。 見。 **暴流非順暴流等者。一切非暴流非順暴流。** 非有增上等者。一切是增上緣。亦有增上<u>。幾</u> 非有所緣。三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣 無間緣。或非等無間非等無間緣。云何是等 因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一 記非無記爲因。幾因<幾非有因等者。一切是 善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無 幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不 見故甚深等者。一切難見故甚深、甚深故難 此四體淨。幾所造色非有對色等者。一是所 四沙門果者。謂預流果。一來果。不還果。阿羅 證淨。云何非等無間非等無問緣。謂除未來 云何是等無間亦等無間緣。 無間非等無間緣。謂未來現前正起佛體淨。 造色非有對色。三非所造色非有對色。幾難 幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。 辯手問品第七之二 諸餘未來佛證淨法僧證 謂過去現在佛

> 業。是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一 **智遍知所遍知** 應分別。謂沙門果所攝心意識。是內處攝。 色攝等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語 皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是 攝。若無爲沙門果。非緣生非因生非世攝。 應分別。謂有爲沙門果。是緣生是因生是世 異熟等者。一切無異熱。幾是緣生等者。一 果所攝擇滅。一來不還阿羅漢果亦爾。幾有 有為。謂預流果所攝五蘊。云何無爲、謂預流 切應分別。謂預流果。或有爲或無爲。云何 對 。幾有漏等者。 切是無漏 幾有爲等者。 凝 切 餘 初

相應 為沙門果是無上。幾是有等者。一切非有。發 業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等 斷遍知所遍知。幾應斷等者,一切不應斷,幾此四沙門果。幾斷邁知所遍知等者。 一切非 語業。心不相應行。及擇滅因不相應。 因相應等者。 者。一切應分別。謂有爲沙門果是有上。若無 非有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種 爲沙門果。是果亦有果。若無爲沙門果。是果 所造等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語 應修等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是應 此 不染污。幾果非有果等者。一切應分別。 修。若無爲沙門果。不應修:幾染汚等者,一切 |四沙門果。 幾斷逼知所逼知等者。 | 一切應分別。謂沙門果所攝身 。餘皆因 謂有

攝四沙門果。四沙門果亦攝六善處少分。與 此四沙門果。與六善盛相攝者。六善處少分 五 不善處相攝者。互不相攝。 。與七無記處相

謂沙門果所攝身語業。是有色。餘皆無色:幾 漢果。此四沙門果。幾有色等者。一切應分別。

有見等者。一切是無見、幾有對等者。 一

切是

門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者。一 相擴者。八六無漏處少分攝四沙門果。四沙 或非學非無學"云何學。謂有爲預流果" 云何 幾善等者。一切是善幾欲界繫等者。一切是 現在。若無爲沙門果。非過去非未來非現在。 爲阿羅漢果 非學非無學。謂無爲預流果。一來不還果亦 不繁。幾學等者。一切應分別。謂預流果。或學 切應分別。謂有爲沙門果。或過去或未來或 爾 《五有漏處相攝者。 互不相攝,與八無漏處 。謂有爲阿羅漢果。云何非學非無學。謂無 阿羅漢果。或無學或非學非無學。云何無

此四沙門果幾見所斷等者。一切非所斷。 非心等者。一切應分別 非受相應,謂預流果所攝身語業。及隨心轉。 業。心不相應行及擇滅。非心非心所非心相 阿羅漢果亦爾 餘預流果攝心不相應行及擇滅。 流果攝想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受 流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應,謂預 心不相應行。幷受或受相應非隨心轉。謂預 者。一切應分別。謂預流果有四句。或隨心轉 應。若心意識。唯是心。幾隨心轉非受相應等 應,謂除預流果攝隨心轉心不相應行。諸 。若受蘊想蘊。及相應行蘊。是心所與心相 切應分別。謂除自性。如受應知。幾隨尋轉 應等者。 一 幾隨心轉非想行相應等者。 切應分別。調預流果有四 謂沙門果所攝身語 一來不還 幾

> 業 應行。及不還果所攝尋不相應何。若無尋無 何相應。謂除不還果所攝隨專轉身語業。心 果所攝尋伺相應心心所法。 相應心心所法。或隨零轉亦伺相應。謂不還 非隨尋轉。謂不還果所攝尋。及尋不相應伺 隨尋轉心不相應行。幷尋相應何。 非伺相應。謂不還果所攝隨尋轉身語業。及 擇滅。一來果亦爾,不還果有四句。或隨專轉 心不相應行。諸餘預流果所攝心不相應行及 隨轉轉非伺相應。 隨尋轉。謂預流果所攝尋。或隨專轉亦伺相 不相應行,諸餘不還果所攝身語業。心不相 。謂預流果所攝尋伺相應心心所法。 及隨尋轉心不相應行。 **謂除預流果所攝隨轉轉** 幷伺或伺相應非 或非隨尋轉非 或伺相應 或非

隨尋轉非 伺 相應 謂預流果所攝身語 業轉。 諸餘預流果所攝心不相應 業轉。謂

預流果所攝身語業。

行

非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應 門果所攝身語業及思。是業非業異熟,餘皆 非見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非 見非見處一餘皆非見非見處。一來不還果亦 見處等者。一切應分別,謂預流果所攝慧是 見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂沙 有身見因等者。一切非有身見爲因非有身 爾阿羅漢果所攝盡無生智。所不攝慧。是見 受想識蘊。及恩所不攝隨業轉行蘊。或業亦 流果所攝思。或隨業轉非業。謂預流果所攝 分別。謂預流果有四句,或業非隨業轉。謂預 伺心心所法。丼擇滅。阿羅漢果亦爾。 幾見非 謂除預流果所攝隨業轉心不相應行。 及擇滅。 或非業非隨 來 緣者。 幾暴流非順暴流等者 茖 是所緣緣亦有所緣。 不相應行。及擇滅。是所緣緣非有所緣,餘皆 緣等者。一切應分別。謂沙門所攝身語業心 語業心不相應行。幷擇滅。幾所緣緣非有所 所法。諸餘未來沙門果所攝心心所法。及身 沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間 所法。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在 間緣者。謂未來現前正起沙門果所攝心心 或非等無閒非等無間緣。 無閒非等無閒緣。 無間緣等者。一切應分別。謂沙門果。或是等 無為沙門果。非因緣非有因。幾等無間非等 切應分別。若有爲沙門果。是因緣亦有因。 非無記非無記爲因。 非不善爲因,幾無記非無記爲因等者。一 爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善 果,是善亦善爲因。若無爲沙門果。是善非善 善非善爲因等者。一切應分別。 此四沙門果。幾所造色非有對色等者,一切 有 甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾 有對色。餘皆非所造色非有對色。機難見故 應分別。謂沙門果所攝身語業。是所造色非 造色非有見色。餘皆非所造色。非有見色 者,一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是所 不遭阿羅漢果亦爾。 增上。若無爲沙門果。是增上綠非有增上, 切應分別謂有爲沙門果。是增上緣亦 謂除未來現前正起沙門果所攝心心 或是等無間亦等無閒緣 幾因緣非有因等者。 幾增上緣非有增上等 幾所造色非有見色等 是等無問非等無 刼 非暴流非順暴 、謂有爲沙門

若

切

四

通

行 者。謂

有苦遲通

行。有苦速通

行 有樂

尋轉身語業心不相應行及伺

學等者,一切應分別。謂四通行,或學或無學 者。一切是養養欲界繫等者。一切是不繫。幾 云何學。謂學五蘊,云何無學。謂 去 等者。一切或過去或未來或現在 無學五蘊 一幾善等

等者。一切應分別。謂通行所攝心意識內處 所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝 等者。一切是無對。幾有漏等者。一切是無漏。 是智邁知所遍知 攝 生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂通行 切無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因 **幾**有爲等者。一切是有爲,幾有異熟等者。一 、餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切 。應分別。謂通行所攝身語業是有色。 餘 (無色:幾有見等者。一切是無見。幾有對 行。有樂速通行。此四通行。幾有色等者。

此四通行。幾斷遍知所遍知等者。一切非斷 築汚。幾果非有果等者。一切是果亦有果,幾 遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷。 幾應 有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。 修等者。一切是應修。幾染。污等者。一切不 切應分別。謂通行所攝身語業。心不相應行。 造、餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有 切應分別、謂通行所攝身語業。是大種所 "幾是有等者,一切非有。幾因相應等者。一

或隨轉轉非伺相應。謂苦遲通行所攝隨尋

相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。 相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不 通行。四通行亦攝五善處少分。與五不善處 此四通行與六善處相攝者。五善處少分攝四 無漏處攝四通行。 相攝者。互不相攝。 四 。與八無漏處相攝者。五 通 行亦攝五 一無漏處。 與五有漏 畿 身語業心不相應行。 尋轉非伺相應" 四

因不相應。餘皆因相應

應行蘊。或非隨心轉非受相應,謂除通行所 受。或受相應非隨心轉。謂通行所攝心意識。 **通行所攝身語業。及隨心轉心不相應行幷** 謂諸通行。各有四句。或隨心轉非受相應。 謂 是心幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。蘊相應行蘊是心所與心相應。若心意識。唯 此四通行幾見所斷等者。一切非所斷。幾非 分別。謂除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺 或隨心轉亦受相應。 不相應行。非心非心所非心相應、若受蘊想 心等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。心 相應等者。一切應分別。謂苦遲通行有四句。 相應行。幾隨心轉非想行相應等者。一切應 攝隨心轉心不相應行。 諸。除通行所攝心不 **謂通行所攝想蘊及相**

應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂 應非隨尋轉,謂苦遲通行所攝尋。及等不相 轉身語業心不相應行。及尋相應何,或伺相 語業心不相應行,及尋不相應何。幷無尋 苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。 何心心所法。苦速通行亦爾,樂遲通行亦有 句。或隨尋轉非伺相應。謂樂遲通行所攝 謂除苦遲通行所攝隨尋轉 諸餘苦遲通行所攝身 或伺 或非隨 柏 ~~111~~. 記非無記爲因等者。 善爲因等者。 爲因等者。一切是善亦善爲因。 者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善 色、餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等 此四通行。幾所造色非有對色等者。一切應 幾等無間非等無問緣等者。 分別、謂通行所攝身語業。是所造色非有 " 幾因緣非有因等者。 一切非不善非不善爲因。 切非無記非無記爲 一切是因緣亦有因。 切應分別 幾不善非不 幾無

對

何相應、 等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。是所 通行所攝心不相應行。 受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦 謂通行所攝思。或隨業轉非業。謂通行所攝 應分別。謂諸通行。各有四句。或業非隨業轉。 謂通行所攝身語業及思。是業非業異熟, **行所攝身語業心不相應行。及無尋無伺** 造色非有見色。餘皆非所造色非有見色 轉。謂除通行所攝隨業轉心不相應行。諸餘 隨業轉。謂通行所攝身語業。或非業非隨業 皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一 有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。 因非有身見因等者。 是見非見處。餘皆非見非見處。 幾有身見為 切應分別。 心所法。樂速通行亦爾,幾見非見處等者。 攝隨轉轉身語業心不相應行。 法。或非隨尋轉非伺相應。謂除樂遲通行所 非隨尋轉。 謂樂遲通行所攝尋伺相應心心 謂樂遲逋 謂通行所攝盡無生智所不攝慧。 行所 一切非有身見爲因非 幾所造色非有見色 攝 尋 諸餘樂遲通 或 隨 尋 轉 切 餘

謂

者 諸通行。 流等者。一切非暴流非順暴流 語業心不相應行,是所緣緣非有所緣,餘皆 非有所緣等者。一切應分別,謂通行所攝身 攝心心所法。諸餘未來通行所攝心心所法。 非等無問緣者。 行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者。 等無間非等無間緣者。 間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。 是所緣緣亦有所緣。 及通行所攝身語業心不相應行。 謂過去現在通行所攝心心所法。 一切是增上緣亦有增上、幾暴流非順暴 或是等無間非等無間緣。或是等 謂除未來現前正起通行所 幾增上綠非有增上等 謂未來現前正起通 幾所緣緣 非等無問 是 無

皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂聖 種所攝心意識內處攝 若有漏有異熱。若無漏無異熟。幾是緣生等 有爲。幾有異熱等者。一切應分別。謂諸聖種。 云 漏。或無漏。云何有漏。謂聖種所攝有漏五蘊。 對 見等者。一切是無見。幾有對等者。一切是無 聖種所攝身語業是有色,餘皆是無色。幾有 **聖種。此四聖種。幾有色等者。一切應分別。謂** 喜足樂種 四聖種者。謂隨所得衣喜足聖種。隨所得食 所遍知等者。一 切應分別。謂聖種所攝身語業是色攝。餘 何無漏。謂無漏五蘊。幾有為等者。一切是 幾有漏等者。一切應分別。謂誘聖種 一切是絲生是因生是世攝。幾色攝等者 幾斷遍知所 隨所得臥具喜足聖種, 切是智遍知所遍知。此四 遍知等者。 餘皆外處攝。幾智遏 切應分別 ·樂斷樂修 或有 鬸

不相應 諸聖種。 諸聖種。 應分別。 有漏是有。若無漏非有 有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸聖種。若 者,一切應分別。謂學種所攝身語業。是大種 所造。餘皆非大種所造、幾有上等者。一切是 有執受等者。一切無執受。 修等者,一切是應修。幾染汚等者,一切不染 斷邁知所邁知。幾應斷等者。一切應分別,謂 污。幾果非有果等者 餘皆因相應 若有漏是應斷者無漏不應斷 者有漏是斷遍知所逼知。 謂聖種所攝身語業心不相應行因 一切是果亦有果。幾 幾因相應等者。一切 幾大種所造等 若無漏非 幾應

四辈種 善等者。一切是善。幾欲界繁等者。一切應分 幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾 非無漏處非聖種 四聖種。或無漏處亦聖稱。謂無漏四聖種。 不相攝 别 種 八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非聖 擊種"或非有漏處非聖種。謂虛空及二滅。與 無漏四聖種。或有漏處亦聖種。 聖種所不攝有漏五蘊 或聖種非有漏處,謂 漏處相攝者。應作四句:或有漏處非聖種:謂 處相攝者,互不相攝,與七無記處相攝者。互 此四聖種、與六善處相攝者。五善處少分攝 ·謂諸樂種。或欲界繁。或色界繁。或無色界 謂處空及二滅。或聖種非無滿處。謂有漏 "與三漏處相攝者"互不相攝,與五有 四半種亦攝五善處少分。與五不善 謂聖種所不攝有漏五蘊 謂有漏四 或

無學。謂聖種所攝有漏五蘊學五蘊。云何無學。謂無學五蘊。云何無學。謂無學五蘊,云何那學,謂樂種,或學或無學。或非學非無學。云何學。謂繁,謂無滿五蘊,幾學等者。一切應分別。謂諸繁,謂樂種所攝無色界四蘊 云何不無色界繁。謂樂種所攝無色界四蘊 云何不

業心不相應行。 相應行。及尋不相應句,并無尋無伺心心 尋轉非伺相應。 應 法 不相應伺相應心心所法。 所攝隨尋轉身語業心不相應行。 聖種 各有四句。或隨尋轉非伺相應、謂聖種 幾隨尋轉非何相應等者。一切應分別。謂諸 應等者。一切應分別。謂除其自性。如受應知 攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂聖種所攝 相應行及受。或受相應非隨心轉。謂聖種所 非受相應。 相應行。非心非心所非心相應。 聖種所攝受 等者。一切應分別。 聖種"若有漏修所斷" 若無漏非所斷。幾非心 此四聖種幾見所斷等者。一切應分別。 伺 攝身語業心不相應行。 幾隨心轉非想行相 除聖種所攝身語業心不相應行。諸餘聖種所 想蘊,及相應行蘊,或非隨心轉非受相應。謂 攝心意識。唯是心。幾隨心轉非受相應等者。 蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。 建種所 一切應分別。謂諸聖種、各有四句。或隨心轉 。幾見非見處等者。一 間整種所攝尋伺相應心心所法。或非隨 或伺相應非隨轉轉。謂樂種所攝尋。及藝 **謂聖種所攝隨心轉身語業心不** 諸餘聖種所攝身語業心 **謂除學種所攝隨尋轉身語** 謂聖種所攝身語業心不 切應分別 或隨尋轉亦伺相 謂諸聖種 及尋相應

蘊 繋

云何色界緊

。謂樂種所攝色界五蘊。云何

。或不繫。云何欲界繫。謂樂種所攝欲界五

身語業。是所造色非有見色,餘皆非所造色 色非有見色等者。 相應行。諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造 非業非隨業轉 業亦隨業轉。謂聖種所攝隨業轉身語業,或 所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或 種所攝身語業及思。或隨業轉非業。謂聖種 業轉、謂除聖種所攝隨業轉身語業,諸餘聖 分別。謂聖賴所攝身語業及思。是業非業異 因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應 見爲因非有身見因等者。 見非見處。謂見所不攝無漏四率種,幾有身 種 無漏慧,或見處非見。謂見所不攝有漏四雲 各有四句。 切應分別。謂諸聖種、各有四句、或業非隨 一或見亦見處。謂擊種所攝世間正見。或非 餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。 或見非見 謂除聖種所攝隨業轉心不 一切應分別謂聲種所概 庭 謂盡無生智所 : 切非有身見為 不攝

分別。 爲因一幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有 幾無記非無記爲囚等者一切非無記非無記 非不善爲因等者。 此四整種幾所造色非有對色等者。 非善爲因等者。一切是善亦善爲因 色、餘皆非所造色非有對色、幾難見故甚深 無間亦等無問緣。 幾等無間非等無間緣等者。一切應分別 謂聖種所攝身語業。是所造色非有對 一切難見。故甚深。甚深放難見。幾善 或非等無間非等無間緣 一切非不善非不善爲因。 幾不善 切應

> 四聖種。四正斷四神足亦爾 順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。如 等者。一切是增上緣亦有增上 幾暴流非順 所攝心心所法。諸餘未來聖種所攝心心所 間非等無間緣者。 暴流等者,一切應分別。謂諸聖種 若有漏是 皆是所緣緣亦有所緣。 身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。餘 緣非有所緣等者。一切應分別。謂建種所攝 法。及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣 者。謂過去現在學種所攝心心所法。非等無 是 種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣 等無間非等無間 謂除未來現前正起聖種 縁者 幾增上緣非有增上 謂 宗来來現 前 正

*說一切有部品類足論*卷第十一 所遍知等者。一切是智遍知所逼知 名攝。幾內處攝等者,一切外處攝。幾智遏 是緣生是因生是世攝。 有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切 有異熟等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏 綠受心法慧亦爾。幾有爲等者。一切有爲。幾 緣身慧。云何無漏。謂無漏作意相應緣身慧。 或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應 色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者,一切 有漏無漏慧,此四念住。幾有色等者。一切無 緣心善有漏無漏慧。法念住云何。謂緣法善 云何。謂緣受善有漏無漏慧、心念住云何。謂 身念住云何。謂緣身善有漏無漏慧。受念住 四 無對。幾有漏等者。一切應分別、。語緣身慧。 [念住者。謂身念住受念住心念住 法念住。 幾色攝等者。一切是 知

阿毘達磨品類足論卷第十二

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉 沼譯

辯予問品第七之三

因相應 有漏是有、若無漏非有。幾因相應等者,一切 等者,一切非大種所造,幾有上等者。一切是 幾有"執受等者,一切無"執受。幾大種所造 不染污。幾果非有果等者,一切是果亦有果。 幾應修等者。一切是應修。幾染污等者。一切 别 漏非斷逼知所逼知。幾應斷等者。一切應分 有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸念住。若 別。謂諸念住、若有漏是斷逼知所逼知。若無 此 謂諸念住 四念住幾斷遍知所遍知等者。 。若有漏是應斷。若無漏不應斷 切 應

蘊 并無為,與八無滿處相攝者,應作四句。或 所 謂無漏色受想識蘊。及念住所不攝無漏 亦念住。謂有漏四念住。或非有漏處非念住 或念住非有滿處。謂無漏四念住。或有漏 有漏色受想識蘊。 滿處相攝者。應作四句。或有漏處非念住。 不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝 處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者互 四念住。四念住亦攝一善處少分。與五不 此四念住。與六善處相攝者,一善處少分 無漏處非念住。謂無漏色受想識蘊。及 |不攝無漏行蘊|| 幷無爲。或念住非無漏處 及念住所不攝有漏行蘊 奥五 謂 威 存 善

或欲界緊。或色界緊。或無色界緊,或不緊。云 是善。幾欲界繁等者。一切應分別。謂緣身慧。 心法慧亦爾 非學非無學。謂有漏作意相應緣身慧。緣受 慧。云何無學。謂無學作意相應緣身慧。云何 或非學非無學。云何學。謂學作意相應緣身 學等者。一切應分別。謂緣身慧。或學或無學 無漏作意相應緣身慧。緣受心法慧亦爾。幾 繫。謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫,謂 界繁。謂色界作意相應緣身慧, 何欲界繁。謂欲界作意相應緣身慧。云何色 證舊。及念住所不攝有漏行蘊:幾過去等者。 切或過去或未來或現在。 念住。或非無漏處非念住。 漏四念住。 戜 無漏處亦念住。 幾善等者。 謂有漏色受想 云何無色界 謂無漏 一切

等者。一切是心所與心相應,幾隨心轉非受 有何。謂有尋有何作意相應緣身慧。云何無 切隨心轉亦行相應、除其自性。幾隨尋轉非 **非想行相應等者。一切隨心轉亦想相應。** 相應等者。一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉 念住。若有漏修所斷。若無漏非所斷。幾非心 此四念住。幾見所斷等者。一切應分別。謂諸 尋*唯伺,謂無尋 *唯伺作意 相應緣身慧; 有伺。或無尋。唯伺。或無尋無伺。云何有尋 伺相應等者。一切應分別。謂緣身慧。或有尋 盡無生智所不攝無漏緣身慧。 **《應分別。謂緣身慧。有四句。或見非見處。謂** 何無尋無何。 緣受心法慧亦爾。 **謂無葬無伺作意相應緣身** 幾見非見處等者。一 或見處非見

有所緣。

一競增上緣非有增上等者。一切是增

緣亦有增上。

幾暴流非順暴流等者。一切 若有漏是順暴流非暴流

應 Ŀ

分別

謂諸念住

幾所緣緣非有所緣等者。

一切是所緣緣亦

緣受慧。 等者。一切非所造色非有見色 等者。一切隨業轉非業。幾所造色非有見色 熟等者。一切非業非業異熟。幾業非隨業轉 切非有身見爲因非有身見因。 慧亦爾。 幾有身見爲因非有身見因等者。 一 非見處者。謂見所不攝無漏緣受•慧。緣心法 漏緣受慧。見亦見處者。謂世間正見。 非見處見非見處者。 見 謂 H 或非見非見處'謂見所不攝無漏緣身慧 識身相應善慧。 或見非見處。 或見亦見處。 調盡無生智所不攝無 或見亦見處。 幾業非業異 調 或非見 世 非見 間 正

等無閒非等無閒緣者。謂爲去現在緣身慧。非無間亦等無閒緣者。謂過去現在緣身慧。非 是等無間非等無間緣。 非有因等者。一切是因緣亦有因。 此四念住幾所造色非有對色等者。一切非所 緣身慧。諸餘未來緣身慧,緣受心法慧亦爾 等無問緣者。謂未來現前正起緣身慧。是等 問緣。或非等無間非等無問緣。是等無間非 非等無間緣等者。一切應分別。胃緣身慧。或 爲因等者一切非無記非無記爲因。 者。一切非不善非不善爲因 見故甚深。甚深故難見、幾善非善爲因等者, 造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難 切是善亦善爲因。 幾不善非不善爲囚等 或是等無間亦等無 幾無記非無記 幾等無間 幾因緣

處少分。幾有對等者。三無對。一應分別 復次身念住云何。謂十色處。 若 無漏非暴流 非順暴流 及法處

或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應 無對。謂一處少分。幾有漏等者。一切應分別。 見。云何有見。謂一處。云何無見。謂九處,及一 ©法念住。若有爲是緣生是因生是世攝 等者。三是緣生是因生是世攝。一 何無爲。謂三無爲 無爲。幾有爲等者。三有爲,一應分別 有漏想行職。云何無漏。謂無漏想行觀 生 受蘊。云何無漏。謂 及一處少分。云何無漏。謂 念住"或有對或無對,云何有對,謂十處。云何 者、三無見、一應分別。謂身念住。或有見或無 念住幾有色等者。一有色三無色。幾有見等 攝。o三名攝。幾內處攝等者。一內處攝。 爲非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。 無記無漏色蘊。受心法念住亦爾。 幾是緣生 有異熟。謂不善善有漏色蘊。云何無異熟。 分別。●謂身念住。或有異熟或無異熟 住。或有爲或無爲,云何有爲,謂想 謂身念住。或有漏或無漏,云何有漏。謂十處 身。法念住云何。謂受所不攝非色法處。此四 受念住云何。謂六受身。心念住云何。謂六識 攝。云何內處攝 處 亦爾。法念住或有漏或無漏。云何有 及 應分別。謂身念住。或內處攝或外處 外處少分。 謂五內處。云何外處摄 幾有異熟等e者。一 無漏作意相應受蘊。心念 濺 智遍知所遍知等者。 一處少分。受念住 一應分別。 行蘊。云 調 漏 及三 切應 謂身 調五 岩 云 法念 謂 謂 何

此 切是智邁知所遍

或不應修。云何應修。謂善色蘊。云何不應修。 幾應修等者。一切應分別。謂身念住。或應修 漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者,一切應分 別 應修或不應修。云何應修。謂善想行蘊。 云何 謂不善無記色蘊。受心念住亦爾。法念住或 染汚,云何染汚。謂有覆色蘊,云何不染汚。謂 汚等者。一切應分別。謂身念住。或染汚或不 等者。三無執受。一應分別。謂身念住。或有執 蘊,非果非有果者。謂虛空非擇滅。幾有執受 果非有果者。謂擇滅。是果亦有果者。謂想行 果非有果。或是果亦有果。或非果非有果。是 無覆色蘊。受心法念住亦爾。 不應修。謂不善無記想行蘊。及三無爲,幾染 謂九處。及二處少分,云何非大種所造,謂一 或大種所造。或非大種所造。云何大種所造。 云何無執受。謂非自體所攝色蘊。 受或無執受、云何有執受。謂自體所攝色蘊。 者。三是果亦有果。一應分別。謂法念住。或是 處少分。幾有上等者。三有上。一應分別。謂法 造等者。三非大種所造。一應分別。謂身念住。 魔논非擇滅、云何無上。謂擇滅。幾是有等者。 念住。或有上或無上。云何有上。謂想行蘊及 一切應分別 四念住幾斷逼知所遍知等者。 "謂諸念住若有漏是應斷"若無漏不應斷" 應 ,有,幾因相應等者。一因不相應,二因相應 謂語念住,若有漏是斷逼知所逼知。若無 分別調 法念住。 。謂諸念住"若有滿是有。 若無漏 "若是心所因相應" 幾果非有果等 幾大種所 切應

所因 |不相應

相攝者。五有漏處攝四念住少分。四念住少少分。一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處 無記處攝四念住少分。 少分亦攝五不善處與。七無記處相攝者。七 處相攝者。五不善處攝四念住少分。四念住 住少分。四念住少分亦攝六善處。與五不善 無記處。與三漏處相攝者。三漏處攝一念住 謂八處及二處少分。受念住。或善或不善或 或無記。云何善不善。謂三處少分。云何無記。 善等者。一切應分別。謂身念住。或善或不善 來或現在。若無爲非過去非未來非現在。幾 漏處。幾過去等者。三或過去。或未來。或現 漏處攝四念住少分。 分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。八無 或欲界繁或色界繁或無色界繁或不繁。 뗐 善或無記。云何善。謂善想行蘊及擇滅。云何 在。一應分別,謂法念住。若有爲或過去或未 何欲界繫。謂欲界作意相應受蘊、云何色界 謂九處少分。云何不繫。謂一處少分。受念住 何欲界繫。謂二處及九處少分。云何色界繫 蘊及虛字非擇滅。幾欲界繋等者。一切應分 不善。謂不善想行蘊。云何無記。謂無記想行 意相應受蘊。心念住亦爾。法念住。或善或不 謂不善作意相應受蘊。云何無記。謂無記作 無記,云何善。謂善作意相應受蘊。云何不善。 繫 四念住與六菩處相攝 。謂身念住。或欲界繫或色界繫或不繫。云 無色界作意相應受蘊。云何不繁。謂無漏 謂色界作意相應受蘊。 四念住少分亦攝八無 四念住少分亦攝七 H 云何無色界繁 六善處攝四 云 Ą

學。云何學無學。謂 繫或色界緊或無色界緊或不繫。 法念住。或學或無學或非學非無學。云何學。 非無學。謂有滿作意相應受藏、心念住亦爾 或非學非無學。云何學。謂學作意相應受藏 應分別。謂身念住。或學或無學或非學非無 縏 藴:云何無色界繁。謂無色界想行蘊。云何不 緊謂欲界想行蘊,云何色界繁。謂色界想行 此四念住幾見所斷等者。]切應分別。謂身念 非學非無學。謂有漏想行蘊及無爲法 謂學想行蘊。云何無學。謂無學想行蘊 云何無學。謂無學作意相應受蘊,云何非學 意相應受蘊 。謂十處及一處少分。受念住。或學或無學 。謂無漏想行蘊,及無爲法。幾學等者。一切 心念住亦爾。 一處少分。云何非學非無 法念住。 云何欲界 或欲界 云何

及一處少分。云何非所斷。謂一處少分。受念 住,或修所斷或非所斷,云何修所斷。謂十處 所斷。謂法念住學見迹修所斷。此復云何。謂 相應想行蘊。并彼等起心不相應行。云何修 所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨 何修所斷。謂受念住學見迹修所斷。 復云何。謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。 斷。謂受念住隨信隨法行。現觀邊忍所斷 住。或見所斷或修所斷或非所斷。云何見所 何見所断。謂法念住。隨信隨法行。現觀邊忍 爾。法念住。或見所斷或修所斷或非所斷。云 **彌受蘊。云何非所斷。謂無漏受蘊。心念住亦** 何。謂修所斷十隨眠相應受蘊。及不染汚有 | 所斷十隨眠。 及彼相應想行蘊。 。若彼等起 。此復云 眠。及彼

尋相應何。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不 相應。受念住。或有尋有何。或無尋*唯何。或 隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉心不相應行。及 無尋無何 或非隨尋轉非伺相應 其自性如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。 行 者 者 應 意相應受蘊。心念住亦爾、法念住有四句。或 意相應受蘊。云何無尋無何。謂無尋無伺 相應受蘊。 謂隨尋轉身語業。諸餘色蘊,非隨尋轉非何 者。謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應 供 身語業。諸餘色蘊非隨心轉非受相應,法念 非受相應。 謂身念住。或隨心轉非受相應。 轉非受相應。一受相應非廢心轉二應分別。 非心相應。 所斷。 緣是心所與心相應。 應。一*唯是心。一應分別。謂法念住 切應分別"謂身念住"或隨尋轉非伺相應" 應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應。謂 不相應 非心非心所非心相應。 謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應 | 相應想 及無爲法。幾隨心轉非想行相應等者。除 **謂除隨心轉心不相應行。諸餘心不相應** 或非隨心轉非受相應,隨心轉非受相應 或隨心轉非受相應。《或隨心轉亦受相 。謂無漏想行爲。及無爲法。幾非心等者。 云何無尋*唯伺 行。 云何有容有何。 。幾隨心轉非受相應等者。一隨心 行蘊 隨心轉非受相應者 者不染汚有漏想行蘊。云何非 烫 非隨昂轉非 **岩無所縁非心非心所** 隨尋轉非伺相應者。 謂有琴有伺作意 謂無蕁*唯伺 是心所與心相 成非隨心轉 何相 謂隨心轉 若有所 應 謂 作 作

老。 爲因非有身見因。 因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見 身見爲因非有身見因者。謂不築污受蘊。心 見爲因亦有身見因者 行 俱有等想行聽。 念住亦爾。法念住。或有身見爲因非有身見 過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊。 身見因" 間一處 **未來有身見相應受蘊。諸餘染污受蘊。** 有身見因。 身見爲因亦有身見因。 因。受念住,或有身見爲因非有身見因。或有 應分別,謂身念住。若染汚有身見爲因非有 爲法。幾有身見爲因非有身見因等者。一切 處。謂無漏想蘊。及見所不攝無漏行蘊。并無 除過去現在見®苦所斷隨眠相應受蘊。 見處,謂五染污見及世間正見。或非見非見 有漏想蘊。及見所不攝有漏行蘊。或是見亦 恭無生智所不攝無漏慧 或是見處非見。謂 念住亦爾、法念住有四句、或是見非見處,謂 若有漏是見處非見。若無漏非見非見處。心 處非見者。謂九處及一處少分。見亦見處者。 或見處非見,或見亦見處。或非見非見處,見 法 除隨 蕁不相應何. 隨眠及彼相應俱有想行蘊 "幾見非見處等者"一切應分別。謂身念住, 謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應 尋轉心不相應行。 非見非見處者,謂一處少分,受念住。 若不染汚非有身見爲因非有身見 有身見爲因非有身見因者。 。若無尋無伺非受心所。 亦除過去現在見集所斷逼 有身見爲因非有身見因 謂前所除受蘊 。諸餘心不相應 或非有身見爲因非 亦除未來有 。若無爲 非有 有身 一亦除 亦除 行及 謂

謂除業及隨業轉行蘊。 色非有見色 有見色。一應分別謂身念住有三句 或業非隨業轉 隨業轉身語業。或非業非隨業轉 轉身語業。諸餘身語業。或業亦隨業轉。 謂身念住有三句。或業非隨業轉。謂除隨業 業非隨業轉等者。二隨業轉非業二應分別。 亦有見色。謂 法 及思所不攝隨業轉行蘊。 及隨業轉色蘊。 熟 及業異熟想行蘊、諸餘想行蘊。及無爲法 謂思所不攝業異熟生想行蘊。 業異熟。謂業異熟所不攝思。或業異熟非業。 業異熟心念住亦爾。法念住有四句。或業非 非業者,謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊。非業非 住。或業異熟非業。或非業非業異熟。 熟者。謂除業及業異熟色蘊。諸餘色蘊。受念異熟非業者。謂業異熟生色蘊。非業非業異 非業非業異熟、業非業異熟者。謂身語業 謂身念住,或業非業異熟。或業異熟非業。或 及無爲法、幾業非業異熟等者。一切應分別 身見爲因非有身見因者、謂不染汚想行瘟 爲因亦有身見因者。謂前所除想行藏:非有 身見相應想行蘊 處少分 應法生老住無常。 幾所造色非有見色等者。三非所造色 謂業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業 謂八處及二處少分。或所造 處 "謂思或隨業轉非業。謂 諸餘色蘊。 "或非所造色非有見色" 諸餘染汚想行蘊。有身見 亦除未來有身見及彼相 **路餘行蘊**。 或非業非隨業轉 法念住有三句。 或業亦業異 或所 及無為 謂除業 。業異熱 鮏 業

謂除不善異熱生想行蘊。

及除欲界有身見

爲因。謂不善想行蘊。或非不善非不善爲因

并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善

無記 非無記爲因。謂虛答非擇滅。或無記爲因非 色蘊。受心念住亦爾。法念住有四句,或無記 因。謂無記色蘊。或非無即非無記爲因。謂善 爲因非無記。謂不善色蘊。或無配亦無記爲 等者,一切應分別。謂身念住有三句:或無記 行蘊。及擇減。幾因緣非有因等者。三是因緣 無配想行蘊。或非無記非無配爲因。謂善想 及善想行蘊,并三無爲。幾無記非無記爲因 執見 "謂不善想行蘊"或無記亦無記爲因、謂 并彼 相應俱 有等想行蘊 諸餘 無記

等者。一切應分別。謂身念住有三句。或善爲

[非善。謂善異熟生色蘊。或善亦善爲因謂

切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者。一非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色,

蘊諸餘無記。及不善色蘊。受心念住亦爾。法

善色蘊。或非善非善爲因。

。謂除善異熟生色

因

此

四

念住

幾所造色非有對色等者。

非所

一應分別、謂身念住有三句。

或所造色非有對色。一應

謂

一處少分。或有對色

間緣。謂未來現前正起受蘊。 及過去現在應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無 等無間緣等者。一非等無間非等無間緣。三 等無間心不相應行。諸餘心不相應行。幷無 羅漢命終時非受心所。 羅漢命終時。 謂未來現前正起非受心所。 亦爾。法念住。有三句。或等無間非等無間緣。 去現在受蘊。或非等無間非等無間緣。謂除 **謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊。** 阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣。 爲法。幾所緣緣非有所緣等者。一 前正起非受心所。諸餘未來非受心所。及除 心所。或非等無間非等無間緣。謂除未來現 定。或等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿 未來現前正起受瘟。諸餘未來受瘟心念住 有所緣。二所緣緣亦有所緣。一 "非受心所" 拜已生正起無想滅 **諸餘過去現在非受** 及過去現在阿 應分別。 所緣緣非 諸餘過 謂法

善色蘊

熟生色蘊、諸餘無記及善色蘊。受念住有三

「或非不善非不善爲因。 謂除不善異

句、或不善爲因非不善。謂不善異熟生受藏。

及欲界有身見邊執見相應受蘊。

或不善亦

住亦爾。法念住有三句。或不善爲囚非不善。邊執見相應受蘊,諸餘無記及善受蘊。心念因。謂除不善異熟生受蘊,及除欲界有身見不善爲因。謂不善受蘊。或非不善非不善爲

謂不善異熟生想行蘊,及欲界有身見邊執

不善異熟生色蘊。或不善亦不善爲因、謂不

非擇滅。幾不善非不善爲因等者。一切應分

。謂身念住有三句。或不善爲因非不善。謂

别

生想行蘊。諸餘無記。及不善想行蘊。幷虛空

謂善想行蘊。或非善非善爲因,謂除善異熟因非善。謂善異熟生想行蘊。或善亦善爲因。念住有四句,或善非善爲因。謂擇滅。或善爲

亦有因。

亦有因。一應分別。謂法念住。若有爲是因緣

者無爲非因緣非有因。幾等無間非

四暴流。或非暴流非順暴流、謂無漏想行蘊 住有三句。或順暴流非暴流 念住。 及無爲法 暴流所不攝有漏行蘊、或暴流亦順暴流 無漏非暴流非順暴流,受心念住亦爾。法念 應分別。謂身念住。若有漏順暴流非暴流 上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。一切 等者。三增上綠亦有增上。一應分別。謂法念 住。若有爲是增上緣亦有增上,若無爲是增 所是所緣緣非有所緣" 若是心 所是所縁 緑緑亦有1 幾增上 謂有漏想蘊及 所 縁非 緣 有增上 若 謂

熱二應分別。謂苦聖諦。或有異熟或無異熟 二無對。二應分別。謂苦聖諦。或有對或無對 是無色。幾有見等者、二無見。二應分別 聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。是有色。餘皆 苦聖諦。或有色或無色、云何有色。謂十處及 此四聖諦。幾有色等者。一無色:三應分別 緣生是因生是世攝。 者。三有爲。一無爲、幾有異熟等者。二無異 亦爾。幾有漏等者。二有漏二無漏。 《有爲等 何無見。謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者。 四聖諦者。 無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者。三是 云何有異熟。謂善不善苦諦。云何無異熟。謂 云何有對。謂十處。云何無對。謂二處: 鞷諦。或有見或無見。云何有見。謂一€處,云 袻 處少分。云何無色。謂一處。及一處少分。集 。或色攝或名攝。云何色攝 幾色攝等者,一名攝,三應分別。 謂苦聖諦集聖諦減聖諦道聖諦 非緣生非因生非世 謂 十處及一 4、集坐漏 謂苦聖 謂苦 嵐 謂

*說一切有部品類足論*卷第十二 樂辭, 冀內處攝等者。一切是智遍知所遍知 學辭, 或內處攝等者。一外處攝。三個內處攝。說智 學論, 或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂六 學論, 或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂六 學論, 或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂 學論, 或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂 學論, 或內處攝或外處攝。 云何內處攝。謂 學論, 或內處攝。謂一處及一處少分。集樂論

阿毘達磨品類足論卷第十三

李三蒙去师玄奘を尊者世友造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

9二應斷二不應斷。幾應修等者。一應修一不 修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不善 應修。二應分別。謂苦聖諦。或應修或不應 知所遍知。二非斷遍知所遍知。幾應斷等者, 汚。二應分別。謂苦聖諦。或染汚或不染汚。云 亦有果。一是果非有果。 何染污。謂有獲苦諦。云何不染汚。謂無獲苦 無記苦諦。 受。云何有執受:謂自體所攝苦諦。云何無執 、四聖諦幾斷遍知所遍知等者。 [受]二應分別。謂苦聖諦。 ,謂非自體所攝苦諦。集學歸亦爾。幾大種 集學語亦爾。 辯手問品第七之四 。集聖諦亦爾。幾染污等者。二不染 幾果非有果等者。 幾有執受等者。二無 或有執受或無執 二是斷漏 三是果

造等者。一

一非大種

所造。三應分別

。謂苦聖

別。謂苦樂諦所攝色心不相應行。是因不相 二非有。幾因相應等者。一因不相應:三應分 上等者。三有上一無上。幾是有等者。二是有 身語業。是大種所造。餘皆非大種所造、幾有 造 諦 及二器少分。二語及二語少分亦攝六善處。 此四聖諦與六壽處相攝者。 語業心不相應行。是因不相應。餘皆因相應」 者 二諦少分亦攝五不善處。 處及二處少分。集聖諦亦爾。 。謂九處及二處少分。云何非大種所造。謂"或大種所造。或非大種所造,云何大種所 相攝者,五有漏處攝二歸,二歸亦攝五有 是事不可得。與三漏處相攝者。三漏處攝 .五不善處相攝者。 五不善處攝二諦少分。 。或是滿非無記處。謂二諦及二諦少分。或 。餘皆因相應。集聖諦亦爾。道專諦所攝身 應作四句,或是無記處非諦。謂慮空非擇 與七無記處相攝 六善處攝二諦 道塞諦所攝

二諦少分。二諦少分亦攝三漏處,與五有漏 諦 是無記處亦諦,謂二諦少分。或非無記處非 非語。是事不可得。幾過去等者。三或過去或 謂二諦。或無漏處亦諦。謂二諦。或非無漏處 漏處非諦。謂虛空非擇滅。或是諦非無漏處。 漏處。與八無漏處相攝者。應作四句,或是無 處 滅 苦諦所攝無記五蘊,集專歸亦爾。 等者。二是善。二應分別。謂苦聖諦。或善或 未來或現在。一非過去非未來非現在。幾善 筝 何不善。謂苦諦所攝不善五蘊。云何無記。謂 不善或無訊。云何善。謂苦諦所攝善五蘊、云 者 二不繁。 二應分別 間苦學 諦 幾欲界繫 或欲界

謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊 學,一應分別、謂道聖諦或學或無學、云何學。 學,一應分別、謂道聖諦或學或無學、云何學。 學,一應分別、謂道聖諦或學等者。三非學非無學界五蘊。 云何無色界繁。謂苦諦所攝無色器,或色界緊。或無色界繁。云何欲界緊。謂苦諦所攝

斷 學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。 别 此四聖諦幾見所斷等者。二非所斷、二 業。心不相應行。非心非心所非心相應 受蘊 諦所攝色心不相應行。 行。若不染污苦諦、集聖諦亦爾、幾非心等者、 及彼相應苦諦。幷彼等起身語業。心不相應 幷彼等起心不相應行。云何修所斷。謂苦諦 云何。謂見所斷八十八隨眠,及彼相應苦諦 非受相應:三應分別。謂苦聖諦有四句,或隨 是心。幾隨心轉非受相應等者。 想蘊相應行蘊。是心所與心相應,心意識*唯 意識。唯是心。集聖諦亦爾。道聖歸所攝身語 應、受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心 應行。諸餘色心不相應行。集聖歸亦爾 心轉非受相應。 心轉亦受相應、謂想蘊及相應行蘊。或非隨 心轉非受相應。謂隨心轉身語業心不相應 歸有四句,或隨心轉非受相應。謂身語業。及 行。及受或受相應非隨心轉。謂心意識。或隨 非心非心所非心相應。三應分別。謂苦學 謂苦聖諦。或見所斷或修所斷。云何見所 '謂書諦隨信隨法行現觀邊忽所斷。此復 心轉心不相應行幷受。 謂除隨心轉身語業心不相 非心非心所非心相 或受相應非隨心 一非隨 |應分 心轉 道 噩

有身見爲因亦有身見因。

或非有身見爲因

有身見因。

有身見爲因非有身見因者。

謂

有見色。

謂

處及二處少分。集聖諦亦爾

喜

皆非見非見處。

芳諦。 苦諦。 業異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不 **芳聖諦有四句。或業非業異熟。謂身語業及** 業異熟等者,一非業非業異熟三應分別。謂 見因者。謂不染污苦諦、集聖諦亦爾。幾業非 因者。謂前所除苦諦。非有身見爲因非有身 彼相應俱有苦諦。亦除未來有身見●因相應 生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟生 攝業異熟生苦諦。或業亦業異熟。謂業異熟 無常,諸餘染汚苦諦。有身見爲因亦有身見 除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等 亦除未來有身見及彼相應法生老住 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及

三應分別。謂苦聖諦有四句。或隨尋轉非伺

零轉非伺相應等者。一非隨專轉非伺相應

相應。謂隨尋轉身語業心不相應行。及尋相

心不相應行。及蕁不相應何。

蓉轉非伺相應。

尋伺相應心心所苦諦。

或非隨蕁轉非伺相

。謂除隨奪轉身語業心不相應行。諸餘色

何相應心心所苦諦。或隨尋轉亦何相應。謂 應何。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應 非想行相應等者。除其自性如受應知。幾隨 轉心不相應行。諸餘心不相應行,幾隨心轉 相應行為。或非隨心轉非受相應。謂除隨心

誚

心意識 或隨

心轉亦受相應。

謂 想蘊

及

餘身語業心不相應行。及尋不相應伺。幷無 心所苦諦。集響諦亦爾、道聖諦有四句。或隨 見處非見。或見亦見處者。謂眼根五染污見 非見處:三應分別。謂苦聖諦。或見亦見處。或 尋無伺心心所法。幾見非見處等者。一非見 相應,謂尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非 尋不相應何相應心心所法。或隨尋轉亦伺 行。及尋相應何。或伺相應非隨尋轉,謂尋及 諦所攝蓋無生智所不攝慧。 是見非見**處**。餘 世間正見。餘皆見處非見。集樂諦亦爾。道樂 等者。二非有身見爲因非有身見因。二應分 相應。謂除隨尋轉身語業心不相應行。諸 。謂苦學諦,或有身見爲因非有身見因。或 幾有身見爲因非有身見因 謂隨轉轉身語業心不相應 。幷無蕁無伺心 謂思或隨業轉非業, 集響歸亦爾。道聖語有四句。或業非隨業轉。 非隨業轉。謂除業及隨業轉苦歸。諸餘苦諦。 蘊、或業亦隨業轉。韶隨業轉身語業,或非業 應分別。謂苦些諦有四句。或業非隨業轉。謂 歀 苦諦。諸餘苦諦,集齊諦亦爾。道聲諦所攝身 餘心不相應行。 非業非廢業轉。謂除隨業轉心不相應行。諸 **攝隨業轉行蘊** 轉非業。謂受想識蘊。及思所不攝隨業轉行 除隨業轉身語業。諸餘身語業及思。或隨業 語業及思。 分。或所造色亦有見色謂 非所造色非有見色。三應分別 三句。或所造色非有見色。 "幾業非隨業轉等者。一非業非隨業轉。三 是業非業異熟餘皆非業非業異 或業亦隨業轉。謂身語業。或 " 幾所造色非有見色等者。 一 謂受想識蘊及思所不 謂八處及二處少 處。或非所造色 。謂苦聖諦有

伺

曾非所造色非有見色 道 聖 諦所攝身語業。是 所造色非有見色。 餘

生苦諦。 為因 亦爾。 非善爲因。謂除善異熟生苦諦。諸餘無記。及 記爲因非無記。謂不善苦諦。 應俱有等苦諦。諸餘無能。及善苦諦。集聖諦 應俱有等苦諦。或不善亦不善爲因。謂 熱生苦諦。及欲界緊有身見邊執見。并彼相 聖誦有三句。或不善爲因非不善。謂不善異 等者。二非不善非不善爲因。二應分別。謂苦 是善非善爲因。一是善亦善爲因。二應分別。 色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見 攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造 謂一處及一處少分。集學歸亦爾。道聖諦所 謂九處及一處少分。或非所造色非有對色。 非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色 或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色 是因緣亦有因 善苦諦。集聖諦亦爾。幾因綠非有因等者。三 無記爲因。二應分別。謂苦點諦。有三句。或 苦諦。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟 不善苦諦。集聖諦亦爾。幾不善非不善爲因 生苦諦。或是善亦善爲因。謂養苦諦。或非善 謂苦聖諦。有三句。或善爲因非善。謂善異數 故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。 造色非有對色。三應分別。謂苦聖歸有四句 此四聖諦幾所造色非有對色等者。 謂無記苦諦。或非無記非無記爲因。 。幾無記非無記爲因等者。 二非無記 及除欲界緊有身見邊執見林彼相 非因緣非有因。 或無配亦無配 一般等無間 非 不善 謂 無 非

諸餘未來心心所苦諦。 等無間緣 非等無間緣等者。 等無間緣。謂過去現在心心所道諦。 行。諸餘心不相應行。及色苦諦。集聖諦亦爾。 諸餘過去現在心心所苦諦。 謂除過去現在 阿羅漢命 終時心心 所苦諦 過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦。幷已 所道諦。諸餘未來心心所道諦,及身語業心 無間非等無間緣。 未來現前正起心心所道諦。 道聖歸有三句。或是等無間非等無間緣。謂 苦諦 攝色心不相應行。是所緣緣非有所緣。 諸餘 是所緣緣非有所緣,三應分別。 不相應行道論。幾所緣緣非有所緣等者。一 三是增上緣亦有增上。 上緣非有增上等者。一是增上緣非有增上。 **墾諦所攝身語業心不相應行**。 幾有色等者。 暴流非暴流 暴流亦順暴流者。謂四暴流。諸餘苦諦。是順 者。●一非暴流非順暴流。二應分別。謂苦聖 有所緣。諸餘道諦,皆所緣緣亦有所緣。 幾增 一應分別。謂苦聖諦有三句 正起無想滅定 。或是暴流亦順暴流、或順暴流非暴流,是 第二静處 `皆是所緣緣亦有所緣。集聖歸亦爾 道 **謂除未來現前 正起心心 所苦諦 謂未來現前正起心心所苦諦。及** 、集聖諦亦爾 第三靜慮第四靜慮此四靜慮 或是等無間亦等無間緣 謂除未來現前正起心心 非等無間非等無間 除等無間心不相應 幾暴流非順暴流等 。四静處者。 或非等無間非 或是等無問非 或是等無問亦 是所緣緣非 謂苦楽諦所 "。或非等 調初靜 緣

名攝。幾內處攝等者。一切應分別。 所遍知等者。一切智遍知所適知 所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝 分別。謂諸靜盧所攝身語業是色攝。餘皆是 是緣生是因生是世攝,幾色攝等者。一切應 有異熟,若無漏無異熟、幾是緣生等者。一切 有異熟等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏 慮所攝無漏五蘊。幾有爲等者。一切有爲。幾 有漏,謂靜慮所攝有漏五蘊。云何無漏。謂静 無見。幾有。對等者。 語業是有色。餘皆是 一切應分別。謂諸靜虚。或有漏或無漏。 無色。幾有見等 一切無對 , 幾有漏等者。 調諸靜慮 幾智遍知 者 云何 切

此四靜慮幾斷遍知所遍知等者。 分別。 謂諸靜慮。若有滿應斷。若無漏不應斷。幾應 非斷逼知所逼知。幾應斷等者,一切應分別。 造、餘皆非大種所造、幾有上等者。一切是有 修等者。一切是應修。幾染汚等者。一切不染 别 漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切應 切應分別。謂諸靜慮所攝身語業。是大種所 **執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一** 不相應、餘特因相應 上。幾是有等者。一切應分別。謂諸靜慮、若有 污,幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有 。謂諸靜慮,若有漏斷遍知所遍知,若無漏 謂諸靜慮所攝身語業心不相應行因 切應分

不 處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互 四静處。四靜慮亦攝五善處少分,與五不善 此四靜處與六善處相攝者 相攝 與 三漏處相攝者。互不相攝。與五 五善處少分攝 有

切

應分別。

謂諸靜慮所攝

等者。一切應分別。謂諸靜慮。 者。一切是善。幾欲界緊等者。一切應分別。謂 去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等 句,或無漏處非靜慮。謂靜慮所不攝無漏五 慮 無漏四靜處。或有漏處亦靜慮。謂有漏四靜 非 諸靜慮。若有漏色界繫。若無漏是不繫。幾學 漏處非辭虚。謂醉慮所不攝有漏五蘊。 幾過 慮。或無漏處亦靜慮。謂無漏四靜慮,或非無 五 漏 無學。謂靜慮所攝有漏五蘊 何無學。謂靜慮所攝無學五蘊。 、學非無學。云何學。謂靜慮所攝學五蘊:云 藏。及無爲法。與八無漏處相攝者。應作四 遼所不攝有漏五蘊"或靜處非有漏 處相攝者。 或非有漏處非靜處。謂靜慮所不攝無漏 及無爲法、或靜慮非無漏處。謂有漏四靜 應作 四句。或有漏處非靜 或學或無學或 云何非學非 慮 戍

等者。一切應分別。謂靜慮所攝身語業心不 此四靜慮幾見所斷等者。一切應分別。謂 隨心轉非受相應。 受相應、誤靜慮所攝想蘊。及相應行蘊。或非 非隨心轉。謂靜慮所攝心意識。或隨心轉亦 語業。及隨心轉心不相應行丼受。或受相應 有四句。或隨心轉非受相應。謂靜慮所攝身 幾隨心轉非受相應等者。 應行蘊。是心所與心相應。 相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相 靜慮 若有漏修所斷。若無漏非所斷。 幾非心 不相應行 諧餘靜慮所攝心不相應行。幾隨 4) 轉非想行相應等者。 謂除靜慮所攝隨心轉心 除其自性 切應分別。謂各 心意識*唯是心 如受應知。

記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦 幾無記非無記爲因等者。 非不善爲因等者。 非善爲因等者 切是善亦善爲因 一切非不善非不善爲因 一切非無記非無 幾 不善

相應。

一應分別。謂初靜慮。應作四句

幾隨尋轉非伺相應等者。

三非隨

尋轉非伺 或隨季

轉心不相應行幷何。或伺相應非隨夢轉。謂 轉非伺相應,謂初靜慮所攝身語業。及隨尋

見處非見。謂見所不攝有漏四辭處,或見亦 處。謂靜慮所攝盡無生智所不攝無漏慧。 處等者。一切應分別、謂各有四句。或見非見 慮所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非 初靜慮所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。 行。諸餘初靜慮所攝心不相應行。幾見非見 謂除初靜慮所攝隨尋轉心不相應 。謂初辭 或 應行。第二第三靜虛亦爾

伺相應

所法。諸餘未來心心所法。及身語業心不相 無問非等無問緣。 亦等無問緣,謂過去現在心心所法。或非等 緣。謂未來現前正起心心所法。或是等無間 別。謂初靜慮。有三句、或是等無問非等無間 有因。幾等無閒非等無閒緣等者。一切應分 謂除未來現前正起心心 。第四靜處。有三句。

慮所攝身語業及思。是業非業異熟、餘皆非 「謂靜感所攝有漏慧。或非見非見處,謂 `幾業非隨業轉等者。一切應分 一切非有身見爲因非有身見 幾有身見爲因非有 心心所法。及已生正起無想定。或是等無問 或是等無間非等無間緣。 所法。諸餘未來心心所法。及除等無閒心不 無間非等無間緣。 亦等無間緣。謂過去現在心心所法。 謂除未來現前正起心心 謂未來現前正起 。或非等

見所不攝無漏四靜處

無量者。謂慈無量悲無量喜無量拾無量 順暴流非暴流 若無漏非暴流非順暴流。 順暴流等者。一切應分別、謂諸靜慮。若有漏 餘皆是所緣緣亦有所緣。 攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。 緣非有所緣等者。一切應分別。謂諸靜慮所 相應行。諸餘心不相應行。幷身語業。幾所緣 上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非 幾增上緣非有增 四

思所不攝隨業轉行在。或業亦隨業轉、謂靜 思或隨業轉非業。謂靜慮所攝受想識蘊。及 別。謂各有四句。或業非隨業轉。謂靜慮所攝

|所攝身語業。或非業非隨業轉。間除靜慮

業非業異熟。

異熟等 等者,一切有漏。幾有爲等者。一切有爲。幾有 者。一切無見, 量所攝身語業。是有色。餘皆無色。幾有見等 此四無量幾有色等者。一切應分別。 者 切有異熟。幾是緣生等者。 題有對等者。一 捌 無對。幾有漏 調諸 切 無

分別

靜處。幾所造色非有對色等者。一

切 應 餘皆非所造色非有見色

謂諸靜慮所攝身語業。是所造色非有

餘皆非所造色非有對色,幾難見故甚

切難見故甚深甚深故難見

羧善

不相應行。幾所造色非有見色等者。一切應 所攝隨業轉心不相應行。諸餘靜慮所攝心

謂諸靜慮所攝身語業。是所造色非有

所遍知等者。一切是智遍知所遍 所攝心意識,內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知 名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂諸無量 分 是緣生是因生是世 別。謂諸無量所攝身語業。是色攝、餘皆是 攝 幾色攝等者。 切應

行。因不相應。餘皆因相應 砌 造 切應分別。謂諸無量所攝身語業。是大種所 執受等者。一切無執受 幾大種所造等者。一 污。農果非有果等者。一切是果亦有果。幾有 修等者。一切是應修。幾染汚等者。一切不染 遍知所遍知。幾應斷等者。一切是應斷幾應 此四無量幾斷遍知所逼知等者。 Ŀ 應分別。 "幾是有等者。一切是有幾因相應等者" 餘皆非大種所造。幾有上等者。一 謂諸無量所攝身語業心不相應 一切是有 切是斷

非心等者。 此四無量。 想蘊相應行蘊。是心所與心相應心意識 業心不相應行。非心非心所非心相應 或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。 量亦攝五有漏處少分。與『八無漏處相攝者』 漏處相攝者。五有漏處少分攝四無量,四無 不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有 處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互 四 此 互不相攝。幾過去等者。 一 切色界緊。幾學等者。一切非學非無學 無量。四無量亦攝五善處少分。與五不善 四無量與六善處相攝者。 , 幾見所斷。等者。 一切應分別。 ,謂諸無量所攝身語 切或過去或未來 一切修所斷 五善處少分 唯 畿

是

心

。幾隨心轉非受相應等者。

切應分別

何相應" 見亦見處。或是見處非見。是見亦見處者。謂 見非見處等者。一切應分別,謂諸無量。或是 應行。及喜無量所攝無尋無伺心心所法。幾 無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非 喜無量所攝尋。 專轉非伺相應。 謂喜無量所攝隨尋轉身語所法。悲捨無量亦爾。喜無量。有四句。或隨 攝琴 無量所攝慧。餘皆是見處非見,幾有身見爲 業心不相應行及同。或伺相應非隨聲轉。謂 尋不相應何. 量所攝身語業心不相應行。及慈無量所攝 所攝隨尋轉身語業心不相應行。 心所法。或非隨蕁轉非伺相應。 尋相應何。或伺相應非隨尋轉。謂慈無量所 慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行。 受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分 **蓉轉亦伺相應。** 行、幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如 心轉心不相應行。 轉亦受相應" 相應非隨心轉'謂無量所攝心意識 攝身語業。及隨心轉心不相應行幷受,或 [非有身見囚等者。 各有四 。謂慈無量。有四句。或隨轉轉非伺相應。謂 ,或非隨心轉非受相應。謂除無量所攝隨 及尋不相應何相應心心所法。或隨 謂除喜無量所攝隨尋轉身語業心 彻 諸餘喜無量所攝身語業心不相 **丼慈無量所攝無尋無伺心心** 或隨心轉非受相應 謂無量所攝·想蘊。 或隨尋轉亦伺相應。 謂慈無量所攝尋伺相應心 諸餘無量所攝心不相應 切非有身見爲因非 謂除慈無量 諸餘慈無 及相應行 謂無量 。或隨心 謂喜 及 受 所 亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應 分別。器各有三句。

* 說 非有見色`餘皆非所造色非有見色◎ 所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者。 除無量所攝隨業轉心不。相應行。諸餘無量 轉。謂無量所攝身語業。或非業非隨業轉。謂 證蘊。 及思所不攝隨業轉行蘊。 或業亦隨業 量所攝思。或隨業轉非業。謂無量所攝受想 應分別。謂各有四句。或是業非隨業轉,謂無 **怜非業非業異熟。幾業非隨業轉等者,一切** 謂無量所攝身語業及思。是業非業異熟 有身見因 切應分別。謂無量所攝身語業。是所造色 切有部品類足論*卷第十三 幾業非業異熟等者。一 切應 分 餘 别

阿 毘達磨品類足論卷第十 刀

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉 認 譯

辯手問品第七之五

有對色。 應分別。 無記爲因、幾因緣非有因等者。一切是因緣 因 善非不善爲因等者。 **湛深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾** ®此四無量幾所造色非有對色等者。 **粪非善爲因等者。一切是善亦善爲因** 幾無能非無能爲因等者。一切非無能非 餘皆非所造色非有對色。幾難見故 謂諸無量所攝身語業。是所造色非 一切非不善非不善為 幾不

或是等無問非等無問

縧

分別 順暴流9亦非暴流9 上緣亦有增中上幾暴流非順暴流等者,一 有所緣、幾增上緣非有增上等者。一切是增 緣緣非有所緣。餘無量所攝。皆是所緣緣亦 不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一切應 所攝未來心心所法。 量所攝未來現前正起心心所法。 心心所法。或非等無問非等無間緣。謂除無 等無問亦等無間緣, 謂 無量所! 。謂無量所攝身語業心不相應行。是所 攝 未來現前正 及無量所攝身語業心 謂無量所攝過去現在 起心心所 諸餘無量 法 或是 切

有異熟。 心意識。內處攝。餘皆外處攝。 幾內處攝等者。一切應分別。謂諸無色所攝 緣生是因生是世攝。 無記非想非非想處。幾是緣生等者。一切是 無記無漏。 有異熟,謂善有漏。空無邊處。云何無異熟,謂 知等者。一 爾 分別。謂空無邊處。或有異熟或無異熟。 有爲等者,一切有爲。幾有異熟等者。一切應 所攝無漏四蘊。證無邊處無所有處亦爾。幾 邊處所攝有漏四蘊。云何無滿。謂空無邊處 切無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。 處。非想非非想處。此四無色幾有色等者。一 ◎四無色者。謂空無邊處,藏無邊處。 無所有 切無對。幾有漏等者。一有漏。三應分別,謂 、非想非非想處。或有異熟或無異熟。云何 謂善非想非非想應。云何無異熟。謂 切智逼知所遍知 **空無邊處識無邊處無所有處亦** 幾色攝等者。一 幾智遍知所 切名 굸 攝 何

●想二相刨 ◎ ❷ ●不分卷及品勁 ●除二除⊜歯 ■上十(株)⇒ **(**(水)**一章** ø **●卷第十三終團,卷末題同異準首卷** ◎ 包卷第十 四首團,四前行明本有辯千閒品第七之五八字,譯號同異如首卷

非無記處非無色

謂不善五蘊,善色蘊。及無

切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。處非想非非想處亦爾。幾果非有果等者。一 幾因相應等者。一切應分別。謂諸無色所攝 等者。一切是有上。幾是有等者。一是有。三 幾大種所造等者。一切非大種所造。幾有上 應分別。謂三無色。若有漏是有。若無漏非有。 或不染汚。云何染汚。謂有覆空無邊處。云何 識無邊處無所有處非想非非想處亦爾 者。一應斷。三應分別。謂三無色,若有漏是應 所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等 不染污。謂無覆空無邊處,識無邊處無所有 善空無邊處。云何不應修。謂無記空無邊處。 謂空無邊處。或應修或不應修。云何應修。謂 若無漏不應斷。幾應修等者。一切應分別。 應分別。謂三無色。若有漏斷遍知 一切應分別。謂空無邊處。或染污 斷 邁 幾 痴 去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等 謂有漏色蘊。及無色所不攝有漏四蘊。幾過 應作四句。或無漏處非無色。謂無漏色蘊。及 無漏處,謂一無色。及三無色少分。或無漏處 漏處非無色。謂有漏色蘊。及無色所不攝有 非無色、謂色蘊。及漏處無色所不攝四蘊。并 色。或漏處亦無色。謂二漏處少分。或非漏處 處少分。或無色非漏處。謂漏處所不攝四無 應作四句。或漏處 色所 無爲法。與五有漏處相攝者。應作四句。或有 不攝善四 蘊 心非無色。 幷 擇減。 謂 與 漏處。及二漏 漏處 相 掘

築汚等者。

所遍知。三

此

四無色。

幾斷逼知所遇

知等者。

者

四無色。或無記處亦無色。謂無記四無色。或 四蘊。幷虛空非擇滅。或無色非無記處。謂善 處非無色。謂無記色蘊。及無色所不攝無記 26. 并虛空非擇滅。與五不善處相攝者。互不 處非無色。謂善色蘊,及無色所不攝善四蘊。 不善五蘊。無能色蘊、及無色所不攝無能四 處亦無色。謂善四無色。或非善處非無色。謂 幷擇滅"或無色非善處。謂無記四無色"或善 此四無色與六善處相攝者。應作四句。 心不相應行因不相應。餘皆因相應 東七無記處相攝者。應作四句。或無記 或善

學非無學。謂玄無邊處所攝有漏四蘊。 邊處無所有處亦爾 何無學。謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非 非無學。云何學。謂空無邊處所攝學四蘊。云 繫。若無漏是不繫。幾學等者。一非學非無學。 三應分別。謂玄無邊處。或學或無學或非學 色界繁;三應分別。謂三無色。若有漏無色界 處非想非非想處亦爾、幾欲界緊等者。一無 **峑無邊處所攝無記四蘊。** 者。一切應分別。謂空無邊處。或善或無記。云 何善。謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記 亦無色。謂三無色少分。或非無漏處非無色。 無色所不攝無漏四蘊。幷無爲法。或無色非 非有漏處非無色。謂無漏色蘊。及無色所不 有漏處亦無色。謂一無色,及三無色少分,或 攝無漏四蘊。幷無爲法。與八無漏處相攝者。 漏四蘊。或無色非有漏處。謂三無色少分。或 藏無邊處無所有 識無 調

此四無色幾見所斷等者。 切應分別。 謂空

和應 相應等者。一切非隨尋轉非何相應,幾見非 應等者。除其自性。如受應知。幾隨季轉非伺 謂無漏。 句或見非見處。謂空無邊處所攝盡無生智所 見處等者。一切應分別 謂空無邊處 餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相 謂無色所攝想蓋相應行蘊。或非隨心轉非受 轉 隨心轉心不相應行及受。 各有四句,或隨心轉非受相應。謂無色所 ŵ 相應行蘊。是心所與心相應。 幾非心等者。一切應分別。謂諸無色所攝心 等起心不相應行。并不染汚非想非非想處。 斷。此復云何。謂修所斷三隨眠。及彼相應彼 所**断** 不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊 彼相應彼等 起心不相應 行非想 非非想 忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠。及 應行。幷不染汚有漏空無邊處。云何非所斷。 見所斷。 云何修《所斷》謂非想非非想處學見迹修所 非想非非想處。或見所斷。或修所斷。云何見 謂修所斷三隨眠。 所斷。謂名無邊處學見迹修所斷。此復云何。 相應彼等起心不相應行。 空無邊處。 云何修 所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠。 及彼 無 。幾隨心轉非受相應等者。一 謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應。 邊處 謂除無色所攝隨心轉心不相應行。諸 謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊 空無邊處證無邊處無所有處亦爾。 或見所斷。 謂字無邊處隨信隨法行現觀邊忍 或 及彼相應彼等起心不相 修所斷。或非所斷 或受相應非隨 一切應分別。 心意識。唯是 應作 云何 處 四 謂

染汚見。及世俗正見,或非見非見處。謂見所 見世間正見餘非想非非想處。皆見處非見。 見亦見處者。謂非想非非想處所攝五染污 不攝無漏空無邊處,識無邊處無所有處亦 **쏲無邊處。或見亦見處。謂恣無邊處所攝五** 無邊處。有身見爲因亦有身見因者。謂前所相應法生老住無常空無邊處。 諸餘染污之 隨眠及彼相應俱有空無邊處。亦除未來有 等空無邊處。亦除過去現在見集所斷遍行 謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有 或有身見爲因亦有身見因。 爾 不 身見相應空無邊處。亦除未來有身見及彼 想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者,一切 謂不染汚空無邊處。 證無邊處無所有處非 除空無邊處。非有身見爲因非有身見因者。 **業異熟。謂除業及業異熟生空無邊處。諸餘** 業異熟。謂空無邊處業異熟生思。或非業非 業。謂思所不攝業異熟生空無邊處。或業亦 <mark>栥無邊處識無邊處無所有處非想非非想處</mark> 無邊處,有三句。或業非隨業轉。 謂空無邊處 亦爾。幾業非隨業轉等者。 ·攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏 有身見爲因非有身見因等者。 。非有身見因。有身見爲因 非有身見因者。 。非想非非想處。或見亦見處,或見處非見 分別謂空無邊處。應作四句。或業非業異 ,謂空無邊處。或有身見爲因非有身見因, 攝思。 謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非 或隨業轉非業 謂空無邊處所攝 一切應分別。謂字 或非有身見爲 一切應分 垩

隨業轉 色非有見色等者。一切非所造色非有見色。 遊處無所有處非想非非想處亦爾。 應行。諸餘容無邊處所攝心不相應行。觀無 想識蘊、及思所不攝隨業轉行蘊、 所造色非有對色。幾難見故甚深等者,一切 此四無色,幾所造色非有對色等者。一切非 謂善空無邊處。後三無色亦爾,幾因緣非有 母 不善非不善爲因。 無色亦爾。幾不善非不善爲因等者。一切非 異熟生容無邊處。諸餘無記空無邊處。後三 因 因非善。謂善異熟生卒無邊處。或善亦善爲 者。一切應分別,謂空無邊處。有三句,或善爲 難見故甚深甚深故難見,幾善非善爲因等 間線。 起心心所空無邊處。 句。或是等無問非等無問緣。謂未來現前正 無間緣等者。一切應分別。謂空無邊處。有三 因等者。一切是因緣亦有因。 者。謂無記空無邊處。非無記非無記爲因者, 或非等無問非等無問緣。 終時心心所空無邊處。 起心心所空無邊處。 **空無邊處**。 邊處,及空無邊處心。心不相應行。證無邊處 切應分別。謂筌無邊處。或無記亦無記爲 。謂善

左無邊處,或非善非善爲因。謂除善 所 。或非無記非無記爲因。無記亦無記爲因 有處亦爾 謂除過去現在阿羅漢命終時心心所 謂除空無邊處所攝隨業轉心不相 **踏餘過去現在心心所空無邊處** 非想非非想處 幾無記非無記爲因等者。 及過去現在阿羅漢命 **諸餘未來心心所姿無** 或是等無間亦等無 謂除未來現前正 **"幾等無問非等** 。有三句。或是 或非業非 幾所造

羅漢命終時心心所非想非非想處。 時心心所非想非非想處。 等無間非等無問 心不相應行。是所緣緣非有所緣。諸餘無色。 **諸餘心不相應行非想非非想處**。 處。及除等無間心不相應行非想非非想處。 想非非想處。 非等無間緣。 去現在心心所非想非非想處。或非等無閒 或是等無間亦等無間緣。 所非想非非想處。 或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者,謂三暴 有處亦爾。非想非非想處。或暴流亦順暴流。 非順暴流。謂無漏空無邊處。證無邊處無所 或暴流亦順暴流。謂三暴流少分。或非暴流 暴流非暴流。 等者。一切應分別。謂空無邊處有三句。 者。一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流 是所緣緣亦有所緣。 幾增上緣非有增上等 非有所緣等者,一切應分別。謂諸無色所攝 流少分。餘皆順暴流非暴流。四條定者。一有 修定。若智若修。若多所作得勝知見、三有修 修定。若智若修。若多所作得現法樂住。二有 是有色。餘皆是無色。幾有見等者,一切 有色等者,一切應分別。謂諸修定所攝身語業 若習若修。若多所作得諸漏盡。此四 定。若習若修。若多所作得分別慧。四有修定。 無漏 有對等者。一切無對。幾有漏等者。一有漏 應分別。謂爲現法樂住。或有漏或 謂暴流所不攝有漏恣無邊處。 諸餘未來心心所非想非非想 謂除未來現前正起心心所非 縧 及過去現在阿羅漢命終 謂未來現 **丼已生正起滅定。** 謂除過去現在阿 前 幾所緣緣 $\mathbf{E}$ 諸餘過 起 或順 無見。 ιĽν

業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切色攝等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語色攝等者,一切應分別。謂諸修定所攝身語是緣生等者,一切是緣生是因生是世攝。幾 外處攝。幾智通知所遍知等者。一切是智遍 應分別。謂諸修定所攝心意識。內處攝,餘皆 異熟一無異熟。二應分別。謂爲現法樂住。 幾有爲等者。一切有爲:幾有異熟等者。一 爲分別慧或有漏或無漏。云何有漏 別慧所攝有漏五蘊。云何無漏, 云何無漏。謂爲現法樂住所攝無漏五蘊。 云何 有 漏 謂爲現法樂住所 謂無漏五蘊。 攝 謂爲分 有漏 及 有 四修定。 此

無漏

大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一 等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業。 果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造 切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有 斷幾應修等者,一切是應修,幾染汚等者。一 住。及爲分別慧。 者。一應斷一不應斷。二應分別 謂爲現法樂 所逼知。若無滿非斷逼知所逼知。幾應斷等 爲現法樂住。及爲分別慧。若有滿是斷遍知 知所遍知。一 此四修定幾斷遍知所遍知等者。 是有。若無漏非有, 切是有上,幾是有等者。一是有。一非有。二應 分別。謂爲現法樂住。及爲分別慧。**。**若有漏 謂諸修定所攝身語業心不相應行。 餘皆因 非斷逼知所逼知。二應分別。謂 相 若有漏是應斷。若無漏不應 幾因相應等者。一切應分 一是斷遍 因不 是

學五蘊。云何非學非無學。謂爲分別 學非無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂 所攝有漏五蘊。爲分別慧。或學或無學或非 無學五蘊。云何非學非無學。謂爲現法*樂住 所攝學五蘊。云何無學。謂爲現法。樂住所攝 無學或非學非無學。云何學,謂爲現法樂住 學非無學。二應分別。謂爲現法樂住。或學或 別慧。或欲界繁。或色界繁,或無色界繁。或不 法樂住。若有漏色界緊。若無漏不繫。日為分 或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界 修定及二少分。或非無漏處非修定。謂修定 謂一修定,及二少分,或無漏處亦修定。謂一 云何不繫。謂無漏五蘊。幾學等者。一學一非 何無色界繁、謂爲分別慧所攝無色界四蘊。 云何色界繁。謂爲分別慧所攝色界五蘊。云 緊一云何欲界緊。謂爲分別慧所攝欲界五蘊。 繁等者。一色界緊一不緊。二應分別。謂爲現 所不攝有漏五蘊、幾過去等者。一切或過去 處非修定。謂虛空及二減。或修定非無漏處。 定。及二少分。或非有漏處非修定、謂虛容及 修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處。謂 漏處相攝者,應作四句。或有漏處非修定。謂 不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。 處相攝者,只不相攝。與七無記處相攝者。互 漏五蘊。 滅與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏 四修定。 修定。及二少分。或有漏處亦修定:謂一 ,四修定亦攝五善處少分。與五不善 與 四修定幾見所斷等者。 一六善處相攝者。五善處 **憑所攝** 。與五有 少分攝 歽 修

知所 遍知

攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。 四句。或隨蝨轉非伺相應。 者。一無尋無伺。三應分別。謂爲現法樂住。有 餘其自性。如受應知。 攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。 分別慧所攝心不相應行。 轉身語業。諸餘爲分別慧所攝身語業。 相應行蘊。或非隨心轉非受相應 隨心轉亦受相應。謂爲分別慧所攝想蘊。 業。及爲分別慧所攝心不相應行幷受。或受 作四句,或隨心轉非受相應。謂隨心轉身語 應行。爲勝知見爲盡諸漏亦爾。爲分別慧。應 心不相應行。 現法樂住所攝想蘊,及相應行蘊。或非隨心 樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應。 相應行幷受。或受相應非隨心轉。謂爲現法 相應非隨心轉。謂爲分別慧所攝心意識, 轉非受相應。 謂爲現法樂住所攝身語業。及隨心轉心不 爲現法樂住。應作四句。或隨心轉非受相應: 心。幾隨心轉非受相應等者,一切應分別。 蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識: 心不相應行。非心非心所非心相應,受蘊想 心等者。一切應分別。 分別慧。若有漏修所斷,若無漏非所斷 非 所斷。二應 謂除爲現法樂住所攝隨心轉 諸餘爲現法樂住所攝心不相 分別。 。幾隨奪轉非伺相應等 、謂諸修定所攝身語業 。謂爲現法樂住。 。謂爲現法樂住所 諸餘爲分別慧所 謂除隨心 "唯是 謂爲 及爲 或 及

應非隨尋轉。謂爲現法樂住所攝尋。

轉亦伺相應。

心所

法

或非隨尋轉非伺相應、謂除爲現

謂爲現法樂住所攝尋伺相應

樂住所攝心不相應行。 無何心心所法。爲分別慧。有四句或隨轉轉 身語業心不相應行。及爲勝知見所攝無尋 轉身語業心不相應行。 隨等轉非伺相應。 謂爲勝知見所攝尋伺相應心心所法, 轉 身語業心不相應行及伺。 隨萃轉非伺相應。 應行。幷尋不相應何。若無尋無何心心所法。 轉心不相應行。諸餘。爲分別慧所攝心不相 應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應 應非隨容轉。謂爲分別慧所攝尋。及尋不相 攝隨尋轉心不相應行,幷尋相應何。或何相 非伺相應。謂隨尋轉身語業。及爲分別慧所 盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見 住 分別慧所攝身語業。及除為分別慧所攝隨時 尋轉非伺相應。 謂除隨尋轉身語業。 諸餘爲 爲分別慧所攝尋伺相應心心所 智所 見所攝世間正見。諸餘爲勝知見。是見處非 見所不攝無漏爲現法樂住爲勝知見。 現法樂住所攝世間正見、或非見非見處。謂 所 幾見非見處等者。一切應分別。 謂爲現法樂 見、爲分別慧。有四句。或見非見處。謂盡無生 亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂爲勝知 不攝有漏爲現法樂住。或見亦見處。謂爲 有四句。或見非見處。謂爲現法樂住所攝 住 不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝 爲勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應 所 攝隨草轉心不相應行。諸餘爲現 謂爲勝 謂除爲勝知見所攝隨尋 爲勝知見 諸餘爲勝知見所攝 或伺相應非隨尋 知见所攝隨尋轉 法 有四句 或非隨 或見 或非 謂 或 法 甚深故難見。幾善非善囚等者。

業及思。 想識蘊。 爲現法樂住。有四句。或業非隨業轉、謂爲現 業非隨業轉。謂除爲分別慧所攝隨業。轉心 或業亦隨業轉 住所攝受想職蘊。 法樂住所攝思"或隨業轉非業。謂爲現法樂 業異熟。幾業非隨業轉等者,一切應分別 攝身語業及思。是業非業異熟。 業非業異熟等者。一切應分別 因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾 漏爲分別慧爲盡諸漏所攝慧。 攝世問正見、或非見非見處 所造色非有見色" 所造色非有見色等者。一切應分別。 不相應行。諸餘爲分別慧所攝心不相應。 業轉。謂爲分別慧所攝隨業轉身語業。或非 攝隨業轉身語業。 慧。有四句。或業非隨業轉。謂除爲分別慧所 相應行。爲勝知見及爲盡諸漏亦爾。爲分別 業轉心不相應行" 或非業非隨業轉 餘皆非見非見處。 有 業。是所造色非有對色,餘皆非所造色非有 定所攝身語業。是所造色非有見色。 色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深 漏爲分別慧 及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨 或隨業轉非業。謂爲分別慧所攝受 謂爲現法樂住所攝身語業, 或見亦見處 及思所不攝隨業轉行點。 此四修定幾所造色非有 諸餘爲分別慧所攝身語 謂除爲現法樂住所攝隨 幾有身見為因非有身見 **諸餘現法樂住所攝心不** 調見所不攝無 謂爲分別慧所 是見非見處。 餘皆非業非 謂諸修定所 。餘皆非。。謂諸修 謂 幾

切是善亦

善爲因。 間緣。 等者。一切應分別。謂各有三句。或是等無閒 切非無記非無記爲因。 善非不善爲因。 沘 遍 攝 是緣生是因生是世攝。 煮 七覺支幾有色等者。一切無色。幾有見等者。 **◎七覺支者,謂念等覺支,乃至拾等覺支,此** 順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。8 分別。謂爲現法樂住及爲分別慧。若有漏是 緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一 不相應行。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣 等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業心 攝身語業心不相應行。 法。諸餘未來修定所攝心心所法。及修定所 在修定所攝心心所法。 心所法。或是等無間亦等無間緣。謂過去現 非等無間緣。 切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等 順暴流非暴流。一非暴流非順暴流。二 切是因緣亦有因。 熟等者。一 知等者。一 。幾內處攝等者。一 切有部品類足論卷第十四 一切無漏。 謂除未來現前正起修定所攝心心所 幾不善非不善爲因等 切是智遍知所遍知の 切無異熟。幾是緣生等者。 一切 謂未來現前正起修定所攝心 幾有爲等者。一切有爲。幾有 幾無記非無記爲因等者。 切外處攝。幾智 幾等無間非等無間緣 幾色攝等者。一 幾所緣緣非有所緣 幾因緣非有因等者 或非等無間非等無 者。 邁 刼 切名 非 切

◎ ❷卷第十四終團,卷末題同聚準首卷 ®卷第十五首團,七前行期本有辯千間品第七之六八字,異號開異如首卷 <u>6(%)—⊜</u>® ● ●夾賽 ●本分卷及品團

阿毘達磨品類足論卷第十 五.

亦

受相應。

一幾隨心轉非想行相應等者。

切

尊者世友造

三藏法師玄奘奉 部譯

築污·農果非有果等者。一切是果亦有果·幾 應修等者,一切是應修。幾染汚等者。一切不 斯逼知所逼知"幾應斷等者" 一切不應斷。幾 ●此七覺支機●斷邁知所遍知等者。一切 是有等者。一切非有,幾因相應等者。一切因 有執受等者。一切無執受、幾大種所造等者。 一切非大種所造、幾有上等者。一切有上。幾 辯予問品第七之六 非

此七覺支。與六善處相攝者。二善處少分攝 餘六等覺支亦爾 或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。 滿處少分。幾過去等者,一切或過去或未來 漏處相攝者,互不相攝。與八無漏處相攝者。 不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有 處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互 七覺支、七覺支亦攝二善處少分。與五不善 覺支 云何無學。 支。或學或無學。云何學。謂學作意相應念等 二無漏處少分攝七覺支。 切不緊。幾學等者。一切應分別。 謂無學作意相應念等覺支。 七覺支亦攝二無 謂念等費

色

此七覺支幾見所斷等者。一 心等者。一切是心所與心相應。 **香相應等者。一隨心轉非受相應** 切非所断。 幾隨心轉非 六隨心轉 激非

謂有尋有伺作意相應喜等覺支,云何無尋 幾業非隨業轉等者。一切隨業轉非業。幾所 法等覺支所攝盡無生智所不攝慧。 非見處等者。六非見,非見處。一應分別,謂擇 支。或有尋有何。或無尋無何。云何有够有伺。 隨心轉想行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺 **造色非有見色等者。** 因。幾業非業異熟等者。一切非業非業異熟。 身見因等者。 見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非有 無伺。謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見 支。擇法精進輕安定拾等覺支亦爾,喜等覺 何無專無伺。謂無尋無伺作意相應念等覺 何。謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無 有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺,云何有尋有 相應等者。一切應分別、語念等覺支。或有尋 尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應念等覺支,云 一切非有身見爲因非有身見 一切非所造色非有見 ' 是見非

配爲因等者。一 等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無 難見故甚深甚深故難見。 所造色非有對色。機難見故甚深等者。一切 此七覺支幾所造色非有對色等者。 等 者,一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因 支。或是等無間非等無間緣。或是等無閒亦 緣非有因等者。 無問緣。 非等無間緣等者,一切應分別。謂念等覺 |或非等無間非等無間緣。是等無 一切是因緣亦有因。幾等無 切非無記非無記爲因。幾因 幾善非善爲因等 一切非

> 等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順 暴流等者。一切非暴流非順暴流 切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上 六等覺支亦爾"幾所綠綠非有所綠等者。 **現前正起念等覺支。諸餘未來念等覺支。** 等覺支。非等無間非等無問緣者。謂除未來 支、是等無間亦等無問緣者。謂過去現在念 間非等無間緣者。 謂未來現前正起念等覺

所遍知 已知根具知根。所攝心意識。內處攝。餘皆外 處攝。十一外處攝。三應分別。 謂未知當知根 者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。 若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等 異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦根。 謂無記無漏意根,樂喜捨根亦爾。苦根或有 何有異熟。謂不善善有漏意根。云何無異熟 熟。十應分別。謂意根或有異熟或無異熟。云 切有為一幾有異熟等者。一有異熟。十一無異 喜捨信精進念定慧根亦爾。幾有爲等者。 應意根。云何無漏。謂無漏作意相應意根 根。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏作意相 者。一切無見。幾有對等者。七有對十五無對 二十二根者。謂眼根乃至其知根 處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍 七是色攝。十五是名攝。幾內處攝等者。八內 幾有漏等者。十有漏。三無漏。九應分別。謂意 根幾有色等者。七有色十五無色。 云何無異熟。謂無記苦根。信精進念定慧根 幾有見等 士 樂

二十二根幾斷遍知所遍知等者。 + 是斷

謂意等九根。若有漏是有。若無漏非有、幾因 不善憂根,幾點污等者。十六不染污。六應分 修。云何應修。謂善意根。云何不應修 謂不善 應斷。 無漏非斷逼知所逼知。幾應斷等者,十應斷。 遍知所 遍知 相應等者。八因不相應。十四因相應 有上。幾是有等者。十是有三非有。九應分別。 所造。十五非大種所造。幾有上等者。一切是 體所攝眼根。云何無執受,謂非自體所攝眼 眼根或有執受或無執受。云何有執受、謂自 別。謂意根或染汚或不染汚。云何染汚。謂有 不應修。云何應修。謂善憂根。云何不應修,謂 無記意根。樂苦喜拾根亦爾。憂根或應修或 不應修。六應分別,謂意根。或應修,或不應 三不應斷,九應分別。謂意等九根。若有漏是 果。幾有執受等者。十五無執受。七應分別。謂 捨根亦屬。 選果非有果等者。 一切是果亦有 覆意根。梁何不染污。謂無覆意根。樂苦喜憂 。謂意等九根、若有漏是斷逼知所逼知。 。餘六色根亦爾。幾大種所造等者。七大種 若無漏不應斷幾應修等者。八應修八 一非斷逼知所逼知。 九應 若 分

所不攝色蘊行蘊, 并虚空非擇減。與五不善 非根。謂不善色蘊行蘊。不善無記想蘊。及根 或善處亦根。謂八根及六根少分。或非善處 蘊幷擇滅、或根非善處。謂八根及六根少分。 善處非根。謂善色觀想蘊。及根所不攝善行 此二十二根與六善處相攝者。應作四句。)想行蘊,或根非不善處。謂十六根及六根 [相攝者、應作四句。或不善處非根。謂不善 或

· 并隨空非擇滅。或根非無記處。謂九根及五 與 非無漏處。謂十根及九根少分。或無漏處亦 根 去等者。一切或過去或未來或現前,幾善等 有漏想蘊。及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過 根。謂三根及九根少分。或非無漏處非根。謂 想蘊。及根所不攝無漏行蘊。 攝者,應作四句。或無漏處非根。謂無漏色蘊 所不攝無漏行蘊。并三無爲。與八無漏處相 分。或非有漏處非根。讚無漏色蘊想蘊。及根 九根少分。或有漏處亦根。謂十根及九根少 **擴有涌色蘊行蘊。**或根非有漏處。謂三根及 四句。或有漏處非根,謂有漏想觀,及根所不 相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。應作 行蘊。及根所不攝善行蘊并擇減。與三漏處 或非無記處非根。 根少分。或無記處亦根。謂八根及五根少分。 無能行蓋、及根所不攝無能色蘊。并無爲法、 、七無記處相攝者。應作四句。或無記處非 |非根。謂善色蘊。善無記想蘊。根所不攝善 分"或不善處 、謂無記想蘊,及根所不攝無即色蘊行蘊。 亦根。 謂善不善色蘊想觀不善 謂六根少分。 **幷三無爲。或根** 或非不善

善或不善,云何善謂善作意相應憂根。云何 善或無記。云何善謂善作意相應意根。云何 Λ. 不善。謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者。 記作意相應意根。樂苦喜捨根亦爾。 憂根或 不善謂不善作意相應意根。云何無記。 者八善八無記。六應分別。謂意根或善或不 欲界繋三不繋。十五應分別。謂眼根或欲 繁。或色界繁。 云何欲界繫。 謂 欲界大種 謂無

拾信等五根亦爾 應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。云 或無學或非學非無學云何學。謂學作意相 作意相應樂根。喜根亦何。幾學等者。二學。一 繋。謂色界作意相應樂根。云何不繫。謂無漏 何欲界繁。謂欲界作意相應樂根。云何色界 根亦爾、樂根或欲界繁。或色界繁。或不繁。云 何不緊。謂無漏作意相應意根。捨及信等五 應意根。云何色界繁。謂色界作意相應意根 界緊。或不緊。云何欲界緊。謂欲界作意相 色界壽。意根或欲界緊。 何色界繁、謂色界壽。 根 何非學非無學。謂有滿作意相應意根。樂喜 無學。十非學非無學。九應分別。謂意根。或學 云何無色界緊。謂無色界作意相應意根。云 絜 肵 造眼根。 "耳鼻舌身根亦爾"命根或欲界繫。或色界 或無色界繫。云何欲界繋。謂欲界壽。云 云何色界緊。謂色界大種所 云何無色界緊,謂無 或色界繁。或無色 造眼

隨眠 迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見 現 或非所斷。云何見所斷。謂樂根隨信隨 漏意根。拾根亦爾、樂根或見所斷。或修所斷 意根。及不染污有漏意根。云何非所斷 行現觀邊忍所斷。 所斷。十應分別。 此二十二根幾見所斷等者。九修所斷、三 斷。或非所斷。云何見所斷。 (觀邊忍所斷 相應樂根 云何修 此復云何。謂見所斷二十八 "謂意根"或見所斷" 此復云何。 所 斷 謂意根隨信隨 謂見所斷 謂樂根學見迹 或 謂 法行 八十 修所 法

别

"除其自性。八非隨心轉非行相應"三應分

行相應非隨心轉。十隨心轉亦行相

來有身見相應意根

諸餘染污意根。有身見

現在見集所斷逼行隨眠相應意根。

身見因。有身見爲因非有身見因者,謂除過 身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有

去現在見o苦所斷隨眠相應意根。亦除過去

謂三無漏根所攝。一行相應非隨心轉,

隨

心轉亦行相應

除其自性

幾隨尋轉非

侗

捨根亦爾。

苦根若染污有身見爲因非有身

見爲因非有身見因者 謂不染汚意根 樂喜 爲因亦有身見因者。謂前所除意根。非有身 心 攝 隨心轉非想相應。三應分別。謂三無漏根所 想相應非隨心轉。十隨心轉亦想相應。八非

八根。隨心轉亦想相應,一根想相應非隨

轉亦受相應。

幾隨心轉非想行相應等者。一

非受相應一根受相應。非隨心轉。 應。三應分別。謂三無漏根所攝三根。

五根隨心

別。謂意根。或有身見爲因非有身見因。或有

修所**斷**。

此復云何

謂 愮

所斷

五隨

眠

何見所斷。

謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所

斷,此復云何。 謂見所斷五十二隨眠相應喜

樂根喜根或見所斷。或修所斷

或非所斷云

謂無漏 相 應樂

根。及不染汚有漏樂根 云何非所斷

等者。五隨心轉非受相應。一受相應非隨心 與心相應,一根唯是心,緩隨心轉非受相應 應受根,及不染污憂根信等五根。若有漏修 十六隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學 有漏喜根。云何非所斷 謂無漏喜根。憂根或 根。云何修所斷謂善根學見迹修所斷。此復 心所非心相應。十是心所與心相應。一會唯是 法行現觀邊忍所斷,此復云何。謂見所斷 五隨心轉亦受相應。八非隨心轉非受相 。者無漏非所斷。幾非心等者。八非心非 謂修所斷二隨眠相 謂憂根隨信 及不染污 。隨心轉 是心所 ·慧·是見非見處。餘皆非見非見處。 具知根 6非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等 見所不攝無漏慧根。未知當知根已知根所攝 非見處等者。一見亦見處。九見處非見。 謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺 根或有轉有伺。或無尋無伺。云何有轉有伺。 所攝盡無生智所不攝慧根。是見非見處。餘 或見亦見處,謂世間正見。或非見。非見處。謂 有四句。或見非見處,謂盡無生智所不攝無 非見非見處。樂喜拾根信等四根亦爾。慧根 應分別。謂意根。若有漏是見處非見。若無漏 謂無尋無何作意相應樂根。喜根亦爾。 者。十六非有身見爲因非有身見因。六應分 **漏慧根。或見處非見,謂見所不攝。有滿慧根** <u>+</u>

所斷

心。三應分別。謂三無漏甚所攝八根。

見迹修所斷此復云何。

見所斷或修所斷云何見所斷。

云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。

隨

此二十二根。幾所造色非有對色等者。 業非隨業轉等者。八非業非隨業轉 熱、耳鼻舌身女男根意樂苦喜拾根亦爾 非業者。謂異熟生眼根。餘眼根非業非業異 業九非業非業異熟。十二應分別,謂眼根。或 爲因亦有身見因。 造色非有見色。十五非《所造色非有見色 業轉非業。幾所造色非有見色等者。 是業異熟非業。或非業非業足數。 污憂根。幾業非業異熟等者。一是業異熟非 憂根。非有身見爲因非有身見因者。謂不染 憂根。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除 現在見苦所斷隨眠相應憂根。 見因。有身見爲因非有身見因者。謂除過去 憂根或有身見爲因非有身見因。 在見集所斷遍行隨眠相應憂根。 因 岩不築汚非 或非有身見爲因非有身 有身見爲因非 及除過去現 是業異熟 諸餘染汚 有身見因 或有身見 七是 十四 Ł 歽 隨幾 ❷[所]—●常

亦除未 善爲因 能不善意根。樂喜捨根亦爾 善非善爲因者。謂除善異熟生意根。 異熟生意根。是善亦善爲因者。謂善意根 爲 根。諸餘限根非善非善爲因。耳鼻舌身女男 善非善爲因,善爲因非善者,謂善異熟生眼 **羧難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深** 所造色亦有對色。十五非所造色非有對色。 命根亦爾。意根或善爲因非善。或是善亦善 因。十四應分別。謂眼根。或善爲因非善。或非 故難見。 幾善非善爲因等者。 八是善亦善爲 因。或非善非善爲因。善爲因非善者, 或非善非善爲因。是善亦善爲因者 苦根或是善亦 。諸餘無 謂善 6唯二惟鲁●* 6悪十(根)鲁● 6非二無鲁 0苦二若働

應意根 見邊執見相應意根。不善亦不善爲因者。謂 善爲因。或非不善非不善爲因,不善爲因非 根非不善非不善爲因。耳鼻否身女男命根 善爲因非不善者。不善異熟生眼根。諸餘眼 不善爲因非不善。或非不善非不善爲因。不 非不善非不善爲因。十四應分別。謂眼根。或 者。謂不善憂根。幾不善非不善爲因等者。八 是善亦善爲因者。謂善憂根,非善非善爲因 根 或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因 善爲因者。謂不善樂根。 異熟生意根。 不善意根。非不善非不善爲因者。謂除不善 不善者。謂不善異熟生意根。及欲界繁有身 亦爾。意根。或不善爲因非不善。或不善亦不 因。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善 喜根或不善爲因非不善。 因者。謂除異熟生苦根:諸餘無記及善苦根 者 不善爲因。或非不善非不善爲因。不善亦不 善亦不善爲因 亦不養爲因者。謂不善喜根。非不善非不善 不善為因者謂不善苦根非不善非不善爲 不善爲因非不善者。謂異熟生苦根。不善亦 善苦根。 。諸餘無記及善喜根。拾根亦爾、憂根或不 謂善無記樂根、苦根或不善爲因非不善。 ,謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善 **愛**根或是善亦善爲因 一諸餘無記及善意根。樂根或不善亦 謂除欲界繁有身見邊執見相應喜 非善非善爲因者。謂不善無記苦 及除欲界緊有身見邊執見相 或非不善非不善爲因 非不善非不善爲因 或非善非善爲因 或不善亦不善爲 不善

是等無間亦等無間緣。 拾根亦爾。樂根或是等無問非等無問緣。 者。謂除未來現前正起意根。諸餘未來意根。 諸餘過去現在意根。 間緣者。謂除過去現在阿羅漢命終時意根。 現在阿羅漢命終時意根。 等無問緣者。謂未來現前正起意根。及過去 間緣'或非等無間非等無間緣,是等無間非 是等無間非等無問緣。 等無問非等無間緣。十四應分別,謂意根。或 緣亦有因。幾等無間非等無問緣等者。八非 者。謂善憂根。幾因緣非有因等者,一切是因 非無記者。謂不善憂根。非無記非無記爲因 因非無記。或非無記非無記爲因,無記爲因 謂善意根。樂苦喜拾根亦頻。憂根或無記爲 爲因者。謂無記意根。非無記非無記爲因者。 記爲因非無記者。謂不善意根。無記亦無記 無記亦無記爲因 の六應分別。 謂意根 緣等者。八是所緣緣非有所緣。十四是所緣 信等五根三無漏根亦爾。 來現前正起樂根。諧餘未來樂根。苦喜憂根 現在樂根。 正起樂根。是等無間亦等無間緣者。謂過去 問緣。是等無間非等無問緣者。謂未來現前 八無記亦無記爲因。 爲因者、謂善憂根。 亦不善爲因者。謂不善憂根。 亦有所緣 非等無間非等無間緣者。謂除未 幾增上緣亦有增上等者。一 或非無記非無記爲因。無 幾無記非無記爲因等者。 或無記爲因非無記。亦 非等無間非等無問緣 八非無記非無記爲因 或是等無間亦等無 或非等無問非等無 是等無間亦等無 幾所緣緣非有所 '非不善非不善 或 切

無漏非暴流非順暴流 三非暴流非順暴流,若分別,謂意等九根,若有漏順暴流非暴流,尤應十順暴流非順暴流,九應是增上線亦有增上。 羧暴流非順暴流等者。

等者、八無異熟。四應分別。謂色處。或有異熟 對 謂法處。或有色或無色。云何有色。 謂法 二處幾有色等者。十有色一無色。 檪 或無異熟 云何有異熟 謂善不善色處。云 或無爲。云何有爲。謂法處所攝身語業。及受 爲等者。十一有爲。一應分別。謂法處或有爲 攝身語業。云何無色:謂餘法處,幾有見等者 等者。十色攝一名攝。一 世攝。若無爲非緣生非因生非世攝。幾色攝 幾是緣生等者。十一是緣生是因生是世攝。 處。云何無異熟。謂無記無漏意處,法處亦 無異熟,謂無記色處。聲處亦爾,意處或有異 想行蘊。云何無爲。謂虛空及二滅。幾有異熟 身語業。及無漏受想行蘊。 身語業。及有漏受想行蘊。云何無漏,謂無漏 或有漏或無漏、云何有漏。謂法處所攝有漏 意處 云何無漏 謂無漏作意相應意處。法處 或有漏或無漏。云何有漏、謂有漏作意相應 十二處者。謂眼處色處乃至意處法處。 六是內處攝。 身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。 有見十一無見。幾有對等者。十有對二無 應分別。 `或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意 。幾有漏等者。十有漏。二應分別。謂意處。 謂法處若有爲是緣生是因生是 六是外處攝 幾智逼知所逼知 應分別。謂法處所攝 **丼無爲法。幾有** 一應分別。 |虚所 此

是有上。幾是有等者。十是有。二鷹分別。謂意

餘聲處。意處或善或不善或無記。云何善。謂

云何不善。謂不善作意相

有上。一應分別。謂法處擇滅是無上、餘皆

法處。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等

因不相應二

因

相應。

一應分別。謂法處

應意處。云何無記 善作意相應意處。

謂

無記作意相應意處

进

攝有漏身語業。

及有漏受想行蘊

畿 諸 一切有部品類足論*卷第十五 所法。是因相應 餘 因不相應

等者

切是智溫知所

邁 知

此の十二處幾斷遍知所遍知等者。

知所遍知。二應分別,謂意法處。

岩有漏是斷 十是 斷 핆

阿 毘 達 一磨品類足論 卷第十六

斷等者。十應斷。二應分別。謂意法處、若有漏 **逼知所遍知**。若無漏非斷遍知所逼知,幾應

是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。八不應

尊者世友浩

辯千問品第七之七 *三臟法師 玄 华奉 認譯

何應修。

魔、聲處意處亦爾 法處或應修或不應修。云 應修。謂善色處,云何不應修。謂不善無記色 修。四應分別。謂色處或應修或不應修。云何

善無記法處及擇滅。幾染污等者。八不染污。

謂善有爲法處。云何不應修。謂不

或不善或無能。云何善。謂善語表。云何不善 謂不善語表。云何無記。謂除善不善語表。諸 記。四應分別。謂色處。或善或不善或無記。云 無爲。非過去非未來非現在。幾善等者。八無 去等者。十一或過去或未來或現在。一應分 摄二處少分。二處少分亦攝八無漏處一幾過 無記。謂除善不善身表。諸餘色處。聲處或燕 何善。謂善身表。云何不善。謂不善身表。云何 攝五有漏處。 有漏處攝十處二處少分。十處二處少分亦 處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五 處。與三漏處相攝者。三漏處攝一處少分。一 八處四處少分。八處四處少分亦攝七無記 攝者。五不善處攝四處少分。四處少分亦攝 少分。四處少分亦攝六善處。與五不善處相 此十二處與六善處相攝者。 五不善處。與七無記處相攝者。七無記處攝 謂法處若有爲。或過去或未來或現在, 。與八無漏處相攝者。八無漏處 六善處攝四 若 處

者

或是果亦有果。或非果非有果。是果非有果

·有果者、謂虛空非擇滅。幾有執受等者。三 ,謂擇滅是果亦有果者。謂有爲法處。非果 有果。一應分別。

謂法處。或是果非有果。

意法處亦爾。幾果非有果等者。十一是果亦 污,謂有覆色處。云何不染污。謂無覆色處。聲 四應分別。謂色處或染汚或不染汚。云何染

作意相應意處。云何無色界繁。謂無色界作

謂欲界作意相應意處,云何色界繁。謂色界

或色界繁。或無色界繁。或不繁云何欲界緊 大種。及色界大種所造觸處。意處或欲界點 或色界點。云何欲界點,謂欲界四大種。 種所造眼處。云何色界繫。謂色界大種所造 幾欲界緊等者。二欲界緊。十應分別。謂眼處。 欲界大種所造觸處。云何色界繫, 謂色界四 **眼處。色耳聲鼻舌身處亦爾。觸處或欲界緊** 或欲界繋或色界繋。云何欲界繋。謂欲界大 云何無能 謂法處所攝不善身語業。 善身語業。及善受想行蘊幷擇滅。云何不善 **夏或善或** 不善或無記。 謂無能受想行蘊。及虛空非擇滅 云 「何善。 及不善受想行蘊 謂法處所攝 及

學非無學。謂有漏作意相應意處。法處或學 無學受想行蘊,云何非學非無學。謂法處所 及學受想行蘊。云何無學。謂無學身語業。及 或無學或非學非無學。云何學謂學身語業。 處。云何無學。謂無學作意相應意處。云何非 色界身語業。及色界受想行蘊、云何無色界 語業。及無漏受想行蘊。并三無爲。幾學等者 調學作意相應意 謂意處或學或 幷虛 無漏身 室 9十二二二十億 Ө→+(處)⊜ ❷平+(月)⊜會

學或非學非無學。云何學。

十非學非無學。二應分別。

繫。謂無色界受想行蘊。云何不繫。謂

及欲界受想行蘊。云何色界繁。

謂法處所攝

不繫。云何欲界繫。謂法處所攝欲界身語業。 處。法處或欲界繁。或色界繁。或無色界繁。或 意相應意處。云何不繋。謂無漏作意相應意

非大種所造。二應分別。謂觸處堅濕暖動非 處亦爾,幾大種所造等者,九是大種所造。一 受。謂非自體所攝限處,色。耳鼻香舌味身觸 受。云何有執受。謂自體所攝眼處,云何無執 無執受、九應分別。謂眼處。或有執受。或無執

别

是大種所造。餘非大種所造。幾有上等者。十 大種所造,餘是大種所造。法處所攝身語業。

應一 轉非受相應者。 無葬 唯同 應行。諸餘身語業心不相應行。及無爲法。幾 轉亦受相應者。謂想蘊及相應行蘊。非隨心 非受相應。一受相應非隨心轉。一應分別。開 相應。幾隨心轉非受相應等者。十非隨心轉 心 漏法處。幾非心等者。十非心非心所非心相 彼相應法處。 見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及 彼等起心不相應行。云何修所斷。謂法處學 何,謂見所斷八十八隨眠,及彼相應法處。幷 知 隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應 者。謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心 法處。或隨心轉非受相應。或隨心轉亦受相 應行。若不染汚有漏法處。云何非所斷。謂無 謂法魔隨信隨法行現觀邊忍所斷。 或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷 **汚有滿意處。云何非所斷。謂無漏意處。法處** 復云何。謂修所斷十隨眠相應意處。及不染 意處。云何修所斷。謂意處學見迹修所斷 所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應 云何見所斷。 分別。謂意處或見所斷或修所斷。 相應。 所與心相應。若無所緣。非心非心所非心 。此十二處幾見所斷等者、十修所斷二 、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應 養隨尋轉非何相應等者。十非隨辱轉非 唯是心。一應分別。謂法處著有所緣。是 二應分別。 或無尋無何 并彼等起無表身語業心不相 **謂意處隨信隨法行現觀邊忍** 調除隨心轉身語業心不相 謂意處。或有尋有何。或 云何有尋有何。 或非所斷。 此復云 謂 此 應 因

應意處。 不染污意處。法處,或有身見爲因非有身見 所除意處。非有身見爲因非有身見因者。 **染汚意處**。 相應意處。 有身見者。 非有身見爲因非有身見因。 非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或 非有身見因。聲處亦爾,意處。或有身見爲因 爲因非有身見因。 爲因非有身見因等者。 見非見處。謂見所不攝無漏法處。幾有身見 處。或見亦見處、謂五染污見世俗正見。或非 攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏法 處。若有漏是見處非見。若無漏非見處非見。 者。一見亦見處。九見處非見。二應分別。謂意 諸餘身語業心不相應行。及尋不相應何。幷 有身見因。四應分別,謂色處。若染汚有身見 法處。有四句。或見非見處。謂盡無生智所不 無尋無何心所法。若無爲法。幾見非見處等 非伺相應。 何相應。 尊及尋不相應何。相應心所法。或隨尋轉亦 應行。及尋相應何。或伺相應非隨尋轉。 隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉身語業。心不相 無尋無伺作意相應意處。 無尊*唯伺作意相應意處。云何無導無伺 有轉有伺作意相應意處 或有身見爲因亦有身見因。或非有身見 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠 謂尋伺相應心所法。 有身見爲因亦有身見因者。 亦除未來有身見相應意處。 謂除隨尋轉身語業心不相應行。 謂除過去現在見苦所斷隨眠相 若不染污非有身見爲因 八非有身見為因非 。云何無蔣•唯 法處。 有身見爲因非 或非隨潯轉 有四句。或 諸餘 謂前 伺 謂 謂 謂 請

轉。或非業非隨業轉是業非隨業轉者。 餘色處。非業非隨業轉、聲處。或是業非隨 非業非隨業轉、是業非隨業轉者。謂身表 非業。三應分別。謂色處。或是業非隨業轉。或 非隨業轉等者。八非業非隨業轉。 異熟。謂除業及業異熟法處。諸餘法處,幾業 業異熟。謂法處所攝身語業。及異熟所不攝 聲處。非業非業異熟。法處。有四句。或業非 戜 表。諸餘聲處。非業非隨業轉。 處。或業亦業異熟。謂異熟生思。或非業非業 業非業異熟是業非業異熟者。謂語表。諸餘 思,或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生法 者。謂身表。業異熟非業者。謂業異熟生色 異熟非業。或非業非業異熟。是業非業異熟 身觸意處亦爾。色處,或是業非業異熟。或業 等者。一切應分別,謂眼處,或業異熟非業。或 處 處。非業非■業異熟者。謂除業及業異熟色 處。諸餘眼處。非業非業異熟。《耳鼻香石味 非業非業異熟,業異熟非業者。謂異熟生限 有身見因者。謂不染汚法處、幾葉非業異熟 身見因者。謂前所除法處。非有身見爲因非 老住無常。諸餘染汚法處,有身見爲因亦有 相應法處。 隨眠及彼相應俱有法處。 亦除未來有身見 俱有等法處。 爲因非有身見因。 業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘法 諸餘色處聲處。或是業非業異熟。 謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應 亦除未來有身見及彼相應法生 亦除過去現在見集所斷 有身見爲因非有身見因 法處有四 一隨業轉 或非 謂 過行

不善爲因。不善爲因非不善者。

謂不善異熟

處。或善亦善爲因。謂善有爲法處,或非善非 爲因。謂擇滅。或善爲因非善。謂善異熟生。法 聲處。非善非善爲因。法處。有四句。或善非善 養非善爲因。善亦善爲因者。。謂善聲處。諸餘 善色處。意處亦爾。聲處。或善亦善爲因。或非 爲因者。謂除善異熟生色處。諸餘無記。及不 生色處。善亦善爲因者、謂善色處。非善非善 或非善非善爲因。善爲因非善者。謂善異熟

善法處。幾不善非不善爲因等者。一切應分 善爲因。謂除善異熟生法處。諸餘無記。及不

。謂眼處。或不善爲因非不善。或非不善非

别

處 非不善非不善爲因者。 非不善非不善爲因、不善爲因非不善者。謂 或不善爲因非不善。或不善亦不善爲因。 善聲處。諸餘聲處。非不善非不善爲因。意處。 因。不善爲因非不善者。謂不善異熟生色處 善。或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲 香舌味身觸處亦爾。色處。或不善爲因非不 異熟生法處。及除欲界有身見邊執見幷彼 **\$等起法處**。非不善非不善爲因者。謂除不善 或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。 應意處。或不善亦不善爲因者。謂不善意處。 不善非不善爲因。不善亦不善爲因者。謂不 記。及善色處。擊處。或不善亦不善爲因,或非 不善爲因者。謂除不善異熟生色處。諸餘無 不善亦不善爲因者。謂不善色處。非不善非 無記爲因者。謂善色處,聲意處亦爾。 無記亦無記爲因者。謂無記色處。非無記非 無記爲因。 因非無能。或無能亦無能爲因。或非無能非 亦無記爲因。曾四應分別。謂色處。或無記爲 及善法處。幾無記非無記爲因等者。八無記 相應法處者彼等起心不相應行。諸餘無記。 起心不相應行,不善亦。不善爲因者,謂不善 欲界有身見邊執見。幷彼相應法處。 不善爲因非不善者、謂不善異熟生法處。及 餘無記。及善意處。法處。或不善爲因非不善。 不善異熟生意處。及欲界有身見邊執見相 一眼處。諸餘眼處。非不善非不善爲因。 及除欲界有身見邊執見相應意處。諸 無記爲因非無記者。謂不善色處。 謂除不籌異熟生意 者彼等 法處有 耳鼻 或 絲

諸餘眼處。非善非善爲因。耳鼻香舌味身觸

「亦爾·色屬。或善爲因非善。或善亦善爲因。

、善爲因、善爲因非善者。謂善異熟生眼處。 切應分別。謂眼處。或善爲因非善。或非善 處所攝身語業及思。

或隨業轉非業。謂

受瘟

想蘊,及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業

此十二處幾所造色非有對色等者。有四句。

或非所造色非有見色。謂一處及二處少分」 處及二處少分。或所造色亦有見色。謂 見色等者。有三句。或所造色非有見色。謂八 業及隨業轉法處。諸餘法處。幾所造色非有 轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除

處。

或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色

、所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色。

謂 非

處一處少分。幾難見故甚深等者。一切難

九處一處少分。或非所造色非有對色。謂

故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。

應分別。 處 所緣緣非有所緣。 語業虛空二滅。幾所緣緣非有所緣等者 等無間心不相應行,諸餘心不相應行。幷身 現前正起諸心所法。諸餘未來心所法。及除 心所法。非等無間非等無閒緣者。謂除未來 等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等 非等無問非等無間緣者。 在阿羅漢命終時意處。諸餘過去現在意處 前正起意處。及過去現在阿羅漢命終時意 或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等 爲因。謂善法處,幾因緣非有因等者。十一是 阿羅漢命終時諸心所法。 諸餘過去現在諸 定。是等無間亦等無間緣者。謂除過去現在 羅漢命終時諸心所法。 謂未來現前正起諸心所法。 及過去現在阿 無間非等無間緣 起意處。諸餘未來意處法處,或是等無間非 無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現 非等無間緣等者,十非等無間非等無間緣。 綠亦有因。岩無爲非因綠非有因。幾等無聞 因緣亦有因。一應分別。謂法處若有爲是因 記爲因。謂無記有爲法處。或非無記非無記 無記爲因非無記。 四 二應分別。謂意處。或是等無間非等無間緣。 ٥j 者非心所是所緣緣非有所緣。幾增上 是等無間亦等無間緣者。 "或無記 、謂法處若諸心所。是所緣緣亦有所 非無記爲因 謂不善法處。或無記 是等無間非等無間緣者 一 の所縁縁亦有所縁。 **幷已生正起無想滅** 。謂虛字非擇減。 謂除未來現前正 謂除過去現 亦無 或

芜

有增上等者。

+

是增上緣亦有增上。

順暴流 者。 謂 有爲等者。 應受蘊。想識蘊亦爾,行蘊或有漏或無漏。云 漏作意相應受蘊。云何無漏。謂無漏作意相 處少分。受蘊或有漏或無漏,云何有漏。謂有 云何有漏。謂十處一處少分。云何無漏,謂一 **潘等者,一切應分別,謂色蘊或有漏或無漏**。 何四 處 分別。謂色蘊或有見或無見。云何有見。謂一 五 謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者。 暴流、或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者 處若有漏順暴流非暴流, 流等者。 若無爲是增上緣非有增上。 有異熟。謂不莠善有漏色蘊。云何無異熟。謂 切應分別。 何無漏。謂無漏心相應,及心不相應行蘊 何有漏。謂有漏心相應,及心不相應行盡。云 是色攝四是名攝。幾內處攝等者。一內處攝 無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者。 處攝。云何內處攝。謂五內處。云何外處攝。謂 |四暴流。非暴流非順暴流者。謂無漏法處| 有對。謂十處一云何無對。謂 .無對。一應分別。謂色蘊或有對或無對。云 。云何無見。謂九處一處少分,幾有對等者。 切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。 | 有色四無色。幾有見等者,四無見。一應 别 者。謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等 法處 或順暴流非暴流。或暴流亦順 十順暴流非暴流 二應分別。 謂意 謂法處若有爲是增上緣亦有增上。 "謂色蘊或有異熟或無異熟" 云何 一應分別。謂色蘊或內處攝或外 一切是有爲。 幾有異熟等者。 岩無漏非暴流非 幾暴流非順暴 一處少分。幾有 幾

者。一切是智遍知所遍知五外處。及一外處少分。幾智遍知所遍知等

處亦蘊 擇滅 應等者。一因不相應,三因相應。一應分別,謂 處相攝者。有四句。或無記處非蘊 **蘊少分。五蘊少分亦攝五不善處。與七無記** 上等者。一切是有上。幾是有等者。一切應分 造。或非大種所造。云何大種所造。謂九處二 非大種所造。一應分別。謂色蘊或是大種所 非善不應修。幾染汚等者。一切應分別。謂諸 等者。一切應分別。謂諸蘊若是善是應修。若 滅 非擇滅。與五不善處相攝者,五不善處攝五 善處亦蘊。謂善五蘊。或非善處非蘊 此五蘊與六善處相攝者。有四句。或善處非 行蘊若諸心所是因相應。若非心所因不相應 别 處少分,云何非大種所造。謂一處少分,幾有 受。謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者。四 受,云何有執受。謂自體所攝色蘊。云何無執 無執受,一應分別。謂色蘊或有執受或無執 果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者,四 蘊岩有覆是染污。若無覆不染污。幾果非有 **諸蘊若有漏是應斷。若無漏不應斷** 斷逼知所遏知。幾應斷等者。一切應分別。謂 謂諸蘊若有漏是斷逼知所逼知。 此五蘊幾。斷遍知所遍知等者。一 與三 [。謂擇滅。或蘊非善處,謂不善無記五蘊。或 謂諸蘊若有漏是有。若無漏非有。幾因相 。或蘊非無記處。謂善不善五蘊。 一漏處相攝者。 調無配五蘊 或非無記處非蘊 漏處攝 一蘊少 切應分別 調胤容非 若無漏非 一謂處空 幾應修 或無記 分。 謂擇

> 漏五蘊 何無學。謂無學五蘊。云何非學非無學。謂有 或無學。或非學非無學。云何學。謂學五蘊。 漏五蘊。幾學等者。一切應分別, 何 繋 緊。或色界緊。或無色界緊。或不緊。云何欲界 幾欲界緊等者。一切應分別。謂諸蘊。 何不善。謂不善五蘊。云何無記。謂無記五蘊。 **蘊或善或不善或無記。云何善謂善五蘊.云** 或未來或現在。 蘊 或無漏處亦蘊 蘊 與八無漏處相攝者。應作四句,或無漏處非 有溺魔攝五蘊少分。五蘊少分亦攝五有漏處 蘊 無色界繫。謂無色界四蘊云何不繫 調欲界五蘊云何色界繁謂色界五 如是事。不可得。幾過去等者。一切或過去 謂虛空二滅。或蘊非無漏處。謂有漏五蘊 少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。 " 幾善等者。一切應分別。謂諧 。謂無漏五蘊。 "或非無漏處非 謂諸蘊 "或欲界 蘊 謂 五,

隨眠相應受蘊。 所斷八十八隨眠相應受蘊。 隨信隨法行現觀邊忍所斷。 斷。或修所斷,或非所斷。云何見所斷 若有漏修所斷。若無漏非所斷。受蘊 此五蘊幾見所斷等者。 所斷八十八隨眠。及彼相應行蘊。并彼等起 隨 受蘊學見迹修所斷。 心不相應行。云何修所斷 斷。謂無漏受蘊 信隨法行現觀邊忍所斷 。或修所斷。或非所斷,云何見所斷。謂行蘊 。及不染汚有漏受蘊 云何非 想識蘊亦爾。行蘊。或見所 此復云何。謂修所斷十 切應分別 調行蘊學見迹 此復云何" 云何修所斷。 此復云何。謂見 調色蘊 或見所 謂受藏 謂見 修 謂

*說一切有部品類足論*卷第十六 融蘊。若有漏是見處非見。若無漏非見非見 見非見處等者。一切應分別。謂色蘊,有三句。 **謂尋伺相應心所行蘊**, 作 或非見非見處。謂見所不攝無漏行蘊 行蘊。或見亦見處。謂五染污見。及世間正見。 不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏 處。行蘊。有四句。或見非見處。謂盡無生智所 處 或見處非見。謂九處及一處少分。或見亦見 應。謂除隨蕁轉心不相應行。 相應何相應心所行蘊。 尋相應何。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不 隨茅轉非何相應。謂隨茅轉心不相應行。 作意相應受蘊。想識蘊亦爾、行蘊、有四句。 作 行。及琴不相應何。幷無尋無何心所行蘊。幾 "謂一處。或非見非見處。謂一處少分。受想 意相應受蘊,云何無尋無伺。 意相應受蘊 **z**-何 無尋 或隨轉轉亦伺相應 或非隨尋轉非伺相 帷 伺 諸餘心不相應 謂無葬無伺 謂 無尋 唯 及 或 伺

心所行蘊。或非隨心轉非受相應,謂除隨心隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應,謂

|相應。行蘊。有三句。或隨心轉非受相應,謂

行蘊。云何非所斷。謂無漏行蘊。幾非心等者

蘊。幷彼等起心不相應行。若不染汚有漏

现8在見集所斷逼行隨眠相應受蘊,

現在見

苦所斷隨眠相應受蘊。

及除過

并除未

此

復云何。謂修所斷十隨眠。

及彼相應

非心非心所非心相應。二是心所與心相

身語業、諸餘色蘊。非隨心轉非行相應、行蘊。

轉非行相應。隨心轉非行相應者。謂隨心轉

有三句。或隨心轉非行相應。

。謂隨心轉心不

或隨心轉亦行相應。謂心所行蘊、除

分別"謂色蘊"或隨心轉非行相應"

或非隨心

隨心轉亦行相應,一行相應非隨心轉。二應非想行相應等者,0除想自性。如受應知,二轉心不相應行。證餘心不相應行。幾隨心轉

阿毘達磨品類足論卷第十七

其自性相應行

或非隨心轉非行相應。

*三藏法師玄奘奉 沼譯

有三句。或有身見爲因非有身見因。謂除過若不染汚非有身見爲因非有身見因。 受蘊別,謂色蘊,若染汚有身見爲因非有身見因。 幾有身見爲因非有身見爲因非有身見因等者。 一切應分辯手問。品第七之八

何相應者。謂隨蕁轉身語業。諸餘色蘊。非随

尋轉非伺相應。

。云何有尋有何,謂有專有伺。受蘊。或有尋有何。或無尋唯

。或無尋無伺。

非何相應。或非隨鉢轉非何相應

随尋轉非

伺相應等者。一切應分別。謂色蘊 或隨率轉

心不相應行。諸餘心不相應行。

幾隨尋轉非

見因。 轉身語業,或非業非隨業轉。謂除業及隨 身語業。諸餘身語業。或業亦隨業轉。謂隨業 熟生色蘊。或非業非業異熟,謂除業及業異 異熟等者。一切應分別。謂色蘊。有三句。或業 轉色蘊。諸餘色蘊行蘊。有三句。或業非隨 謂色蘊有三句。或業非隨業轉。 業非隨業轉等者。三隨業轉非業,二應分別。 業異熟。謂除業及業異熟行蘊。諧餘行蘊。 蘊"或業亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非 蘊有四句。或業非業異熟。謂業異熟所不攝 業非業異熟,業異熟非業者。謂業異熟生受 熟色蘊。 諸餘色蘊受蘊。或業異熟非業。或非 非業異熟,謂身語業,或業異熟非業。謂業異 因非有身見因。 亦有身見因。謂前所除行蘊。或非有身見爲 生老住無常。諮餘築汚行蘊,或有身見爲因 見相應行蘊。 行隨眠及彼相應俱有行蘊。 應俱有等行蘊、 飆亦爾、行蘊有三句。或有身見爲因非有身 身見爲因非有身見因。謂不染污受蘊。想識 見爲因亦有身見因。謂前所除受蘊。 來有身見相應受蘊。諸餘染污受蘊。 。諸餘受蘊。非業非業異熟。想識蘊亦爾。行 謂思 或業異熟非業。 謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相 或隨業轉非業。 亦除未來有身見及彼相應法 謂不染汚行蘊。幾業非業 亦除過去現在見集所斷逼 謂思所不攝業異熟生行 **謂思所不攝隨** 亦除未來有身 謂除隨業轉 。或非有 。或有身 蹇 業 業 業

相應行。 色等者,四非所造色非有見色。一應分別。謂 色蓝,有三句。或所造色非有見色。謂八處。及 一處少分,或所造色亦有見色,謂 造色非有見色。謂一處少分 諸餘心不相應行。 或非業非隨業轉。謂除隨業轉心不 幾所造色非有見 一處 或非

所造色非有對色。謂一處少分。或有對色非 色非有對色。一應分別。謂色蘊應作四句 謂除不善異熟生受蘊。及除欲界繫有身見 善爲因。謂不善受蘊,或非不善非不善爲因。 **界繫有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不** 熟色蘊、諸餘無記。及善色蘊、受蘊有三句、或 善色蘊。或非不善非不善爲因。謂除不善異 善非養爲因、謂除善異熟生五蘊、諸餘無記 異熟生五蘊。或善亦善爲因。謂善五蘊,或非 所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色 邊執見相應受蘊。賭餘無記。及善受蘊。想識 不善爲因非不善。謂不善異熟生受蘊。及欲 不善異熟生色蘊。或不善亦不善爲因。謂不 分別。謂色蘊、有三句。或不善爲因非不善,謂 不善五蘊。幾不善非不善爲因等者。一切應 切應分別。謂各有三句。或養爲因非善謂善 故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。 是色不可得。幾難見故甚深等者,一切難見 九處及一處少分。或非所造色非有對色, 五蘊幾所造色非有對色等者。 四非所造 謂 如 或

> 心心所行蘊。諸餘過去現在心所行蘊。或非 亦等無閒緣。 所行蘊,并已生正起無想滅定。或是等無間 句、或是等無間非等無問緣。謂未來現前正 受蘊。諸餘未來受蘊。想識蘊亦爾、行蘊有三 阿羅漢命終時受蘊,諸餘過去現在受蘊。或 蘊。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在 三句。或無記爲因非無記。謂不善五蘊。或無 無記非無記爲因等者。一切應分別、謂各有 彼相應彼等起行蘊 善異熟行蘊。 起心所行蘊。及過去現在阿羅漢命終時心 非等無間非等無間緣。 前正起受蘊。及過去現在阿羅漢命終時受 有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現 是因緣亦有因 記爲因。謂善五蘊。幾因緣非有因等者。一切 記亦無記爲因。 謂 非等無間非等無間緣。四應分別。謂受蘊 不善行蘊 。或。非不善非不善爲因。謂除不 謂除過去現在阿羅漢命終時 及除欲界繁有身見邊執見丼 謂無記五蘊。或非無記非無 幾等無閒非等無間緣等者。 諸餘無記。及善行蘊。幾 謂除未來現前正起

所緣。 分 緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者,一切應 所緣緣亦有所緣。 緣亦有所緣。一應分別。謂行蘊。君諸心所是 所緣等者,一是所緣緣非有所緣。三是所緣 不相應行。諸餘心不相應行。幾所緣緣非有 所行蘊。諸餘未來心所行蘊。及除等無聞心 别 調色蘊 。 幾增上緣非有增上等者。一切是增上 若有漏順暴流非暴流 若非心所是所緣緣非有 謂除未來現前正起心 者無漏

等無間非等無間緣"

不善異熟生行蘊。及欲界繁有身見邊執見。 藏亦爾"行蘊有三句。或不善爲因非不善。謂

彼相應彼等起行蘊

或不善亦不善爲因

非暴流 蘊 侚 順暴流。謂無漏行瘟 。或暴流亦順暴流。 或順暴流非暴流。 非順暴 流 受想識蘊亦爾。行蘊有三 。謂四暴流。或非暴流非 謂暴流所不攝有漏行

若無爲非緣生非因生非世攝。 熱 分別。謂法界、若有爲是緣生是因生是世攝 緣生等者。十七是緣生是因生是世攝, 熟。謂無記無滿意界。法界意識界亦爾,幾是 聲。及五識界亦爾。意界或有異熟或無異熟。 謂虛空二滅。幾有異熟等者。八無異熟。十應 應意界、意識界亦稱。法界或有漏或無漏、云 界意識界。此十八界。幾有色等者。十有色七 身語業,是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。 十是色攝,七是名攝。一 云何有異熟。謂不善善有漏意界。云何無異 分別、謂色界或有異熟或無異熟。云何有異 想行蘊。云何無漏。謂無漏身語業,及無漏受 幾有見等者。一有見、十七無見。幾有對等者 謂法界所攝身語業,及受想行蘊,云何無為 想行觀。并無爲法。幾有爲等者。十七是有爲。 何有漏 韶法界所鑷有漏身語業。及有漏受 濔作意相應意界。云河無漏。 謂無漏作意相 分別,謂意界,或有漏或無漏,云何有漏,謂有 十有對八無對,幾有漏等者。十五有漏。三應 有色。謂法界所攝身語業、諸餘法界。是無色 無色,一應分別。謂法界。或有色或無色。云何 **一八界者。謂眼界色界眼識界,乃至意界法** 應分別。謂法界或有爲或無爲。云何有爲。 謂善不善色界。云何無異熟。謂無記色界 應分別。謂法界所攝 幾色攝等者。 臕

應等者。七因相應,十因不相應,一應分別 法意識界,若有滿是有,若無滿非有,幾因相

幾智溫知所遇 法界。 此十八界與六善處相攝者。 。若諸心所因相應, 若非心所因不相應 六善處攝十界

十二是內處攝。六是外處攝

修。謂不善無記色界,聲界六誠界意界亦爾 修或不應修。云何應修。謂善色界:云何不應 應修等者。八不應修,十應分別。謂色界或應 法意識界。若有漏是應斷,若無漏不應斷。幾 **瀰是斷逼知所逼知。岩無彌非斷逼知所逼** 邁知所逼知:三應分別。謂意法意識界。若有 此十八界。幾斷逼知所逼知等者。十五是斷 知等者。一切是智遍知所邁知 法界或應修或不應修。云何應修。 謂善有爲 知。幾應斷等者。十五是應斷三應分別,謂意 漏處攝三界少分。三界少分亦攝八無漏處

分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。八無 有漏處攝十五界三界少分。十五界三界少 界少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五 處。與三漏處相攝者,三漏處攝一界少分。一 八界十界少分。八界十界少分亦攝七無記 五不善處。與七無記處相攝者。七無記處攝 攝者。五不善處攝十界少分。十界少分亦攝 少分。十界少分亦攝六善處。與五不善處相

或是果亦有果。謂有爲法界。或非果非有果, 分別。謂法界。有三句。或是果非有果。謂擇滅。 築污或不染污。云何染汚。謂有覆色界,云何 幾染汚等者。八不染污。十應分別。謂色界或 爾。幾果非有果等者,十七是果亦有果。一應 不染污。謂無覆色界。聲界六識界意法界亦 `云何不應修。謂不善無記法界及擇滅。 表。云何無記。謂除善不善身表。諸餘色界。聲 現在。若無爲非過去非未來非現在。幾善等 應分別。謂法界。若有爲或過去或未來或 **幾過去等者。十七或過去或未來或現在。一** 無記。云何善。謂善身表。云何不善,謂不善身 者。八無記。十應分別。謂色界。或善或不善或

語表。諸餘聲界。眼識界或善或不善或無記。 著作意相應眼識。云何無記。謂無記作意相 云何善。謂善作意相應眼識。云何不善。謂不 界或善或不善或無配,云何善。謂善語表。云 何不善。謂不善語表。云何無記。謂除善不善

應分別,謂眼界或有執受或無執受。云何有 謂虛空非擇滅。幾有執受等者,九無執受。九

體所攝眼界。色耳鼻香舌味身觸界亦爾。幾 執受。謂自體所攝限界。云何無執受。謂非自

大種所造等者。九及二少分。是大種所造,七

或色界緊。云何欲界緊。謂欲界大種所造眼 無能受想行蘊。及虛字非擇滅。 者,四欲界繁。十四應分別。謂眼界,或欲界繁 不善身語業。及不善受想行蘊:云何無記。謂 幾欲界繁等

善或無記,云何善。謂法界所攝善身語業。及

應眼識。餘五識界。意界亦爾。法界或善或不

善受想行蘊幷擇滅。云何不善,謂法界所攝

擇減。幾是有等者。十五是有。三應分別。謂意

。謂有爲法界,及虛空非擇滅。云何無上。謂

上。一應分別。謂法界,或有上或無上。云何有 及二少分。非大種所造。幾有上等者。十七有

無漏身語業。及無漏受想行蘊,幷無爲法、幾無色界繁。謂無色界受想行蘊,云何不繁。謂 漏受想行蘊。并無爲法 非學非無學。謂法界所攝有漏身語業。及有 無學。謂無學身語業,及無學受想行鸝。云何 學。云何學、謂學身語業。及學受想行舊、云何 意識界亦爾。 界、云何非學非無學、謂有漏作意相應意界 意相應意界。云何無學。謂無學作意相應意 或學或無學或非學非無學。云何學。 謂學作 學等者。十五非學非無學。三應分別謂 界所攝色界身語業。及色界受想行蘊。云何 身語業。及欲界受想行蘊。云何色界繁。謂法 界繁。或不繁。云何欲界繋。謂法界所攝欲界 **職界亦爾。法界或欲界繫。或色界緊或無色** 應意界。云何不繁。謂無漏作意相應意界意 **和應意界。云何無色界緊。謂無色界作意相** 界作意相應意界、云何色界點。謂色界作意 界繁或無色界繁或不繁去何欲界繁謂 應眼識。耳身識界亦爾,意界或欲界緊,或色 作意相應眼識。云何色界繁。謂色界作意相 界。或欲界緊。或色界繁,云何欲界緊,謂欲界 何色界繁。謂色界四大種。及所造觸界眼 云何欲界繁。謂欲界四大種。及所造觸界云 界。云何色界繁。謂色界大種所造眼界,色耳 **弊鼻否身界亦爾,觸界或欲界緊。或色界點**。 法界或學或無學或非學非無 欲

云何見所斷。 別e謂意界。或見所斷。或修所斷。或非所 此十八界幾見所斷等者十五修所斷三應分 謂意界隨信隨法行現觀邊忍 斷

非受相應。謂除隨心轉身語業心不相應行。亦受相應。謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉隨心轉身語業心不相應行及受,或隨心轉 相應法界。幷彼等起心不相應行。云何修所 所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。 復云何。謂修所斷十隨眠相應意界。 謂有尋有伺作意相應意界。 隨心轉非受相應。七受相應非隨心轉。一應 非心相應 七唯是心。一應分別。謂法界。若有 心不相應行。若不染汚有層法界。云何非中所 斷十隨眠,及彼相應法界。幷彼等起身語業 斷,謂法界學見迹修所斷。此復云何。謂修所 云何見所斷 界亦爾。法界或見所斷、或修所斷。或非所斷 汚有漏意界。云何非所斷。謂無漏意界。意識 意界。云何修所斷 隨尋轉非伺相應等者。十非隨尋轉非伺相 轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾 諸餘身語業心不相應行,及無爲法。幾隨心 分別。謂法界有三句。或隨心轉非受相應。謂 。謂無漏 (非心相應。 幾隨心轉非受相應等者。 十非 緣是心所與心相應。 有 無尋無伺作意相應意界。 無尋唯伺作意相應意界。 。或無尋唯 ,五有尋有伺。三應分別。謂意界,或有尋有 四句 此 復云 法界。幾非心等者。十非心非心所 何。或無辜無何。云何有尊有何 何 隨尋轉非何相應 謂法界隨信隨法行現觀邊忍 **劉·謂意界學見迹修所斷。此謂見所斷八十八隨眠相應 潜無所緣非心非心** 意識界亦爾 云何無尋唯伺 云何無尋無伺 謂隨轉轉身 "及不染 及彼

隨尋轉"謂尋及尋 别 等者。八非有身見爲因非有身見因。十應分 見處。謂盡無生智所不攝無滿慧。或見處非 非見處等者。一見亦見處,十四見處非見。三 見 爲因非有身見因。 因者。謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意 見爲因非有身見因。有身見爲因非有身見 見因。或有身見爲因亦有身見因,或非有身 若不築污非有身見爲因非有身見因! 染汚見。及世間正見。或非見非見處。謂見所 見。謂見所不攝有漏法界。或見亦見處。謂五 見非見處。意識界亦聞法界有四句。或見非 應分別。謂意界。若有漏見處非見。若無漏非 應何。并無辜無何心所法。若無爲法。 相應行。諸餘身語業心不相應行,及尋不相 隨尋轉非伺相應。 除 隨 **汚意界。意識界亦爾法界。有三句。或有身見** 意界"非有身見爲因非有身*見因者。謂不染 五識界亦爾、意識界。或有身見爲因非有身 不攝無漏法界。 語 意界,有身見爲因亦有身。見因者。謂前所除 意界。亦除未來有身見相應意界。諸餘染汚 集所斷逼行隨眠及彼相應俱有法界。 眠及彼相應俱有等法界。 未來有身見相 業心不相應 "謂色界。若染汚有身見爲因非有身見因" 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應 謂尋及尋不相應伺相應心所法。或 行 幾有身見爲因非有身見因 應法界。 及转相 謂尋伺相應心所法。或非 謂除隨何轉身語業心不 謂除過去現在見苦所斷 應 亦除未來有身見 伺 亦除過去現在 或 同相應非 幾見 解界 應作三句。或所造色非有見色。謂八界及三 轉法界。諸餘法界。幾所造色非有見色等者

所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂隨業 語業及思。或隨業轉非業。謂受觀想蘊。及思 業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘法界所攝身 隨業轉者。謂餘聲界。法界有四句。或業非隨 業非隨業轉。業非隨業轉者。謂語表。非業非 轉者。謂*餘色界。聲界,或業非隨業轉。或非 隨業轉。業非隨業轉者。謂身表。非業非隨業 三應分別、謂色界、或業非隨業轉。或非業非 業轉等者。七隨業轉非業。八非業非隨業轉。 謂除業。及業異熟法界。諸餘法界幾業非隨 業異熟非業。謂思所不攝業異熟法界。或業 謂法界所攝身語業。及業異熟所不攝思。 熟。謂餘聲界。法界。有四句。或業非業異熟。 二句。或業非業異熟。謂語表。或非業非業異 熱。謂除業及業異熟色界。諸餘色界,聲界有 熟非業。 界有三句。或業非業異熟。謂身表。或業異 眼界。耳鼻舌身香味觸界及七心界亦爾。 業異熟非業。或非業非業異熟。業異熟非業 非有身見爲因非有身見因。謂不染汚法界。 亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非業異熟 者。謂異熟生眼界,非業非業異熟者。謂。餘 **幾業非業異熟等者。一切應分別。謂服界。或** 有身見爲因亦有身見因。謂前所除法界。 | 彼相應法生 謂業異熟生色界。或非業非業異 或非業非隨業轉。謂除業及隨 老住無常。 諸餘染污法界。 或 色 妏

少分。

或所造色亦有見色 謂

界。或非所

耳鼻舌身識界亦爾

學界有二句。

或不善亦

起眼

識

諸餘未來限識 耳鼻舌身識界亦 或是等無間非等無間緣

不善爲因

謂不善聲界

或非不善非不善爲

爾 Æ

意界有三句。

除不善異熟生色界。諸餘無記及善色界。眼 爲因。謂不善色界,或非不善非不善爲因。謂 非不善。謂不善異熟生色界。或不善亦不善

識識

或非等無問非等無間緣。

謂除未來現前

或是等無間亦等無間緣。謂過去現在眼

是等無間非等無間緣。

謂未來現前正起眼

非等無間緣。八應分別。謂眼識界有三句。或

、幾等無間非等無間緣等者。十非等無間

眼界。或不善爲因非不善,或非不善非不善

"幾不善非不善爲因等者。一切應分別,謂 ,謂除善異熟生法界。諸餘無能及不善法

界,非不善非不善爲因者。謂餘眼界,耳鼻香 爲因。不善爲因非不善者、謂不善異熟生限

因

若有爲是因緣亦有因。

若無爲非因緣非有

等者。十七是因緣亦有因一應分別。謂法界,

舌味身觸界亦爾。色界。有三句。或不善爲因

因

善亦善爲因。謂善有爲法界。或非善非善爲 謂擇滅。或善爲因非善。謂善異熟生法界。或 不善無記聲界。法界有四句。或善非善爲因。 善亦善爲因。謂善聲界。或非善非善爲因。 及不善色界,六識意界亦爾、聲界。有二句。或 養非善爲因。謂除善異熟生色界。諸餘無記。 異熟生色界,或善亦善爲因。謂善色界,或非 觸界亦稱,色界有三句。或善爲因非善。謂善 非善非善爲因者。謂餘服界。耳鼻香舌味身

謂

界及一界少分。機難見故甚深等者,一切難 界及一界少分。或非所造色非有對色。謂七

造色,謂一界少分。或所造色亦有對色。謂九

造色非有對色。謂一界少分。或 有對色非所

見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。

非善爲因、善爲因非善者,謂善異熟生眼界。

切應分別。謂服界,或善爲因非善。或非善

造色非有見色。

'謂七界'及二界少分"此十八

因

界。幾所造色非有對色等者。應作四句,或所

應意界。諸餘無記及善意界。意識界亦爾。 見邊執見相應意界。或不善亦不善爲因。謂 無記非無記爲因。謂善法界。幾因緣非有因 或無記亦無記爲因。謂無記有爲法界。或非 **空非擇滅。或無記爲因非無記。謂不善法界。** 亦爾。法界。有四句。或無記非無記爲因。謂虛 記非無記爲因,謂善色界。聲界六識界意界 界。或無記亦無記爲因。謂無記色界。或非無 色界有三句,或無記爲因非無記。謂不善色 爲因等者。八無記亦無記爲因。十應分別。謂 起法界。諸餘無記及善法界。幾無記非無記 法界。及除欲界有身見邊執見幷彼相應等 界。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生 應等起法界。或不善亦不善爲因。謂不善法 熱生法界。及欲界緊有身見邊執見。及彼相 法界有三句。或不善爲因非不善。謂不善異 異熟生意界,及除欲界繫有身見邊執見相 不善意界。或非不善非不善爲因。 非不善。謂不善異熟生意界。及欲界繫有身

* 說 謂四暴流,或非暴流非順暴流。謂無漏法果 謂暴流所不攝有漏法界。 意識界亦爾。法界有三句。或順暴流非暴流 漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流 十五順暴流非暴流。三應分別。謂意界。 若有 是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。 謂法界。若有爲是增上緣亦有增上。若無爲 上等者。十七是增上緣亦有增上。一應分別。 心所是所緣緣非有所緣。 謂法界。若諸心所是所緣緣亦有所緣。若非 **非有所緣。七是所緣緣亦有所緣。一應分別** 爲法。幾所緣緣非有所緣等者。十是所緣緣 諸心所法。諸餘未來心所法,及除等無間心 非等無間非等無間緣。 命終時諸心所"法"諸餘過去現在心所法"或 等無間亦等無間緣。 終時諸心所法。幷已生正起無想滅定。或是 現前正起諸心所法。及過去現在阿羅漢 界有三句,或是等無閒非等無閒緣。謂未來 前正起意界諸餘未來意界意識界亦輔。法 不相應行。諸餘心不相應行,及身語業。幷無 去現在阿羅漢命終時意界。 終時意界。或是等無間亦等無間緣。 未來現前正起意界。 切有部品類足論*卷第十七 謂除過去現在阿羅漢 及過 謂除未來現前正 或暴流亦順暴 幾增上緣非有增 去現在阿 **諮餘過去現** 。謂除過 羅漢 起 命 在.

阿毘達磨品類足論卷第十八

尊者世友造

*三藏法•師玄奘奉 沼譯

整攝。十 集所斷非遍行隨眠隨增。 色法。七界一處四蘊攝。二智知。謂他心滅智。 《眠隨增。唯有色法。十界十處一蘊攝。非智 有色法。十一界十一處一蘊攝 知。五識識,非隨眠隨增。無色法 心滅智。六識識。 **蘊攝**七智知。除他心滅道智。二 識識,欲色 9辨決擇品第八 智知。一識識。 無色界一切。 欲色界遍行。 一切隨眠隨增。唯無 欲色界二部。 及見苦 有見法一界 八智知。除他 ·八界二**處**四 及修所斷隨 一處

集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法。十八界十 非識識。無色界一 隨增。唯有對法。十界十處非蘊攝。非智知。五 滅道智。六讖讖。欲色界遍行。 蘊攝。三智知。謂他心滅道智。四識識。無色界 見法十七界十一處五蘊攝。十智知五識識。 界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯有見法。一界 切隨眠隨增。唯無見法。十七界十一處四 處非蘊攝,非智知。一識識,非隨眠隨增。無 有對法。十界十處一蘊攝。七智知。除他心 ·欲界二部。及見苦集所斷非邁行隨眠隨 界二處四蘊攝。三智知。謂他心滅道智。 ·智知。 一識識。 非隨眠隨增。 切欲。界色界二部。及見苦 無對法。 一切隨眠隨增。 及修所斷隨眠 八界二處五蘊 、唯無對 識 部 非 摡 温 。非智知。非識識。三界二部。及見苦集所斷 行隨眠隨增。

智知 耽嗜依出雕依法。順結非順結法。順取非順 滅智。非識識,非隨眠隨增。有諍無諍法,世間 識藏,一切隨眠隨增。唯有爲法。十七界十一 有記法。十界四處五蘊攝、十智知、三識識。 取法。順穩非順穩法。 出世間法。隨界非鹽界法有味著無味著法。 增*唯無爲法。非界非處非蘊攝。一智知。謂 六智知。除他心苦集道智。一識識,非隨眠隨 處五蘊攝。四智知。謂他心苦集道智。五識識。 法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六 二智知,謂滅道智,非識識。非隨眠隨增有爲 法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一 一切隨眠隨增。 處 。非隨假隨增、唯無漏法 厩 五蘊攝。 、謂苦集智。五識識。一切隨眠隨增 。唯有漏法。十五界十處非蘊攝 一八智知 無爲法。 除滅 如有漏無漏法應知」 一界一處非蘊攝 。非界非處非蘊攝。 道智。六識 識 無漏 欲 切

界八處非蘊攝。非智知。三識識。色無色界二 部。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法。八 唯有記法。非界非處非蘊攝。二智知。謂滅道 界一切。色無色界逼行。及修所斷隨眼隨增。 十。界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三證 知。除滅道智。六職職。色無色界一切。欲界二 **眠隨增。無記法。十八界十二處五蘊攝。八智** 智。非識識。欲界二部。及見集所斷非遍行隨 "及見苦集所斷非遍行隨眠隨增,有覆法。 切隨眠隨增唯有覆法。非界非處非蘊 三識識。

無覆法。十八界十二

魔五

絲

無明隨眠隨增。唯見法。

界

除滅智。一

行隨眠隨增。見法。 二界1

色無色界一

號

墳

切

二處五蘊攝。十智知。六識識,色無色界 欲界二部。及見集所斷邁行隨眠隨增。 所斷非遍行隨眠隨增。無異熱法。十八界十 處非蘊攝非智知。非識識。欲界二部。及見集 罪法亦爾。有異熟法。十界四處五蘊攝。八智 智知。謂滅道智。三識識。非隨眠隨增。有罪無 隨眠隨增。唯不染汚法。八界八處非蘊攝。二 非逼行隨眠隨增、不染污法。十八界十二處 攝。非智知。非識識。三界二部。及見苦集所斷 界八處非蘊攝。一智知謂滅智。三識識 道智"六識識,一切隨眠隨增。唯不應修法,八 非蘊攝,一智知。謂道智、非識識,非隨眠隨增。 知。除滅道智。三識藏。欲界一切。色無色界遍 五蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷 識。一切隨眠隨增。唯築汚法。非界非處非蘊 法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識 不應修法。十八界十二處五蘊攝,九智知。 行。及修所斷隨眠隨增。唯應修法。非界非處 謂滅道智,三識識。非隨眠隨增。應修法 十界 眠 行。及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法。非界非 二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。 |隨增。唯無覆法。八界八處非蘊攝。| 攝光 處五蘊攝。九智知,除滅智,三識識。三界逼 智 知 六識識。三界遍行。 及修 所 、染污 三界 勵 除

異熱法。八界八處非蘊攝。二智知。謂滅道 識識。三界有漏緣。及見相應無漏 及見苦集所斷非 一處二蘊攝九智知。 處非蘊攝 唯 無 ●展二膜® ●先二惟号遣* Θ(界]—⊜★ ●界四三四界® 9辨二辨⊜♪ ●〔前〕—●

界有

漏絲隨眠隨增

唯無所緣法。

一界十處

斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知

除滅

攝

非

五

增。業法。三界三處二蘊攝。九智知。除滅智。 二蘊攝。一智知。謂滅智。五識識,非隨眠隨一切隨眠隨增,唯非心所法。十七界十一處 所法。十八界十二處三蘊攝。十智知。六識識。 智。一識識。一切隨眠隨增、唯心所法,非界非 處二蘊攝,非智知。非識識。非隨眠隨增。非心 一處三蘊攝。 滅智。 五 六識識。一切隨眠隨增。唯非學非無學法、十 學法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。 非識識。非隨眠隨增、無學法亦爾。非學非 隨眠隨增。唯學法。非界非處非蘊攝。非智知。 處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非

智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增唯內法。 漏緣隨眠隨增,內法。十二界六處二蘊攝。九

二界六處一蘊攝。非智知,非識識。非隨眠

增。外法。六界六處四蘊攝。十智知。六識

切隨眠隨增、唯外法e六界六處三蘊攝。

增。唯非見法。十六界十處三蘊攝。一智知,謂

處五蘊攝。十智知。 六識識。一切隨眠隨

增

心所法。一界

蘊

攝

智 知

謂

쳍

知

非

識識。非隨眠隨境,非見法。十七界

智。五藏識、除見相應無漏緣無明。 諸餘無

識識。欲界一切隨眠隨增。唯不善法。非界非 法一界四處五蘊攝。七智知。除類滅道智三 智知。謂滅道智。 所斷隨眠隨增。 四處五蘊攝。十智知:三識證:三界遍行。及修 智知。謂滅智。三識識非隨眠隨增。善法。十界 隨眠隨增。唯非業法,十五界九處三蘊攝。一 十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切 **塩攝**,非智知·非識識,非隨眠隨增。非業法。 三職識、一切隨眠隨增、唯業法、非界非處非 唯善法。非界非處非蘊攝。二 非識識。非隨眠隨增。不善 法 五蘊攝。七智知、除類滅道智。六識識。欲界 證一切隨眠隨增。欲界繫法。十八界十二處 五界十處非蘊攝。三智知。謂苦集滅智。五

識

無

滅道智。一 所斷法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識:三 隨增見所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除 色無色界二部。及見苦集所斷非逼行。隨眠 唯無記法,八界八處非蘊攝。非智知:三識識 五蘊攝、八智知。除滅道智。六識識。色無色界 所斷非遍行隨眠隨增無記法。十八界十二處 一切。欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。 識識。見所斷一切隨眠隨堵。 唯見

隨眠隨增。

知

法。七界一處三蘊攝。一智知謂他心智,非識

。除滅智。一識識一切隨眠隨增,唯有所緣

識。三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法:十一界

處二蘊攝,九智知、除他心智。六融證,三

界一部。

及見苦集所斷非遇行隨眠隨增。修

識。一

隨

攝

法

攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。唯無執受 非隨眠隨增。無執受法,十八界十二處五蘊 有執受法非界非處非蘊攝。非智知。非識識。

五 法

識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯

'九界九處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。

智知。謂滅智。五識識。非隨眠隨增。有執受

唯心法、七界一處一蘊攝。非智知、非識識。非

|眠隨增。非心法。十一界十一處四蘊攝。 十

處四蘊攝。一智知謂滅智。五識識。非

。有所緣法。八界二處四蘊攝。 九智

所斷非溫行隨眠隨增。心法。七界一處一蘊

九智知、除滅智。一識識、一切隨眠隨增。

處非蘊攝,非智知,非識識。欲界二部。及見集

識識。無色界一切。欲色界二部。及見苦集

。九界三處四蘊攝,三智知,謂他心滅道智。

眠隨增,無色界繫法。《三界二處四蘊攝,六界非處非蘊攝。非智知。非識識、色界一切隨眠隨增。唯色界緊法,非四識識。 非智知。非識識。無色界一切隨眠隨增。 智知。除法他心滅道智。一識識,無色界 非智知。二識識。欲界一切隨眠隨增,色界繁 切隨眠隨增。唯欲界繁法。四界二處非蘊攝。 法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智,六 法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識 隨眠隨增。唯無色界緊法。非界非威非蘊攝。 一智知,謂滅道智。非識識。非隨眠隨增過去 ·非隨眠隨增。唯不繫法,非界非處非瘟攝。 十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。 智知 切隨眠隨增,唯過去法。 非識識 。非隨眠隨增。未來現在 非界非處非 不 궿 繋

9三界二二二界三日登

非處非蘊攝,一智知。謂滅智,非識識,非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法。 非界非蘊攝 六智知。除他心苦集道智。一識識。非法亦爾,非過去非未來非現在法。 一界一處

眠隋頃。 知 苦罂骦所 概法。一界 處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨 器所攝法。非界非處非蘊攝。一智知。謂滅智。 他 增 處非蘊攝一智知謂集智。非識識。 非蘊攝。非智知。非識識非隨 隨增。唯見苦所斷法。非界非處非蘊攝。非智 斷法三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智,一 藏識。非隨脈隨增、唯諦所不攝法。 智知。 諦所攝法。非界非處非蘊攝。一 、識識。非隨眠隨增。道聖歸所攝法、三界二 十二處五蘊攝。七智知。除苦滅道智,六識 。非藏識,非隨眠隨增。集稟諦所攝法,十八 除集滅道 心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。唯滅聖 滅聖諦所攝法。一界一處非蘊攝,六智知。除 ·非識識。見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集 識見苦所斷一切。 隨 切隨眠隨墳。唯集粵諦所攝法。非界非 堉 法。三界二處四蘊攝,八智知。除滅道 識。見集所斷一切。 。謂道智。非識識 唯道聖器所攝法。非界非處非蘊攝。 唯見集所斷法 摄 法。十八界十二處五蘊攝。 |處非蘊攝。 智。六識識。一 及見集所斷遍行隨眠 。非界非處非蘊攝。 一智知。謂世俗智。一 非隨眠隨增。諦所不 、及見苦所斷遍行隨 切隨眠隨增 眠隨增見苦所 智知知 。非界非處 非隨 唯苦 謂苦 七智 眠隨 智 非

> 見道所斷一切。及遍行隨眠隨增、唯見道所 唯見滅所斷法。非界非處非蘊攝。非智知 智。一識識。見滅所斷一切。及邁行隨眠隨 滅所斷法。三界二處四蘊攝。八智知 智 斷法、非界非處非蘊攝。非智知非識證。見道 界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一 蘊攝,非智知、五識識。非隨眠隨增。受蘊。 躡 識 隨眠隨增。非所斷法:三界一 界十處。非蘊攝。非智知。五識識。修所斷一切 所斷一切隨眠隨增。修所斷法。十八界十二 三界二處四蘊攝。八智知、除滅道智。一識 識識。見滅所斷 識識 眠隨 非融識。非隨眠随增。想行蘊亦爾。誠蘊。七界 隨眠隨增。唯受蘊。非界非處一蘊攝。非智 行。及修所斷隨眠隨增。 法 知 **邁五蘊攝**。八智知。 魔'一蘊攝。七界一處一蘊攝。非智知。非處一蘊攝。九智知除滅智。一識識。一切隨 知 切。及遍行隨眠隨堵。*唯修所斷法。 。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。唯非所斷 。非界非處非蘊攝。二智知。謂滅道智。非識 八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍非隨眠隨增,色蘊。十一界。十一處一蘊 非識識 。非隨眠隨增 見 一切隨眠隨增,見道所斷法。 集所斷非遍 。除滅道智、六識識。修所斷 唯色觀。十界十處 二處五蘊攝 行 随 岷 除滅 隨 ΙŊ 八智 十五 識 非 增 知 道 見 切

眼處。一 唯服處。一 **캠** 非 膧 識識 眠 隨 界一處一蘊攝 增 。欲色界逼行。及修所斷隨眠隨增。 界一處非蘊斷。 耳鼻舌身處亦耐 。七智知。除他心滅 智知。 色處 非識識。 界 道

隨增。唯意處,七界一處一 處一蘊攝。九智知、除滅智、一識識。一切隨眠 隨眠隨增 類 觸處亦爾 色 威 界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯色界一界 道智,一識識。 增。0眼界一界 識。非隨眠隨增。法處。一 滅道智。一 非隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界一界 增。唯眼界一界一處非蘊攝。 知。一識識。一切隨眠隨增。唯法處。一界 隨 心滅道智、二識識。欲界逼行。入修所斷隨 亦爾。香界一 非 三蘊攝。一智知。謂滅智。非識識。非隨眠 隨 如法處。眼識界二界一處一蘊攝。八智知。 齫 識 處非蘊攝 |界遍行。及修所斷隨眠隨增:唯色 識識。非隨眠隨增。味處亦爾、意處。七界 他心滅道智。二識識。欲界遍行,及修所斷 藏攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。 蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲 增。唯香界。 增 。非隨眠隨增、味界亦爾。意學如意處。法 界 識 蘊攝 逼 處 非 。唯眼識界。 隨 行 蘊掛 唯香處。一 香 七 | 眠隨增。耳身識界亦爾。鼻融界| 識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠 及修 非智 界一 處一 智 欲色界遍行。及修所斷隨眠 一處一蘊攝,七智知。除他心 知 七智知。 界一處非蘊等。非智知。 所 一界非處非蘊攝。非智知 界一處一 知。一識識非隨眠隨 處一蘊攝。六智知。 。除他心滅 斷 界一 隨 低眠隨增。 。除類滅道 界 蘊攝。非智知 處非蘊攝。非智 一處四蘊攝十 非智知非識 蘊攝。六智知。除 道 智二 嗺 智、一識 鼻職 識 。除類他 · 蜂觸界 非識 增 謶 處 知 識 遬 非 除 隨 滅 隨 智 欲 쯦 色

|非蘊攝。非智知。非識識。非

膧

眠隨增。拾根

憂根一界一處一蘊攝。 七智知、除類滅道智。 界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨脈隨增。 廠無明。諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根非 一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相

切隨眠隨增。唯憂根非界非

集滅智。一識識。非隨眠隨增。唯米知當知根。 斷隨眠隨增。唯信根非界非處非蘊攝。 增 非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨 未知當知根。三界二處三蘊攝。七智知。除苦 知 攝"九智知。除滅智,一融識:三界邁行。及修所 夘 捌 已知具知根亦爾 "非識識。非隨眠隨增。精進念定慧根亦爾。 隨 界 ·非識識。非隨眠隨增。信根一界 一眠隨增。唯捨根非界非處非蘊攝。 處 蘊 攝 "九智知" 除滅 智 處 謶 非智 非智 識 盔

道智。

增

眼根一界一處一蘊攝。

七智知除他心滅

舌識界亦爾意識界二界一處一蘊攝。

處非蘊攝

非智知。

非誠識

非

隨

眠

增

九智 嶞

除滅智。一識識。

。一切隨眠隨增。唯意識界

界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨

非隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾。

女根一界一

處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智,一證證。

欲界遍行及修所斷隨眠隨增。

唯女根非界

增。■眼根一界一處非蘊攝。非智知。非識識。

識識。欲色界遍行。及修所虧隨眠隨

根亦爾。命根一界一處一蘊攝。七智知。除非處非蘊攝,非智知。非識識。非隨眠隨增,引

隨眠隨增 唯命根。非界非處非蘊攝。非智他心滅道智 一識識。三界遍行。及修所斷

随

知

非識識。

非隨眠隨增。

意根如意處。樂根。

界

威

一蘊攝。九智知。除滅智。一誠識。色

界一切,欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯樂

根非界非處非蘊攝

非智知非識識。非隨眠

斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非 隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠一界一處一蘊 及見集所斷逼行隨眠隨增。 知 **欲界見苦所斷隨眠。一界一** 兄集所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非 攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見集所 所斷不共無明。諸餘欲界見道所斷一切及遍 攝七智知。除類滅道智。一識識 眠隨增。欲界見道所斷隨眠。一界一處 隨眠,非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨 斷 欲界見滅所斷不共無明。 **識識。非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠。一** 行隨眠隨增。 處非觀攝,非智知。非識識。非隨眠隨增 修所斷隨眠 。除類滅道智。一識識。欲界見苦所斷一切。 處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。除 一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界 一切及遍行隨眠隨增。 '唯欲界見道所斷隨眠。非界非 界 戍 蘊攝 諸餘欲界見滅所 唯欲界見滅所斷 處一 唯欲界見苦所 『七智知』 除欲界見道 蘊攝。 七年 除類 欲界 界

苦根一界

處

蘊攝

七智知。

除類

放道智。

識識、欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。

雅書

随堵。喜根一界一處一蘊躡。九智知。除滅智。 根非界非處非蘊攝,非智知。非識識。非隨眠

眠隨增。 滅道 道 隨眠。一界 智知,非識識。非隨眠隨增, 蘊攝。非智知,非識識。非隨眠隨增。色界修 攝。七智知。除法滅道智。一識識。除色界見滅 眠 所 斷隨眠。 一界 眠隨增,唯色界見道所斷隨眠。非界非處非 除法滅道智。一識識。除色界見道所斷不共 界見道所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。 非處非蘊攝,非智知。非識識,非隨眠隨增 遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠。 所斷不共無明。 眠隨增。色界見滅所斷隨眠,一界一處一攝 隨眠。非界非處非蘊攝。非智知非識識 見苦所斷遍行隨眠隨增。 除法滅道智。一識識。色界見集所斷,一 界見集所斷隨眠。一界一 非處非邏攝。非智知非識識非隨眠隨增 遍行隨眠隨增。唯 色界見苦所斷隨眠。非界 智。一識識。色界見苦所斷一切及見集所斷 斷隨眠一界 攝。非智知。非識識,非隨眠隨增。色界見苦所 無明。諸餘。無色界見道所斷一切及遍行隨 非界非 斷逼行隨眠隨增。 智 。唯色界修所斷隨眠。非界非處非蘊攝。 智。 識識 識識。無色界見苦所斷 唯欲界修所斷隨眠。 處 一處一蘊攝。六智知。除法他心滅 識 色界修所斷一切及遍行隨眠隨 非蘊攝 虚 一處一蘊攝。七智知。除法滅道 識 諸餘色界見滅所斷一切及 欲 一蘊攝。七智知 界 非智知 唯無色界見苦所斷 修 所斷 處一蘊攝。七智知。 無色界見苦所斷 唯色界見集所斷 非 非界非 識識 切及 भ्रा 除法滅道 。及見集 非隨 逼 處 一切及 非 非隨 非 行 非 隨 肵 色 界 色

淵

金鑰共肆者叛救如也

和心撫然恨之,余

深謂不可。遂令更出。夙夜匪3懈。

四十六

而得盡定損可損者四卷焉。

至於事須

三日乃訖。其日撿校譯人頗雜義節。龍蛇同

和理其指歸。自四月8二十日出至十月二十

No.1543 ĮΝo. 1544)

盡之處皆爲細其下。梵

本

十五

言退

阿毘曇•八犍度論序

沙門僧伽•斋婆師此經黃利。來詣長安,比丘表。雖欲從之。未由見也。以建元十九年罽賓 具。周則二八用各適時,密則二十迭爲賓主。 釋法和請令出之。佛念譯傳。慧力僧茂筆受。 \ 有餘味者也。然乃在大荒之外。葱°镇之 毒來諸沙門。莫不祖述此經悉章鞞婆沙。詠 故爲高座者所咨嗟。三藏者所鼓舞也。其身 智也周 其說根也密。其說禪也悉。其說道也 之邃乎、富邃治備故、故能微顯闡幽也。其說 悉則味淨遍遊其門。具則利鈍各別其所以。 爲經也、富莫上焉。邃莫加焉。 由 難究。撰其大法爲一部八犍度四十四品也。 曇乎。夫然。佛以身子五法爲大阿毘曇也。 慧之至齊。觀如司南祭平一相。謂之法,故日 大法也。中阿含世尊黃優陀耶曰 【毘曇者、泰言大法也。衆祐有·以見道果之 陵。擬性形容。執乎其像。謂之大也。有以道 可不謂之富乎。至德無妙而不出。可不謂 要道無行而 释道安*撰 共 Ð Œ

得平 非人中之至練。其孰能致於此也。博者衆徼 共熟能與於此也、要者八忍九斷。巨細畢載。密。密者龍象翹鼻鳴不造耳。非人中之至恬。 此也。其將來諸學者遊擊於其中。何求而不 衆妙。六八曲備。非人中之至懿。其孰能綜於 尙其博。以盡漏者尙其要。 首處。四十八萬9二 十言。其人忘因緣一品云。言數可與 。周豐斯經有碩人所尙者三焉,以高座者 秦書語 十九萬五千二百五 以研場機者尚其 八十門等

回 毘曇八の犍度S論卷第

迦旃延子造

四符秦罽賓三藏僧 共丝佛念 伽提婆

靐

八犍度頌 П

雞胎使 智 行 四 大 根定四見

阿毘曇雜9犍度第8

世間第一法跋渠第一 世間第一法 無物慚色 無義 图最 智 後 人 說 変 恩 恭 品敬

根 覺有觀耶,無覺無觀耶,世間第一法。當言樂 第一法何等繫。當言欲界繫耶。色界繫耶。 云何世間第一法。何故言世間第一 色界繋耶。世間第一法。當言有覺有觀耶。無 和應耶。喜根護根和應耶。世間第 法。世間 法 無 當

千 Ŀ 土 言心耶 於此五見是何等見何等쭮斷。 身見幾我見我四所見有幾見。若無常有常見 耶不退耶。云何頂。云何頂墮。云何暖。 常言衆多 心耶 。泄閒第一法 此二十 當

水取證,先從欲界於苦思苦,後色無色界同 第一法。不當言無色界緊答曰。於等法中越 乃以色界道得斷蓋纏。亦能除欲界結,以是 但不以欲界道得斷蓋纏。亦不能除欲界結。 能除欲界結。 稱。亦能除欲界結一若以欲界道得斷蓋網。亦 界色界無色界繁耶。答曰。世間第一法當言 問第一 世 故世間第一法不當言欲界緊。以何等故世間 蓋櫃。亦不能除欲界結。乃以色界道得斷 餘世間心心法爲上爲最,無能及者。故名世 色界繁。非欲界非無色界,以何等故世間第 言世間第一法。世間第一法何等繫。當言欲 捨邪事得正法。於正法中越夾取證。以是故 何等故言世間第一法。答曰。如此心心法。諸 心心法次第越次取證。是謂世間第一法。以 次第越次取證。此謂世間第一法。如我義。諸 取證。此謂世間第一法、次有說者。於諸五根 云何世間第一法。答曰。諸心心法次第越 是何等見何等諮斷、此見此章義願具演說。 有因無因見若有無見。若無有見。於此 淨不淨見。若無我有我見。若無因有因見 無常見。若苦樂見。若樂苦見。若不淨淨見 法。不當言欲界點,答曰。不以欲界道得斷 若聖道起先辦欲界事。後色無色界同 法。復次此心心法。捨凡夫事得聖法。 如是世間第一法當言欲界緊 此見若有常 五見 솟

●八二人房 ②(普)十種廟 ⑤[撰]—寒念,撰二途傳 ○以二所為 ⑤最二領密念 ○編二提團 ○二二三為 ○撫二無國 ◎探 □二二一物 □語二首為 □覧二代為 □機二義為 □ 建定建度银金 □ [清]—②如 □[清聚…課]十五字一學 ◎健度項目]——● 10 □見十(八種度)和註象 30 □[阿里曼]——● 10 □使二进象 12 □一十(之一) ◎ □「阿十(無度) 23 ② 後武思品二思品表在後每 2,思国 60 □(阿十(以) 自含 20 □(阿]——● 10 ●八二人® ②(音)十級動 四二二一動 四語二音章 健度頌目]——●20 四月十(母排二無動 母解二解員 ・課〕十五字一**● 6 切**〔八

後欲色界同也 設於等法 觀 法。 世 無色界繁。復次入無色定除去色想。不以無 後色無色界同也、若聖道起先辦欲界事。後 繫。但等法中越夾取證。先從欲界於苦思苦。 欲色界同也" ●是謂有覺有觀。云何無覺有"觀"答曰。依無 色想分別欲界。如緣苦法《忍亦緣世間第一 覺有觀三昧。得世 護根相應。 根相應。云何樂根相®應。答曰。 法當言樂根相應耶。喜根護根相應耶。答曰。 得世間第一法。e是謂無覺無問觀,世間第一 羅依禪中間依第四禪。得世問第一法國是謂 "應答曰。依第一第二禪。得世間第一法"是 無色界同也。以是故世問第一法。不當言 喜根相應 |開第一法。||是謂樂根相||應 云何喜根相 同第一法。或樂根相應。或喜根相應。 "無覺無觀耶。答曰"世間第一 答目 答目 云何無覺無。觀答日、依無覺無觀三味 1間第一法當言有覺有觀耶。無覺有觀 無覺有觀 者當遇者若小若等若妙。設使小者不 収 間第一 依有覺有觀三昧。 世間第一法。當言一心非衆多心。 世間第一法。 世間第一法 越 以 ,如是世間第一法•當言無色界) 水取體, 云何護根相應。答曰。依未來 何等故。不以退道於等法中 若聖道起先辦無色界事。後 法中間。不起餘世間法唯有 或無覺無视 間第一法。*是謂 先無色界於苦思苦。 一心非衆多心。答 "當言一心爲衆多心 得世間第一法。 法。或有覺有 云何有覺有 依第三禪得 無 或護 覺有 退 문 者 謂 計 或於餘時不得善知識不聞法。 曰

次取證。 此是世間第一法也。世間第一法。當言思退不 本不以此道越次取證。若當妙者。 退耶。答曰。世間第一法不退也以何等故世 所念法。此非世間第一法。若後心心所念法。 中間。 滿諦9辨。無空缺處無所有。不起若干心不 問第一法不退乎。答曰。世間第一法。諦順諦 門說諸摩那。 刻頃歡喜向佛法僧。 制者不得思惟。 **若干心**不得思惟。 有。不起若于心不得思惟。 亦復如是。 諦順諦滿諦"辨。 正身不遲身未到頃@意正必到。世間第一法 得思惟。譬如士夫四渡水度山谷坂岩險難處。 從共聞法思惟內挍計。 跋提"五爲摩醯。 色無常痛想行職無常。信思惟苦習盡道。 終已退不復現會在。如有一人與善知識相得。 爲恒迦。二爲語扶那。三爲薩牢。四爲伊羅 頂法。云何頂法退。答曰。四以得頂法若命 云何頂法。云何頂法學學。 諦順諦滿諦"辨。 **盐趣大海海滿海*辦世間第一法亦復如** 彼無有一法疾於心者。 若當等者亦不 。如漏一刻頃歡喜向佛法僧。*是 以是故世間第一法當言不 。盡越大海無能斷流無能障 復次世間第 ,如世尊言。與十六婆羅 無容缺處 越次取 信有佛道好法順價。 譬如五大四駅水。 答曰。 無空缺處無所 當於爾時無能 韶 無所有。 不起 一法苦法忍 彼本心心 以 譬如漏一 (何等故 脧 乎。 法 頗

1/1 答曰。色我見痛想行識我見。*是謂五 答曰。五是我見十五是我所見。云何五我愛見 *耶*邪智 **苦有樂見以惡法爲最此名見盗苦諦所斷樂** 謂十五我所見也。若無常有常見。是邊見苦 云何十五我所*見。答曰。色我有見我中色色 諦所斷。有常無常見。是耶9邓見盡諦所斷。 *耶*邪見苦諦所斷, *耶*邪見道諦所斷。無我有我見。是身8耶 見。是"耶"邪見。或盡諦斷或道諦斷。若盡觀 以惡法爲最。此是見盜苦諦所斷。淨有不淨 有苦見。是9耶*邪見盡諦所斷,不淨有淨見, *邪見習盡道斷。 習諦斷。或盡諦斷。或道 見苦諦所斷。 不淨此*耶*邪見盡諦所斷` 者道觀 不淨此 **P** 我。痛想行識會我有見。我中識識中我。*是 。若有而言無見。 此二十身。見幾見是我見我四所見有幾 無因 有因見無作因作此戒盜苦諦所 有因無因見。是*耶邪見習 若無而言有見" 是*耶*邪見或苦諦斷。或 若言 無 習盡道此*耶 諦斯。 岩言無苦里是 此非見此 我覧 諦 狐

阿毘曼初の世間第一の法跋渠竟の沈本五百

乎。 有一智知一切法乎。 頗有二心展轉相因乎。 阿毘曇雜犍度智跋 以何等故一人前後二心不俱生乎。 頗有一 **欧渠第二** 頗有二心展轉相 識識 切 法

六字一目 🤋

馬師比丘

。於世俗信退。是謂頂法退云何暖學法

不思惟內

。於正法中起慈歡喜如世尊說、

宿比丘。

癡人於我法中無有毫釐暖

來心與前心因。與有二心展轉相緣乎。

答

他

意。亦能雷電與雲風雨。作此種種。然不能

無我此何所不達"乎。答曰。不識自然。不識

有法。不識相應法。頗有二心展轉相因

平

"無也"此非一人若前未來俱生二心。非

識諸法乎。答曰。

無也

若此誠生一切思諸法

自然。不知共有法。不知相應法也。

。頗有一識

一切諸法無我。此何所不知乎。答曰。不知

頗

有一智知一切法乎。答曰。

<u>M</u>

也。若品此

独

使。此章義願具演說

減因減云何滅因減e滅因識幾使所

設使心當斷此心俱使。彼使此心

我亦不從往問汝作何字。 字。如印所作字自知作字。自所作亦知图他所 亦知他所作已所作亦自知。彼亦不從來問。 本所作。譬如刻印作字有所印處知字。則現 云何億本所作。答曰。衆生法中得如此智憶 後二心不俱生。答曰。無有第二次第緣。衆生 一一心轉。如人不可得空也。前心不够住。後心 彼亦不答我作是 識 滅沒亦如是。耳聲鼻香亦復如是。諸過去者 開兩眼視色起淨識。是故兩眼見色。如合壞 作是說兩眼見色。但合一眼而視色起不淨識 色起淨識。如開兩眼鱼而親色起不淨識 見色。答曰。如合一眼而視色不淨便起不淨 二眼見色耶。答曰。二眼見色。以何等故二眼 貧 我揣食。彼長夜作如是欲。作如是念。作如是 切不現耶。答曰。或過去非不現,云何過去 (作)如是思惟。所念便果。當言|眼見色耶。 。如開兩眼而視色便起淨識。如合一眼而視

次一切心所念法定有因緣。及修意所作有力 相因,如是衆生法得如是中知隨前法則知。復 作如是因緣亦知他人意法。 知、譬如有兩四兩人知他人意各各相因。心彼 意常不忘失。以何等故憶而復憶。答曰。衆生 一不從二。問汝云何相因彼亦不作是。答我 如是衆生法隨所作則知所作法亦 得如是意各各 不現。云何不現非過去。答曰。如有一人乘 離園去,於欲不染欲如四鍊真金。是謂過去非 非不現。答曰。如優陀耶言。一切結過去於園

使此心俱使耶。若心使俱諸使心俱。彼使此 彼使此心所使耶。設使心所使此心俱使。彼

心當斷耶。

告諸弟子汝等癡人乎。有六因。相應因共有 弟子。汝等癡人。此義云何。以何等故佛世尊 何名身。云何句身云何味身。有佛世尊告諸

作亦知。

因。云何共有因,云何自然因。云何一切遍因。

「何報因」云何所作因, 若心使俱諸使心惧。

因自然因一切逼因報因所作因。

云何相應

衆多心o乎。若習盡道生凝是道非o道。當言 過去。子、若苦生疑是苦非苦耶。當言一心為

心爲衆多心乎。頗有一心有疑無疑乎。云

過去平、諸過去、者一切沒。耶。

若沒者一切

切過去平。諸過去者一切盡耶。若靈者一切

復如是"諸過去者一切無現耶"

岩無現者一 。耳聲鼻香亦

。當言一眼見·色二眼見色耶

以何等故祭祀餓鬼則得。《祭餘處不

本所作。以何等故•憶識强記

何等故憾而

不

町

得

亦無前

ŵ Mj 就

後 ١Ļ 以

以

何等故

懚

有

若

惟 無當

Ė

道自爾生入處法受身分爾是故得到。 之法心自然迎彼。次第智生、修意力强專意 如一泥犁一斋生道一餓鬼界。皆識宿命亦知德不能大人。法自應爾生彼受身而飛行。譬 鳥鴛鴦品雁鶴孔雀鸚鵡于秋共命鳥。能飛虛 以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也。答曰。此 不自迴彼,不次第智生。意漸漸微亦常多忘。 不忘。以何等故憶而不憶,答曰。衆生之法意 譬如

◎惡趣道。*是謂已盡不過去也。云何過去◎亦 陀耶言。一切結過去於園雕園去。於欲不染欲 答曰。或過去非盡。云何過去非盡。答曰。如 攝過去世。是爲過去亦不現。云何不過去亦 生成始成。得盡@去無現變易過@去。 過去世 去。云何過去亦不現。答曰。諸行起始起生始 足不現。或以呪術或图以藥草。此謂不現非過 如鍊真金*是謂過去不盡。云何盡不過去答 不現。答曰。除上爾所事諸過去者一切盡乎。 日。如世尊言。是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼 盡乎。答曰。諸行起始起生始生成始成。得盡 然其 法 不得 自 꺠 與 生如 ●传二章② ●祭十(祀)与3 ●色十(耶)与3 ●(各)—② ●耶二乎与5食3 ● ●子二耶与5食3 ●(平)—与3093* ● 63 ●(滅)—\$ 四比二比多 四緒二様®因为 四任二往自为 四池十(人)与3 四[阿]—自为 四知二哲自为 四 四次二方金 四癸二取自为 8 乎二取自为8* 四(如)—自为 21(而说色)—3 四种二种3* 四(以)—自为 45

非沒。答曰:諸過去結未盡有餘不滅不吐,是 眼見色言眼沒"是謂沒非過去。云何過去亦 我今當說狹小事如小舍。言舍沒街巷器。小 異金。*是謂過去不沒。云何沒非過*去。答曰。 過去 或過去亦盡 或不過去亦不盡 云何過 事。復次我今當說結。結或過去非盡或盡非 過去亦盡。云何非過去非盡。答曰。 $\perp$ 謂過去非沒。云何沒不過去。答曰。諸未來 去。或過去亦沒。或不過去亦不沒。云何過去 復次我今當說結。o結或過去非沒。或沒非過 無現變易過去。過去世攝過去世、是爲過去 沒。答曰。 言。一切結過去於園離園去。於欲不染欲如鍊 或過去不沒,云何過去不沒。答曰。如優陀耶 是謂不過去亦不盡。諸過去者盡沒乎。答曰。 已吐。"是謂過去已盡 **6**諸未來結不盡有餘不滅不吐,及現在結。是 吐。是謂過去亦沒。云何不過去亦不沒。答曰。 過去亦沒、客日、諸過去結已盡無餘已滅已 亦沒。云何非過去亦非沒。答曰。除上爾所事。 云何過去亦盡,答曰。過去結已盡無餘已滅 謂不過去亦不沒。若苦生疑是苦非苦。 結長以盡無餘已滅已吐。是謂沒不過去。云何 未來結己盡無餘已滅已吐。是謂盡不過去。 *是謂過去不盡,云何盡不過去乎。答曰、諸 去不盡。答曰。諸過去結不盡,有餘不滅不吐。 ·意爲衆多意耶 無現變易過,去 未來結不盡有餘不滅不吐。及現在諸結 諸行起始起生始生成始成。得盡去 答曰 過去世攝過去世。 云何不過去亦不盡。答 意無苦二意 除上爾所 是調 當言 因 因

數配相施設說轉名。是爲名身。云何句身,答 非爲道疑非爲道無疑。云何名身、云何句身, 爲苦疑非爲苦無疑。於習盡道疑於道無疑 疑不會疑。答曰。無也。於苦有疑於苦無疑非 意。耶。答曰。是道一意無道二意。頗有一意是 粋 日。如四是句四身得義滿記彼此業。世尊亦說 云何味身。名身云何。答曰。名者分別語有增 是諸佛教 諸惡吳作 習盡道生疑是道非道。 諸善奉行 當言一*意爲衆多 自衛其意

應法慧相應因中因。是謂相應因。云即何共有 解脫念三昧。慧慧相應法相應因中因。慧相 弟子。稱言癡人所作非法造不善事。佛世尊 佛世尊常訓誨語。 次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人。 順戒行犯衆過事。 佛世尊告諸弟子稱言癡人、此義云何。 **假造者。個體如是字說味身。是智味身。** 彼此業。是謂何身。云何味身。答曰。字明身說 意此三句。是諸佛教此四句。 何名相應因。答6日,痛痛相應法相應因中 因共有因自然因一切遍因報因所作因。 亦復如是告諸弟子稱曰癡人。有六因。相應 等故佛世爲稱言癡人。答曰,佛世爲法 味身。世尊亦說。碩是偈相。字是味相。名是依 諸惡莫作此一句。 共 答曰。心心所念法共有因中因。心所念法 痛相應法痛相應因中因。 介因 中因 復次心心所迴身行口 如今會和上阿開西梨教會訓 諸善奉行此二句、 無果實行故稱癡人。 想思更樂憶欲 如是句義滿記 自淨其 中。不 以 行 是 復 云 如 **[1]**

因

此報報因中因。

三儒慢四無明*也本生不善根後生不善根。四新一爻二五邪見本生不善根後生不善根。 囚 和應法。自界自然因中因。無記根亦 机生聚型电 云何自然因。答曰。本生善根後生因中因 長轉 云何自然因。答曰。本生善根後生 遍因。答曰。本生苦諦斷一切遍使。 相應法。自然因中因。是謂自然因。云何一切 來現在不善根、與不善根相應法,自 不善根相應法 然因中因。過去現在善根未來善根。與善根 善根未來現在善根。與善根相應法。自界自 善根。與善根相應法,自界自然因中因。過 次共生四大展轉共有四中因 中因。心所過獨心不相應行心共有因 有因中因。復次心心所迴心不相應 過去現在不善根。未來不善根。與不善根 自然因中因。過去不善根。未 是謂 行典 中因 JĘ 有 有

答曰。眼緣色生眼識。彼眼識眼所作因中因 身口行此報報因中因。復次諸心不相應行 諸身口行受報色,心心法心不相應行 道思惟断使。與8使相應法。自界一切遍因中因。過去現在苦諦所斷一切遍使。未來習盡 若色彼共有法被相應。耳聲耳識鼻香鼻識舌 受報色。心心法心不相應行。彼心不相應行 心不相應行。彼心心法此報報因中因。 何報因。答曰"諸心心所念法受報色"心心法 道思惟斷使。與使相應法。自界一切遍因中 中因。過去苦諦斷一切逼使。未來現在智盡 盡道思惟斷使。與使相應法。自界一切逼因 舌識。身細滑身識。意法意識。 習諦所斷亦復如是。"是謂一切逼因。 過去現在苦諦所斷一切逼使。未來習盡 是謂報因。會彼云何所作 彼 **以**共有法 後生習 然田中 5復如是 因。 굸 爽 시 因

□(謂]—最多 ●是二此自身和 ●去十(乎)自《图象 □(枯)—自物 ●以二已自为事》 □(枯]—自《图象 □恋十(耶)自《图》 □ 耶二尔多 □英十(耶)自含 □相二惩自《图象 □(是)—自参和 □(身)—② □(身)—② □谓二处自》 □和上二和尚自 ② □其二款例,□列二族自身② □ □二尺令 □何二尺。 □心十(所通心)自分 □(也)—每《图》 □(央善报)—④》 □本二前自《四(使)—④ □(故)—自《

心有染*是謂是彼是除。

盎緣識云何。答

目

↓世館言。彼欲心■得解脱瞋恚愚癡。心

得解

言見諦斷。

當言思惟斷。無有名8是何等法。

如是無色界衆生依何所迴。

心無有中愛當

斷。0是謂是彼非餘。云何是彼是餘,答曰。若

是餘,云何是彼非餘。答曰。若心無染思惟所

彼使此心俱使耶。答曰或是彼非餘或是彼

意識。彼意識意所作因中因。若彼法共有法 諸法所作因除其自然。 無對法、有漏法無漏法。有爲法無爲法。如是 使。云何所使。答曰。諸使未盡此所使。云何不 心俱。彼使此心所使耶。答曰。或所使或不所 中因、除其自然。是謂所作因。若心使俱諸使 法無涌法。有爲法無爲法。如是諸法所作因 色法。可見法不可見法。有對法無對法。有漏 舌識身細滑身識。彼共有法彼相應。 色法無 眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味 無色法 可見法不可見法。 耳鼻舌身意緣法生 有 對 法 所斷苦諦所斷。 苦智生習智未生]

相應。色法

或是彼是餘。云何是彼非餘。答曰。苦智生習 心俱使。彼使此心俱使耶。答曰。或是彼非餘。 所使。答曰。諸使盡此不所使。 設使心所使此 智不生, 若心習諦所斷苦諦所斷. 綠是謂是

e被縛繋。*是謂是彼是餘。若心使俱諸使心 滅。答曰。諸使於彼緣滅是謂滅。云何不滅。答 俱。彼使此心當滅耶。答曰。或滅或不滅。云何 彼非餘。云何是彼是餘。答曰。 人染汚心一切

緣滅®耶。 然。如向者語。諸使盡諦道諦所斷有漏緣。此 盡。彼當《言盡。 所斷無漏緣此使何所滅。 使何所滅。答曰。 日 。諸使於彼緣の未盡是謂不滅。相應諸使此 。答曰。如是若作是語諸使盡諦道諦 設諸使心所斷此斷心俱使 諸使綠滅也。 **此滅彼滅此事不** 如是汝語使

> 育庫長二十字 ® 所使。答曰。無色界習諦所斷六〇智品第二章 所使。答曰。色界智諦所斷六。色愛盡無色愛 色愛宋盡苦智生習智未生。 識幾使所使,答曰,欲界習諦所斷七。欲愛盡 界心智諦所斷苦諦所斷緣。是謂盡緣識,此 未蟲、若苦智生習智未生。若無色界心智諦 所斷苦諦所斷緣。是謂盡緣識、彼識有幾使 耶不也。欲愛未盡苦智生習智未生。若欲 是謂盡緣識。彼識幾使所使。答曰,十九一 綠*是謂盡緣識。 若心 習 諦斯斷苦諦所 若色界心習諦 彼識幾使 斷

П 民學四八健度四論卷第四

阿毘曇八*犍皮論卷第二

B迦旃延子造

B符秦罽賓三凝僧伽提婆 共竺佛念

譯

幾種現在,又世質言。無明緣行受緣有。彼云 迴 明。不緣明不緣無明耶。出息入息當言依身 有何差別。頗行緣無明非緣明。緣明不緣無 何無明緣行。云何受緣有。無明緣行受緣有。 人此四生十二種緣。幾種過去。幾種未來。 一當言依心迴耶。如色界衆生依身魍週。心 四阿毘曇雜四犍四度人跋渠第三

> 盡想。彼云何斷想。云何無婬想。云何盡想。此 無婬界耶。又世尊言。右斷想@有無婬想有 界彼斷界耶。若無婬界彼識界耶。設盡界彼 是無婬界彼斷界耶。若斷界彼盡界耶,設盡 何無姪界。云何盡界,若斷界彼無姪界耶。設 尊言。有斷界無婬界有盡界,彼云何斷界。云 云何厭云何無婬。云何解脫云何泥洹。又世 是當習厭無婬習,無婬解脫3習解脫 解脫耶。已解脫心當言解脫耶。又世尊言。於 愚癡無愚癡,過去未來現在未解脫心。當 肞 章義願具演說 何等心解脫。 有欲無欲有瞋恚無瞋恚。 祝泥洹彼 Ŧi

無也 緣有。有何差別。答曰:無明緣行。於是現行前 作栗散小王。或作邊王轉爲大王。至邁 衆生從久遠道言非道, 明不緣無*明。答曰,此亦無也。何以故無。 緣有。是謂差別。頗行緣無明不緣即, 當得未來有。彼行緣說一切結。無明緣行受 絽 世時所作行,彼行報今生得有。彼行傳緣說 受報當得未來有。"是謂受緣有。無明緣 行。受緣有者。於是現行於此生所作行。諮行 世時所作行。彼行報今生得有。是謂無明緣 云何受緣有。答曰、無明緣行者。於是現行前 死也。八現在識名色六入页樂痛的愛受有。又 種現界在。答曰。二種過去無明行。二未來生 一人此生十二種緣。 [奪言。無明緣行受緣有。彼云何無明緣 無明。受緣有。於是現行今生作行。彼行報 "緣明不緣無"明。答曰。此亦無也,不緣 幾種過去幾種未來幾 **被於後時人問造行** 答曰。 迦越 行受 行

緣無明不緣明耶。答曰有。無明報熟汚行。頗 彼後心一增上緣。復次我今當說因緣。頗行 行緣明不緣無*明。 諸根未具諸根未熟。 巧便。此則卵胎皮膜轉厚如B酥酪。在母腹中 息入。息也。若出息入息依身迴依心迴不如 入息依心迴不依身迴者。此則無色界人出 入無思想定滅盡定。出息入息迴也。若出息 迴,若出息入息但依身迴不依心迴者。此則答曰,出息入息如隨巧便。亦隨身迴亦隨心 行。出息天息當言依身迴。當言依心迴。耶 無明報。諸。餘不隱沒無記行。初明。善有漏 但出息入息如其巧便依身迴依心迴。下『至 思惟斷。 息 所有衆生。諸根不缺一切@支節完具。出息入 摩訶阿鼻泥。梨。上"至淨"居天。於其中"閒 思惟斷 當言見諦斷。當言思惟斷郡。答曰。 依身心迴。如是無色衆生依何等心迴答曰。 有中愛 見諦所斷法無有中諸姓。是謂見諦斷。 愛。或見諦斷 愛思惟斷。不得言見諦斷。或復有言無有中 隓 行。頗有行不緣明不緣無*明。答曰有。除 神界藥草樹木展轉生。長。此是前心四緣 根處所。亦復有餘心不相應行。無有中愛。 如其巧便。盤依身迴依心迴。 洹 自 能 在 思 答目。 起 如 :惟所斷耶。答曰如是。若作是說,須如我義無有中愛思惟所斷。 如是無 此 展轉相因無所不統。得爲人主人 愛使我斷 或思惟斷。云何見諦斷。答曰 思惟所斷法無有中諸姓。是謂 答曰有。除初明諸餘無 **入第四禪出息入息迴** 壞 **7**5 至死 如色界衆生 答目 。無有中 云何 無聽 盡 法無有思惟斷耶。答曰如是。頗作是語。須陀 惟 **洹能起彼緣愛耶**

B愛無有中愛思惟所斷。 陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼。此愛思惟斷。此欲洹意未盡地獄畜生餓鬼。不得作是語。須 此言是義不然。 我所說。設當無 語 那斯善住。若閻浮地獄王。答曰。無聽我所說。 須陀洹能起此愛。 惟所斷。此事不然。 言須陀洹能起此愛斷壞乃至死。 斷。須陀洹未盡彼如是語。須陀洹能起此纏 也 惟所斷。須陀洹未盡耶。答曰。 事不然頗作是語。 伊羅槃那摩那斯善住。若閻浮地獄王。須陀 義不然。不得作是語。須陀洹能起此愛,我作 斯養住。若閻浮地獄王。答曰。雖有此言里是 須陀洹能起此愛。 若須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼。 須陀洹未盡此事不然。頗作是語。思惟所斷 得作是語。諸經所經殺父母此纒思惟所斷。 所纒殺父母此纒思惟所斷。 作是語。須陀洹能起此纏諸纓殺父母 諸緩殺父母。答曰:雖有此言是事不然。不應 地獄畜生餓鬼耶。答曰。如是。頗 ·須陀洹能起此編諸纒殺50父母。答曰。 聽我所說。諸纋所纋殺父母此纒思惟所 不得作是語。 有中愛思 我作伊羅槃那龍王摩那 我當作伊羅槃那龍王摩 頗有是言 須陀洹姪欲未 諸纒所纒殺父母此穩思 不應言無有中愛思 他所斷。 須陀洹未盡不 須陀洹能起此 如是。顯作是 答曰。 當作是語。 彼 有是言。 如 諸纒 雖有 是 不 當

不解脫被經怒療物健怒療斷。如是心解脫 是語 未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨。即如此阿須倫。非彼日月此瞪相合相依相應。此曀 彼舜怒癡。世尊亦言。日月此五曀雲烟霧塵 怒癡相合相依相應。 解脫。即彼不應作是語 惟所斷此事不然。無有名何等法 思 答曰。未來心起即時解脫無餘障。 解脫,彼姓怒凝彼姓怒癡斷心得解脫回彼姓 **曀盡彼日月明熱廣淨。** 姪怒癡。復有如是言。與姪怒癡心相應彼 云何心得解脫有婬怒癡無婬怒癡 無常。又世尊言。彼欲心解脫恚心癡心 怒癡何等心解脫。過去耶。未來耶 癡相合相依相應。 當言解脫"耶。答曰。已解脫心當言解脫。 脱無餘障。未解脫心當言解脫*耶,已解脫心 無礙道滅而生盡智。 如無礙道現前即滅。盡智現在前必生。若彼 业 解脫,已解脫心當解脫。此事不然。如向者語。 已解脫不四得言當解脫。 能所斷 **算善說契經** 須陀 不得作是語 澒 館 起彼緣愛 彼婬怒癡未斷如是心不 如是未來心生即時解 彼婬怒癡未斷如是 何以故。非彼心 思惟所斷法 如是非彼心此婬怒 若當解脫不得言已 思 心惟所斷 答日 答曰。 無 法 在耶。 有思 此 無 有 婬

此 不明得言當滅。若當滅不得言已滅。已 滅滅耶不滅滅耶 事不然如向者語 斷欲 压 滅 此 無 彼 餘 世尊善說 答曰。已滅滅 如 如 ス 蛇 水 脫 1 皮蓮 一若已滅 去 花 戏 當滅

彼緣愛。答曰雖有此言是事不然。不應作

曼

盐

自

定

Ē

춁

ď.

切

脫

斷法無有思惟所斷。彼如是語須陀洹能

答日不也

聽我所說。

老思

肵

0長二是② 6条十(所)自含 0[耶]—自含含含 0息十(週)自含 6蘇二蘇國自 0至二主命 0梨二型是一面含 如[間]—名 四支二肢自含 四[耶]—⑤含* 明爱二受会 四是二此名 四[此是思惟斯]四次二数② D[徒]—自含 四[故]—自含 四[故]—自含 四[此]—自含② 四 ◎梨==梨●含

度此事不然如向者語。 度不得言當度。若當度不得言已度。已度當 已度度耶未度度耶 靖 居 亂 答曰。已度。度。也。 世尊善說契經 畏 死 度 彼 岸 岩已

異人歸滅 麋鹿依林 鳥歸膽筌 法歸分別

\$解脱泥洹。彼云何厭。云何無欲。云何解脱, 解脫今解脫。*是謂解脫。被云何泥洹、答曰。 **构應無婬怒癡善根。*是謂無欲。云何解脫。** 婬怒癡盡無餘。"是謂泥洹。又世尊言, 之"暫不喜見@是謂厭"云何無欲。答曰。彼厭 云何泥冱。云何厭。答曰。行臭處不淨意常避 叉世尊言。習厭•智無。 彼無**愛姓怒癡善根相應。心**已解脫當 **婬習** 無婬解脫。 有斷 <u> 33</u>

愛結滅。*是謂無婬界。云何滅界。答曰。諸結 界有無量媒界有減界。云何斷界。答曰。 斷界是滅界耶。答曰如是。設是滅界是斷界 如是、設是無婬界是斷界耶。答曰如是。所謂 法滅"是謂滅界。所謂斷界是無婬界耶 結諸餘結盡"是謂斷界。云何無婬界。答曰。 答日 阶愛

《渠第三章图梵本一百四十八

除愛結諸餘結滅諸想性。是謂斷想。

。云何無

想答曰

。愛結滅諸想性 。諸結法滅諸想性。

"是謂無婬想"云何

是謂滅想國人

是。設滅界是無姪界耶。答曰如是,又世尊言。

有斷想有無婬想有滅想。彼云何斷想。答曰。

耶、答曰如是。

所謂無姓界是滅界耶。答曰如

何愛恭敬。 阿毘曇雜犍度愛恭敬跋渠第四 云何供養恭敬 云何身力 身 カ

壯

失與共相撲、一人力勝一人力劣。其多力

諸異學實當斷諸受。 斷我受。有二智知智盡智。彼云何知智。云何 云何。以何等故。外道異學於現法中不施設 切諸受施設斷欲受戒受見受非我受。 非 慧身解脫身解脫知見身。又世尊言。一究竟 無學戒身。 耶 餘泥洹界。云何無餘泥洹界。泥洹者。當言學 章義願具演說 盡智。昭若歸佛歸法歸比丘僧。彼何歸趣。此 云何無常無常非數緣滅。有何差別。 攝 宋究竟,究竟名B是何法耶。又世尊言。有 "無學耶"非學非無學耶又世尊言。 幾 無學解脫知見身。彼云何無學戒身定身 入幾 識 無學定身。 識。云何數 於現法中不施設斷一 級線減 無學慧身。無學解脫 풄 何 非 。彼成就 。云何有 數 此義

等梵行者。作供養彼*由恭敬。如是若供養彼 養法供養衣食。供四養恭敬云何。若恭敬善恭 敬者彼云何愛云何恭敬。愛云何。答曰、若愛 身力身精進身强身方便身勇。*是謂身勢力。 作恭敬。*是謂供養恭敬。云何身力。答曰。若 僧 敬善下。此云何。如一作供養師。彼四由恭敬 彼作恭敬。*是謂愛恭敬。供養恭敬四者。二供 重等梵行者。愛意*潤。彼田恭敬如是、君愛 僧和∞上阿闍∞梨同和*上阿闍*梨。及諸尊 善下此云何。如一愛師意圖灣。彼圖由恭敬法 云何愛恭敬。云何供養恭敬。云何身力。 愛作愛見謂愛。恭敬云何若恭敬善恭敬 力攝一入細滑入。二識識身識意識。如二 和*上阿闍*梨同和*上阿闍*梨及諸尊重 愛恭

緑滅。 數緣盡云何。答曰。其盡者。非解脫*是謂 **考墮若執此捉。亦知彼强力此劣。如彼多力** 譬如二人一受人强。力一四劣。彼處處捉若撲 少力。俱攝一入細滑入。二識識身誠 者 者。 云何。答曰、其盡者、是解脫。法是謂數緣盡 何。數緣盡云何。非數緣盡云何。無常數緣盡 少力俱攝一入細滑入。二識識身識意識云 "捉復自知彼力大我" 我不如彼。如彼多力 捉 而知之の我力大彼, 彼不 如 我其 分 意識 非

非

蘿 **冱界。泥洹者。當言學耶無學耶** 是謂無常。無當非數緣盡有何差別。答曰。無 也 取果證。是謂爲學。云何無學。答曰。無學得諸 굸 言。泥洹或量是學或是無學。或是非學非 學耶。答曰。泥洹亦非學非無學也 洹界。於無餘泥洹界。諸結使盡*是謂無餘泥 盡 泥洹界。答曰。無著餘久過去般泥洹四大滅 岸而取果證。曾是謂有餘泥洹界也。云何無餘 泥洹界。於有餘泥洹界有結使減盡 得到 四大未沒。彼造色五根與心周旋。是謂有餘 數緣8盡此是差別,云何有餘泥洹界無餘泥 苦患愁憂諸惱。不隨欲意未得離欲。無常非 常者。諸行變易減盡不住。非數緣盡者。已脫 數緣盡。無常云何。答曰。諸行變易滅盡不住。 結使滅盡。四得到彼岸而取果證。四是謂無學 洹界。云何有餘泥洹界。答曰。 若無著壽住活 何學。答曰。學得諸結使滅盡得。到彼岸而 。云何非學非無學。答曰。有漏得諸結使 。彼造色五根無心里可望遊旋。是謂無餘泥 得到彼岸而取果證。 *是謂 非學非 亦非學非 。或有作是 無學。 無 4 無 彼

日前二部自動 (1) (成) — 1 (1

Ħ

是學此專不然。顏作是言,向阿維漢果證諸 若得四諦始得四諦。 學非無學不有學不有無學、 失阿羅漢當是學者本亦是學。 彼是學耶。答曰。不也。若當阿羅漢結盡無學。 說 盡學。得阿羅漢是無學者。本是無學未得阿 是無學耶。答曰。不也 結蟲學。得阿羅漢無學耶答曰如是。頗作是 不得彼時如是學一此事不然。何以故。泥洹非 鄞 俗道斷欲瞋恚永盡無餘。 非無學耶 "頗作是說 阿羅漢諸結蟲無學。 漢。不得彼時如是無學。此事不然。頗作是 一得到彼岸而取果證。得阿那含果。 阿羅漢結蟲無學失阿羅漢學耶。 義 向阿羅漢果證諮結盡學得阿羅漢果彼 答曰非也。 "先亦是學未得阿那含果" 未得彼時如 得到彼岸而取果證得阿那含果。 頗作是說。諸先以世俗道得諸結使滅 **洹亦非學非** 答曰。 若當先以世俗道得諸結使 如是。頗作是說。 得阿那含*學•耶。答曰 。若當向阿羅漢果證結 無學。 此不修四連諦。 如是泥! 若當泥洹非學 未失阿羅漢 - 失阿羅漢 ":諸先以 答曰如 洹亦非 此是 常是

學盡智無學解脫知見身。又世尊言。一究竟 見身,復次無學苦智習智道智無學慧身。無 學定身。云何無學慧身、答曰。 道究竟或泥洹究竟。云何爲道。答曰。 如所說 非 習智無學慧身。 脱知見身、答曰 已解脫當解脫。此謂無學解脫身云何無學解 何無學解脫身。答曰、無學思惟相應意解脫 緣擇法·擇觀種種觀分別。此謂無學慧身。云 如不知道 宋究竟"究竟名何等法。答曰"世母說"《或 無學定身。答曰 學身護口 (道御死 護命請淨 2八等 Œ 盡智無生智。 無學盡智道智無學解脫知 一聰明慢 。無學空無,想 足調 復次無學苦智 無學思惟相應 無學 無願是謂無 未到究竟 戒 身云

此 (道云何) 泥垣。雲百 如所

盡 是 已 究竟 謂 脫 切 最 於 到 之 畢 有 相 竟 刺 不畏 相竞 息回跡 此身是後 無 縳 迹 亦四無 無無 有 在 後 **上** 上 邊

汯 "見天人於我受中少滅證" 法 戒受見受非我受彼有如是說。佛世尊說。 諸受。於現法中不施設斷。諸受施設斷欲受 得或不得此泥洹。又世奪言。外道異學實斷 究竟無餘泥洹。世尊古曰。此目"犍連不定或 是說。 切世尊瞿曇沙門弟子。如是教如是訓霊 彼不得如是說。何以故。佛不妄說法,復有 彼數目學犍連婆羅門。往至佛所問如此事。 'n. 有 以 乃至天人奉行。 現少滅彼不得如是說。何以故、若 然佛世尊。廣爲說 於彼有異學梵志 办

學

盐 襘

智

怒癡盡無

餘

腐敗無變易法。泥洹非學非無學。又世尊言

無學成就被身定身點身解脫身無學解脫

云何無學戒身定身慧身解脱身

脫

知見身

云

何無學戒身

有學不有無學。以是故常一切時

一切住不

洹非學非無學有學"學有無學" 但泥洹不 法則有壞法。亦不可知住法,世尊亦不說 無*學有學•學有無學。

此二種法亂法不

如是說。我施設斷欲受諸戒受見受名者。彼 足不具足。於彼有異學梵志。受欲受名者彼 異學梵志。受佛語名持入陰蓋意山覺意具 尊廣爲說法無有極。乃至聖天人奉行。於彼有 此婆羅門不識蓋況當識意止覺意。 修七覺意。此我等與彼沙門瞿曇有何等異。 是說法。於是斷五蓋覆心慧力臟。專四意止 贏。專四意止修七覺意。我等亦當爲弟子如 講堂。有異學衆多梵志往至如是問。 施設斷戒受見,受如衆多比丘中食後雲集外 施設斷欲受諸戒受見受名者。 如是說我施設斷戒受見受, **曇爲弟子如是說法。於是斷五蓋覆。** 於彼有異學梵志或受欲受名者彼如是說 佛 語 名持入陰蓋 意止 覺意 具足 不具

等故。外道異學不施設斷我受。答曰。外道異 四語名持入陰蓋意止覺意是具足 門身生癰疽如蛇。無常寅苦實空實無我。復 **諧智見明覺修行。"是謂知智。云何盡智。** 施設斷密投施設斷戒受見受。此義云何。以何 於彼有異學梵志受欲受名者。彼 廣爲說法。乃至天人奉行。彼異學梵志聞佛 以二手廳四枚身言。此瞿墨不病此泥洹、 施設斷欲受諸戒受見受名者。彼 。長夜著己身著衆生,著人。著壽命。彼多聞 |梵志不識不學病。沈當識見泥洹 非如是時說我施設斷我受,有二智知 彼云何知智云何鑑智 切 云何知智。答曰。 如彼檀提婆羅 無 彼如是說 餘 如是說。 如是說。 不具足者。 然佛世尊 *是謂撒 然佛世 。心慧力 。沙門瞿 一。此權 找 我 我

四我施設斷二徐受諸會。〔我施設斷〕-

若賊

來俱錫的割截身體

彼當俱錫

目

切 彼 界 諦道諦所斷無明使耶。云何不共無明使。 **所斷無明使耶。** 何不共調經 **4**44 彼非 | 切温耶設諸非 | 切遏耶。 明 使 肱 此章義願具演說 諸古語 設諸一切遍一切彼苦諦智證 諸盡諦 睝 諦 道 肵 一諦所斷無明 一切逼一 Ŕή 無明 坝 使 使

歸。僧趣彼何歸趣。答曰。諸法實有數想施設 歸趣、答曰、愛盡無婬滅說泥洹、彼此歸越。諸 智也。云何知法。答曰。五盛陰是:云何。已知 語迴轉。僧者彼僧行歸趣。學法無學法。愛 《者彼覺行歸趣無學法。歸法趣者彼何 。漏器阿羅漢。是此泥洹諸歸"佛趣" 諸法質有數想施設說語迴 善往 云何無慚云何無愧。云何無慚。

人。答曰。

彼何歸趣。答曰。

沮

答曰。

如所說當說智知法*已知人。云何

能*已智總明。此曰、知智。云何泥

。答曰。婬怒癡盡無餘。一切結盡無餘。是曰

歌誦者。

能。已智聰明若用 所說。B此賢年少者

行則說 不用則不說不

智

世

算或

說

知

智

或說

눞

何

知

匒

答

曰

二切世 泥 冱

能解若此。愛生

繋無明使。 一蓋、諸蓋彼是覆耶設四覆彼是蓋耶 迴耶。 彼心染污耶。一 眠盡與睡 、蓋與 *調相應耶。一 切彼心變易耶。 何微。云何欲界增善根,云何微。若心過去 何無慚云何無愧。無慚無愧有何差別。 欲界緊無明使耶。 慚云何愧。惭愧有何差別。云何增不善根。 若心染汚一 阿毘曇雜犍度無慚愧跋渠第五 。夢名何思等法。五蓋攝諸蓋, 時當言福迴耶非福 相應耶 耶 切彼不善耶、設諸不善者,一切 設諸無記者。 切彼心變易耶 設心變易一 切の調整與戲相應耶。一 設心變易一切彼心過去 既當言善@耶不善耶。無 諸色無色界無明使 切睡盡與眠相應耶"一 迴耶 切彼色 非 踏 蓋 磁 。諸欲界 5福非不 無色 者 切 굸 過去耶。 愧"是謂差別。云何增不善根。云何微云何增 尊 亦說

初 戲 切

驱

耶

何差別。答曰。善往來慚。惡事見惡事怖愧。慚 可差他。惡事畏見惡事畏、*是謂愧。慚愧有 可慚慚。可避避,可避他恭敬善恭敬善往來。 無愧是謂差別。云何慚云何愧。云何慚。答曰。 事學不見畏。非是謂無悅。無慚無愧有何差別。 善愧不愧他。可羞不羞不羞他,不長惡事。 **慚可避不避。亦不避他不恭敬。不善恭敬。不** 是謂爲慚。云何爲愧。答曰。可愧愧。可羞羞: 答曰。不善往來無慚。惡事不見畏無愧。無慚 一來,是謂無慚云何無愧。答曰。若不愧不 答曰。可 慚 惡 不

恭敬品第四章。 医首屈氏十字

斷善根。 諸心過去一切彼心變易。頗有心變易彼心不 滅時。*是謂爲增、云何徽。答曰。度欲無婬最 答曰。諸不善根斷善根者。斷欲界婬此最初 謂微。諸心過去一切彼心變易耶答曰。如是。 於婬怒廢盡得善根。*是謂增云何徼。 後滅者。諸已滅欲得無婬。。是謂徽。云何欲界 法越次取證 繫增善根。云何微云何增,答曰。 菩薩於正 答日 。時間諸最後滅話已滅得數斷審根。是 。有未來現在欲瞋恚相應心,世 修行得等智。若如來得盡智。 答曰

作

彼盡 纫 云 如是。諸心染汚 變易心也。諸心染汚一 割 截 身體時 Ċ 有變易 切彼心變易耶。 亦即復說。 若

夢*是謂善。云何不善。答曰不善心眠夢*是 或善或不善或無記。云何爲善。答曰。善心眠 相應。云何睡眠相應。答曰。染汚心眠夢。是謂 與戲相應。答曰,築汚心所作惡悔戲。是謂"訓 不會睡相應。答曰。不染汚心眠夢。是謂眠不睡 身睡心睡睡所纏。是謂睡不眠相應。云何眠 "軟"身重心重,身の瞪曹心"瞪曹。身慣心慢。 所事。一切睡眠相應耶。答曰。或睡不眠相應。 戲相應。云何非*調非戲相應、答曰。除上爾 者所作惡悔戲。是謂戲@不*調相應。云何@調 相應。云何戲不8與*調相應。答曰。不染污 息不休"調稍稍"調心熾盛。是謂"調 與戲相應。云何*調不與戲相應。答曰。不戲 有變易。一切"調與戲相應耶 睡眠相應 云何不睡不眠 云何睡不眠相應 答曰`未眠時身不@軟心不 來現在順志相應心。世尊亦說。者賊來俱 刃四割截身體。彼當俱鋸*刃割截身體時。心 《黉言善耶。3不善耶。當言無記耶。答曰。眠 心不染汚那、答曰有。過去欲不相應心 一切彼心變易也。頗有心變易 一答曰。除上爾所事。 。答曰。或如調不 不與 答日 此 戲

不福望不當言迴。云何眠時所作福當言迴答 言迴。或所作不福置言迴。或所*作福所*作 所*作不腐當言迴耶。答曰。眠時或所作福當 謂不善。云何無記。答曰。除上爾所事。眠 福當言迴耶、所作不福當言迴耶、所會作福 如夢中施與作福 持 戒 守 猏 如 眠 胩 餘 脖 肵 淈

①此賢乃至聽明四十字宋元明宮四本俱作五言八句偈 ②愛二受自》 ②巳二以自念名* ○巳二以自念②》 ③佛还二抵佛自念 ③信 逐二抵信息者自念 ○愛恭敬品二愛恭敬读集自》,可是曼廷敬读集自》 ⑤楚二胡思念③》 ○阿二坤⑤⑥* 四邓十(5)自命 ① (等)一句 四度校二諸原自常 四不見二見不⑤⑥ ①紫也二柱益自,〔秦]一⑤》 四五二者⑤⑥ ①[第]一自念》 ④7二刀自念⑤》 ⑤復二後⑥ ④(不)十刻⑥⑨ ②列二并⑥* ④[果]一⑤⑥ ④7十(来)自念 ④河果就二果刺数⑤,掉舆掉数⑤ ④ 秋二高⑤⑥* ④四香—臺灣自念* ④ 近二眼⑤ ④(常言)十不与命⑤⑤ ②作十(非)自念* ④[常言语]一⑤⑥ ④[不言言题]

*作不福不當言迴。耶。答曰。如眠時非顧心非 言迴。云何眠時所作不福當言迴耶。答曰: 等法 答曰。 無福。心。不迴,何以故。如無記心眠。 餘不福心迴。何以故。如不善心眠。如是眠 夢中殺生盜行邪婬。如言妄語飲酒。 諸不善一切彼欲界緊無明使。 也。云何蓋彼覆、答日。 答曰、除五蓋諸結使現在前。是謂覆彼 去 耶 絽 擢 攝五蓋。答曰。諸蓋攝五蓋,非五蓋攝諸蓋。不 時所*作福所作。非福不當言迴*也。夢名何 所作不福當言迴°也。 相應無明使。 無明使事彼不善乎。答曰有。欲界身見邊見 諸欲界繫無明使一切彼不善乎。答曰,如是。 蓋、彼覆云何非蓋彼非覆、答曰。除上爾所事 無記•也。頗有無記非彼色無色界無明 未來五蓋是謂蓋彼非覆。 答日 繁如是愚得此身。聰明亦如是, 何等。答曰 《說如是》如是我見夢。五蓋攝諸蓋、 何以故。 答曰。如是。諸色無色界無明使一切彼 。或蓋彼不覆。云何蓋彼不覆答曰 欲界身見邊見和應無明使。 眠時路緣心心念法。迴覺已便憶 如善心 。無明蓋也。世尊亦說。無明覆愛 諸色無色界無明使一切彼無 眂 。五蓋展轉現在前是謂 云何眠時所*作 如是眠時所 云何覆 頗有欲界紫 **| 若蓋彼|** 彼非 如是眠 。諸苦諦 如眠 作 使耶 諸蓋 非濫 縮所 福 過覆 蓝 诗 如當 胩

切彼非 答回 阿毘島田八犍度論卷四第二 無不共四調經四無慚愧跋渠第五章の大字二章 諦所斷無明使耶 杰 切遍相應無明使。 ñ 道 如 諦所 一切逼出。與不 是。諸盡諦道 斷 無 答曰有。 明 使 云何不共無明使 諦所 切 苦諦習諦所斷不 切逼非彼盡諦道 断無明使"■非 彼 不 切 答日。 逼 耶

9阿毘曇八 * 犍度論卷

迦旃延子造 ❷符秦罽賓三藏僧□ 共竺佛念 伽 提 奖 譯

力强無常力强。又世尊言。此三有爲有爲相。何無常。諸死彼無常耶。設無常彼死恩邪。行 斷法。無斷法。生惡老無常。當言見諦所斷。當 不可見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。過 興衰住若干。彼一心中云何興。云何衰,云何 言思惟所斷。當言無斷耶。云何老。云何死。云 界繁。學無學非學非無學。見部所斷思惟所 未來現在。善不善無記。欲界繁色界繫無色 色法生老無常常言色耶。 "若干此章義願3具演說 四阿毘曇雜 四键四度色战渠第四 非色耶。 **無色可見** 去

可見當言 1當言® 色耶 答目 不可 莭 無 (是)—多图图 ❷(衆)十生 ●零 ●是= 四(相) -19 ●第**●**3 ●第**●**3

李章

臀讅所

斷無明使。彼

一切遍耶。

答曰如是。諸

住

有

砌

遍

切彼苦諦詧諦

所斷 非 遍相

無明 切遍耶。

使

2 頗有

色法生老無常當言色耶。

常言非

當言非

色

無色當言即無色。

苦諦智諦所斷無明

彼

苦

諦習

浦

所斷

非 使

切

應無明

使

諸 Я

尺

不可見

當

言即

不可

填

有對

對 1ī, 即無色界繁。是學當言即是學。不學當言的 界繁。色界繁當言即色界繁。無色界繁當言 即無爲。 爲6相有爲相6與簑住若干。彼一心云何*與 烒 我學意行力强。非無常行者。過去未來現在行 行 無 常。頗有無常。彼非死耶。答曰有。除死諸餘 常。諸魯謂死卽無常為耶,答曰如是 死。云何無常。答曰。 命終退不現。喪沒壽失捨陰命根閉。 何 日。行衰退根熱壞身色變得老毀。是謂老。云 無斷。云何老。云何死。云何無常。云何老。 言*即思惟所斷。當言非斷耶, 惟所斷。非斷法生老無常當言見諦所斷。 所斷當言即見諦所斷。思惟所斷當言即思 不學。非學非無學當言即非學非無學。見諦 卽 來。現在當言即現在。善當言即善。不善當 當言即無漏。 玄 何衰。云何住若干。答曰"與者生。衰者無 散。或作是說:無常力强非行。行 常。行者過去未來現在行。滅 死。答曰。彼衆生生彼彼卑生處。若命終當 不善。無記當言即無記。欲界繫當言即 "無常者現在行散量也。 .無對當言卽 無常行力强無常力强。答曰。 過去當言即過去。未來當言即 有爲當言即有爲 無對 有漏當 諸行散退沒*是謂無 又世傳言。此三有 言即 答曰。當言即 無常者現在 四無爲當 行力强非 亦無常 諸死彼無 有 漏 更是謂 400 答 當 漏

●如二知言意图》 ●[也]—自意图》 ●[耶]—自意图 ●[不]—图》 ●非十(不)自意 ●如十(是)自意图 ●[如]—自意图 ●非 使二族非自意图 ●[也]—图,也二耶图》 ■[非一切彼]—自,[非一切]—图 ■耶二也自意图》 图制二原图 ■黑惭以跋漠第五意八字朱元明宫四本俱作和胜,(阿里曼)十無意图 ■楚二胡思想图》 ●此下坚本有光明显后原文 □[八程度]—图元章*,八程度治型图象 □第二十(群度)之二)和驻图图》 ■[四是曼…三]十字—⑤图 □[迪斯延子也]—⑤图* ■[不持德)—图 □[十五字—⑤》 □[阿里曼]—自意* □[阿里曼]—[西 學[無爲當言即無爲]—●圖,無爲二過去團圖 四(即無爲過去當計)一團會

無義俱

空持

不得 義

,剃除鬆髮著袈裟衣。作道人

常 住若干老也 ●色品第六章 盛春 六百八十

阿毘曇6雜 健度無義跋渠第

世 如出時沒 **冷無義俱** 諸突持戒 彼不得義

萬四千摩竭大臣三結已盡。得須陀洹不墮惡 中家信家非家。剃除蠶髮著袈裟衣。作道人盡 云何無厭。 作證。生會已盡梵行已成所作已辦。名色已有 有漏成無漏。心解脫慧解脫。於現法自知行 **尊者。彼某名尊者弟子。於◎某村某聚落出** 轉法輪不。又世尊言。彼比丘漏蟲阿羅漢、三 梵天學若世間未會學轉。 前 十三天集坐善法講堂。數數雲集行彼某名 於波羅·棕鹿苑園中。 知足。少欲知足有何差別,云何難歸滿云何 云何化法教化。云何向法次法。云何多欲 如真、三十三天有此智品地丘漏盡不。又 ·行無@想三漢云何第六人行無*想。又世尊 "法定正道至七有。往來七生天人盡苦際。 尊言。彼諸化法教化學亦諸向法次法。此八 **尊言。彼正身坐繫念在前。** 何等故與無義俱諸空持戒世母說苦。 。又世尊言。目犍連。鞮合梵天。不說第六 此聞法已時地神學聲放聲。如來轉法輪 云何易滿云何易養。 多欲無厭有何差別。云何少欲云 若沙門婆羅門B天魔 地神有此智知如來 此章義願具演說 彼云何緊念在 又 漢。 於波羅*燒仙人鹿苑園中。若沙門婆羅門若

世尊言。*目犍連鞮含梵天不說第六人行無 **膖**脹想。食不❷盡想。燒焦想。骨節異處想。又 日。彼近明善方便正念。骨想青想情感瑣想。 尊言。彼正身8坐繫念在前。彼云何繫念。 是故與無義俱諸空持戒世奪說苦。 何等故與無義俱。 如 此是死道四共死死相。 甾時 沒 持 不能如是吉離 戒 世 章 說苦。 叉世 死 答

言。此聞法已四時地神學聲放聲。世珍轉法輪 故堅信堅法。於此義現第六無*想人。又世尊 無*想不可數不可施設。若此住若彼住。以是 忍若道法智。若道未知忍若道未知智。 若盡法智。若盡未知忍若盡未知智。 習法智、若習未知忍若習未知智。若盡法忍 法智。若苦未知忍若苦未知智。若習法忍若 施設。若此是住若彼住不可數。若若法忍若苦 此義現第六無*想人。彼無*想不可數不可 *想。云何第六人行無*想。答曰。堅信堅法於 岩道法 如是

或從大尊天聞。又世尊言。 者亦起世俗心。世霉轉法輪我已見法。此彼 告他我轉法輪。 世俗心。我轉法輪名某比丘見法。此彼知亦 轉法輪不耶。答曰不也。云何知,答曰。世尊起 某名奪者,彼某名奪者弟子。於某村某聚落 知亦忰他佛轉法輪、我已見法。 天魔梵。若世間未曾轉。 。三十三天集坐善法講堂。數數雲集行彼 名某比丘見法此彼聞彼尊 地神有此智知世尊 彼比丘漏盡阿羅 此彼聞四彼。

> 心。名某比丘漏盡得阿羅漢。此彼知亦告他 已有知如真。 行 一部、答曰。不知。云何知。答曰。 作證。生會已盡梵行已會成所作已辦。 ₹j 漏 胈 無漏 是三十三天有此智知比丘漏 Ö 解脫 慧解 脫 。世母起世俗 於現 法自

具 細 欲 衣食床臥病瘦醫藥具。 云何厭。少欲云何。答曰 得他少不喜,多欲無厭。 緣 食床臥病瘦醫藥具。 無厭有何差別。 此謂多欲。無厭云何。答曰。即以得色聲香味細 喜他不厭不善厭亦不厭他。 細滑衣食床臥病瘦醫藥具。諸欲已欲當欲。 欲云何無厭。多欲云何。答曰。未得色聲香味 滑衣食床臥病瘦醫藥具。不喜不善喜。亦不 大臣本爲人時見法。此謂向法次法。云何多 此謂化法教化。云何向法次法。答曰。諸摩竭 化法教化。答曰。諸摩竭大臣*已生天見法。 苦際。彼云何化法教化云何向法次法。云何 又世 驾言。彼諸化法教化亦諸向法次法。 魔惡趣。法定正道至七有。往來七生人天盡 八萬四千摩竭大臣三結已盡。得須陀洹 我漏盡得阿羅漢。此彼聞彼。或從大尊天聞。 起世俗心。 名某比丘漏盡得阿羅漢、 滑衣食床臥病瘦醫藥具。 。此謂少欲 復方便復欲復願復念。少不喜少不善喜 已得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥 我漏盡得阿羅漢。此彼知亦作 厭云何。答曰 、答曰。未得色聲香味細 若索求索强索巧方便 。未得色聲香味細 "此謂差別" 云何少 諸非欲非已欲非 此彼聞 *以得色聲香 此謂無厭 諸喜善喜亦 彼 ( ) ( ) ( ) 多欲 滑 衣 此 他 水

①色品等大竞五字朱元明宫四本俱作和註色品字朱元明宫四本俱作就乘二字,(阿昆姜)十色字》《梵二前思言图》* ⑥三二四号》 ②【秦六千八十九官】一号》,(秦子帝 ④(秦林氏)——当《* ④月桂沈二月桂建台》* 《税二提》》 ⑥想二相号》* ④长二来号》* ④(养)十天号》,天宪二荒天字》 ⑪ 若二答》 ⑩ 禪十(法論)号』 ⑩ 生二首字》 ⑪ 某二共命 ⑮ [宋]—②》 ⑪ 巳二铢》 ⑤ ⑭ 共二共命 ⑯ 顶末二共命 ⑯ [宋]—②》 ⑪ 巳二铢》 ⑥ ⑭ 年二年》 ⑩ 水二次合义 ⑪ 作二篇》 ⑩ 共二苦》 ⑪ 坐二生物 ⑩ 水二烷合义 ⑪ 作二篇》 ⑩ 任二篇》 ⑩ 小二百字》 ⑪ 八十(此)②》 ⑩ 以二日号》* ●核二柰⊕

●念少喜少善喜得他喜。少欲厭。 8方便。已得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫 醫藥具。若不索不求索不强索。不巧"方便緣 别 易滿。云何易養。答曰。不貪*餐常不悕望食。 欲多噉此謂難滿。云何難養。答曰。 烯望食此謂難養。 云何易滿云何易養易滿 云何。答曰。 、何難滿云何難奏。難滿云何。答曰。欲多食 他厭善厭善 答曰,未得色聲香味細滑衣食床臥病瘦 不復方便不復作欲不復作願不復作 諸不大食不大噉不悕望食此謂 厭 他 此 謂脈 少欲厭有 此謂差別 貪9發常 何 差

謂易養で也 ,毘曇。無義跋渠第七竟 * 楚本九十七首虞@晋 阿毘曇"雜犍度思跋渠"首第八

多無漏行。多面有图為多無"爲多"云何行事成 俱害,知爲多智。爲多智爲多識。爲多有漏行 他 芸 增上慢我見習是習見盡 智。云何爲慢云何爲憍。 耶 云何除事 「何害他。云何俱害,云何覺恚自告。 云何害 ,所作已辨。名色已有知如具。此增上慢。何 增上慢我見苦是苦此增上慢。 云何爲觀。覺觀"有何 何爲思云何爲想。思想會有何差別。云何爲 云何不勝生慢上慢作慢。云何覺欲自害 云何俱害。云何覺殺自害。云何害他。云何 不 掉心亂的何差別。 Į, 何緣若生增上慢我生已盡梵行已 成 無記耶 云何凡夫性凡夫的事。 當言欲界緊耶。當言色無 差別 云何為掉云何 慢嬌*有何差別。 云何無明云何不順 是盡見道是道此 何縁若生 常言善 若

念相應彼邪定*耶。設邪定彼邪念耶。此章義 名何等法。諸法邪見相應。 色界緊耶。 願具演說 邪念邪定耶。設邪定彼邪見耶。 志感彼邪見耶 見諦 。所有諸法邪見相應。彼邪方便 所斷 耶 Ħ 惟所斷耶 被邪声邪。 諸法乃至邪 JL. 設邪 夫性

四擇一一擇順擇順迴案。 思增思心行意作是謂思。云何爲想、答曰。諸 妄語。 不然。 相心亂。是謂差別。 思考行想者慧。思想此爲差別。云何爲覺云 想等想緣想稱觀此謂想。思想何差別,答曰 云何爲思。云何爲想。云何爲思。答曰。諸思等 明云何。答曰。三界無知也, 謂差別,云何爲掉云何心亂,云何爲掉。答曰 覺觀有何差別。愈心爲覺細心爲觀。覺觀是 何爲觀。云何爲覺。答曰。諸心覺稍稍覺案。 彼作是語順智無妄語。答曰 意不順智順智言妄語耶。答曰。如是。頗作是 曰 日,無巧便慧也。如是無巧便慧不順智耶。 心亂的有何差別。 IJ 心不息不休掉心燉盛,是謂掉。云何心亂,答 次分別稍稍分別是謂覺。 智言妄語。彼一切失意不順智:順智言妄語。 語順智無妄語耶。答曰。不也。聽我所說諸順 [是語 。如是。頗作是語諸順智言妄語。 。心散心亂心妄心動不一心。是謂心亂,掉 彼 不應作是語順智無妄語但諸順智言 諸 順 切失意不順智。順智言妄語:不應 智言妄語。 答曰。不息相8調。 不一心 云何無明云何不順智,無 彼 **次順往界 是謂觀。** 云何觀,答曰。諸 云何不順智。 切 、雖作是語此事 失意不順智 '彼一切失 答 答

耶 順 日不也。 無 不順智相應諸順智言妄語。 (明@愚無明所纏失意不 智言妄語 聽我所說若一切無明不順 此 事 不然。 頗 順 作 彼一 是 説 切 切 無

慢是謂增上慢,此增上慢何緣。答曰。即 8他勝心熾盛是謂慢相。自於法中心有染污。 無明所纏失意不順智,順智言妄語。不應作 應。諸順智言妄語,彼一切無明往無,明 作是說順智無妄語。 智無妄語耶。答曰。雖有是語此事不然。 所繼失意不順智。頗智言妄語。彼如 諸順智言妄語。彼一切無明往無明魯愚無明 開 增上慢何緣 緣四智亦如是。四若生增上慢我見盡是盡 有此時也 便作是念,我見苦是苦四從此不得忍留不覺便作是念,我見苦是苦四從此 時。於其中問見疑不行。設有行者亦復不覺。 苦忍欲意喜。 識相得從其聽法內思惟得順苦忍。 苦是苦。此增上慢何緣。答曰,如一四時與善知 是謂憍相區慢憍是謂差別 勝姓。色族伎術業富端正。從此起憍作喬 起慢。作慢心熾盛是謂慢。惱云何。答曰。我生 慢云何。答曰。於卑謂妙贈謂於妙相似@從此 智。順智言妄語此事不然。云何慢。 彼一切無明往無明*愚無 明 所纒失意不順 是語。一切無明不順智相應諸順智言妄語, 僑一一作橋。是謂僑。慢僑何差別。答曰,於 法內思 答曰,如是。頗作是說順智無妄語耶。 催 得順器忍。 。答曰。如一與善知識。 如是彼思惟忍相應思惟 但一切無明不順智相 彼盡是盡忍 。若生增上慢我見 **教順智言妄語** 相 云何憍。 是認能順 心欲意喜, 智相 被苦是 得 無明。 被苦 崩 不妄 起

不如是,謂於卑起慢,云何覺欲而自害。云

@彼心心所念法緣。云何於卑起慢。答曰。此 此起慢是謂增上慢此增上慢何緣。答曰 思惟道不復當思惟。我名色已有知如真。從 斷習不復當斷。以盡作證不復當作證。《以 迹。我依此道依此迹。我已知苦不復當知。已 此增上慢何緣。答曰。如一便作是念,此道此 所念法緣。若生增上慢。我名色已有知如眞。

ęņ

若富者戒。見已便作是念。此少勝我生姓色

一見他膝我。若生若姓若色若族伎術行業。

族伎術行業富戒。

此彼非十倍二十倍非百

愛受報。如是自害、云何害他、答曰。如害所纏 熱身燒心燒」亦復殺所縟長夜不忍不*軟不 他 **瞋恚所纒打他若手若杖若石。若刀如是害** 《軟、不愛受報。如是自書、云何害他。答曰。如 **轉穀如是俱害、云何覺恚。自害云何害他。云** 答曰。 夜不忍不。軟不愛受報。如是自告、云何害他。 纏身,生熱心熱身燒心燒。亦復婬欲所纒長 有爲十一八一入少有所入。無爲一入少有 漏行十入二入少有所入。 無漏行二入少有 非智所攝圖不攝何等。答曰。忍相應識。有漏 識多耶。答曰。識多非智多。一切智識所攝。識 多耶。答曰、知多非智多彼智者知也、智多耶 斷他命他亦報此斷命。 断他命。如是害他,云何俱害。答曰,如害所纒 害。云何自害。答曰。如殺心所纏身。生熱心 如 杖若石岩刀" 爲彼所打若手若杖若石岩刀。 心熱身燒心燒。亦復瞋恚所纒長夜不忍不 **纋竊盗他妻,若彼夫見捉其妻執。其人8捶打** 起阪患。如是害他。云何俱害。答曰。如婬欲所 所入。云何行事成。云何除事成。云何凡夫性。 所入。百有爲多無爲多。答曰。有爲多非無爲。 行多無漏行多。答曰。有漏行多非無漏行。有 何俱害。云何自害。答曰。如瞋恚所經身。生熱 是謂行事成。云何除事成。答曰。無學根護 行四爭成云何。答日。無學身四護口護命清淨。 害彼 、是俱害。云何覺殺自害,云何害他、云何俱 云何俱害。答曰。如瞋恚所纒打他。若手若 。如婬欲所纒悕望他妻。若《見彼《夫便 云何俱害 云何 如是俱害,知多耶智 自害答曰。如婬 欲 是

增上慢。我所作已辦、此增上慢何緣。答曰 增上慢何緣。答曰即彼心心所念法緣。若生 道我梵行已成。※從此起慢。是謂增上慢。 道依此迹。已《知苦已勵習日盡作證已思惟 何緣 答曰。如一便作是念。此道此迹 我依此

便作是念。此道此迹。我依此道依此迹、

我 媚 此

是謂增上慢。此增上慢何緣,答曰。即彼心心

已害結已吐結我所作已辨。從此起慢。

使

知苦已斷習。

已盡作證已思惟道我已斷

見疑不行。

設有行者亦復不覺。便作是念。我

慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰,即彼生

若生增上慢。我梵行已*成,此增上慢

我生已盡此增上慢何緣。答曰。如一便作是

此道此迹我依此道依此迹。已知苦已斷

已盡作證已思惟道。我生已盡。從此起

何緣。答曰

就是盡從此起慢、是謂增上慢。此增上慢

即彼盡綠道亦如是。若生增上慢

如是彼思惟忍相應思惟不妄時。

於其中間

等故凡夫性不當言定無色界繁。答曰。等越 界。永滅色界繫法。不得成就色界繫法。若凡 是故凡夫性不當言定欲界繁。以何等故凡 繫者。彼諸凡夫生無色界者,彼非凡夫耶,以 繫法。得不成就欲界繫法。若凡夫性定欲界 言欲界繁、答曰、欲界沒會生色界。永減欲界 緊。或色無色界繫,以何等故。 凡夫性不写定 界繫。當言色無色界繫。答曰,凡夫性或欲界 是故凡夫性不當言不善的也。凡夫性當言欲 性不善者。彼凡夫欲愛盡。彼非凡夫人耶 欲愛盡。不善根永盡。不成就不善法, 設凡 言義。以何等故凡夫性不當言不善。答曰: 者。彼斷善根彼非凡夫。以是故凡夫性不得 根永滅善法。不得成就善法。設凡夫性是善 法已得善法。不求方便我作凡夫也、已斷善 以何等故凡夫性不當言善。答曰、方便求義 凡夫性當言無記。不當言善。不常言不善也 性當言養耶、當言不善耶、當言無能耶。答曰。 不得當不得。 界同,聖道已生先辦無色界事,後欲界色界 聖道已生先辦欲界事。後色無色界同。 **决取證。 先從欲界於苦思苦後色無色界同。** 夫耶,以是故凡夫性不當言定色界繁。以 夫性定色界點,彼諸凡夫無色界生,彼非凡 越大取證。先從無色界於苦思苦。後欲界色 夫性不當言定色界緊。答曰。色界沒生無 同 除事成。 若不得已不得當不得。是謂凡夫性,凡夫 如是凡夫性定無色界繫。 "云何凡失性"答曰。 復次諸聖西媛聖忍雞見聖味聖 悪法 但等越次取證 岩不 得已 何 色 夫 得

U(我)—\$ 9從此二此從學家 8知二如學家 6以二日傳命學家 6被二從多 9款二清》 6(月)—數多學家 四种二指导家 田永二清學家 40(天何自客)—鲁多 40(不振)—\$ 40(有发…入)三十三字一學家 田永田孫學家 40(五) 40(年) ❷夫十(見) 四单成

此云何。 性不當言定。無色界緊。凡夫性當言見諦斷。 生先辦欲界事。後色無色界同。以是故凡夫 先從欲界於苦思苦。後色無色界同。聖道 或邪見非邪志。云何邪見非邪志。答曰 心不相應行。諸法邪見相應彼邪志耶。答曰。 法永滅。凡夫性名何等法。答曰。三界無染汚 中間三界凡夫。性得不成就,非餘見諦所斷 前速生。如此世間第一法滅苦法忍生。於其 言見諦斷以何等故 凡 夫 性思 當言思惟。斷。答曰凡夫性當言思惟斷。不當 非邪見。 相 相 謂邪志非邪見。云何邪見邪志。答曰。除邪見 邪志。邪志不相應邪見。諸餘心心所念法。色 邪志。云何非邪見非邪志。答曰。邪見不相應 方便。答曰。 便相應法。是謂邪方便非邪見。云何邪見邪 應邪方便。是謂邪見非邪方便。云何邪方便 邪方便。云何邪見非邪方便。答曰。 邪見相應彼邪方便*也。答曰。或有邪見非 無爲心不相應行。是謂非邪見非邪志。諸法 應邪志 答曰。見器所斷法永築污。凡夫性不築污 應邪志。諸餘邪見邪志相應法。是謂邪見 應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法。 邪見非邪志。云何邪志非邪見。答曰。 心不 邪見邪方便。云何非邪見非邪方便。答曰。 不相應。邪方便諸餘心心所念法。色無 相 世間第一法在前速滅苦法忍現在 答曰。邓見諸餘邪見不相應。邪方 應行。 諸餘邪志不相應邪見相應法。 除邪方便。 是謂非邪見非邪方 。諸餘邪見相應法是 惟斷非見諦 便 邪見相 邓見 亦志 是 是 巴 ●雜變度第一盡音和®說此三 ●思想品第八克 首處 長十八字 法 阿

答曰。 謂非邪志非邪方便。邪念邪定亦如是。 非邪志非邪方便。答曰。邪志不相應 餘邪志相應法。是謂邪志邪方便也。 邪志。云何邪志邪方便。答曰除邪方便。 答曰。或邪志非邪方便。云何邪志非邪方便。 邪定·亦如是。 ●同故云何邪念邪定。答曰。除邪定諸餘邪念 念相應彼邪定耶。答曰或邪念非邪定。云何 是謂非邪方便非邪念。邪定亦如是。諸法邪 答曰諸餘心心所念法。 念。答曰。除邪念 邪方便是謂邪念非邪方便。 邪念。云何邪方便非邪念。答曰。 邪念是謂 **法邪方便相應彼邪念耶答曰。或邪方便非** 便諸餘心心所念法,色無爲心不相應行。是 志不相應。邪方便相應法。 便。云何邪方便非邪志。 是謂非邪念非邪定 答曰。諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。 相應法。是謂邪念。邪定云何非邪念非邪定。 何邪定非邪念。答曰。邪念是謂邪定非邪念 邪念非邪定。答曰。邪定是謂邪念非邪定。云 邪方便非邪念,云何邪念非邪方便。答曰。 一是謂邪方便。邪念云何非邪方便非邪念。 邪志相應邪方便 諸法邪志 念相應也諸餘邪方便相應 色無爲心不相應行。 相應。 答曰。邪志諸餘 是謂邪志非邪方 是謂邪方便非 云何邪方便邪 彼 邪方便 邪方 云何 諸

阿毘曇八 *犍度論卷第 끠

迦旃延子造

*符案罽賓三 庬 個伽提 婆

四阿毘曇結の使 四如相應根 不善有報 犍度B不善跋 **欲界獲得** 見亦見苦 共竺佛念 政渠面初 自此盡 斷亦五人 若見有覺

相應此 書根相應。幾喜根相應。幾憂根相應、幾護根 不見此三結幾有覺有觀。 三結幾見幾不見。此乃至九十八使幾見幾 幾見苦諦斯。幾見智盡道歸斯。幾思惟 見 見 結九十八使。此三結幾不善幾無記。此乃至 四樽。五蓋五結五下分結五見。六身愛七使九 護根相應。此乃至九十八使幾樂根相應。 幾 應。幾苦根相應。幾喜根相應幾憂根相應:幾 無覺有觀。 無覺無觀。此乃至九十八使幾有覺有觀。 結幾見諦斷幾思惟斷。此乃至九十八使幾 無報。此乃至九十八使幾有報幾無報。此三 九十八使幾不善幾無記。此三結幾有報幾 |結三不善根||三有漏。 「智盡道諦斷。幾思惟斷。此乃至九十八使 諦斷幾思惟斷。 身見如是 無色界點 乃至九十八使幾欲界縣 三結幾欲界繁。幾色界繁。幾無色界 幾無覺無觀。 一切逼後 結是欲界者 此三結幾見苦諦斷。 四流四 幾無覺有觀。 此三結幾樂根 郵 此結在欲界 態色界點。 四 爴 受四 幾 幾 此 相

毘

曇*八犍皮*論卷第9三

俱作本文但文中去字 =記● 一, 不 四(結使難度第二之 420 如相應根二如相應圖,根相應圖 ᡂ新二扼●⑩* ● 初二第一例 行人及于["])十不卿。

Ē

慚無愧相應無明漏是謂不善。

卖 何

記

Ł 使中国

訑 譝 無記。戒受6或不善或無記。 界三見。是謂不善。云何無記 無色界質。是"謂無記可見受或不善或無記 在欲界者。是四謂不善國云何無記。答曰。在色 云何無記。答曰。無慚無愧不相應欲受。是謂 色 無記。見流或不善或無記。云何不善,答曰。欲 何無記。答曰 善答曰。無慚無愧相應無明流。是謂不善。云 **記。云何不善。答曰。無慚無愧彼相應欲流** 云何不善。答曰。欲界二見。是謂不善。云何無 不善。答曰。無慚無愧彼相應欲受,是謂不善。 流,是謂無記。無明流或不善或無記。云何不 111 無記三當分別。 無色界五見 **愛是謂無**記 祀 "答曰"欲界二見。色無色界四兒。 是謂無 不善。云何無記。答曰,無慚無愧不相應欲 流中一 鄉中二不善二當分別。戒盜身縛我見身 答 日 無龍三 無 。無慚無愧不相應無明流。是謂 慚 **1**11; 欲受或不善或無記。 一當分別。 愧 西軛亦如是。 `云何不善。 欲流或不善或無 答曰 欲界 答曰 云何 受中 晁 悬

善。在色無色界。是無記。見中二無配三當分 是不善。在色無色界。是無記。五下分結中二 及瞋恚慳嫉結定不善愛結悟慢結在欲界。 色界。是無記。六身愛中二不善四當分別。 不善一無記二當分別。戒盗疑在欲界。是不 縛在欲界,是不善。在色無色界,是無記 無記。意更愛在欲界。是不善。在色無色界。是 @ 邪見見盗戒盗在欲界。是不善。 在色無 愛耳身更愛在欲界。是不善。在色界。 一不善 不相應無明 無記四當分別 漏 是謂 僑慢 **愈**蓋 是 眼 思惟鬱。 善。答曰 或見諦思惟斷。 那阿先若繫。堅信堅法行苦忍斷。是謂見諦 斷、答曰。身見見歸。 記是無報 無四報竟 使 界苦諦所斷無明使或不善或無記。 八使三十三不善六十四無記一當分別。 不善則有報。諸無記是無報。此乃至九十八 云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明 欲界二見。色無色界三見。 答曰。欲界一見。是謂不善。云何無記。 結。是謂無記。見結或不善或無記 見。是謂無記。允結中三不善六當分別會分別不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界五不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界五 不善。云何無記。答曰。 無明使或不善或無記。 在色無色界。是無記。無明結或不善或 不善或無記。云何不善。答曰 無慚無愧不相應無明使。是謂無記。 無愧相應無明使。是謂不善。云何無記。 云何不善。答曰,無慚無愧相應無明 使 維先若那阿先若繫。 斷見諦斷戒盜疑見諦 。幾有報幾。無報答曰。諸不善是有報。諸 極 愛結係慢結失願結疑結在欲界是不善。 疑使 餘殘若凡夫 斷思惟斷 云何見諦斷。答日 在 `無慚無愧相應無明@使。是謂 1000 男 云何見諦斷。 是不善在色 此三結幾見歸斷 初二種或見諦斷或見 無慚無愧不相應 堅信堅法行忍 云何不善 初二種或見 四意模似也 遊學分別 是四謂無記 。若身見尼維先若 答日

見戒盗疑、

乃至無色界思惟所斷無明使幾

使。

彼無色界思

身見彼身見幾緣緣身

使幾成就幾不成就。

惟所斷無明使幾緣。緣 緣緣。無色界思惟所斷無明

無色界思惟所斷無

斷慢使幾緣緣。此章義顯具演說。三結乃至

使。欲界身見戒盜疑,乃至無色界思惟所

九十八使。彼三結幾不善幾無記

答曰:一無

在色

|當分別。戒盜疑在欲界考則不善。

無色界則無記。

貪瞋恚愚癡定不善。@有漏

無記二當分別

欲B漏或不善或無記

別

不善。云何

無記。答曰 無明

。無慚無愧不相應欲漏

更

無訛。

漏或

不善或

無記。云何不善

云何不善。答曰。無慚無愧彼相應欲是滿是謂

人此三

「結幾成就幾不成就。

此乃至九十八

乃至身證

乃至九十八使幾成就幾不成就。

身體。堅信人。於此三結幾成就幾不成就,此

者此職盡耶。五人堅信。堅法.

信解脱。見到。

此色盡耶。若痛想行識盡此識。解耶。設識解

成就世尊弟子。色已盡此色解耶。 盡爲識所緊耶。設爲識所緊識未盡耶

設色解者

見の諦

色界結耶

色界結耶設結不在○色無色界。 結耶。所有結不會是色無色界。

緊耶。設爲色緊此色未盡耶。若痛想行識未

見諦成就世尊弟子色未盡爲色

耶

欲

矛

結是欲界結

邶

歽

有 粘

是色

無色界結。

此結在色無色界耶設結在色無

色界。是色無色界結耶

所有"結非欲界結

結不在欲界耶。設不在欲界。此結非欲界

此。不在色無

微界三見。是

見

/使或

答日。

無慚 無

蕪 色界 答曰。

是

킖

此a非色無

四意二者面 @見士(見)● 图〔分別不善及無配也〕—②❷ ❷謂+(無謂)③❸ ❷ 世仁二便❸* ❷〔報〕-

欲

云何不

不善。

使

答日

幾思

云何

不善

無明

答

目

結

是謂 無記。

若

戒

斷

是

世

尊弟

諦

斷語,Bud上三結幾見苦諦斷。幾見智盡道諦 **斷。餘殘若凡夫斷思惟斷,世尊弟子斷見諦** 見結失願結疑結見歸。初二種嫉結慳結定思 三種見使疑使見諦。初二種九結中順患結思 思惟。初二種有愛使憍慢使無明使見諦。初 意更愛見諦。初三種七使中貪。欲使瞋恚使 中貪欲瞋恚思惟,初。二種身見戒盗疑及五 **諦斯。結中瞋恚結思惟。** 思惟斷。疑蓋若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見 斷見歸斷。 流中欲流思惟。 初二種有流無明 種蓋。中貪欲瞋恚睡眠掉思惟。 思惟一初二種戒盜身縛我見身縛見諦。 我受見諦初三種縛中欲5愛身 縛瞋恚身縛 受中欲受思惟。初二種戒受見受見諦初二種 流見諦初三種見流見諦。初二種*軛亦如是。 謂思惟斷。餘殘者凡夫斷思惟斷。世奪弟子 諦斷。云何思惟斷。答曰。若學見述思惟斷。是 惟斷。云何見諦斷。答曰。若有漏無明漏尼維 見諦。初三種或見諦斷或思惟斷。或見諦思 或思惟斷或見諦思惟斷。云何思惟斷。答曰。 先者那阿先若繫。堅信堅法行忍斷。是謂見 斷思惟斷。世尊弟子斷見諦斷。有漏無明漏 断見諦断。實瞋恚愚癡。及欲漏思惟 者學見迹思惟斷。是謂思惟斷。餘殘若凡夫 見諦斷餘殘岩凡失斷思惟斷。 初二種愛結憍慢結無明結見諦。 初三種嫉結慳結定思惟斷。 九十八使中二十八使見歸斷十思惟 初二種六身愛中五身愛定思惟斷 初二種愛結燆慢結 初二種悔定 五下分結 世尊弟子 。初三種 初二種 初二 四

愛五行。 中二見二不見。縛中二見二不見。蓋結不見。 是謂不見。流中四一見三不見四軛亦如是。受 欲界五見"諸餘欲漏"是謂不見,有漏或見或 答曰,欲界五見,是謂見,云何不見。答曰。除 見。答曰。二見一不見。貪瞋恚愚癡不見。漏中 見道斷。十思惟斷。寶勇,此三結幾見幾不 中三十六見。六十二不見。西門,此三結幾 不見。云何見。答曰。色無色界五見,是謂見 八見苦斷。十九見習斷。十九見盡斷。二十二 結燆慢結無明結五行。 四行。戒盜二行。身愛中五身愛思惟斷。意更 云何不見。答曰。除色無色界五見。諸餘有漏。 無明使五行。見使疑使四行。結中愛結瞋恚 瞋恚結燆慢結五行。嫉結慳結定思惟斷。**五** 行。疑四行。見中身見邊見見苦斷。邪見見盗 下分中貪欲瞋恚五行。身見見苦斷。戒盗二 縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行。 戒盗身縛二 是。受中欲受我受五行。戒受二行。見受四行。 蓋五行,悔蓋定思惟斷。疑蓋四行。結中愛結 行。我見身縛四行。蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉 欲流有流無明 流五行。見流四行。軛亦如 見習盡道斷。貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏 或見苦斷或見道斷。疑有四行。或見苦斷。或 斷 不見二當分別。欲滿或見或不見、云何見。 分中二見三不見。見則見也。身愛不見。使 一見六不見"結中二見七不見。九十八使 行。嫉結慳結定思惟斷。九十八使中二十 "幾思惟斷"答曰身見見苦斷。戒盜有二行。 使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使 見結失願結疑結有 除苦根。

除苦根憂根。見流四。 根憂根,疑四除苦根。貪三除苦根憂根。瞋恚 根相應。幾護根相應。答曰。身見戒盜三、除苦 幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂 無覺無觀,無常色界無覺無觀。於門哪此三結 有觀。色界三行或有覺有觀。或無覺有觀。或 覺有觀。或無覺無觀,九十八使中。欲界有覺 **慳結有覺有觀、餘殘三行。或有覺有觀。或無** 或無覺有觀。或無覺無觀。結中瞋恚結嫉結 使瞋恚使有覺有觀一餘殘三行。或有覺有觀 覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀,使中貪欲 身愛中五身愛有覺有觀,意更愛三行。或有 三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀 無觀。下分中貪欲瞋恚有覺有觀。餘殘及見 餘殘三行。或有覺有觀或無覺有觀。或無覺 無覺無觀 觀。餘殘三行。或有覺有觀。 觀,或無覺無觀。輕亦如是。受中欲受有覺 無覺無觀。縛中欲愛身縛瞋恚身縛,有覺有 有觀。餘殘三行。或有覺有觀,或無覺有觀。 有覺有觀。餘殘三行或有覺有觀。或無覺有 覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。 瞋恚愚癡。 及欲漏有覺有觀,餘殘三行。或有 行或有覺有觀。或無覺有觀。]。除苦根憂根,流中欲流無明◎流五有流三。 一。除樂根喜根。愚癡及欲漏無明漏五。有漏 欲受五,戒受我受三除苦根憂根。見受四。 有觀幾無覺有觀。幾無覺無觀 蓋及瞋患結嫉結慳結有覺有觀 除苦根 面軛亦如是"受 或無覺有觀。或 或無覺無觀 答日 流中欲流 盡三 或 貪

中與患身縛三

除樂根喜根

餘残

蕿三行。或欲界繫。或色·無色界繫。· 軛亦如 欲流欲界繋。有流或色界繋。或無色界繁。餘

受中欲受欲界緊。我受或色界緊。或無色

色界沒生無色界。

無色界沒生無色界。

無色

不在無色界耶

答目。

如是諸所有結使不是

漏欲界繁,有漏或色界繁。或無色界繁,餘殘 繫。或色界繁。或無色界繫。貧瞋恚愚癡。及欲 色界緊。幾無色界緊、答曰、盡有三行。或欲界

三行。或欲界繫。或色界繫。或無色界緊。流中

四何亦不是欲界結使。彼結使亦不在欲界。答

曰諸結使所經從色界沒。辦色界中陰生陰。

在前。是謂結使是欲界彼結使亦在欲界。云 界中陰生陰。亦諸結使在欲界者。住欲界現

愛舌更愛欲界繋。眼更愛耳身更愛,或欲界 三行。或欲界繫。或色無色界繫。身愛中鼻更 界繁。下分中省欲瞋恚欲界繁。餘殘及五見 慨結欲界繁,餘殘三行,或欲界繁。或色無色 欲界繫。或色無色界繫。五蓋及腹患。結嫉結 中欲愛身轉瞋志身縛欲界繋。餘殘三行。或 繫。或色界繫。意更愛三行。或欲界繫。或色無 繫 餘殘三行 或 ~欲界繁 或色無色界繁 絢

除苦根憂

根皆根悔疑二根相應。憂根及護根,

" 結中瞋

。瞋恚蓋三。除樂根喜根。睡掉五眠三,除樂

恚結三。除樂根喜根。愛結憍慢結三。除苦根

。嫉結慳結二根相應。憂根及護根也。下

在欲界。答曰。結使所。穩壓波旬住梵天上。 結使不在欲界。云何是欲界結使。彼結使不 者。彼結使在欲界耶。答曰。或是欲界結使。彼 三十一無色界緊內門學諸所有結使是欲界 欲界緊。餘殘三行。或欲界緊。或色無色界緊 界繁。或色無色界繁,結中瞋恚結嫉結慳結 使。或色界緊。或無色界緊。餘殘三行。或欲 九十八使中三十六欲界繫。三十一色界繫。

彼結使不是欲界。云何是欲界結使。 彼結使 @陰。是謂是欲界結使。彼結使不在欲界。 云 色無色界。住欲界現在前。是謂在欲界結使。 所纒從欲界沒。"辦色界中陰。亦所有結使是 何結使在欲界。彼結使不是欲界。答曰。結使 如來語言亦結使所纏。從色界沒等辨欲界中 亦在欲界。答曰。結使所纒從欲界沒。*辨欲

無色界沒生無色界。無色界沒生欲界。亦所

滙

相應。喜根及護根。疑見諦所斷瞋恚二根相 身見邊見見盜戒盜見諦所斷。 欲憍慢二根 結。二根相應:憂根護根。 九十八使中欲界中 憂根。無明結五。見結疑結四。除苦根。嫉結慘 除樂根喜根。愛結憍慢結失願結。三。除苦根

《苦根。思惟所斷貪欲三。除苦根憂根。 瞋憂根及護根,邪見見諦所斷無明三. 除

患三°除樂根喜根。憍慢二根相應`喜根及護 樂根苦根。思惟所斷貪欲三。除苦根憂根

"護根相應也比鬥無此三。結幾欲界緊。 幾 無明使五。色界三。除苦根憂根。無色界

> 在欲界。 界現在前。諸所有結使在無色界。住無色界 使所經從欲界沒"辦色界中陰。亦所有結使 耶。答曰。或有結使是色界。彼結使不在色界 現在前是謂結使亦不是欲界。彼結使亦不 云何結使是色界彼結使不在色界。答曰。結 沒 生色界 諸所有結使是色界彼結使在色界 亦所有結使在色無色界 生 色

是色界結使彼結使亦在色界。答曰。諧結使 S. 新使不在色界,云何在色界結使彼結使不 沒。*辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界。 使彼結使亦在色界。云何結使不是色界彼 使是色界。 住色界現在前。是謂是色界結 所繼從色界沒*辨。色界中陰生陰。亦所有結 前。是謂在色界結使彼結使不是色界。云何 中陰。亦即有結使在無色界。 是色界。答曰。 是色界。中住欲界現在前。是四謂色界結使彼 結使亦不在色界。答曰。諸結使所穩從欲界 上。如來語言亦結使所纏"從色界沒"辨欲界 諸結使所纏魔波旬3住梵天 住色界現在

根。身愛中五身愛二根相應。樂根護根意更 根。見中邪見四。除苦根。餘殘見三。除苦根憂

色界點。使中貪欲使瞋恚"使欲界繫" 有愛

喜根 身見戒盜三。除苦根憂根。疑四。 分中食欲三。除苦根憂。根。瞋恚三。除樂根

除書

明使五。見使疑使四。除苦根。結中瞋恚結三。 使三。除苦根憂根瞋恚使三、除樂根喜根。無 愛三。除若根憂根 使中貪欲使有愛使憍慢

界也 現在前。諸四所有結使不是無色界,彼結使 耶。答曰。 如是諸所有結使在無色界。 是色界彼結使亦與不在色界。非亦如是諸所 有結使是無色界。彼結使在無色界耶。答曰: 使在無色界。住無色界現在前、是謂結使不 有結使在無色界。住欲界現在前。亦所有結 頗是無色界結使彼結使不在無色界 有諸所有結使是無色界。住欲色界 彼結使是無色 亦

e 軛受亦如是。緋中欲愛未盡。一切成就。欲愛 欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。二成就三不 成就一不成就。然愛已盡一切不成就話中 智未生。一切成就若欲愛未盡。 已盡二成就二不成就。蓋中欲愛未盡道法 就,欲愛已盡。二成就一不成就。流中欲愛未 已號。一切不成就。有漏中欲愛未盡一切成 成就。貪瞋恚愚癡欲愛未盡。一 智未生一切成就。苦未知智生、二成就一不 **91**一五人堅信堅法信解脫見到身證。堅信 結盡。彼相應痛下結使繁、想行職亦復如是 竟是帝女先生所名子。于577年是5785°建。彼相應痛下結使繁。想行識亦復如是 977 人於此三 家家斯陀含。 彼痛盡*耶。頗痛盡彼痛非不繫耶。答曰。有 答曰。如是。若色不繫彼色盡耶。答曰。如是。 者痛已盡彼痛不繫耶。答曰。如是。若痛不緊 家斯陀含 痛所繫。頗爲痛所繫非痛未盡耶。 答曰。如是。設爲色所繫色不盡耶 無色界。彼結使非不是無色界耶 若痛未盡爲稱所繫耶。答曰。如是。痛未盡爲 所有結使是無色界。住欲界色界現在前 就。下分中欲愛未盡。苦未知得未生。 就。若欲愛未盡苦未知智生。 見諦成就世尊弟子。若色已盡彼色脫耶。 見諦成就世尊弟子。色未盡爲色所繁耶。行結使是無色界。住欲界色界現在前《門 切成就。 結。成就幾不成就幾。答曰。若未知 (結使亦) 欲愛已盡。三成就一不成就。 一種欲界緊增上中思惟所斷 種欲界繁增上中思惟所斷結 不在無色界。頗結使 切成脱欲愛 四成就 道法智生四 答曰。如是。 答日。有諸 答曰有家 不在 生 生 炦 成

殘成就 不成就 界苦諦所斷餘殘成就。 習諦所斷餘殘成就。 智未生。欲界一切不成就。及色B無色界書諦 習未知智未生。欲界一切不成就。 餘殘成就。 界苦集盡諦所斷不成就, 諦盡語所斷不成就"餘殘成就"道法智生三 成就。澁未知智生道法智未生。三界苦諦習 諦智諦所斷不成就。 餘殘成就 知智生盡法智未生。三界苦智所斷。不成就, 成就、習法智生習未知智未生、三界苦諦所 斷、不成就。及欲界習諦所斷餘殘成就。智未 欲界背諦所斷。不成就、餘殘成就、苦未知智 智未生一切成就。苦法智生苦未知智未生 成就 生習法智未生。三界苦諦所斷、不成就、餘殘 成就三不成就。九十八使中欲愛未盡。苦法 就。結中欲,愛未盡。一 **愛未选,切成就。欲愛已盡** 成就。梵天愛盡。 切成就。欲愛已澁 智生。三成就二不成就。身愛中欲愛未盡。一 欲界一 就 欲色界 一切不成就 就 欲愛己 ,見中苦未知智未生。一切成就。苦未知 若欲愛已盡苦未知智生。 色愛已盡無色愛未盡 及。色無色界苦諦智諦盡諦所斷 切不成就。除殘成就 。盡法智生盡未知智未生。三界苦 欲愛已盡色愛未盡。 盡苦未知智未生。 一成就五不成就的使中欲 梵天愛未盡。 及欲界盡諦所斷餘殘 盡未知智生欲界一切 切成就。欲愛已盡。六 。餘殘成就。苦未 習未知智生蟲未知 及欲界道語所斷 五成就二不成 **苫未知智未** 。苦未知智生 吉未知智未 "二成就三不 '四成就二不 。 及 吃 無 色 無 色 三成 就 二不 不成就。有漏中二成

不成就。見到亦復如是,身體人。此三結幾成 就幾不成就"答曰。一切不成就。 成就。色愛已盡。無色愛未盡,三成就九十五 成就。欲愛已盡。色愛未盡。六成就九十二不 就"九十八使中。欲愛未盡。干成就八十八不 六成就三不成就。 欲愛已盡。三成就四不成就。結中欲愛未盡 9愛中欲愛未盡。 五不成就。使中欲愛未盡五成就二不成就 愛未盡。四成就二不成就。梵天愛盡一 不成就,欲愛已盡。一切不成就,見不成就。身 成就三不成就,下分中欲愛未盡。二成就三 成就。若中欲愛未盡。一切成就。欲愛巳盡。二 愛未盡。四成就一不成就。欲愛已盡。一切不 已盡。一成就三不成就:縛中欲愛未盡。二 是'國受中欲愛未盡'二成就二不成就' 就二不成就、欲愛已盡、一切不成就。蓋中欲 成就"欲愛已盡。二成就二不成就四軛亦如 成就一不成就。流中欲愛未盡。三成就一不 就。有漏中欲愛未盡。一切成就。欲愛**已盡**:二 髮欲愛未盡一切成就欲愛已盡。 成就幾不成就'答曰。一切不成就貪瞋恚想 餘殘成就。堅法亦如是、信解脫人。此三結幾 諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生。欲色界 知智未生。欲色界一切不成就,及無色界苦 色界苦諦所斷餘殘成就。智未知智生。 切不成就。 習未知智未生。欲色界 及無色界苦鄙智諦盡諦所斷 欲愛巳盡 三成就六不成 一切成就。 欲愛已盡。 切 。貪瞋恚 一切不成 就 成就 处天 欲愛 及無 成

旅

不成就

❷[十門充]一書歌》 ●耶一也等者》 ❷[十一門光]一定雪 p ④[有]一》 ⑤朝二视等 p, 扼ਚ ◎使二佛像和 表现…就]十九字一目》 ❷[色無]一章* ❷[無色]一章》 ❷朝二视》 ◎受中二爱又》,变中雪 p ④受 □[九門竜]一〇〇〇

生因。次第增上無緣。如身見次第生。若干心

第"是謂三。誰二。答曰。如身見次第生。若干生身見" 即彼思惟前生後生因緣增上無次

謂二。雖一。答曰。後生前生。若與緣緣增上。

增上

未來過去現在若與緣緣增

心生身見"即彼不思惟前生後生因增上。是

增上。不與緣一增上、欲界繫色界繫一增上。不與緣一增上、未來現在過去若與緣緣

色界點欲界繁。若與次第次第增上一不與次

增上。欲界繋無色界繁一增上。無色界

惟前生後生因。次第緣增上,是謂四。誰三。答

如身見次第生身見。即彼不思惟前生後

誰四。答曰。

就。欂不成就。蓋不成就。結中二成就三不成

就。下分不成就。見不成就。身愛中一成就五

六不成就。九十八使中三成就、九十五不成不成就。使中三成就四不成就、結中三成就

門竟身見。彼身見幾綠綠。答曰。或四三二

如身見次第生身見。即"彼思

就二不成

就*

軛亦如是。受中一

成就三不成

阿里曼*八四犍度論卷第9四阿里曼不善品第九克。是 本六百0二首四甲

阿毘曇八*犍废論卷第五

界繁。若與次第次第增上。不與次第一增上。

增上。色界繫無色界繫一增上。無色界繫色

緊然界繫若與次第次第增上。

不與次第一

如身見身見如是不一切逼。不一切過。不一

迦旃延子造

週一

思惟前生後生因次第緣增上。是謂四

誰三

誰四。答曰,如身見次第生。戒盜即彼切遍身見戒盜有媵緣緣。答曰,或四

。如身見夾第生。戒盜即彼不思惟。前生

後生因次第增上無緣。如身見次第生。

。若干

戒盗。即彼思惟前生後生因緣增生

共竺佛念 四符案罽賓三藏僧伽提婆

滅結使。諸道斷四智八人。九結愛結瞋恚結憍一行歷六小七四亦大。 七攝鉤 四項 有由何定四阿毘曼結使黑權@度一行跋渠第二回之一

身中愛結繁彼有瞋恚耶 嫉結耶" 設有嫉結復有慳結耶 愛結繁。過去瞋恚智結復有耶若有過去瞋 有耶六乃至慳嫉亦復如四是,若身中有過去 現在過去未來復有耶。若有過去未來現在復 在復有耶。若有過去現在未來復有耶五若有 有未來現在過去復有耶四若有未來過去現 未來復有耶三若有過去未來現在復有耶、若 **去復有耶二若有未來現在復有耶。若有現在** 有耶四一若有過去現在復有耶。若有現在 過去愛結繫未來復有耶。若有未來過去復 嫉結繫復有愛結耶。身中乃至慳結繫復有 結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶。 有愛結耶。若身中有愛結繫,有憍慢結 慢結無明結見結失願結 復有瞋恚結耶。若有現在瞋恚結。 去復有愛結耶三若身中有過去愛結繫 現 繫。未來復有瞋恚結耶。若有未來瞋恚結。過 復有瞋恚結耶。若有未來現在瞋恚結。過 有瞋恚結耶。若有過去現在瞋恚結。過去復 愛結耶三若身中有過去愛結緊。過去現在復 去復有愛結耶六若身中有過去愛結繁 來復有瞋恚結耶。若有過去未來瞋恚結。 復有愛結耶五若身中有過去愛結緊。過去未 有愛結耶四若身中有過去愛結繁,未來現在 未來現在復有瞋恚結耶。 瞋恚過去憍慢 **瞋恚結。過去復有愛結耶** 過去愛結復有耶。一者身中有過去愛結 未來 疑結慳結 岩有瞋恚結 若有過去未來現 **紅**行若身也 三過去現在 。過去復 嫉 過去愛過 粘 過 单 過 有 遄

①[十二門克]—\$\$\$ @[被]—自\$ @[不]—自\$ U即被二枚即自\$\$ @上二一卷 *若二等\$ @[不]—\$ @美二胡\$\$\$\$ @[不]—\$ @美二胡\$\$\$\$ @[本]—\$ @美二胡\$\$\$\$ @此二三母(四[来)—\$ @美四位十(六千八百四十四字)\$\$ 您此下至本有光明皇后颇文 (四键二键象分类四四十(枯使健皮之一) 無註像者 (型聚本首庆,[阿里曼…篇]七字—\$ (型[迦游延子造]—\$ (香茶…譯]十五字—\$ (阿里曼)—自\$ (阿里曼)—自\$ (郑二之二)\$ (邓[之一]—自\$\$ (邓[本]—自\$\$ (邓月二就自\$ (邓月二以自\$ (邓月二以自\$ (邓月二以自\$ (邓月二以自\$ (邓月二以自\$ (邓月二以自\$ (邓月二)) 《邓[本]—\$ (邓月二) 《邓月二》 《

セ乃 四 九十八使爲九結攝九十八使。九十八使爲攝 攝九十八使。九十八位爲攝三結乃至九結。 色界思惟所斷無明使。由何三昧盡門就若結 無色有意門身見由何三昧盡。戒盗疑乃至無 九結。這門此三結幾受欲有。幾受色有。 善根爲攝三結。三結乃至九十八使。三結爲 在耶島實若以道滅欲界結。於彼道退得彼 過去彼結已緊耶。 無色有。此乃至九十八使。幾受欲有。幾受色 彼道退得彼結繫。不得彼結繫*黃港 九斷智。結繫,不得彼結繫。若以道滅色無色界結。於 結耶。若結現在今繫彼結耶。若今繫彼《結現 若結未來彼結當繫耶 若彼結當繫 •彼未來 斷結盡三斷智 界苦諦智諦所斷結盡二斷智。 **欲界中苦諦習歸所斷結盡一斷智。** 攝一切斷智。 色愛盡八斷智。一切結盡九斷智。九斷智爲 斷智。欲界道諦所斷結盡五斷智。 智成就 *幾智不成 道 未來現在五過去未來六過去未來現在 ·疑乃至無色界思惟所斷無明。 院道證得須陀洹。 就*幾智。乃至向阿羅漢體阿羅漢。於九斷 阿那含證得阿那含。 諦所斷結盡六斷智。 三結三不善根。三結爲攝三不善根。三不 "向須e阿洹e證於九斷智。 歪 **慳嫉亦復如是●大七身見幾使所攝** 一切斷智爲攝九斷智。八人趣 色無色界盡諦所斷結茲四 若彼結已繫彼過去結耶。 就*幾智。 趣斯陀含證得斯陀含。 五下分結盡七斷智。 趣阿羅漢證得阿羅 成就の幾智。 此章義願具演 欲界盡諦所 幾使所攝 色無色界 色無色 幾受 憍慢 波

❷若身中有愛結繫有無明結耶。答曰`如是。答曰·如是。若有憍≦慢有愛結耶。答曰·如是。 願 說 法愛結未盡。是謂愛非見。云何見非愛。答法愛結未盡。見諦成就世尊弟子。思惟所斷 無有見"耶。答曰。習智已生盡智未生。若盡 習諦所斷無明結未盡。 答曰有。苦智生智智未生。若苦諦所斷法中。 有愛結則有無明結8耶。頗有無明無愛結耶 法愛結末盡。若身中有愛結繁。 有愛望結無瞋恚結耶,答曰四方,若色無色界 患結耶。答曰:如是。若有瞋恚結則有愛結。頗 諦所斷見不相應法愛結末盡。 所斷法愛結未盡。盡智已生道智未生,者道 諦道諦所斷見不相應法愛結未盡, 有見結耶。答曰。或有愛無有見也。 云何有愛 **諦所斷見相應法二俱繫。** 斷法二俱繫。 繋 斷見結未盡,是謂見非愛,云何二俱繫。答曰。 繫 智已生道智未生。 生盡智未生。苦諦習諦所斷法二俱不繁。盡 俱繫。云何身中二俱不繫耶。 生 日。告智已生習智未生。苦諦所斷法習諦所 濫 縏 《身體學支節盡繁。若四諦思惟所斷法二俱 結疑結麼結嫉結" 色無色界法二俱不繫 道諦所斷見相應法二俱繁。是謂身中二 見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱不 欲愛已盡於欲界法一 苦智已生習智未生。若習盡道歸思惟所 九結愛 結膜 習智已生盡智未生。 患結憍慢 苦習盡諦所斷法二俱不 身中有愛結繫"復有瞋 若身中有愛結繫復 俱不繁。色無色愛 是謂身一 結無明結 盡智已生道智未 答曰。 復有憍慢耶。 岩思惟所斷 若思惟 俱 習智已 見結 盡諦道 不繫 失

思惟所斷法二俱繋,習智已生盡智未生。盡法二俱繫,苦智已生習智未生。若習盡道諦 繋。答曰。入身體。支節盡縛。 斷失願結未盡。是四間失潁無愛。云何身二俱 苦智已生習智未生。 **未盡。是謂愛無失願。云何有失願無愛。答曰。** 盐 蓝 티 疑 習謡所斷法二俱不繁。盡智已生道智未生。 **岩道謡所斷法二 諦道諦所斷法二俱繫。** Ħ 智未生。 8耶。頗有憍慢無瞋恚耶。答曰。 有色無色界 俱不繫。是謂身二俱不繫。*若身中愛結緊復 法二俱不繫。色無色界愛盡色無色界法二 弟子。四諦所斷法二俱不繫,欲愛盡於欲界 **苦習盡諦所斷法二倶不繁。見諦成說世尊** 骐 慢結耶。答曰。如是,有瞋恚結繫則有憍慢結 憍慢門亦如是。若身中有瞋恚結繫。 乃 無慳耶。答曰。有欲界四諦所斷法愛結米盡。 有慳結耶。答曰。如是。有慳則有愛也。頗有愛 結 法憍慢結末盡 四岩身中有瞋恚結繫有無明 二俱不繫。答曰。 |亦如是"B若身中有愛結繫復有失願 那。答曰。 無瞋恚耶。答曰。 至色無色界法愛結未盡。嫉亦如是。會繁門 見諦成就世尊弟子。若思惟所斷法愛結 盡智已生道智未生。思惟所斷法愛結 習智已生盡智米生。思惟所斷法愛結末 或有愛無失願。云何有愛無失願耶。 欲界中苦諦所斷法。 。如是。有瞋恚則有無明也、頗有無 苦智已生習智未生。若智盡道 一俱繁 習智已生盡智未生。苦諦 。有欲愛未盡 若苦諦所斷法智諦 是哪謂二俱繫。 盡智已生道智未生 四諦思惟所斷 智諦 苦智已生習 肵 。復有僑 斷無 云何 耶 肵

④[大七克]—⑤9 ⑥(森)+門烏司 ⑥第二复⑤9 ⑥(议]—烏司 ⑤右十(彼特)Є⑤ ◎ ⑥竞十(也)⑨⑤5* ◎阿二拉鲁⑤⑤ ⑥ 卷十(須陀河)鲁ਰ ◎ 卷十(陈)鲁司* ⑪(特)—⑤ ⑪(有)—⑥ ⑩(十(復)등⑥ ⑭(若)—⑥9 ⑪ 呕 耶二也鲁念,⑩* 呕 支二肢鲁尔* ⑪(若)—⑥ ⑫ 邓二也鲁念。⑩ ⑥(若)—⑥

瞋恚無失願也。

。云何有瞋恚無失願。答曰

欲

Æ

撒諦道諦所斷見疑不相應法二俱解

苦諦習諦所斷法二俱

思

惟所斷法二

一俱解脫。

盎

智己生道智

艺儿

未盡習智已生

一盡智未生。

欲界思惟所斷

界法二俱不繫、是謂身二俱不繫。疑亦如是。 已盡欲界法二俱不繫。色無色界愛盡色無色 成就世尊弟子。四諦所斷法二俱不繫。 不繫,色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦

若身中有瞋恚結繫復有失願耶。答曰。

或有

所斷法瞋恚未盡。見諦成就世傳弟子。欲愛 縛。欲界四諦思惟所斷法二俱繋。欲愛未•盡 苦智已生習智未生,欲界苦諦所斷法習諦 法與恚未盡 所斷法二俱解脫。 色無色界思惟所斷法二 俱解脫。盡智已生道智未生。苦諦習諦盡諦 諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二 二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。苦諦習 道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身 諦所斷法二俱繫。盡智已生道智未生。欲界 法二俱繫。習智已生盡智未生。欲界靈諦道 苦智已生習智未生。欲界習盡道諦思惟所斷 顯無瞋恚,云何二俱繫。答曰,人身體*支節盡 断失願未盡。色無色界法失願未盡。是謂失 無失願。云何有失願無瞋恚。答曰。欲愛未盡 未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡,是e謂瞋 俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫,欲 俱解脫。見諦成就世拿弟子。四諦所斷法二 身中有無明結繫有見結耶。 色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。者身中 愛巳盡欲界法二倶解脫。 色無色愛盡色無 明結未盡。思惟所斷法無明結未盡。盡智已 生盡智未生。 則有無明也。 四 有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶答曰。有欲界 有瞋恚結繫有慳結耶。答曰,如是,有慳結則 未盡 **生道智未生**。 諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是o競恚 ○若 惟所斷法無明結未盡。見諦成 盡 頗有無明無見耶答曰。習智已 盡諦道諦所斷見不相應法無 道諦所斷見不相應法無明 |智己生道智未生 答曰、如是。有見 欲界思 就 肵 恚 惟 111-結 道諦所斷見相應法見結未盡。 則有失願。也。 身中有見結繫有失願耶。答曰。如是。有見結 色無色界法無明結未盡。嫉亦如是。實門。 怪耶。答曰。有欲界四諦所斷法無明結未盡. 答曰。如是,有慳結則有無明也。頗有無明 明結未盡。見諦成就世尊弟子。思惟所斷 結末盡。盡智已生道智末生。思惟所斷法 **若身中有無明結繫有失顯結耶。答曰。** 生 斷見相應法見結未盡。盡智已生道智未生 有疑結耶。答曰。或有見無疑也。 云何有見 斷見不相應法失願未盡。*若身中有見結 法失願e結未盡。盡智已生道智未生。道諦所 智已生盡智未生。 無明結未盡。*若身中有無明結繫有慳耠 日。有習智已生盡智未生。思惟所斷法無明 有失願則有無明也。頗有無明無失願耶。 習智已生盡智未生。 俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫。答曰 智已生習智未生。 身體*支節盡縛。四諦思惟所斷法二俱繫。苦 盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫。答曰。 己生道智未生。 也。云何有疑無見耶。答曰。習智已生盡智未 疑耶。答曰。習智已生盡智未生。 脫

節盡縛。

愛未盡苦智已生習智未生。

欲界中智盡道

ᢚ

智巳生道智未生。

欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。

盡

思惟所斷法二俱繫。習智已生盡智未生。

答日。

,習智已生盡智未生。苦諦智諦所斷法

色無色界思惟所斷法二俱不繫。

苦習盡諦所斷法二俱

欲愛

是謂身二俱繁云何身二俱不繫

欲界中道諦所斷見相應

二俱不緊

盡智已生道智未生。

見無瞋恚。云何身二俱繫。答曰。 人身體*支 所斷見結未盡。色無色界法見結未盡。是謂 智已生習智未生。欲界中苦諦所斷法。習歸 患無見也 云何見無瞋恚"答曰。欲愛未盡苦

欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲

智 玄

未盡。

若色無色界法無明結未盡

若身

中

弟子。

思 惟 所

斷法無明結未盡

疑亦

如 如 是

答 是

耶

法 無

無

瞋恚結繫有見結耶

答曰。或有瞋恚無見。

斷。見不相應法瞋恚結未盡,欲界中思惟所

|法瞋恚結未盡。欲界中思惟所斷法瞋恚

、朱盡、盡智已生道智未生。 欲界中道諦所

何瞋恚無見。答曰。欲愛未盡習智已生盡

未生。欲界中盡諦所斷道諦所斷 見不相

[法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛

未盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡。

是謂瞋

結

智

盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。

道諦所斷疑相應法疑結未

人

習盡道諦思惟所斷法二

無 聚

盡諦道諦所

是謂見無

疑

`頗有失願無見耶。答曰。有習

老

盡諦道諦所斷見不相應

五四三

解脱 色愛盡色無色界法二俱解脫。 惟所斷法二俱解脫 尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。 應法二俱解脫。 習諦所斷法二俱解脫。◎盡道諦所斷見不相 惟所斷法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智 思惟所斷法慳結末盡。是謂慳非見。云何身 結示盡、見諦成就世寫弟子。欲愛未盡欲界 智已生盡智未生。欲界思惟所斷法慳·結未 謂見無慳、云何有慳非見。答曰 欲愛未盡智 有失願結繫有疑結耶。答曰。如是。有疑結則 謂二俱解脫。 解脫,色無色愛盡。色無色界法二俱解脫。是 未生,欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。 有見無慳。云何有見無慳耶。答曰。 未生 有失顯也。頗有失顯無疑耶。答曰,有習智已 云何二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。芳 二俱繁,答曰,人身體"支節盡縛。 二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。色無 二、俱解脱。 |無色界思惟所斷法二俱解脫 見諦成就世 斷法見結未盡。色無色界法見結未盡。是 "脱。"若身中有見結繫有慳結耶。答曰。或 盡。智未生 **倶解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法** 斷見疑不相應法二俱解脫。 。盡智已生道智未生。欲界思惟所斷法慳 盡智已生道智未生。苦智盡諦所斷法 苦諦智諦盡諦所斷法二俱解脫。 道諦所斷見不相應法二俱解脫 嫉亦如是第9處四也 等身中 一盡歸道諦所斷疑不相應法失 色無色界思惟所斷法二俱 欲愛已盡欲界法二俱 。色無色界思 是謂身二俱 思惟所斷法 欲界四部 欲界思 道 部 所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何 嶅

智已生道智未生。 生盡智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡, 無慳。云何有慳無疑。答曰。欲愛未盡習智已 疑結未盡。色無色界法疑結未盡。是謂o有疑 墜。云何有疑無慘耶。答曰。欲界四諦所斷法 *若身中有疑結繫有慳結耶。答曰。或有疑無 俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是*門®歷三也 無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界 俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。見 斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解 俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。 苫智諦所 思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二 二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界 法二、俱解脱。 諦成就世尊弟子,四諦所斷法二俱解脫。色 脫。盡智已生道智未生,苦智盡諦所斷法二 繫答曰,人身體*支節盡縛。欲界思惟所斷法 所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱 色無色界法失願結未盡。 無懷耶。答曰。欲界四諦所斷法失願結未盡。 盡。見誦成就世奪弟子。欲愛未盡欲界思惟 智已生道智未生。 生盡智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。盡 有 云何有慳無失願耶。答曰。欲愛未盡習智已 願 不相應法失願結末盡。@若身中有失願結繫 | 慘結耶。答曰。或有失願無慳。云何有失願 結 未盡 盡智已生道智未生。 色無色界愛盡色無色界法二 欲界思惟所斷法慳結未 欲界思惟所斷法慳結未 是謂有失願無慘。 道諦所斷疑

見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟

身中有過去愛結繫有未來耶。答曰。如是一設 耶。答曰。未來則繫現在。若現在前設有未來。 有未來耶。答曰。如是,若有過去有未來現在 答曰。若現在前。設現在有過去耶。答曰。 有未來過去現在。 及過去無現在。或有未來及現在無過去,或 在耶。答曰。或有未來無過去現在。或有未來 不興興者已盡則不吸緊。若有未來有過去現 現在有過去耶。答曰。若本興未盡則繫。若本 有未來有現在耶。答曰。若現在前。 設有現在 與不盡則繫。若本不與本與已盡則不繫。若 不興本興已盡則不繫。若有過去有現在 有未來有過去耶。答曰。本興未盡則繁,若本 怪結耶。答曰。如是。面一行竟歷六 中有慳結繫有嫉結耶。答曰。如是。若有嫉有 解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是,第七疑四若身 二俱解脫。色無色貿界愛盡,色無色界法二俱 界思惟所斷法二俱解脫。 就世拿弟子。四諦所斷法二俱解脫。色無色 脫,色無色界思惟所斷法二俱解脫,見諦成 法二俱解脱。 脫、盡智已生道智未生。苦諦習諦盡諦所斷 法二俱解脱。色無色界思惟所斷法二俱解 所斷法二俱解脫。盡諦道諦所斷疑不相應 **俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。 苦諦習諦** 界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二 法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。 俱繁。答曰。人身體*支節盡縛欲界思惟所斷 。答曰。若身中有愛結未盡。若本不興 道諦所斷疑不相應法二俱解 云何有未來無過去現在 欲愛已盡欲界法 (本興 若本 那 欲

●稍十(粘)⊜暈 ®毒十(諦)團酚 ®(若)十門團局*,(苦)十門團* Ø[歷四]—圖 ®(若)—圖圖圖* Ø智二智圖圖 6(若) 身中有過去愛結繫有未來瞋恚結耶。

Ħ

本興未盡則緊。

若前不與與者已盡則不繫

身中有過去愛結繁。有過去臟患結耶。答曰。答曰。若現在前共竟也見失顯疑亦復如•是。

若本與未盡則緊

若本不興與者已盡則不

設有過去順患結有過去愛結耶。答曰。若

現在有未來耶。答曰。如是。若有現在有過去耶。答曰。過去則緊現在若現在前。設有過去

未來耶。答曰。如是。設有過去未來有現在耶

有過去耶。答曰。如是,若有未來有過去現在日。未來則繫現在《若現在前。設有未來現在

是謂身過去愛結 繫及 過 去瞋恚結無現在。 患結前與未盡一又此身中瞋患結不現在前。 瞋恚結. 瞋恚結耶。答曰。或有過去愛結無過去現在 已盡則不緊。身中有過去愛結繫有過去現在 答曰。若現在前,設有現在順患結有過去愛 瞋恚結耶。答曰:或有過去愛結繫。無有未來 盡則不緊。身中有過去愛結緊。有未來現在 在前是謂身過去愛結繁及過去現在瞋恚結 愛結瞋恚結前與不盡,又此身中瞋恚結現 愛結繁及現在順患結無過去, 耶。答曰。身中愛結前與未盡。又此身中瞋恚 云何身中過去愛結繫及現在腹患結無過去 無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫 若前興便盡不現在前,是謂身過去愛結繫 中愛結前興未盡。又此身中前不興瞋恚結。 有過去愛結無過去現在瞋恚結耶。 有過去愛結及過去現在瞋恚結。 在。或有過去愛結及現在瞋恚結無過去。或 結耶。答曰。若前興未盡則繁。若前不興興者 不繫。身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶。 日。若前興未盡則緊。若前不興興者已盡則 若 現 也一設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶。答 愛結繫及過去現在瞋恚結耶。答曰「若身中 結現在前 若本不與與者已盡。是謂身過去 及過去瞋恚結無現在耶。答曰。身中愛結與 日 木盡 。若本與愛結米盡則繁。若前不興與者。便 在與患結也。 設有未來瞋恚結有過去愛結 或有過去愛結及過去瞋恚結無現 或有過去愛結繁, 云何身過去 云何身中 及未來瞋 。答曰。身 耶 答

日。如是'若有過去有現在耶。'答曰。若現在有未來耶。答曰。如是。設有未來有過去耶。答憍慢慳嫉亦復如是。 身中有過去無明結繁

"設有現在有過去耶。答曰。 如是"若有未

即繁。若本不興興者已盡則不繫。設有過去在有未來耶。答曰。未來則繫過去。若有現在有過去現在前。是謂未來及過去現在。設有過去現在前。是謂未來及過去現在。設有過去現時,中有愛結現在無過去。 云何未來及過去現身中有愛結現在前。若本不興興者已鑑。是

未來有現在耶。答曰。若現在前變處以瞋恚

未來及過去無現在耶。答曰。身中本興愛結

去無現在。云何未來及現在無過去耶。答曰。未盡。有此身愛結不現在前。是謂未來及過

已盡不現在

前

是謂

未來無過去現在。云

何

來耶。答曰。如是:若有過去有未來現在耶。答來有現在耶。答曰。若現在前,設有現在有未

未盡 興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫,有 身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶。 患結耶。答曰。 瞋恚結。云何身有過去愛結緊無未來現在膜 結繫及未來瞋恚結無過去。 結 過去愛結乎。答曰。若本與未盡則繁。若本不 在瞋恚結耶。 盡不現在前 **翻身過去愛結緊無未來現在瞋恚結。** 與與者已盡則不繫 去未來瞋恚結。 **瞋恚結前興未盡**。 結繁及過去未來瞋恚結耶。 結未盡。若本不興興者已滅。是謂身過去愛 去。答曰。9身前與愛結未盡,又此身中瞋恚 未來瞋恚結耶答曰。色無色界法前與愛結 未來與患結。 來瞋恚結無過去。 無過去未來瞋恚結。 過去未來順患結乎。答曰、或有過去愛結。繫 **宋來現在瞋恚結也,設有未來現在瞋恚結有** 身中瞋恚結現在前。是謂身過去愛結繫。及 恚結無現在、 **去愛結乎。四答曰。若本與未盡則繫。 結無現在。** ,身中前興愛結未盡,又此身中瞋恚結 云何身過去愛結繁及未來瞋恚結無過 是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚 答曰。身中前興愛結未盡 色無色界法前與愛結未盡。 云何身有過去愛結繫無過去 是謂身過去愛結繫及未來 云何身過去愛結繫及未來現 或 設有過去未來瞋恚結有過 有過去愛結 是謂身過去愛結繁及過 或有過去愛結繫及過去 或有過去愛結繫及未 答曰。身中愛結 云何身過去愛 繫及未來現在 岩前 又此 朠 未 答 何 是

阿里曼*八犍度"論卷第9五

<u>向</u> "健度論 卷第六

迦旃延子造

●阿毘曇結使耀·度一行•跋渠•之·餘共竺佛念 譯 符秦罽賓三藏僧伽提婆

未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繁。 瞋恚結無現在。或有過去愛結繁,及未來現 無過去現在。或有過去愛結緊。及過去未來 結乎。答曰。或有過去愛結繁。無過去未來現 9身中有過去愛結繫。有過去未來現在瞋恚 [瞋恚結無過去] 或有過去愛結繫。及過去 [瞋恚結。或有過去愛結繁。及未來瞋恚結 無

前興愛結未盡"又此身中瞋恚結未盡。 來瞋恚結。無過去現在瞋恚結乎。答曰。 前與愛結未盡。是謂身過去愛結繁。無過去 過去未來現在瞋恚結乎,答曰。色無色界法 不與與者已盡不現在前。是謂身過去愛結 未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫。及未 與者已盡。是謂身過去愛結繁,及未來現在 來現在瞋恚結無過去乎。答曰「身中前興愛 來瞋恚結無現在。云何身過去。愛結繫,及未 **恚結不現在前是謂身過去愛結繁及過去未** 曰。身中愛結瞋恚結前與宋盡。又此身中瞋 去愛結繁,及過去未來瞋恚結。無現在平。 ·未盡'又此身中瞋恚結現在前,若前不與 及未來瞋恚結。無過去現在。云何身有過 身中 光前 慢 過 忐 1[1 結 日

惠結無過去。云何身有過去愛結繁。

及過

在

恬慢無過去乎。答曰

現在前 緊 來憍慢結。復有過去愛結乎。答曰,若前與未 結緊。復有未來憍慢結乎。答曰。如是。設有未 若前不與興者已盡則不繫。身中有過去愛 慢結有過去愛結乎。答曰。若前與未盡則繁 則不繫。發也事怪嫉亦如是。身中有過去愛結 身過去愛結繫。及過去未來現在瞋恚結。 去 在。答曰。身中愛結憍慢結前興未盡。又此身 在前。設有現在憍慢結復有過去愛結乎。答 過去愛結繫。復有現在憍慢結乎。答曰、若現 盡則繋、若前不典與者已證則不緊,身中有 繫。若前不與異者已盡則不繫。設有過去憍 有過去未來現在瞋恚結。有過去愛結平。答 結前與未盡 未盡。又此身中憍慢若前不與興者已盡不 繫。無過去現在憍慢乎。答曰。身中前奧愛結 結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結 結乎。答曰。或有過去愛結無過去現在憍慢 不繁。身中有過去愛結繁。有過去現在憍慢 一去愛結繁及現在憍慢無過去。或有過去愛 未來現在瞋恚結乎,答曰。身中愛結瞋恚 憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現 憍慢結不現在前。是謂身過去愛結繫及過 。若前與米盡則繁。若前不興與者已盡則 、復有過去憍慢結耶。答曰。若前興未盡則 或有過去愛結及過去憍慢無現在。或有 者前與未盡則緊。 云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現 是謂身過去愛結緊無過去現在憍 又此身中瞋恚結現在前。 若本不與奧者已盡 是謂 證

。身中前與愛結未證 四結未盡。又此身中憍慢当未證。 答曰,未來則繫。過去若本與未盡則繫。 身中有過去愛結繫,有過去未來憍慢結乎。 前與未盡則繫。若前不典與者已盡則不繫 憍慢結乎。答曰。未來則緊現在考現在前 乎。答曰。若前與未盡則繫。若本不與與者已 現在憍慢。設有過去現在憍慢結有過去愛結 憍慢結現在前。 答曰。身中愛結憍慢結前與未盡。又此身中 **愛結。及過去未來憍慢無現在。或有過去愛** 去愛結及未來憍慢無過去現在。 前未典興者已盡則不繋。身中有過去愛結 有過去愛亞結耶。答曰。若前興未盡則繫。 不興興者已盡則不繫、設有過去未來憍慢。 有未來現在憍慢結。有過去愛結乎。答曰。若 靈則不繁,身中有過去愛結繫,有未來現在 又此身中活侵結現在前。 在前。 愛結繁。及過去未來憍慢無現在乎。答曰。身 愛結繫及未來憍慢無過去現在。 及過去未來現在憍慢也。 結及未來現在憍慢無過去。 繋"有過去未來現在憍慢結耶"答曰。或有過 云何身有過去愛結繁及過 去 現在憍慢乎 者已盡。又此身中憍慢不現在前。 及未來憍慢無過去現在。答曰,身中前與愛 前與愛結炼慢未盡。 也 是謂身過去愛結繫及現在憍慢無過去 是謂過去愛結及過去未來僑慢無現 何有過去愛結及未來現在憍慢無 是謂身過去愛結緊及過去 又此身中憍慢不現 云何有過去愛結 若本不與與 或有過去愛結 若前不興 是謂過去 或有過去 云何過去 、若前 者已 設

●[阿毘…六]十字一書 P @[阿毘愚]一⊜* ®度十(之三)图图电,(第二之三) ® ●跋渠二品图 P ®(第二)十之哪 ●禁斗(卷第六) P ®(答曰若本與未盡則緊若有不與與者已盡則不緊)二十字十身中國 P ®愛二受 P 以上事竟也二愛門七事竟員會 P 愛七事更 P ®中十(不與)⊜ P 即結二法》 「P 結十(論例) P P 未進二結員會 P P ❷獻七事竟也≕愛門七事竟⊜暈身,愛七事竟 不與與者已盡則不緊。

身中有過去愛結緊

繫。若前不興興者已盡則不緊點哪身中有過 明結。有過去愛結耶。答曰。若本與《不盡則 則繁。現在若現在前。設有過去未來現在無 有過 去未來現在 無明 結耶 。答曰。若不盡、設有 答日 過 去未來

乎。答曰。身中前興受結憍慢未盡。

又此身中

云何有過去愛結及過去未來現在憍慢 是謂過去愛結及未來現在憍慢無過 憍慢結現在 過去乎。答曰

前

又此身中本不興憍慢與者

身中前

興愛結

未盡。

又 此 身中

在憍慢、設有過去未來現在憍慢。有過去愛

是謂過去愛結及過去未來現

者已盡則不緊懷慢身中有過去愛結點。有過 結乎。答曰。若本o與未盡則繁。若本不與與

目 中見結盡是。謂過去愛結。無過去現在見結。 在見結耶。答曰。身中愛結前興未盡。又彼身 及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現 愛結及過去見結無現在"也。或有過去愛結 過去愛結。無過去現在見•結*也。或有過去 過去愛結繁。有過去現在見結耶。答曰。或有 盡則繫。若前未與興者已盡則不繫。身中有 有現在見結有過去愛結耶。答曰。若本與宋 去愛結繁,有現在見結耶。答曰。若現在前。設 則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過 未來見結有過去愛結耶。答曰。若本興未盡 去愛結繁。有未來見結耶 則繁、若前未與與者已盡則不繁。身中有過 過去見結有過去愛結耶。答曰。若本與不盡 去愛結繁。有過去見結耶、答曰。若不盡。設有 云何有過去愛結。及過去見結無現在耶。答 。身中愛結前奧未盡。又彼身中見結未盡

有現在無明結乎。答曰"若現在前"

有過去愛結乎。答曰。若本與未盡則繁。若本

未來無明結乎。答曰。如是。設有未來無明結**。**

未興興者已鑑則不繋。身中有過去愛結繫。

與與者已盡則不繫。身中有過去愛結繫,有 過去愛結乎。答曰。若本興未靈則繫。君本不 去無明結乎。答曰。如是。設有過去無明結。有

無明結有過去愛結乎。答曰。

者前與未盡則 設有現在

一若前未興興者已盡則不繫。身中有過去

興與者已盡則不斃。身中有過去愛結繁。有 過去愛結耶。答曰:若前與不盡則緊若前不

未來現在無明結乎。答曰。未來則繁,現在若

在也。

不現在前,是謂過去愛結。及過去見結無現

●(也)。

-**⊕33**399*

云何有過去愛結及過去現在見結耶。

繫。現在若現在前。設有過去現在無明結。有 愛結繫、有過去現在無明結乎。答曰。過去則

盡則不弊。身中有過去愛結繁。有過去未來 耶。答曰。若前與未盡則繫。 岩前不與與者已 現在前。設有未來現在無明結。有過去愛結

過去現在見結。有過去愛結耶。答曰。君本與 在前。是謂過去愛結。及過去現在見結。設有 答曰。身中前與愛結未盡,又彼身中見結現

有過去愛結緊,有朱來現在見結耶。答曰。或

未盡則緊,若前未興與者已鑑則不繁。身中

有過去愛結。無米來現在見結。或有過去愛

有過去愛結耶。答曰。若本與未盡則繁,若前 無明結耶,答曰。如是。設有過去未來無明結

不現在前。那一答曰。前是 現在也。 結本與未證。又此身中見結盡。是謂身中過 結繁。無過去未來現在見結耶。答曰。身中愛 過去未來現在見結也。 過去未來見結無現在。 及過去未來現在見結耶 來見結無現在也。 中有過去愛結繫及過去 未來 見 結無現在 去愛結繁。無過去未來現在見結也。云何身 無過去未來現在見結。 去未來現在見結耶。答曰。或有過去愛結繁 興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫,有過 去愛結耶。答曰。若本興未盡則繫。若前未與 結耶。答曰。若不盡。設有過去未來見結有過 則不擊。身中有過去愛結繫。有過去未來見 答曰。若本與未盡則繫,若前未與與者已 在見*結。設有未來現在見結。有過去愛結耶 結現在前 見結。答曰。身中前與愛結未盡。又此身中見 不現在前。 身中前與愛結未盡。又此身中見結未盡亦 何有過去愛結及未來見結無現在耶 結盡,是謂過去愛結繫,無未來現在見結。云 結繁。 在見結耶。答曰。前與愛結未盡又彼身中見 及米來現在見結。云何有過去愛結無 。答曰。前興愛結永盡。又彼身中見結 及未來見結無現在 云何身中過去愛結繁及未來現在 是謂身中過去愛結繫及過去未 是謂過去愛結繫及未來見結無 是謂身中過去愛結繫及未來現 云何身中有過去愛結緊 或有過去愛結繁 或有過去愛結繫及 云何身中有過去愛 。 答 日。 币 或 身中愛結本 有 過 未來現 **心去愛結** 答曰。 未盡 盡

C 指二經歷影* 6 被二比图图

是謂身中過

●奥二奥和 @不二未会の象

先宝

興未證。又"彼身中見結現在前

見身縛十二。蓋中貪欲五。瞋恚五。睡眠四調 五。愛結憍慢結各十五。慳結嫉結不與諸時 悔不與衆使而B相受入。疑蓋四結中瞋悲結 ●五有漏中欲●有漏三十一。有漏五十二。無 過去憍慢「未來」現在三過去現在四米來現 第*也。 失願疑亦復如"是"過去愛過去瞑 相受人。九十八使中欲界身見欲界身見而相 結五。愛結憍慢結無明結各十五。 貪欲使五。瞋恚使五。有愛使十。憍慢使無明 更愛十三使而相图受入。二使少有所入。使中 相受入。眼更耳更身更愛二使少相受入。意 **盗六。疑于二。見中身見邊見各三。 邪見見盗** 而相受入。下分中貪欲五。瞋恚五。身見三。戒 中欲愛身縛五。瞋恚身縛五。戒盜身縛六。我 受二十四。戒受六。見受三十。我受三十八。縛 *流十五、見流三十六。の枙の亦如是。『受中欲 明漏十五。流中欲流十九。有。流二十八無明 疑十二貧五瞋恚五愚癡 (四一使少有所入。 燦姝亦復如o是。身見三使而相受入戒盜六 受入。欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明 結各十八。疑結十二。慳結嫉結不與諸四使而 本興未盡則緊 三五。愛結憍慢結無明結各十五。見結失願 各十五。見使三十六。疑使十二。結中瞋恚 十二、戒盜六。身愛中鼻更愛舌更愛。一使 五過去未來云過去未來現在憍慢上乃至 `愛結繫及過去未來現在見結也。 粘 未來現在見結點。有過去愛結耶 無色界思惟所斷無明使而相受入和議門 不 善根 三結爲受入三不善根。三不 若本未與興者已搖則不緊 答曰。 設有 若 患 過

分受入二結。餘殘各各不相受入。三結九結。 @受入三結。答曰。 謂結見。云何非結非見。答曰。除上爾所事。三 見是謂見非四結。云何是"結見"答曰。二結是 受入五見耶。答曰。或結非見。云何結非見。答 受入何等。答曰。貪欲瞋恚,三結五見爲三結 **期受入。三結五下分結。 為三結受入五下分** 三結受入五結。五結受入三結、答曰、各各不 結構。云何非結非縛。答曰。除上爾所事。三 縛是謂縛非結。云何結縛。答曰。一**8**結是謂 二結。餘殘各各不相受入,三結四縛爲三結 八使。三結累爲受入二十一使。二十一使受 分受入二結餘殘各各不相受入。三結九十 結六身圖愛。爲三結。 曰。一結是謂結非見。云何見非"結" 結。五下分結受入三結。答曰。五三非三五非 結正蓋一結少分受入一蓋。一蓋四少有受四人 受入四縛耶。答曰。或結非縛。云何結非縛。答 各各不相受入。扼亦如是。三緒四受一結受 入三結。餘殘各各不相受入。乃至九結九十 曰。二結是謂結非縛。云何縛非結。答曰。三 入一受。二結受入三受少分。三受少分受入 受入三流少分。三流少分受入三結也。餘建 三結也。餘殘各各不相受入。三結四流三結 三有漏三結受入二漏少分。 善 結受入一結。二結受入二結少分。二結少 結受入一使。二結受入一使少分。一使少 結少分。餘殘各各不相受入。三結五結爲 根爲受入三結。答曰。各各不相受人。三結 各各不相受入。三結七使。 受入六身愛。爲六身愛 二漏少分受入 答曰。三

受無色有言聲動身見由何三昧滅答曰。或依 瞋恚愚癡及欲漏依未至。 四或依未至。戒盗疑或依四或依未至。貪欲 使。三十六使。受欲有。三十一受色有。三十 餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。九十八 無色有所入。結中腹患結。慳結。嫉結。受欲有 使中貪欲使、瞋恚使、受欲有。有愛使所入。色 亦如是。受中欲受依未至。戒受見受或依四 或 七或依未至。流中欲流依未至。有流無明 有所入。無色有所入、餘殘所入。欲有所入,色 肵 受欲有。眼耳身更愛所入。受欲有所入。色有 所入。色無色有所入。愛身中鳥更愛舌更愛 欲有。餘殘所入。欲有所入,色無色有所入。下 縛中欲◎愛身縛瞋恚身縛受欲有。餘殘所入。 亦如是。受中欲受受欲有。我受所入。色無色 所入。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。扼 中欲流受欲有。有流所入。色有所入。無色有 **殘所入欲有所入。色有所入。無色有所入。流** 受欲望有有漏所入,色有所入。無色有所入 色有所入。無色有所入。貪瞋恚愚癡及欲漏 何等。答曰。慳嫉怨也問難此三結幾受欲有幾 分中貪欲瞋恚受欲有。餘殘及見所入。欲有 欲有所入。色無色有所入。蓋及瞋恚慳嫉受 有所入。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。 色有無色有。答曰。一切少有所入。欲有所 入九結。答曰。九九十八非九十八九不受 使。 依 、入。意更愛所入。欲有所入。色無色有所入。 七或依未至。見流或依四或依 爲九結受入九十八使。 有漏無明漏或 九十八使爲受 未至 餘

使中貪欲使瞋恚使依未至。有愛母使憍慢使 或依初或依未至。意更愛或依七或依未至。 ●未至 · 與四門三所有結過去已爲緒所緊耶。答 顯結疑結。或依四或依未至。 九十八使中 或依未至。結中瞋恚結慳結嫉結依未至。愛 未至。愛身中鼻舌更愛依未至。眼耳身更愛 結憍慢結無明結。或依七或依未至。見結失 欲界依未至。色界及無色界四諦所斷,或依 爲結所繫。答曰。諸未來結永盡無餘。已滅已 結所繫。所有結未來當爲結所繫耶。答曰。或 結所繫此結不過去耶。答曰。有諸未來現在 日。如是:所有結過去已爲結所繫也。頗已爲 依四或依未至。蓋及與·悉慳結嫉結依未 紡瞋恚身縛依未至。 戒盜身縛我見身縛。 一餘殘或の依七の四禪三或依未至。下分 無色界思惟所斷或依七或依 餘殘及見或依四或依 見使疑使或依四 云何未來結不當 縛中 欲 爱 ◎繁。答曰。還爲結所繫濾幾九斷智欲界中,苦 可用道斷欲界結。於彼道退還爲結所繫不 現在耶。答曰。有諸過去未來結所繫結。喚所在結今爲結所繫也, 頗今爲結所繫此結非 所 非九一切。不受入何等。答曰、見歸成就世尊 斷智,色無色界盡諦所斷結盡四斷智。欲界 爲結所繫。答曰。還爲結所繫。所可用道斷色 斷智丸,職智八人趣須陀洹證得須陀洹。趣斯 思惟所斷結盡。不受入九斷智"色愛已盡無九斷智四三濟不得受欲愛已盡色愛未盡。色界 弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷結盡。不受入 断智。一切断智爲受入九斯四智。答曰。一切九。 斷智。一切結盡九斷智。 九斷智爲受入一切 **道諦所斷結盡五斷智。色無色界道認所斷 諦所斷結盡二斷智。** 諦習諦所斷結盡初斷智。 無色界結。 色愛未盡。無色界思惟所斷結盡,不四受入九 結盡六斷智。五下分結盡七斷智。色愛盡八 有結現在今爲結所繫 於彼道退還爲結所繫不爲結所 欲界盡語所斷結盡三 耶 色無色界苦諦智 答曰 如是。

無明使或依七或依未至。

四或依未至

中貪欲瞋恚依未至。

至 或

中一山本

依

未至。

。我受或

依

七或依未至。

阿羅漢證得阿羅漢。趣須陀洹證者,於此九 陀含證得斯陀含。趣阿那含證得阿那含。趣 諸 現 斷智 B或二色愛朱盡成就一斷智。五下分結盡 智四 若欲愛盡越來事取證或不成就。或一二三四 含證者。於此九斷智成就幾不成就幾。答曰。 斯陀含果六。得斯陀含成就六斷智。趣阿那 法忍道法智五。道未知忍。若得須陀洹證趣 忍不成就。習法智一。習未知忍習未知智二。 就。苦未知忍不成就。苦未知智不成就。習 何 證明得四班來或不成就"或一二三四五 쳅 四結使品 色愛已盡成就二斷智。五下分結盛斷智。色 含果 亞趣阿那含果六 雞四 得阿那含成就 就。習法忍不成就。習法智一。習未知忍智未 智不成就, 苦未知忍不成就。 苦未知智不成 盡法忍盡法智三。盡未知忍盡未知智四。道 愛盡斷智得阿羅漢成就一 於此九斷智、成就幾不成就幾,答曰。或 知智二。盡法忍盡法智三。盡未知忍盡未知 五六。云何不成就。答曰。苦法忍不成就。苦法 斷智, 五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者 不成就,答曰。苦法忍不成就,苦法智不成 "成就幾不成就幾答曰 。道法忍道法智五。道未知忍。若得斯陀 行四键度第二章四处 本一千四四十首 断智。 若倍欲 一切結構 盐 越 六 夾 是 法 取

二三四五。云何不成就、答曰。 苦法忍不成就 斷智成就幾不成就幾。答曰。或不成就或一 習法忍不成就習法智一。習未知忍 道法忍道法智五 盡法忍盡法智三。盡未知忍盡 苦未知忍不成就苦未知智 。道未知忍得須

吐於彼結盡定退,是謂未來結當爲結所繫。 結所繫。答曰。諸未來結會永盡無餘。已滅已 謂當爲結所繫。此結非未來云何結未來當爲 過去永盡無餘。已盡已吐於彼結盡定退。是

不成就。

苦法智不成就。

過去永盡無餘。已滅已吐於彼結盡定不退及

是謂亦非未來結亦非當爲結所

繋

定

冱

成就六斷智趣

斯陀含證者。

於此九節

둗

一何非未來結亦不當爲結所繫

答曰、諸結

習未

知智二、

未知智四。

吐於彼結盡定不退。是謂未來結不當爲結所

`云何當爲結所繫此非未來結`答曰。諸

結

有未來結不當爲結所繫。

密阿毘曼一 阿毘曼西八犍度論卷第四六 漢行 湖 跋

皮)—雪白 四共二胡宏爱笔雪包* @ 图 图 此下基本有光明皇后旗文 图 [八陞度]—图②②图,八程度論二起❸

SIII. 毘曇る八*犍度論卷第七

迦旃延子造 *符秦崩賓三藏僧伽提婆

共竺佛念 譯

阿毘曼結使號@度人跋渠第三

欲界結一時得緊耶。一 漸不得母繁。頗色界結一時得繫,一時得不繫 此門普廣說於果實 二種界結幾果有五 |依身欲界二。色界二。無色界9二。 頗有 種攝身死生*受有 時得不繫耶。 漸得緊 死而不生有欲在後 門有欲已八人當學 九十五結科三結種

所斷。 結種 界思惟所斷結盡,爲何果所攝,五結種苦諦 斷結盡爲何果攝。欲界思惟所斷。色界見諦 時不得緊。漸得緊漸不得緊。耶。欲界見諦所 漸得繫漸不得。繫。頗無色界結一時得繫,一 所斷。色界思惟所斷,無色界見諦所斷。無色 所斷結種。智諦盡諦道諦思惟所斷結種。告 智所斷。道法智所斷道未知智所斷。思惟所 智所斷習未知智所斷。 所斷結種盡 爲何果攝。苦未知智所斷。習法 智所斷。 所斷結種斷爲何果攝。 **禘所斷結種斷爲何果攝習諦盡諦道諦思惟** [結種畫。爲何果攝。 道未知智所斷。思惟所斷結種。苦法智 苦未知智所斷。 盡法智所斷盡未知智所斷。道法智 十五結種欲界苦諦所 盡法智所斷盡未知 習法智所斷習未知 九結種苦法智所斷

點種。

界習盡道

一部思惟所斷結種。

何果攝 界苫諦所斷結種。 界習盡道諦思惟所斷結種盡,爲何果攝。無 諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡。為 @洹摄彼法耶。 趣阿羅淡證得阿羅漢。趣須陀洹證結盡。爲 斯陀含證得斯陀含。 盡 色愛已盡無色愛未盡。無色界思惟所斷結 **盐色愛未盡** 明使盡。爲何果攝。見諦成就世尊弟子。欲愛 爲何果攝、 盡道諦思惟所斷結種盡。爲何果攝。身見盡 色界苦諦所斷結種。盡為何果攝。無色界習 何果攝,色界苦諦所斷結種盡,爲何果攝。色 何果攝欲界習盡道諦思惟所斷結種。盡。爲 漢結盡爲何果攝。諸學法成就須陀洹。須陀 未盡欲界思惟所斷結盡、爲何果攝。欲愛已 種。無色界苦諦所斷結種 。爲何果攝,八人趣須陀洹證得須陀洹。趣 得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅 **戒盗疑乃至無色界思惟所斷無** 色界思惟所斷結盡爲何果攝。 若諸法須陀@洹所攝是學法 色界習盡道諦思惟所斷 趣阿那含證得阿那含。 無色界習盡道

四洹果摄彼四法耶。若須陀洹果攝彼法者,是 生欲界。 耶。斯陀含阿那含亦復如是。諸無學法成就 陀含阿那含阿羅漢亦復如是,B從欲界沒還 須陀洹果攝彼法者。須陀洹成就彼法耶。斯 諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶。 無漏法耶。斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是。 法是無學法耶。 阿羅漢。阿羅8漢攝彼法耶。 若阿羅 *漢攝彼 沒還生欲界耶 一盡受欲界有耶。若受欲界有盡欲界 從色界沒還生色界。 諸須陀洹成就無漏法須陀 若

盡受色 設受無色界有盡無色界沒還生無色界耶 界有耶。 幾"幾使所使。爲幾結繫,若不從欲界沒不生 使。爲幾結繫。從無色界沒生無色界。此人有 欲界。盡小受欲界有耶。若不受欲界有盡不 結繁。從色界沒還生色界。此人有幾。幾使所 欲界沒還生欲界。此人有幾。幾使所使。爲幾 從無色界沒四還生無色界蟲受無色界有耶 界沒不生欲界此入有幾。幾使所使。爲幾結 界沒不生無色界。此人有幾,幾使所使。爲幾 無色界有耶。若不受無色界有。盡不無色界 生色界耶。不無色界沒不生無色界。 不受色界有耶。若不受色界有盡不色界沒不 欲界沒不生欲界耶。不色界沒不生色界。 證 幾結緊。頗欲界沒不生欲界色無色界耶。頗 色界電沒不生無色界此人有幾幾使所使為 無色界此人有幾。幾使所使。恩爲幾結繫。若無 幾 所使。爲幾結繁。若色界沒不生色界此人有 緊,若欲界沒不生色無色界此人有幾,幾使 色界耶。頗無色界沒不生欲界色界耶 沒不生欲界無色界耶。頗無色以界沒不生無 色無色界耶。頗色界沒不生色界耶。頗色界 結繁。頗欲界沒不生欲界耶。 色界。此人有幾。幾使所使、爲幾結繫。不無色 人有幾,幾使所使爲幾結繫。不色界沒不生 沒不生無色界耶。若不欲界沒不生欲界。 色界沒不生欲界色無色四界。頗無色界沒不 生 欲界色無色界耶 "幾使所使。爲幾結繫。若色界沒不生欲界 設受色界有盡色界沒還生色界 岩欲界沒不生欲界色 **、願欲界沒不生** 盡不受 岩欲 Ħ3

9(八雅茂高)—②9 0度十(之四)®②3,(第二之四)® ©[受有]—②9 0二二三〇 ⁶紫十(耶)⊜③ ⁶紫十(耶)⑤⑤ 9 0[泰]—⑥ 0[盛受何果精]—⑤9 ⑤范十(果所)⊜② ⑥范十(果)⊜③* ⑤度十(果)⊜③* ⑥范二法⑤ ⑥ 16從二被③9 ⑥[滋]—⑤ ⑥界二後® ⑥[公]—⊜② ⑥及二法③9 ⑩界十(耶)⊜③* **@[耶]**— ●(八雅皮論)— ●(義)—® 四法二祖 📦

界此人有幾。幾使所使、爲幾結繫。頗欲愛未 界沒不生欲界色無色界此人有幾。 無色界此人有幾,幾使所使。爲幾結繫,若色 界色*界。頗無色愛未盡命終不生欲界色界 **若無色愛未盡** 生欲界色界此人有幾,幾使所使爲幾結繫。 幾、幾使所使爲幾結繫、若色愛未盡命終。不 無色*界。若欲愛未盡命終不生欲界此人有 證 人有幾。幾使所使,爲幾結繁。此章義願具演 |命終不生欲*界。 頗色愛未盡命終不生欲 爲幾結繫。若無色界沒不生欲界色無色 命終不生欲界色無色界此 幾使所

結種 @後思惟所斷也.頗色界結一時可繫耶。答曰 耶答曰。得凡夫人欲界無愛。退從色無色界 二種欲界二種色界二種無色界。 頗無色界結一時可繫耶。答曰。不得。一時得 梵天上。一時得不繫耶。答曰得。 凡夫人得色 得欲界無愛。漸可繫耶。答曰。不得。漸會得不 沒生欲界也。一時不可緊耶。答曰。得凡夫人 日得,世尊弟子先滅四諦所斷結。後思惟也 無愛漸得可緊耶。答曰:不得。漸得不緊耶。答 得。凡夫人從色無愛退從上地沒,生欲界君 斷結後思惟也異意 得不繫耶。 不繁耶。答曰:不得。漸得緊耶。答曰:不得。漸 思惟所斷結頹。 頗欲界結 答曰得。 答曰得。 世奪弟子先滅四諦所斷結。 世 \$ 9第子先滅四諦所 一時可緊 四諦所斷

の果。或 欲界四諦所斷結盡爲何果攝。 《無處所》 欲界思惟所斷或阿那 答曰。四沙門 呵

或無處所。

無色界道語所斷四沙門果。

9淡。五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思 爲何果攝。答曰。四沙門果或無處所食未入道智所斷。思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡 智所斷盡未知智所斷。 斷阿羅漢五輕九結種。苦法智所斷結種苦末 惟所斷結種。 無色界四諦所斷四沙門果。 無 所斷結種。 思惟所斷阿羅漢。片葉十五結種。 沙門果或無慮所。道未知智所斷四沙門果。 盡法智所斷盡未知智所斷。 苦未知智所斷。習法智所斷習未知智所斷。 知智所斷。習法智所斷習未知智所斷。盡法 E 所斷結種。無色界苦諦所斷結種。無色界習 種、色界苦諦所斷結種。色界習盡道諦思惟 苦諦所斷四沙門果。或無處所,色界習盡道 思惟所斷阿那含果阿羅漢。或無處所,色界 習諦盡道諦所斷四沙門果。或無處所。 盡爲何果攝。答曰。四沙門果。或無處所。欲界 盡道諦思惟所斷結種。 阿羅漢。或無處所。無色界害諦所斷四沙門 諸所断。四沙門果。或無處所。色界思惟所斷 果。或無處所。無色界習盡諦所斷四沙門果。 《處所。色界思惟所斷或阿羅漢。或無處所。 果。或無處所。道諦所斷四沙門果。思惟所 漢 。四沙門果。或無處所。智諦盡諦所斷四沙 或無處所 欲界習辯盡歸道辭思惟所斷結 告諦所斷結種蓋爲何果攝。答 。色界四諦所斷四 道法智所斷道未知 欲界苦諦所斷結種。 思惟所斷阿羅 道法智所斷四 「沙門果。 欲界苦諦 欲界 或

色界思惟所斷阿羅漢語主身見盎爲。何 無 果 ₽調戲阿那含果阿羅漢*果·或無處所。 無二 處道 門 *果。見使疑使四沙門果。結中嗔恚結慳結嫉 *果。或無處所。有愛使憍慢使無明使阿羅漢 ■更舌更愛阿那含果阿羅漢"果。或無處所。 阿羅漢*果。下分中貪欲瞋恚阿那含果阿羅 阿那含果阿羅漢*果"或無處所,愛結憍慢結 四 **縛**我見身轉四沙門果。蓋中貪欲瞋恚睡眠 B榈阿那含果阿羅漢*果。或無處所。 戒盗身 門果。我受阿羅漢*果。縛中貪欲身縛瞋恚身 那含果阿羅漢四果。或無處所。戒受見受四沙 羅漢。見流四沙門果。姬亦如是。受中欲受阿 阿那含果阿羅漢。或無處所。有流無明流阿 或無處所。有漏無明漏阿羅漢。■流中欲■流 果 攝 處所。色界思惟所斷阿羅漢*果。 漢*果。使中貪欲使瞋恚使阿那含果阿羅 限四耳身更愛阿羅漢。或無處所。意更愛阿羅 無處所。邪見見盜戒盜四沙門果。愛身中鼻 盗疑四沙門果。見中身見邊見四沙門果。或 漢*果。或無處所。身見四沙門果或無處所。戒 所、欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢。或無處 八使欲界苦智盡道諸所斷四沙門果。或無處 明結阿羅漢*果,見失願疑結四沙門果。九 結阿那含果阿羅漢"果,或無處所。愛憍慢無 無色界道諦所斷四沙門果。 無色界苦習蟲諦所斷四沙門果。 沙門果。或無處所,結中瞋恚結慳結嫉結 ·貪瞋恚愚癡及欲漏B或阿那合果阿羅漢 答曰。四 色界苦智盡道語所斷四沙門果或無 沙門果。或無處所。戒盜疑 無色界思 或 或無處所。 無處 ДŢ 沙門 惟所 Ŧ 漢

0 ● 作二 軟鲁 多下间

學。云何學。答曰。有爲須陀洹果是謂學。云何 得須陀洹。 趣斯陀含證得斯陀含 趣阿那含 爲何果攝。答曰。無處所無欲八人趣須陀洹證 色愛已盡無色愛未盡 界思惟所斷結盡。 斯陀含果"或無處所,欲愛已盡色愛未盡。色 成就阿羅漢,阿羅爾漢攝彼法耶、答曰。如是。 非無學。斯陀含阿那含亦復如是。諸無學法 果所攝彼是學法耶。答曰。或學或非學非無 根 果。或無處所。得阿那含即阿那含,趣阿羅漢 含。趣阿那含證結盡。爲何果攝。答曰。斯陀含 答曰。須陀洹果。或無處所。得斯陀含即斯陀 證得阿那含。趣阿羅漢證得阿羅漢。趣。得須 愛未盡欲界思惟所斷結盡爲何果攝。 漢是謂無學。云何非學非無學。答曰。無爲阿 學或非學非無學、云何無學。答曰。有爲阿羅 設阿羅漢攝法。彼是無學法耶。答曰。或彼無 證結盡、爲何果攝、答曰。阿那含果、或無處所。 陀洹卽須陀洹。 趣斯陀含證結盡 陀洹證者結盡,爲何果攝。答曰。無處所。得須 洹 可 學非無學。答曰。無爲須陀洹果。是謂非學 。得已結盡速證是。謂不攝。設諸法須陀洹 何不攝答日。 攝。答曰。有爲須陀洹果得而不失。是謂攝 法須陀洹果所攝耶。答曰。或攝或不攝。云 阿羅漢即阿羅漢及人諸學法成就須陀洹 羅 彼 是謂非學非無學" 諸"無漏法成就須 法須陀。這所攝耶。答曰、或攝或不攝。 0漢* 果 須陀洹增益進得衆妙無漏 門竟見諦成就世拿弟 爲何果攝、答曰、無處所。 無色界思惟所斷盡 爲何果攝。 字 答子欲 就 阿 耶 **於阿羅漢**

非阿羅漢是法所攝 非阿羅漢所攝,云何諸法成就阿羅漢。此法 所攝法耶。答曰。或有諸法成就阿羅漢。此法 陀洹果不失。是謂諸法成就須陀洹。是須陀 那含亦復如是。 陀洹果所攝法。答曰。除上爾所事。斯陀含阿 洹果所攝法。云何諸法不成就須陀洹。非須 成就須陀洹。是須陀洹果所攝法。答曰。得須 成就須陀洹。 成就須陀洹有漏法成就須陀洹。 非須陀洹果所攝。云何諸法成就須陀洹。彼 *洹所摄耶。答曰。或有法成就須陀洹。彼法 洹果所攝。此諸法不成就須陀洹。云何諸法 曰。未得須陀洹果得已便失。是謂諸法須陀 法須陀洹果所攝。 無漏微妙根。 法非須陀洹果所攝'答曰。須陀洹增益進得 是謂不概。 謂攝。云何不攝。答曰,非數緣盡成就阿羅漢, 攝或不攝。云何攝。答曰。得阿羅漢果不失是 法成就阿羅漢。彼法阿羅*漢所攝耶。答曰。或 答曰。如是。斯陀含阿那含亦復如是。諸無漏 是謂不攝。設諸法須陀*洹所攝是無漏法耶。 得已。結盡受。證、亦非數緣盡成就須陀洹 不攝。答曰。 玄 羅漢及有漏法。 。答曰。如是。諸法成就須陀洹。 何 ·攝·答曰。得須陀洹果不失。是謂攝 此法非阿羅漢所擴 設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏 須陀洹增。益進得無漏機妙根。 此法非須陀洹果所攝。云何諸 得已結盡受證亦諸非數緣盡。 諸法成就阿羅漢。是阿羅漢 成就阿羅漢。是謂諸法成 此法不成就須陀四洹。 答曰。 亦非數緣盡成就 云何諸: 被法須陀 是謂諸法 法 포 答 何

界。 無色界。 陰生陰。 是謂從色界沒還生色界不受色界有。 受色界有不色界沒不生色界。 受色界有。 有。答曰:從色界沒辦色界中陰生陰,是謂色 沒而辦色界中陰。 色界不受色界有。 沒不生欲界不受欲界有。從色界沒還生色 界中陰。是謂受欲界有非欲界沒不生欲界, 不生色界。云何從色界沒圖還生色界受色界 不受欲界有。答曰。從色界沒而辦色界中 生欲界受欲界有。云何不欲界沒不生欲界 界沒而辦欲界中陰生陰。是謂從欲界沒還 云何欲界沒還生欲界受欲界有。答曰。從欲 非欲界沒不生欲界"答曰。若色界沒而辦欲 沒還生欲界不受欲界有也。云何受欲界有 界有。答曰。欲界沒而辦色界中陰。是謂欲界 受欲界有。 受欲界有耶。答曰。或從欲界沒還生欲界不 日。除上爾所事節是從欲界沒還生欲界。盡 法不成就阿羅漢。近法亦非阿羅*漢所攝。答 諸法成就阿羅漢。是阿羅漢所攝法。 云何諸 阿羅*漢所攝法。答曰。得阿羅漢不失。是謂 法不成就阿羅漢。云何諸法成就阿羅漢。是 阿羅*漢得已便失。是謂諸法阿羅漢所攝: 羅漢所攝。 沒還生色界受色界有。 盡受色界有 B平。答曰。 從色界沒生無色界。無色界沒生 從無色界沒生色界。 答曰。 此法不成就阿羅漢。答曰 云何從欲界沒還生欲界不受欲 從色界沒而辦欲界中陰。 是謂受色界有不色界沒 云何色界沒還生色界不 云何不色界沒 或色界沒還生 '答曰"從欲界 是謂不欲界 若 云何 1未得 此

不欲界沒非不欲界生非不受欲界有。

答日

是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。云何非 色界,無色界沒生無色界。無色界沒生色界,

從欲界沒辦欲界中陰生陰。是謂非不欲界沒

ų, 界有。 無色界沒不生無色界盡不受無色界有。頗無色界盡不受無色界有耶,答曰。如是。不 界沒辦色界中陰生陰。是謂非不色界沒非 沒非不生色界非不受色界有。答曰。 界沒不生色界不受色界有。云何非不色界 界沒生無色界。無色界沒生欲界。是謂不色 界沒不生色界不受色界有。答曰。從欲界沒 界中陰。是謂不色界沒不生色界非不受色 色界非不受色界有耶。答曰"從欲界沒辦色 界。此人有四。欲界凡夫聖人,色界凡夫聖人。 色界。此人有六。欲界凡夫聖人,色界凡夫聖 **失樂人。無色界凡夫聖人。不色界沒不生** 沒不生欲界。此人有五。欲界凡夫。色界凡 有不受無色界有非不無色界沒不生無色界 辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界。無色 色界有非不色界沒非不生色界。 色界。答曰。從色界沒辦欲界中陰。是謂不受 生色界非不受色界有。 @生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生無色 生陰。生無色界而般涅槃,頗欲界命終不生 欲界耶、答曰。不生。辨欲界中陰,辨色界中陰 向使所使向結所繫 不整定 類欲界 命終不生 人。無色界凡夫聖人,不無色界沒不生無色 不生色界非不受色界有,不無色界沒不生 色界盡不受色界有耶。答曰。或不色界沒 色界耶。答曰。不生,辦色界中陰辨欲界中陰 不生欲界非不受欲界有。 答曰。有無色界沒生欲界色界。非欲界 云何不受色界有非不色界沒非不生 云何不色界沒不生 不色界沒不生 云何不色 從色 不 此人有二: 欲界凡夫色界凡夫。無色界命終 界凡夫聖人。色界凡夫聖人。色界命終不生 界而般涅槃。頗無色界命終不生色界耶答 界肌 界色界無色界。 有四。欲界凡夫。色界凡夫。無色界凡夫聖人。 色界凡夫聖人,無色界命終不生色界。此 不生欲界,此人有四。欲界凡夫。色界凡夫。無 失。色界凡夫聖人。無色界命終不生無色界。 人。 色界命終不生無色界。此人有三。欲界凡 五。欲界凡失。色界凡夫聖人。無色界凡 色界凡夫聖人。色界命終不生欲界。此 色界。此人有玉。欲界凡夫 色界凡夫聖人。無 聖人。若欲界命終不生無色界,此人有四。欲 欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。無色界凡夫 凡夫聖人。若欲界命終不生色界。此人有六 有六。欲界凡失樂人。色界凡夫樂人。無色界 色界而般涅槃。若欲界命終不生欲界。此人 曰。不生。辦色界中陰辦欲界中陰生陰。生無 不生。辦欲界中陰辦色界中陰生陰。生無色 若般涅槃。頗無色界命終不生欲界耶,答曰 生無色界耶。答曰。不生。辦欲色界中陰生陰 欲色界中陰生陰而般涅槃。頗無色界命終不 界中陰ഗ色界中陰生陰。 槃。頗色界命終不生欲界耶。答曰。不生辨欲 界中陰辦欲界中陰生陰。 繫頭色界命終不生色界耶。答曰。不生,辦色 槃。頗色界命終不生無色界耶。答曰。不生。辨

此人有三。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界 **夫聖人色界凡夫聖人。 從色界沒還生色界。** 色界。從欲界沒還生欲界。此人有四。欲界凡 界沒生無色界耶。答曰有、若欲色界,沒生無

界沒不生欲界非不受欲界有耶。答曰。從色

欲界沒不生欲界,非不受欲界有,云何不欲 不生欲界。盡不•受欲界有耶。答曰。或有不 賢學人三使所使。三結所繫處竟者不欲界沒 繋。無色界凡夫人三十一使所使'六結所繫 使所使。六結所繫,賢聖人六使所使。三結所 人十使所使。六結所繫、色界凡夫人六十二 欲界凡夫人九十八使所使。九結所繫。賢樂 沒還生無色界。此人有二。無色界凡夫樂人。

界沒辦欲界中陰。是謂不欲界沒不生欲界。

是謂不受欲界有非@不欲界沒非不欲界生。

云何不欲界沒不生欲界不受欲界有。

答曰

從色界沒辦色界中陰生陰。

從色界沒生無

沒非不欲界生。 非不受欲界有。

答曰。從欲界沒辦色界中陰

云何不受欲界有非不欲界

中陰生陰。

從欲界沒生無色界。

無色界沒生

無色界。無色界沒生欲界。是謂不色界沒不

受無色界有耶。答曰。

盡受無色界有。頗有受無色界有不無色

生色界不受色界有。

"無色界沒生無色界。盡 如是無色界沒生無色

生色界不受色界有。答曰。

從欲界沒辦欲界

答曰。不生

辦欲色界中陰生陰。若般

生無色界而般涅

生無色界而般涅

入有

使所使向結所繫成章題欲界命終不生欲

,答曰。不生辦欲色界中陰若

繫、聖人六使所使三結所繫、無色界凡夫人。 界凡夫,色界凡夫。向使所使向結所繫等其不色界命終不生欲界色無色界。此人有二。欲 六結所繁。色界凡夫。六十二使所使六結所 人。九十八使所使。 四。欲界凡失聖人,色界凡夫毕人,欲界凡夫 色愛未盡命終不生欲界色無色界。此人有 人有四、欲界凡失聖人。色界凡失聖人 若無 凡夫聖人,若色愛未盡命終不生欲色界。此 若欲愛未盡命終不生欲界。此人有二。欲界 界中陰,頗色愛未盡命終不生欲色界。答曰 頗欲愛未盡命終不生欲界。答曰。不生 界,此人有三。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無 三十一使所使六結所繫。聖人三使所使,三 生。欲色無色界答曰。不生一辦欲色界中陰。 不生。辦欲色界中陰。頗無色愛未盡命終不 凡夫半人,若色界命終不生欲界色。界無色 色界無色界。此人有四。欲界凡夫樂人。色界 色界中陰若般涅槃。 界命終不生欲界色無色界。答曰。不生。辦欲 日。不生。辦欲界色界中陰若般涅槃 。頗色界 命終 九結所繫。歪入十使所使 不生欲界色無色界 若欲界命終不生欲界 頭無色 辨欲 "阿毘曼結使犍•度十門跋

◎阿毘曼人跋渠第三党 o秦六千一百五十三音 毘曇。八犍度論卷第e七e

覺無觀耶

使

此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀 "至無色界 思惟所斷無明使諸使"

切

及思惟所斷。

無色法一切。

、色界通

切

及思惟

所

斷

不可見

法

随使所使。

相應。*至無色

諸使所使此使。

當言有覺有觀無覺有觀無

色界思惟所斷無明使次第有幾心生四眼根

盛陰欲色界通一切及思惟所斷。

一切地種

乃至容種。

欲色界通

識種一切。

色法欲色界通

界通

切及思惟所斷。

思惟所斷。

意入法入一切。

一切及思惟所斷。

痛想行識陰一切。

切

眼入耳鼻舌身入。

。阿毘曇 *犍度論卷第八

迦旃延子造

*符秦罽賓三藏骨 共竺佛念 伽提 婆 譯

斷智作證 9十門 咨問 亦成就9根 若不成就

幾使所使

幷及二緣

次第有覺

(渠第

[/]

眼根緣屬緣識幾使所使。 墨至無色 界思惟所留乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使。 門身屬愛七使九結九十八使、 眼根幾使所使。 B誠幾使所使"*至無色界思惟所斷無明使 緣緣識幾使所使 門意根次第有幾心生至無 斷無明使緣 *緣識幾使所使。 色界繋法無色界繋法。學法無學法非學非 二十二根。十八持。十二人。五陰五盛陰。六 四總扼四受四緯。五蓋五結五下分結五見。六 諦四禪四等四無色。八解脫八除天十一 無學法。見諦所斷法思惟所斷法無斷法、 法有漏法無漏法。有爲法無爲法。過去法 色法無色法。可見法不可見法。有對法無對 入。八智三三味三結三不善根三有漏。四流 來法現在法、善法不善法無記法。欲界緊法 限根緣 *緣 切四

定根慧根。三界通一切及思惟所斷。

椒欲界一切。蓬根一切。

界一切。欲界通一切及思惟所斷。苦根欲界 通一切及思惟所斷。 斷。命根三界通一切。及思惟所斷。 意根一切。 通一切、及思惟所斷。 此 斷智時幾使幾結斷智。 9誰不成*就無色界思惟所斷無明使以 斷無明使。斷智時幾使幾結斷智別眼根 界思惟所斷無明使諸使所 思惟所B斷無明使 應門の誰成就服の根乃田至の誰 、章義願具演說。眼根幾使所使。欲界色界、斷無明使盡作證時。幾使幾結盡作器計 幾使幾結盡作證明"。至無色界思 男根女根欲界通一切及思惟所 門の誰不成の就眼根乃 ,耳鼻舌身根亦復如是 喜根色界一切。 乃至無色界思惟 使 成 此 使 。樂根色 幾根 杜

欲界通一切及思惟所斷。意持法持意識持。一切及思惟所斷,香持味持鼻職持否識持。 持聲持組滑持。眼識耳識身識持一欲色界通。 根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持。色 香味入欲界通一切 色聲細滑入欲色 信根精進根念根 色陰欲色界 可見法有對 痛想行職 未知 切 畟

-(;)]

除欲界疑無漏緣及彼相應無明,

智諦所斷通

— 切

道語所斷有漏緣可見受

。戒受苦諦所斷一切。

種及通

切

及思惟

受中欲受欲界一切

諦所斷有漏

及見

相應無明無漏緣。

ĸ

界通一

切及思惟所斷。法智未知智無有。

加

他人心智色。界通一切及思惟所斷。

等智

通 Ŋ

一切及思惟所斷。

餘 殘解 脫一切入無色

初第二第三解股八除入八一切入。色界

切及思惟所斷。無。色中無色界一

色界通一

惟所斷、

。盡諦道滿無有。禪中色界一切。

四等

(諦所斷法見諦所斷一切) 思惟所斷法思 切。學法無學法無有。非學非無學法

一切及通一切。無斷法無有。苦諦習

智譜所斷。路云一切,通一

切

道諦所斷有漏

智諦所"關通一切。戏盗苦諦所斷一切。及

無相無願無有。結中身見苦諦所斷一切。及 切。除見。相應無漏緣。苦智習智盡智道智念

移疑

· 見諦所斷有滿緣及疑相應無明、無滿

緣不善根中。

切有漏。色無色界一切無明漏

漏緣。流中欲流欲界一切

有流色無色界 — 切 切。除欲界無明無漏緣,

漏中欲漏欲界一

種。

所斷有漏緣。及見相應無明無漏緣。 軛亦如

切。無明流一切。除無明無漏緣。見流見諦

及欲界智諦所斷通一切。 欲界盡諦B所斷欲界盡諦*所斷一切。及 八使欲界苦諦所斷 及欲界苦諦所斷通 欲界苦諦 欲界習諦所 色無色界亦 所斷 ◎[豁云…惟]八字一⊜◎ 0

切

切。

欲界習諦所斷一

铡

切

九

٠.

對法

切

有漏

法

47)

無漏法無

有

U))

無爲法無有。

。過去未來現在法

有爲法

界繫法色界繁一切。

無色界繫法無色界繁

<u>—</u> [زا

習謡所斷通一切。欲界繫法欲界繁一

切。色

切

無記法色無色界一切。

及欲界二種欲界

不善法欲《界一

一界通一切及思惟所斷。

思爾色界通一切。 弁験 思識 惟中 界四種。 界通一切及思惟所斷。線緣職 Bé解四種 B 緣識欲界四種。色界三種。 四種,色界三種。無色界通一切。及思惟所斷。 緣緣緣識有爲緣。 眼根緣識幾使所使。答曰 復如是原使門 緣四識欲界三種,色界通一切及思惟所斷。緣 緣緣識欲界無色界四種。 命根緣識三界三種緣緣識四種、樂根緣識欲 思惟所斷。喜根緣識欲色界有爲緣。 耳鼻舌身根亦復如是 意根緣識有為 色界有為緣無色界二種及道一切 及思惟所斷 男根女根緣識欲界三種 色界有爲緣。苦根 欲色界二 。無色界通一切及 緣緣識欲界

界四種。憂根緣識欲界有漏緣。色界通 惟所斷。 欲界通一切。 種緣緣識四種。未知根已知根無知根緣識二 緣緣緣識有爲緣。 無色界通一 及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種 |持聲細滑持綠融欲色界三種無色界通 及欲界通一切欲界思惟所斷欲界思 及通一切綠綠識欲色界有為緣無色 切綠綠識四種 所斷 切及欲界通一切。 切及思惟所斷。 欲界道器所斷欲界道器所斷 **縁** 識四 信精進念定慧根緣識四 種 眼 護根緣識有爲 持耳鼻舌身持 識耳 。無色界 識 り識 切 6(及]—●

有爲緣。 識四種。 爲緣。 n持緣識欲色界三種 色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。香入 鼻舌身入。色聲細滑入。緣識欲色界三種。無 色界二種及通 斷 緣 緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。地種乃至公種 切及思惟所斷。緣緣識四種。 爲緣色盛陰緣識欲色界三種。 識欲色界四種無色界。二種。 切及思惟所斷。意入緣識有爲緣。緣緣識有 味入緣識欲界三種色界 通 一 切 及思惟所 爲緣。法持緣證一切緣緣識有爲緣。眼入耳 惟所斷 意持意識持緣識有爲緣。緣緣識有 緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思 緣識。欲界三種色界通一切及思惟所斷。緣 綠綠識有爲綠。 種及通一切。綠緣識四種。無色法緣識一切 有爲緣。色法緣識欲界色界四種。無色界二 縁 綠綠識四種。 種。無色界通一 識欲色界三種。 有爲緣。有漏法綠職有漏緣。緣緣識有爲 "緣緣職欲界四種色界三種" 無色界通 無漏法緣識三種盡過 不可見法無對法緣證一切 無爲法緣識二種及通一 縁 法入緣識 有爲法綠識有爲緣。 過去未來現在法緣識有爲緣。 痛想行識陰緣識有爲緣緣緣識有 IJ 可見法有對法緣識欲色界 識。種緣識有漏緣。緣緣識 切及思惟所斷。綠綠戰四 一切緣緣識有爲綠色陰緣 無色界通一切及思惟所 綠綠識欲色界四 香持味特鼻識舌識 及通一切。綠綠識 切。想做綠綠識 、綠綠識亦有爲 痛想行識盛陰 及通一切綠綠 **適三界也縁縁** 四諦思惟縁 無色界通一 種 無 復 種 種

界二種及通一切。 所斷。 所斷法緣識有滿緣。緣緣識有爲緣。思惟所 四種道諦所斷有漏緣。 界三種。無色界通一切及思惟所斷。色界繁 界有爲緣。欲界繫法緣識欲界有漏緣,色界 色界三種 脱後四除八八一切入亦復如是。 欲界無色界四種。色界有為緣。0四等中慈悲 色界有爲緣。無色界二種。及通一切。緣緣識 及通一切。緣緣。證四種。禪緣。證欲界四種。 思惟及通一切。綠綠識有爲緣、道謡綠識二種 綠識有潴綠。綠綠識有爲綠。盡添綠識二種 緣識三種及通一切。緣緣識有爲緣。苦智諦 斷法緣識三界三種。緣緣識四種。無斷滅法 及通一切。 緣無色界四 切及思惟所斷。 法緣識欲界三種,色界有漏緣,無色界通一 **通一切及思惟所斷,緣緣識欲界有爲緣色** 色無色界有漏緣。緣緣識欲界四種。色無色 通一切及思惟所斷。無記法緣**識欲界三**種 所斷。緣緣識欲界有爲緣,色界三種。無色界 善法緣識欲界有漏緣。 護緣*證欲色界三種。無色界通一切及思惟 識 如 有爲緣。善法緣 無色界有漏緣。緣緣識欲界三種色界四 無色界有爲緣、學法無學法緣識*二種 분 。緣緣識欲界三種。色無色界四種。淨解 無色中 綠綠識欲界三種 緣緣識四種。 種 緣緣證欲界三種,色界有爲 無色界緊法緣證欲色界三 訿 處識處不用處緣識 初第二解脫初四除入亦 綠綠識有爲緣。見諦 切 非學非無學法緣職 色界通 。綠緣識有爲緣。不 色界四 一切及思惟 喜緣識欲 種無色 欲界

通 所斷。 絲綠識欲界有爲緣。色界三種。無色界 綵 綠綠識欲界有爲緣。 緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。 欲流緣識欲界有漏緣。 切及思惟所斷。有漏緣識欲界三種。*色無色 有漏緣。緣緣識有爲緣。貪瞋恚愚癡以及欲漏。 種。及道器所斷。有漏綠綠綠識四種。 識三界三種。綠綠識四種。 戒盜綠識三界三 澈二種"及通一切。緣緣識四種。結中身見緣 有爲緣。苦智習智盡智道智空無願無相。緣 人心智緣識欲色界四種。無色界二種及通 所斷。緣緣識欲界三種。色無色界四種。知他 種。及四色無色界通一切。欲界通一切及思惟 所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通 欲界二種。餘界通一切。色界通一切 種。空處入識處入亦復如是 無色有 法智緣職 識。三界三種。緣緣識欲界三種。色無色界四 界四種 種。色無色界四種。緣緣識欲界三種,色無色 處解脫證處解脫不用處解脫, 界三種。色界四種,無色界有爲緣。解脫中空 三種。色界四種 緣識欲色界三種,無色界有漏緣,緣緣識欲 三種。色界四種。無色界有爲緣。 切"綠綠識四種。等智綠識有漏綠。綠綠識 切及思惟所斷。 無明漏緣識有漏緣。綠緣識有爲緣。流 屻 及思惟所斷。 有想無想處解脫。可及減盡解脫緣 `綠綠識欲界三種。色無色界有爲 。無色界有爲緣。 未知智緣職色無色界 有流緣識欲界三種 色界三種無色界通一 色界通 。有想無 緣識欲界三 繰線 一切及思惟 一疑縁識 及思惟 **心臓欲界** 想處

9[持]——● \$ 9二二三學\$* ◎ 積線二種種® 9 護二 • 發展二及學\$ • \$ (色無色界)— \$ \$ • \$ (及)— \$ \$ ●議二請● ●議二請●●* ●(及)—(金数* **6**(四)—⊜% ◎[及滅盡解脫]—② 誠四種

使

緩

識欲界三種

無色界通一切及思惟所斷。

欲界道語所斷

及思惟所斷。

緣緣識欲界有爲緣。色界三種

Ξ

種。及欲界盡諦所斷有滿緣。色界通

切

斷亦復如是。

腄

界通

種。色界三種。

所斷。緣緣識欲界四種。®除盡色界三種。

無

界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟 界三種。無色界通一切及思惟所斷。眼耳身 界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種,色 種。 識欲界有漏緣。 色界通一切及思惟所斷。 緣 緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。結中瞋恚結緣 緣。緣緣證欲界三種。色無色界有爲緣,餘殘 所斷。有愛使緣識欲界三種。色無色界有漏 緣緣識有爲緣。使中貪欲瞋恚使"緣識欲界 無色界。二種及通一切。意更愛緣識有漏緣。 更愛。緣識欲色界三種。緣緣識欲色界四種。 有爲緣。愛身中鼻舌更愛緣識欲界三種。色 識四種。戒盜緣識三界三種。 有爲緣。見中身見邊見緣識三界三種。緣緣 漏緣。綠緣識有爲緣,九十八使欲界苦。語所 及思惟所斷。慳嫉結緣識欲界三種。色界通 緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切 有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲 漏緣。緣緣證四種。餘殘緣識有漏緣。緣緣識 緣 切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三 無色界通一切及思惟所斷。餘殘緣識有 縁識 巡 種 疑緣識有漏緣 及道諦所斷有 緣 緣 減

亦如是。受中欲受緣識欲界有漏緣。色界通

爲緣,餘殘緣職有漏緣。緣緣誠有爲緣。扼

切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界

無色界通一切及思惟所斷。

戒受緣識

二界三種。

及道쨞所斷有漏緣。綠綠識四種。

無色界有漏緣。緣緣證欲界三種。

色無色界

色界通一切及思惟所斷。習諦所斷。思惟所 斷使。緣識欲界三種 藍寶色界通一切及思惟 欲界盡*諦所斷使。緣識欲界 及欲界道部所斷有9漏 四附歸鼻識舌識持。次第生五心四級 意持法 根信根精進念定慧根、次第生十五心。 "諦所斷使"緣識欲色界三種。●色界道諦 界四種。習諦思惟所斷亦復如是。色界鑑諦 根次第不生心具無過。已知根無知根。次第 十五心。樂根夾第生十一心 05月18也 界盡諦所斷使。綠識三界三種、及無色界盡 緣證欲界三種。色無色界四種。 界苦諦所斷使。緣識。欲色界三種。無色界通 想行職盛陰。識種無色法。不可見法。無劉法 生三心,眼識耳識身識特。次第生十心(釋五 次第生十心祭第五 苦根憂根次第生五心 欲界三種。色無色界四種 聲門 意根次第生 無色界有爲緣。無色界道諦所斷使。緣識三 諮所斷有漏緣。緣緣識欲界三種。色界四種。 無色界四種智諦思惟所斷亦復如是。 所斷使。綠識三界三種。綠綠識欲界三 所斷有漏緣。無色界通 欲界三種。色界有爲緣。無色界四種。色界道 有漏緣。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識 所斷使。緣識欲色界三種。及色界盡諦所斷 種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。 緣 生三心黑雅無爲法次第不生心。過去法次第 持意識持。意入法入。痛陰想行識陰,痛盛陰 生二一心的未來現在 有漏法,有爲法。次第生十五心。 切及思惟所斷 緣緣識欲界三種,色無色 色界通 種。及無色界道諦所斷有滿緣。綠綠識 切及思 未來法次第不 惟 所 一切及思惟所斷。 斷 生心 無色界書節 無漏法次第 綵 謶 。現在法 欲界 種 未知 喜根 無色 色 綠 色 团

門竟。男根女根苦根憂根諸使所使此。 鼻舌更愛。次第生五心、眼耳身更愛、次第生 次第生五心。色界十*心。無色界十五*心 四 使次第生五心。 十心。意更愛次第生十五心。使中貪欲瞋恚 第生五心。餘殘及五見生十五*心。■愛身中 第生五心。 宍心 心。餘殘十五。心縛中欲愛身縛瞋恚身縛。次 餘殘十五。心。扼亦如是 受中欲受次第生五 9智。空無願無相。 色一色 不用處解脫,有想無想解脫。次第生無色 解脫突處人, 識處解脫識處人。次第生六心 後四除入。八一切入,次第生。五心四大 Ŧī, 次第生十五心。 五心。滅盡解脫。次第不生心。法智次第生二 初第二解脱初四除人。次第生六心。淨解脫: 次第生六心&五*也 無色定次第生于五心。 心。苦諦智節次第生十五心。 惟所斷法。水第生十五心。無●斷法次第生三 次第生三心。 生十五心。不善法次第生五心。 生五心。餘殘十四五五蓋及順恚慳嫉結。 心 。道諦次第生三心。禪次第生十五心。四等 次第生五心。餘殘十"五九十八使欲界 未知智次第生三心。知他人心智次第生 餘殘十五心。流中欲流。 等智次第生十五心。 知根已知根 一餘殘十*五下分四中貪欲瞋志 法 非學非無學法 欲界緊法色 貪瞋恚愚癡及欲漏,次第生 餘残十五心結中瞋恚慳嫉 無 知根 無色界繋法。 見諦所斷法 盡諦次第不生 無愛覺無 次第生五 身見戒盜疑 苦智智盡道 學法無學法 觀 使 22處 夾 餘 į, 有 次次 淵 第 樂根 根 扼 舰 竿 殅

眼根諸使所使此使與四根四相應除苦根。耳 鼻舌身根亦復如是。 有覺有觀 怪嫉勇結有覺有觀。餘殘三行。九十八使欲界 有覺有觀。 愛身中鼻舌更愛有覺有觀。眼耳身更愛一或 貪欲瞋恚使 分中貪欲瞋恚有覺有觀。餘殘及四五見三行。 五蓋及順志僧嫉結有覺有視。餘殘三行。下 中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀。餘殘三行。 見戒盗疑三行。貪瞋恚愚癡,及欲漏有覺有 切入無覺無觀。法智未知智無。知他人心智 初二解脱初四除入三行。 諮無。禪中初禪或有覺有觀。或無覺有觀。餘 界緊法。有覺有觀,無色界繁法無覺無觀。學 法三行。無斷滅法無,苦諮習諦三行。盡諦道 在法。善法無記法。色界緊法三行。不善法欲 有對法無對。法有漏法有爲法。過去未來現 法無學法無。非學非無學法四 行。陰盛陰種色法無色法。可見法不可見法 餘殘四持三行。香入味入有覺有觀。餘殘入三 無覺有觀。香持味持鼻識舌識持。有覺有觀 残 7,4 物三行。 亦如是。受中欲受有覺有觀。餘殘三行。縛 禪無覺無視。四等三行。 。餘残三行。流中欲流有覺有觀。餘殘三行 根三行 除樂根。 。苦根命 或無覺者觀。意更愛三行。使中 色界三行。 苦智智識道智姿無願無相無。身 眼 有覺有觀 根四餘苦根。 喜根憂根三 識耳識身識持。或有是有觀 意根五。男根女根三除 無色界無覺無觀哪五門 餘殘三行。結中瞋恚 。樂根四除苦根 除樂根苦根。 無色定無覺無觀 餘殘解脫除入一 諦思惟所斷 護 或

除苦根。 古根。 見六愛身四除苦根 使疑使四 7.5 瞋恚四除樂根. 樂根。餘殘縛四除苦根。 根。我受三除苦根憂根。縛巾瞋恚身縛四除 根。扼亦如是。受中欲受五。 戒受見受四除苦 無明流五。有流三。除苦根憂根。見流四除苦 護根。 護根。 根憂根。 漏無明漏五。有漏三除苦根憂根。流中欲流 及貪四既苦根。瞋恚四除樂根。愚癡及欲 苦智習盡道智空無頗無相無。身見戒盜疑 8中慈悲護三除苦根憂根。喜二喜根護根 除苦根。 知智無知他人心智三。除苦根憂根。 等智五 色定一護根。 部無。禪中初禪三除苦根憂根。二禪二喜根 所斷法五 ₫Œ. 善法無配法。欲界緊法五。色界緊法三。除苦 母根 無彌法無爲法無。過去未來現在法。善法不 不可見法。有對法無對法。有漏法有爲法五 根。餘殘入五。陰盛陰種。色法無色法。 根無知根無使使" 除著根。 非學非無學法五。四諦所斷法9四。 信精進念定慧根四除苦根。 結中瞋恚結四除樂根 餘殘解脫除入一切入一護根。法智未 三龍二樂根護根 **熞嫉結三除樂根 | 活根。下分中貪欲** 餘殘持五 1除苦根。 無色界繫法一護根。 **瞋恚四除樂根 "無斷滅法無。苦諦習諦五。** 初第二解脱初四除入二喜 。應圖出 医眼戲疑。三除樂根 臓 眼入耳鼻舌身入四除苦 憲使四除樂根。 眼特耳鼻舌身意識 使中貪欲使憍慢使見 蓋中貪欲四除苦根。 四禪一護根。 身見戒盗疑及五 愛結 學法 未 憍慢結四 有愛 夘 無學法 可見 盡諦 根 [/L] 思惟 仗 拤 Ľ 椺 無 等 道 法 四 知 ◎断十(減)急慢慢慢 ◎五二八量數

界欲界若得不失。誰成就身入色聲細滑入。

欲界·愛未盡。誰成就意持。法持意識持。 現在前。誰成就香持味持鼻識舌識持。答曰。

一切衆生。誰成就眼入耳鼻舌入。答曰

色 答

智未生誰成智就邪見見盜戒盜。答曰。道未知

未盡。誰成就眼耳身更愛。答曰。梵天上

愛未

離成就意入法入。答曰。一切衆生。 誰成就色 答曰。欲色界。誰成就香入味入。答曰。欲界 色聲細滑持。答曰。欲色界。誰成就,眼識耳身

(持。答曰。梵迦夷天若下梵迦夷。 若生上而

舌持。答曰。色界欲界若得不失。誰成就身持 根無知根。答曰。若得不失。誰成就。眼持耳鼻 定慧根。答曰。不斷善根。誰成就未知根已知 就護根。答曰。一切衆生。誰成就信。根精進念 聖人生上。誰成就憂根。答曰。欲愛未盡。誰成 欲界。雜成就喜根。答曰。光音天若下光音若

答曰

欲色界。

衆生 答曰。一切衆生,誰成說可見法有對法。答曰。 티 生。 **空處。答曰。** 成就四等。答曰。 若得不失, 無色中誰成就 得。禪中誰成就初禪。答曰。梵迦夷天。若下梵 就盡諦。答曰。若得不失誰成就道諦。答曰、 斷無斷滅法苦諦習諦。答曰:一切衆生,誰成 非*學非無學法。答曰。一切衆生。誰成就是諦 欲色界。誰成就無色界繫法。答曰。一切衆生。 繋法。答曰。欲色界。誰成就色界繫法。答曰。 成就解脫除入一切人 答曰 若得不失。 生上。雖成就有想無想處。答曰,一切衆生。誰 生不用處图者。若下不用處。若無垢人上點配人也 識鬼。若惡人生上。 禪。答曰。果實天。若下果實。若聖人生上。誰 天。若下光音。若聖人生上:誰成就三禪。答 迦夷"若聖人生上。 誰成就二禪。答曰。 所斷法。答曰。未生道未知智。誰成就思惟所 誰成就學法無學法。答曰。若得不失。誰成就 誰成就無記法。答曰。一切衆生,誰成就欲界 日 未來現在法。答曰。一切衆生。誰成就善法。答 欲色界。誰成就不可見法無對法。答曰。一切 衆生 |成就職種。答曰。一切衆生。誰成就色法 。不斷善根。誰成就不善法。答曰。欲愛未盡。 。遍淨天。若下遍淨,若聖人生上。誰成就四 欲色界若聖人生無色界。誰成就無色法。 、誰成就有漏無漏法。有爲無爲法 誰成就識處。答曰。四生識處o者 誰 成就地種乃至 生空處 @者。若空處下。 苦聖人 誰成就不用處。答曰. 圶 種 答日 欲色界。 誰 老下 光音 過去 答 肗 老 離成就貪欲瞋恚使。答曰 盡。誰成就竟更愛。答曰。無色界愛未盡 智未生。愛身中誰成就鼻舌更愛。答曰。欲愛

就 智未生。見中離成就身見邊見、答曰。苦未知 苦未知智未生 誰成就戒盜疑。答曰。道未知 慢結。答曰。 無色界愛未盡下分中誰成就貪 智。答曰。若得不失。誰成就等智。 欲順恚。答曰:欲愛未盡、誰成就身見。答曰。 **愛未盡。縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛。答** 道未知智未生。誰成就我受。答曰。無色界 中離成就欲流。答曰。欲愛未盡。誰成就有流 誰成就有漏無明滿。答曰。無色界愛未盡 衆生。誰成就苦智智盡道智空無願無相。 瞋恚慳嫉結。答曰。欲愛未盡誰成就@愛結憍 **眠回調®戲意。答曰。欲愛未盡。誰成就疑蓋。答** 티 受。答曰。欲愛未盡 Ħ 無明流。答曰。無色界愛未盡。誰成就見流 成就貪留欲瞋恚愚癡及欲漏。答曰、欲愛未盡 未生。誰成就戒盜疑。答曰。道未知智未生 日。日欲愛未盡。昭若道法智未生。結中誰成日說 口。欲愛未盡。誰成就戒盜身縛我見身縛。答 曰 **洗**智末. 。若得。結中誰成就身見。答曰或若未知智 道未知智未生。蓋中誰成就貪欲瞋恚睡 道未知智未生。扼亦如是。受中誰成就欲 知智 答目 。誰成就戒受見受。答曰。 "若得" 誰 成就 答目。 知 他 人心 答 流 濉 切

g若下遍淨天。若聖人生上。誰成就苦根。答曰! 答曰,一切衆生。誰成就樂根。答曰。遍淨天。 男根女根。答曰。欲界若得不失誰成就命根。 欲色界。誰成就意根。答曰。一切衆生。誰成就 根○無門第離成就眼根。答曰。色界欲界若得 苦根無明五。色界三除苦根憂根。無色界一護 愛四除苦根。瞋恚四除樂根。憍慢三除樂根 使欲界。見諦所斷三除樂根菩根。思惟所斷 三除苦根

愛根。

無明使五。

粘中瞋患結

四除

愛結憍慢結見結失願結疑結四除苦

。慳嫉結三除樂根苦根,九十八

。無明精五

不失。耳鼻舌根亦復如是。誰成就身根。答曰。

◎愛=受③9 四就十(耶) 图 🔊

有

愛憍慢無明使。

答曰

無色界愛 "欲愛未盡" 誰

未盡

誰

胧 使

所斷使。 所斷使。 誰成就瞋恚慳嫉結。答曰: 智未知智末生。誰成就色界盡諦所**斷**使。答 誰成就色界智譜所斷使。答曰。色愛未盡若 盡法智未生誰成就欲界道歸所斷使、答曰。 成就欲界盡諦所斷使、答曰。欲愛未盡, 所斷使。答曰。欲愛未盡。若習法智未生。誰 欲愛未盡。 九十八。使誰成就欲界苦諦所斷使、答曰。 成就見結失願疑結。答曰。道未知智未生。 就愛憍慢無明結。答曰。無色界愛未盡。 盡 芷 欲愛未盡若道法智未生。 所斷使。答曰。道未知智求生。誰成就無色界 使。答曰。盡未知智未生、誰成就無色界道諦 未生。誰成就色界思惟所斷使。答曰: 日 便失。耳鼻舌根亦復如是:誰不成就身根。答 不成就眼根。答曰,無色界欲界若未得若得 思惟所斷使"答曰"無色界愛未盡 心境也 誰 生遍淨天上 就見使疑使。 。習未知智未生。 智未生 **
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 諦所斷使、答曰。色愛未盡。 若道未知智 色愛未盡 無不成就。 。答曰。色無色界。欲。界未得若得便失。 。無色界意根●無不成就。誰不成就男根女 答日。色愛未盡。 答曰。 誰成就無色界容諦所斷使。 若苦法智未生誰成就欲界智諦 誰 `誰不成就樂根 者盡未知智未生誰成就色界。 欲愛未盡。誰成就色界苦諦 不成就苦根 答曰。道未知智未生 離成就無色界盡諦所斷 難成就欲界思惟 若苦未知智未生。 **微愛未講** 答日 答日。 答曰。 。色無色界 **"色愛未** 凡 誰 苦米 夫人 耛 答 誰 若 命 成 141 鰤 闻 誰 生

就身持色聲細滑持。答曰。無色界。誰不成就 @若未得若得便失。誰不成就眼持耳鼻舌持。 就 Ħ 色界緊法無不成就、誰不成就學無學法。 色界。誰不成就色界、繁法。答曰。無色界, 記法無不成就。誰不成就欲界緊法。答曰。 現在法無不成就。誰不成就善法。答曰。善根 **法無不成就。有漏無漏有爲無爲。過去未來** 色界。識種無不成就。誰不成就色法。答曰。凡 無不成就。 成就色盛陰。答曰。無色界。痛想行腦盛陰 夫人生無色界。痛想行識陰無不成就。誰不 意入法入無不成就,誰不成就色陰。答曰。凡 無色界。誰不成就香入味入。答曰。色無色界 若得便失。誰不成就身入色聲翻滑入,答曰。 就眼入耳鼻舌入。答曰。無色界。欲界若未得 色製外意持法持意識持●無不成就。 誰不成就香持味持鼻識舌識持。答曰。色無 **眼識耳識身識持。答曰。生梵天上不現在前。** 答曰。無色界,欲界著未得若得便失。誰不成 夫人生無色界。無色法無不成就,誰不成就 本斷。誰不成就不善法。答曰。欲愛*已盡 ,見法有對法。答曰:無色界。不可見法無對 成就憂根。答曰。欲愛。已盡。 不成就喜根。答曰。凡 誰不成就信精進念定慧根。答曰。善根本 誰不成就見諦所斷法。答曰。 若未得若得便失。非學非無學法無不成 誰不成就未知根 已知根無知根。 思惟所斷無斷滅法。苦諦習諦無不 誰不成就地種乃至空種。答曰。無 夫人生光音天上 護根無不成 道未知智 誰不成 答日 成就 答無 無無 誰 道 成就見流答曰。道未知智生。 壶 盐

法智生。

結中誰不成就瞋恚慳嫉結。

誰不成: 誰不成就法智未知智。答曰。未得。誰不成就 就解脫除入一切入。答曰。若未得若得便失。 人生識處上。誰不成就不用處。答曰。凡夫人 生不用處上。有學想無想處無不成就。誰不成 凡夫人生空處上。誰不成就識處。答曰,凡 人生無色界經本醫 誰不成就四等。 戍 無不成就誰不成就苦智習盡道智空無相無 知他人心智。答曰"香若未得若得便失" 等智 未得若得便學失。無色中誰不成就空處 答曰 人生電過淨天上。誰不成就四禪。答曰。 失人生光音天上。誰不成就三禪。答曰 曰。凡夫人生梵天上。誰不成就二禪。答曰。凡 就道諦答曰。未得。禪中誰不成就初日 《就鑑諦。 。答曰。若未得若得便失。 答曰。 凡 凡夫 禪 答 誰 不

離不成就貪瞋恚愚癡及欲漏。答曰。欲愛已 願。答曰。未得結中誰不成就身見。答曰。苦未 盗身縛我見身縛。答曰。 道未知智生蓋中誰 身稱與患身縛。答曰。欲愛已盡。誰不成就戒 受。答曰。無色界愛已盡。縛中誰不成就欲愛 就戒受見受,答曰。道未知智生。誰不成就我 中誰不成就欲"受。答曰,欲愛已盡。 誰不成 成就有流無明流。答曰。無色界愛已盡。誰不 知智生、誰不成就戒盗疑、答曰。道未知智生。 不成就貪欲瞋恚睡眠圖調戲。答曰。欲愛已盡。 不成就疑蓋。答曰、欲愛已盡。若欲愛未盡 。流中誰不成就欲流、答曰,欲愛已盡。誰不 誰不成就有漏無明漏答曰。無色界愛已 軛亦如是。199 ●使十(中)号章* ●雅二階》 ®成就第七竞也二第七成就門竟員會 ●無十(有)員會 ●界十(若)員會傳》 ® ●* ®(若]一員會* ®界十(無不成就)員會傳象 ®[無不成就]一員會傳 ® ● 四藏十(色)員會 ■過二過電象 失二失圖》 ●型机+(皮)員會 ■『若;一員會會 ® 受二受員會* ■調數二掉悔員* ○巳二朱色, [巳]—⑤ ○ 四百二也⑥⑤ 四

色愛已盡

岩色愛宋蠹道未知智生

。誰不成

入到

一欲愛盡。

三十六使斷智三

結永攝學

界愛已盡。下分中誰不成就貪欲瞋恚。答曰

欲愛已盡

誰

不成

就愛結

憍慢結 答曰

無色

沈

欲愛已盡

。誰不成就身見。答曰。苦未知智生。

誰不成就戒盗疑,答曰、道未知智生。見中誰

不成就身見邊見。答曰:吉未知智生。誰不成

成就意更愛。答曰。無色界愛已盡,使中誰不 成就眼耳身更愛。答曰。楚天上愛已盡。誰不 中誰不成就鼻舌更愛。答曰。欲愛已盡。誰不 @就邪見見盜戒盜。答曰。道未知智生。 愛身 有愛使憍慢使無明使。答曰。無色界愛已盡。 不成就見使疑使。答曰。道未知智生。結中 就貪欲瞋恚使、答曰、欲愛已盡。誰不成就

界繫法。第四禪慈悲護淨解脫,後四除入八 色盛陰地種乃至空種。色法可見法。有對決色 根如是耳鼻舌身根。眼持耳鼻舌身持,色聲 悉盡。聖人三使三B使B得斷智結不悉盡。如眼 時凡夫人到色愛盡。三十一使8得斷智結不 答曰。無色界愛已盡 門第6世 眼根斷智 道未知智生。誰不成就無色界思惟所斷使 知智生。誰不成就無色界道諦所斷使。答曰。 細滑持。眼入耳鼻舌身入,色聲細滑入。色陰

使得斷智三結永盡。如意根如是命根護根 結不悉盡。意根四得斷智時到無色界愛盡,三 盡三十一使斷署結不悉盡。聖人三使斷智 入。痛陰想行識學陰。痛盛陰想行識盛陰、識 信精進念定慧根。意持法持意識持意入法 切入。知思他人心智斷智時。凡夫人到色愛

誰不成就見失願疑結。答曰、道未知智生,九

就愛結憍慢無明結。答曰、無色界愛已盡 不成就瞋恚慳嫉結。答曰、欲愛已盡,誰不

十八。使誰不成就欲界苦語所斷使"答曰"

愛巳盡'者欲愛未盡苦法智生。誰不成就

盡習法智生。誰不成就欲界盡諦所斷使一答

就欲界道諦所斷使。答曰。欲愛已盡,若欲愛

`欲愛已盡。若欲愛未盡盡法智生誰不成

未盡道法智生。

欲界習諦所斷使。答曰。欲愛已盡

若欲愛未

戍

男 智時。到無色界愛盡。三使斷智三結永盡。男 非學非無學法。 過去未來現在法。善法無記法無色界緊法。 種無色法。不可見法。無對法。有漏法有爲法。 斷智三結永盡。 根 無想@處有想無想處解脫,滅盡解脫等智斷 根女根如是。 女根斷智時。 。苦根憂根。香持味持鼻識 凡夫人到欲愛盡。三十六使 聖人四使斷智三結永盡. 思惟所斷法苦諦習諦有想 如

答曰 答日

"色愛已盡" 欲愛已盡

。誰不成就色界苦諦所斷使 誰不成就欲界思惟所斷使。

若色愛未盡o苦未知智生

者色愛未盡習未知智生

誰不成就色界盡 若色愛未盡®盡

諦所斷使。

答日。色愛已盡

誰不成就色界道諦所斷使。答日

謶

持。香入味入不善法。欲界繫法斷智時,凡

誰不成就色界習諦所斷使。答曰。色愛已盡

在前。 中空處斷智時到空處愛盡。即彼空處。 第二禪斷智時到四第二禪四處愛盡, 使不悉盡。不用處解脫亦復如是。結中身見 斷智時到不用處愛盡。即彼不用處斷智結 不悉盡。識處解脫識處入亦復如是。不用處 處斷智時到職處愛盡。 結使不悉盡。空處解脫空處入亦復如是。 三臟愛盡。即彼三禪斷智四結使不悉盡無色 解脫。初四除入亦復如是三禪斷智申時到第 時到初禪愛盡即彼初 四使斷智三結永盡。 法"得斷智時色愛未盡。道未知智現在前。十 盡。即彼三識持斷智結使不悉盡,見諦所斷 智時到光音天愛盡。 二禪斯智結使不悉盡。 天愛盡。即彼樂根斷智結使不悉盡。 四使斷智二 眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛 七使斷智三結永盡。 一結永盡。 色愛已盡道未知智現 禪斷 即彼喜根斷智結使 即被識處斷智結使 如第二禪喜初第二 樂根 智結使不悉盡。 禪中初禪斷智 斷 智 時 。喜根斷 ÉD 到 灔 彼第 遍淨 識智

智現在前十八使斷智結不悉盡。 見見中身見邊見斷智時色愛未盡。 **使斷智三結永盡** 苦未知智現在前。九使斷智結不悉盡。戒益 斷智結不悉盡。色愛已盡苦未知智現在前。 斷智時色愛未盡。 見6輕戒受見受戒盗身縛我見身縛。 疑斷智時色愛未盡。道未知智現在前。 九使斷智結不悉鑑。如身見如是。下分中身 七使斷智三結永盡。如戒盜疑如是。見流 苦未知智現在前十八使 色愛已盡道未知智現在 色愛已蟲 苦未知 下 十四四 分中

●下二不多 ⁹就十(耶)●9 ©(答曰)-●9 ⁹苦二若卵 ⁶盖二进号 ●不成就入門竟二第八不成就門竟也会的 也]-●99 ©(得)-●99 ©(使二斯6) ©(得)-●999 ©(他)-●3 ©省二召鲁3 ©(得)-●3* © 比二爱3 ©(第)-8 ©(点)-●39 ©(時)-●99 ©特使二使特鲁3 ©属二死多下阿 0(八)

◎除=陰●

道未知智現在前。七使斷智三結永恭。贪欲 瞋恚愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三 智現在前。十四使斷智三結永盡 色愛已盡 結中見失願疑結。斷智時色愛未盡。道未知 到 夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡: 中貪欲瞋盡使。結中瞋恚慳嫉結斷智時。 十六使斷智三結永盡。 慢結無明結。斷智時, 明結。意更愛有愛使憍慢使無明使《愛結憍 流無明流有軛無明軛。 人四使斷智三結永盡。 智三結永盡。 使斷智結 習諦所斷使斷智時。凡夫入到欲愛盡。三十 夫人到欲愛盡。 到梵天上愛盡。 三十六使斷智三結永盡, 人苦法智現在前。十使斷智結不悉盡。欲界 盗疑見 六使斷智三結永盡。率人習法智現在前。 十六使斷智三 [無色界愛盡。三使斷智三結永盡。 結。下分中貪欲瞋恚。愛身中鼻舌更愛。使 蓋中貪欲瞋恚睡眠 *調戲。 結中瞋 使 一部所斷使得斷智時。 八使斷智結不悉盡眼耳身更愛斷智時。 九十八使中。欲界苦諦所斷使斷智時,凡 斷智 如是欲流欲軛欲受欲愛身縛瞋恚身 中 哪見見盜戒盜。使中見使疑使 不悉盡。 疑蓋斷智時凡夫人到欲愛盡 不悉盡。 一結水盡 三十六使斷智三結永盡聖 即彼三愛身斷智結使不悉 盡 到無色界愛盡三使斷 欲界思 有漏無明漏斷智時。 **聖人四使斷智三結** 凡夫人到 所斷亦復如是, 我受愛結憍慢結無 整人道法智現在前 聖人道法智現在 惟所斷使斷智 欲 愛盡。 如是有 悉慳 欲界 4. 凡 盡

斷智結不悉盡,色界習諦所斷使斷智時。凡 使斷智時。凡夫人到色愛盡,三十一使斷智 時 二使斷智結不悉盡色愛已盡。 現在前。九使斷智結不悉盡。無色界習諦所 所 杰 凡夫人到色愛盡, 智結不悉盡。無垢入道未知智現在前,十四 使*得斷智時。凡夫人到色愛盡。三十一使斷 悉證。盡諦所斷使亦復如是。色界道諦所斷 無垢。人未知《智現在前。 夫人到色愛盡。三十一使得斷智緒不悉盡。 結不悉盡。無垢人苦米知智現在前。 十八使 三使斷智三結永盡 斷智 在前,六使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復 斷使斷智時色愛未盡。習未知智現在前,十 十八使斷智結不悉盡色愛已盡。 使斷智三結永盡。 已盡。道未知智現在前。七使斷智三結永盡。 道未知智現在前。十四使斷智三結永盡色愛 如是。無色界道諦所斷使斷智時。色愛未盡 盐 凡夫人到色愛盡。二十一使盡作證結不悉 無色界思惟所斷使斷智時。 九十八使盡作證九結永盡。如眼根如是。耳 鼻舌身根 斷使斷智時色愛未盡, 凡 聖人四使斷智三結永盡。 。無垢人三使斷智結不悉盡。無色界苦諦 無垢入三使盡作證結不悉盡。得阿羅漢 夫人到欲愛盡 眼持耳鼻舌身持色聲細滑持。眼 色界思准所斷使斷智時。 三十一使得斷智結不悉 三十六使斷智三結。永 苦未知智現在前。 十二使斷智結不 色界苦諦所斷 眼根盡作證時 到無色界愛盡。 智未知智現 **浩**宋知智 處 作

e知他人心智識作證時。凡夫人到色愛盡。三 第四禪慈悲護淨解脫。後四。除入八一 種 盡作證九結永盡。如意根如是。命根護根信 結永盡。意根盡作證時得阿羅漢、九十八 證結不悉盡。 精進念定慧根。意持法持意識持意入法人。 十一使繼作證結不悉盡。 **澁作證三結永盡。** 非無學法。思惟所斷法。苦諦習諦。 色法不可見法無對法。有漏法有爲法。過 痛陰想行識陰。 痛盛陰想行職盛陰。 職種無 使盡作證六結永盡。 六使盡作證三結永盡。 欲界緊法盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三 根。香持味持鼻識舌識持。香入味入不善法 盡作證九結永盡。如男根女根如是言苦根 作證六結永盡證 與三四也得阿羅漢九十八使 女根盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使 得阿羅漢。 未來現在法善法無記法。無色界繫法。 悉盘 漢果九十八使盡作證九結永滿。 盡 万至 證九結永盡。 時到光音天愛盡即彼喜根盡作證結使不 。即彼樂根蟲作證學時結使不悉盡。得阿羅 職耳識身識持盡 有想無想解脫。 2種。 得阿羅漢九十八使盡作證 九十八使盡作證九結永盡。 色法可見法有對法 得阿羅漢九十八使盡作證九 樂根盡作證時到遍淨天愛 得阿那含果九十二使盡 滅盡解脫等智盡作證時 作 得阿羅漢九十八使盡 證 得阿那含果九十二 無垢人三使盡 一時到焚 色界繁 有想無想 元結 天上愛盡 喜根盡作 切入。 男根 非 永温 法 學 仗

阿羅漢 对無明納]—每當 《永二未思免》 《人十(智)》》 《智士如秦》 《克十(也)》 《多》 (也)—《李) 《印苦二者》 《19 [特]—《19

入耳鼻舌身人。

色聲細滑入

。色陰色盛

蔭 逓

秛

三識持盡作證

耛

使不悉盡

漢九十八使盡作鐙九結永盡。

不用處解脫

結中身見盡作證時苦未知智現

盚

即彼不用處盡作證結使不悉盡。得阿羅

入亦復如是。

不用處盡作證時到不用處愛

九十八使盡作證九結永盡。

識處解脫識處

時。苦未知智現在前,十八使盡作證結不悉 結永遠一下分中身見、見中身見邊見盡作證 陀含阿那含阿羅漢果。 九十八使盡作體九 在前。十八使盡作證結不悉盡,得須陀洹斯

盡

Ē)

|後三愛身盡作證結使不悉盡,得阿羅

得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。九十

使盡作證九結永盡

戒盗疑盡作證時O得

中

欲界苦諦所斷使盡作證時。

凡夫人到欲 無垢人苦

九結永盡。 到色愛盡。

三十

一使盡作證結不悉盡。

。色界思惟所斷使盡作證時。凡

漢四果九十八使盡作證九結永盡。九十八使

得須陀洹果乃至阿羅漢果

九十八使盡作證

垣斯陀含阿那含阿羅漢果。

九十八

蠢

三十六使盡作證三

一結永盡。

空處解脫 結永盡。眼耳身更愛盡作證時。到梵天上愛 陀洹果乃至阿羅漢果。 道法智現在前。八使盡作證結不悉盡。得須 欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。無垢人 盡作證九結永盡。疑蓋盡作證時。凡夫人到 結無明結。盡作證時得阿羅漢。果。九十八使 時得阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。 三十六使盡作證三結永盡。 結。意更愛有愛使憍慢使無明使,愛結憍慢 流中有流無明流。有輕無明輕。我愛結憍慢 八使蟲作證九結永盡。 瞋恚結慳嫉結。盡作證時凡夫·人到欲愛盡 **愛身中鼻舌更愛。使中貪欲使瞋恚使結中** 眠*調戲結中瞋恚慳嫉結。下分中貪欲瞋恚 縛中欲愛身縛瞋恚身縛。 使盡@作證九結永盡。如是欲流欲輕欲@愛。 三十六使盡作證三結永盡。得阿那含果九十 十二使盡作證穴結永盡。 二使盡作證六結永盡。得阿羅漢等果九十八 阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。貪瞋 疑結盡作證時。 見見盜戒盜 戒盗身縛我見身縛。下分中戒盗疑。見中"邪 患想療及欲漏盡作證時。凡夫人到欲愛盡 誮 作 證 九結永盡。 "使中見使疑使。結中見結失願 得須陀洹果斯陀含阿那含 如是見流見軛戒受見受 九十八使盡作證九 有漏無明漏盡作證 得阿羅漢果九十 蓋中貪欲瞋恚睡 得阿那含果九

處愛盐。

盡作證九結永盡。無色中空處盡作證時到空

即彼姿處盡作證結使不悉盡。得阿

禪盡作證結使不悉盡。

得阿羅漢九十八使

復如是"三禪恭作證時到三禪愛盡 即彼》三

證九結永盡。喜初第二解脫·初四除入亦

禪盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡

結永盡。二禪盡作證時到二禪愛盡。即 證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九

被二

得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。禪中

得阿那含果九十二使盡作證六結永遠

得斯陀含果八十八使滿作體三結永

得須陀洹果八十八使盡作證三結

顧盡作證時到初禪愛盡。

即彼初禪盡作

杰

使

盡作證九結永盡

。見諦所:

斷法

裭

客處入亦復如是

識處盡作證時到識處愛

盡

即彼識處盡作證結使不悉盡。得阿羅漢

羅漢九十八使盡作證九結永盡。

愛盡。 九十八使盡作證九結永盡。 盡作證結不悉盡。 使盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡 陀洹乃至阿羅漢"果。九十八使盡作證九結 法智現在前。 洹乃至阿羅漢*果。 法智現在 一欲界習諦所斷使盡作證時。 三十六使盡作證三結永盡無垢人習 Ħij -七使盡作證結不悉盡。 得阿那含果九十二使盡 使盡作證結不悉說。 得須陀洹乃至阿羅漢果。 九十八使盡作證九結 **欲界思惟所斷** 欲界道諦所斷 凡夫人到欲 得 得須 須陀 永 0爱士受惠**9** 0(人)-**◎**我 + (受) 🕲 🕲

道未知智現在前 色愛盡。三十一使盡作證結不悉盡。無垢人 如是。色界道諦所斷使盡作證時。凡夫人到 盡作證九結永盡。盡諦所斷使盡作證時亦復 不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使 無垢人習。未知智現在前,十二使盡作 凡夫人到色愛盡三十一使點作證結不悉盡。 作證九結永盡、色界智諦所斷使盡作證時。 盡。得須陀洹果乃至阿羅漢*果。九十八使盡 到色愛盡 三十一使盡作證結不悉盡。無垢 人苦未知智現在前十八 使盡 作 證 結永盡。色界苦諦所斷便盡作證時。凡夫人 證六結永盡。得阿羅漢果九十八使盡作證 作證三結永盡, 便盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡 作證三結永盡。無垢人道法智現在前。八使 永盡。盡諦所斷使亦復如是。 十四使盡作證三結永盡。 結不悉 證 結

●見=四鲁常園 > ●〔初〕一分 ●三二二章 ●(得)—● **€**(果)-- ● 動* ◎作士使動

+

種漏盡阿羅漢

幾種成就過

設智是

十八使盡作證九結永盡。 **垢人三使醬作證結不悉盡** 使盡作證時。苦未知智現在前,十八使盡作 使盡作證時。習未知智現在前。十二使盡作 十八使盡作證九結永盡。 證結不悉盡得須陀洹果。乃至阿羅漢果。九 果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永 十八使盡作證九結永盡。 證結不悉盡。得須陀洹果乃至阿羅漢果。九 ·無色界道歸所斷使盡作e證時。得須陀洹 無色界思惟所斷使盡作證時。得阿羅漢 無色界習諦所斷 無色界苦添所斷 盡諦所斷亦復如 得阿羅漢*果九 去。幾種成就未來。幾種成就現在。云何爲見) 種成就現在。

●精使犍度十門●跋渠第四章 *楚本一千六九十八使盡作證九結永盡 門 第 阿毘墨"八犍度論卷第6八

阿 . 毘曇八 犍度論卷第 九

四迦旃延子造

符秦罽賓三巖僧伽提婆

共竺佛· 念

四智犍度四第四三

亞 五

一跋渠頌日

若 能 修 行 智

八種有 五 處 知 机 他 應 人 最 è 在 後智

B阿毘曼B八道跋渠第一

四八十種智 片恒在前 諸相應覺

又世尊言。八種成 世見無漏 就學迹。十種漏蟲阿羅 幾種成就未來。

漢 漇

智耶。

俗等見已滅無餘。

彼世俗等智耶

俗等見所攝耶。

種學迹幾種成就過去。

耶爲慧攝見智攝慧那。爲慧攝智。若成就見 耶。設慧是智耶。見攝智耶爲智攝見見攝慧 見耶。若見是隱耶,設慧是見耶。 見是擇 法覺意耶,設是擇法 覺意是等見耶。 滅無餘彼見耶。 無餘彼見"耶。若見已滅無餘彼慧耶。設慧已 慧彼智耶。若見已滅無餘彼智耶。設智已滅 設成就慧彼見耶。若成就智彼慧耶。設成就 彼 云何爲智。云何爲慧。若見是智耶。 已滅無餘彼智耶。 業與等日命等方便等念等定現在前時。幾覺 在劉前精進喜猗定繼覺意等見等志等語等 等智耶。念覺意現在前時。 等定相應。念覺意彼耶。諸法乃至等念相應。 等見等四志等方便等念等定被耶。設諸法與 彼 覺意彼耶。設圖諸法與擇法覺意相應。念覺意 所謂等智是擇法覺意耶。 俗等見世俗等智所攝耶。 等定彼耶 意幾道種現在前、諸法與念覺意相應。 .智耶。設成就智彼見耶。若成就見彼慧耶。 ·耶。 辭法念覺意相應。 精進喜猗定護覺意 :世俗等見。云何世俗等智。若世俗等見是 俗等智耶。設是世俗等智是世俗等图見。世 設諸法與等定相應等念彼耶。 若智已滅無餘彼慧耶。設慧 問定理攝成就滅。所謂等 。幾覺意幾道種現 設是擇法覺意是 設是世俗等智世 "若智是慧 擇法 퍐

智已 滅 無餘。 彼 世俗等見耶 設是無漏等智是無漏等 若成就無漏等見彼無 問定理攝 成 就

見耶。無漏等見無漏等智所攝耶。設無漏等 見是無漏等智耶。 漏等智耶。設成就無漏等智。彼無漏等見 智無漏等見所攝耶。 滅,云何無漏等見。云何無漏等智。若無漏等 紫等命無色學 彼滅已不失。若入滅盡三昧 問定理攝成就。此章義願具演說 彼無過去未來八現在七。彼滅已不失。 復依 **观®鬼 若依無覺無觀三昧。** 世俗心現在前。 色定學見現在前。彼八過去八未來四現在 去八未來七現在 無等 彼滅已不失。**若依**無 失。若依無覺無觀三昧。學見現在前。彼八過 彼八種成就過去八未來八。現在彼滅已不 滅已不失。若依有覺有觀三昧。學見現在前。 見現在前。彼不過去八種未來八種。現在彼 種成就現在。答曰。若依有覺有觀三昧。學初 八種學迹幾種成就過去。幾種成就未來。幾 又世尊言。八種成就學述,十種漏盡阿羅漢 在前。彼過去七未來八現在四。彼滅已不失。 八現在七。彼滅巳不失。若依無色定*學見現 無覺無觀三昧。四學見現在前。彼過去七未來 學見現在前。彼過去七未來八現在八觀章 若入滅盡定世俗心現在前。 彼過去七未來 現在四。彼滅已不失。復依無色定、學見現在 依無色定。學初見現在前。彼過去無、未來八。 八現在無。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。 彼八過去八未來現在無有 學初見現在前。

設成就世俗等智。彼世俗等見耶。若世 。若成就世俗等見。彼世俗等 設世俗等 前 彼過去四 未來八現在四 "彼滅已不失"復

在八四人云何爲見。云何爲智。云何爲慧。 無學若智若見現在前。 十現在九。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。 三昧。無學者智者見現在前。彼過去六米來 未來十現在無面彼滅已不失。復依有覺有觀 失。復入滅盡三昧。世俗心現在前。彼過去六 現在前。彼過去六未來十現在五。彼滅已不 五。彼滅已不失。復依無色定。無學若智若見 定。無學初聞見現在前。彼過去五未來十現在 玉未來十現在八*見彼滅已不失。復依無色 復依無覺無觀三昧。無學*見現在前。彼過去 在前。彼過去五未來十現在九。彼滅已不失。 彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學*見現 去五未來十現在五。彼滅已不失。若入滅蓋 已不失。復依無色定。無學。見現在前。彼過 初*見現在前。彼無過去未來十現在五 去九未來十現在九 製養 若依無色定、 彼過去九末來十現在無。彼滅已不失。復依 彼滅已不失。復入滅盡三昧。世俗心現在前。 現在前 定。世俗心現在前。彼過去五未來十現在無。 有覺有觀三味。無學若智若見現在前。 若智若見現在前。彼過去九未來十現在五。 觀三昧。無學者智若見現在前, 八未來十現在八。彼滅已不失。復依無覺無 來十現在八。彼滅已不失。復依無色定。無學 依無覺無觀三昧。無學初ध見現在前。彼過去 彼過去八未來十現在九 *見 彼滅已不失。復 不失。復依有覺有觀三昧。 無學*見現在前。 彼 過去八未來十 彼過去六未來十現 現在 彼過去九米 M 彼 一被滅 無學 。彼過 滅已 푿 眠

智。答曰。眼根所修行忍。是謂見非智。云何智 所謂見是智攝耶。答曰。或見非智。云何見 見。 是慧也。頗有慧非智。答曰。有所修行忍鬼鬼理 日。除上爾所事。諸智彼慧耶。答曰。 五見世俗等見。是謂見慧。云何非見非慧。答 見慧。答曰。除盡智無生智、諸餘無漏慧。 識身相應慧。盡智無生智。是謂慧非見,云何 根。 見非慧的教育明智云何是見非慧の耶! 目 五見世俗等見。是謂智見。云何非智非見。答 日。除所修*行忍。及盡智無生智諸餘無漏慧。 應意。盡智無生智。是謂智非見。云何智見。答 等見。諸餘意識身相應有漏禁。及五識身相 何爲見。 見非智。云何見非智。答曰。限根所修行忍。是 相應慧。盡智無生智調諸見彼智耶。答曰。或 識身相應智。及五識身相應智。盡智無生智 見也。云何爲智。答曰。除所修四行忍。諸餘意 謂見非智。云何智非見。答曰。 除五見及世俗 也。云何爲慧。答曰。意識身相應慧。及五識身 及世俗等見。諸餘意識身相應有滿慧。五 除上爾所事。所謂見是慧耶。答曰。 是謂見非慧。云何是慧非見。答曰。 。答曰眼根。五見。世俗等見 學見。無學 ··。答曰。眼 如是智 或是 除五 及

入滅盡定世俗心

現在前。

彼過

去四未來八

慧所攝耶。答曰。或見非慧。云何見非慧。答 應有滿慧。五識身相應慧。盡智無生智。是謂 非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相 云何非智非見。答曰。除上爾所事。所謂見彼 生智。諸餘無漏慧。五見世俗等見。是謂見智。 智非見。云何見智,答曰。除所修忍及盡智無 云何 慧非見 答日 。除五見

❷見≔智 49 第十(也)⊜●9

根

。是謂見非慧

與減亦復如是。問定理攝成就滅也 攝慧。不攝何等。答曰。所修行忍 世俗等見。 見是擇法覺意耶。答曰或等見非擇法覺意 爾所事。智攝慈慧攝智耶、答曰。慧攝智非智 答曰、盡智無生智、是謂擇法覺意非等見。云 等見非擇法覺意。云何擇法覺意非等見耶。 非擇法覺意。云何擇法覺意非等智。答曰:所 等智非擇法覺意。答曰:世俗等智。是謂等智 擇法覺意耶,答曰。或等智非擇法覺意。云何 非擇法覺意。答曰。除上爾所事。所謂等智是 無漏慧。是謂等見擇法覺意。云何非等見亦 何等見擇法覺意。答曰。除盡智無生智。諸餘 云何等見非擇法覺意。答曰。世俗等見,是謂 **謂等智擇法覺意**。 法覺意。答曰。除所修行忍,諸餘無滿慧, 修行忍。是謂擇法覺意非等智、云何等智擇 幾道種現在前。答曰。 答曰。除上爾所事。念覺意現在前時。幾覺意。 道 間 種無學七覺意現在前及九道種。 學念覺意現在前。彼七覺意現在前。及八道 道種無學六覺意現在前及九道種。若依初禪 昧。學念覺意現在前彼六覺意現在前, 應慧。盡智無生智。是謂慧非見,云何見慧。 念覺意現在前。 種無學六覺意現在前及八道種。若依二禪 。學念覺意現在前 是謂見慧 除盡智無生智諸餘無漏慧。五見世俗 語餘 意識身相應有滿慧。 云何非見非慧。答曰、除上 云何非等智非擇法覺意。 彼七覺意現在前。 彼六覺意現在前及七 一若依未來有覺有觀三 得慧也 成就 若依褲中 所謂等 £ 及七道 識身 及八 是 種 道

在前。答曰。若依初禪學喜覺意。現在前。彼 無色定學念覺意現在前。彼六意覺現在前, 七道種 無學六覺意現在前及八道種。若依 四禪學念覺意現在前。彼六覺意現在前。 前及九道種。若依二禪學喜覺意現在前 七覺意現在前。及八道種。無學七覺意現在 復如是。喜覺意現在前時,幾覺意幾道種現 及四道種。無學六覺意現在前。及五道種法。 現在前、答曰、若依未來有覺有觀三品味。學等 前。及八道種。等志現在前時、幾覺意幾道種 七覺意現在前。 精進猗定9覺護意等見 等 方便等念等定亦 幾覺意幾道種現在前。答曰。者依未來有覺 學七覺意現在前。及九道種。等語現在前時。 等志現在前 六覺意現在前。及九道種 志現在前。彼六覺意現在前。及八道種、無學 八道種。無學e七覺意現在前。及九道種、若 依初禪學等語現在前。彼七覺意現在前。 及八道種。無學六覺意現在前。及九道種。若 有觀三昧、學等語現在前、彼六覺意現在前。 現在前。及七道種。無學六覺意現在前。 種 及七道種無學生學意現在前。 若依二禪學等語現在前 及七道種。無學六覺意無現在前。彼六學依禪中間學等語現在前。彼六學 **無學七覺意現在前** 。若依三爾。四禪。學等語現在前。彼六覺意 種 等業等命亦復如是。 彼七覺意現在前,及八道種。無 及七道種。無學七覺意現在 。及八道種 不智 並見 彼六覺意現在前。 彼七覺意現在前 誘法念覺意相 若依初禪學 及八道種 岩 (依三禪 及八道 及八 彼 及 及

應法。 答曰。 覺意。精進猗定護覺意等方便等定亦復如 答曰。如是 等志亦復如是。諸法念覺意相應彼等念耶 覺意不相應念覺意。 及餘心心法色無爲心 齊覺意。云何非念覺意亦非喜覺意。答曰。喜 除念覺意諸餘喜覺意相應法。 喜覺意非念覺意。云何念覺意喜覺意。 非念覺意。 念覺意非喜覺意。云何有念覺意非喜覺意 是。『諸法念覺意相應彼喜覺意耶。答曰。 色無爲心不相應行。 何非念覺意非擇法覺意。答曰。諸餘心心法 餘念覺意相應法。是謂念覺意擇法覺意。云 云何念覺意擇法覺意。答曰。除擇法覺意諸 覺意。答曰、念覺意。是謂擇法覺意非念覺意 謂念覺意非擇法覺意。 云何念覺意非擇法覺意。答曰。擇法覺意。 彼擇法•覺耶 不相應行。是謂非念覺意亦非喜覺意。等見 是謂念覺意非喜覺意 喜覺意及喜覺意不相應。 答曰。 設諸法等念相應。彼念覺意耶 答日 喜覺意相應念覺意。 或念覺意非擇法 是謂非念覺意非擇法 云何擇法覺意非念 是謂念覺意 云何喜覺意 念覺意相 答曰 覺 是謂 或 意 是

答曰。如是,諸法擇法覺意相應彼精進覺意 **覺意非精進覺意。云何精進覺意非擇法覺 覺意非精進覺意。答曰。精進覺意,是謂擇** 意。答曰、擇法覺。意是謂精進覺意非擇法覺 耶。答曰。或擇法覺意非精進覺意。云何擇 意諸餘擇法覺意相應法。 Ů, 一云何擇法覺意精進覺意。答曰。除精進 是謂擇法覺意精 法 69字志二志等69 **○催+(意)自念 ●諸二護自命 ⊕**(後)-●味=時團 ●七二六元團

覺意

云何非擇法覺意亦非精進覺意

特覺意。

云何精進覺意非猗覺意。

答曰

進覺意相應彼猗覺意耶。答曰。或精進覺意 **覺**意非喜覺意。等見等志亦復如是。諸法精 餘心心法色無爲心不相應行。是謂非精進 非再覺意。答曰。喜覺意不相應精進覺意。諸 覺。意。答曰。除精進覺意。 是謂喜覺意非精進覺意。

諸餘喜覺意相應 云何精進覺意喜

法。是謂精進覺意喜覺意。云何非精進覺意

非精進覺意。

答曰。《喜覺意相應精進覺意

應法。是謂精進覺意非喜覺意。云何喜覺意 答曰。喜覺意及喜覺意不相應、精進覺意相 進覺意非 喜覺意云何 精進覺意非 喜覺意 法精進覺意相應。彼有喜覺意耶答曰。或精

等見。答曰。喜覺意相應等見。及餘等見不相 喜覺意不相應等見,等見不相應喜覺意。 諸 意等見9相應法。云何非喜覺意非等見。答曰。 應等見。諸餘喜覺意等見相應法。是謂喜覺 喜覺意。云何喜覺意等見。答曰。除喜覺意相 餘喜覺意不相應。等見相應法。是謂等見非 何等見非喜覺意。答曰。等見相應喜覺意。諸 應。喜覺意相應法。是謂喜覺意非等見。 見耶。答曰。或喜覺意非等見。云何喜覺意非 等念等定亦復如是。 是謂非喜覺意非符覺意。 應猗覺意。諸餘心心法色無爲心不相應行。 何非喜覺意亦非猗覺意。答曰。喜覺意不相 諸餘喜覺意相應法。是謂喜覺意猗覺意。云 喜覺意。云何喜覺意猗覺意。答曰。除猗覺意, 覺意不相應。猗覺意相應法。是謂猗覺意非 喜覺意非猗覺意。云何喜覺意非猗覺意答 如是。諸法喜覺意相應、彼猗覺意耶。答曰或 是。設諸法等方便相應,彼精進覺意耶。答曰。 是。諸法精進覺意相應彼等方便耶。答曰。如 意 目 進覺意非猗覺意。定護覺意等念等定亦復如 諸餘心心法色無爲心不相應行。 意猗覺意。云何非精進覺意非猗覺意。答曰。 猗覺意諸餘精進覺意相應法。 非精進覺意。云何精進覺意猗覺意。答曰。除 意非精進覺意。答曰。精進變意是謂猗覺意 覺意。 '云何猗覺意非喜覺意'答曰。喜覺意及喜 。喜覺意相應猗覺意。是謂喜覺意非猗覺 是謂精進覺意非猗覺意 諸法喜覺意相應彼等 定護覺意等方便 是調精進覺 是謂非精 云何 猗 굸 솀 便等念亦復如是。諸法定覺意相應彼等見 耶。答曰。或定覺意非等見。云何定覺意非等 心不相應行。是謂非定覺意非護覺意。等方 定覺意非護覺意。答曰。點餘心心法色無爲 定覺意相應法。是謂定覺意護覺意。云何非 意。云何定覺意護覺意。答曰。除護覺意。諸餘 非定覺意。答曰。定覺意是謂護覺意非定覺 護覺意。是謂定覺意非護覺意。云何護覺意

無等見耶。答曰。有等見不攝擇法覺•意。 諸 是、諸法等見相應彼擇法覺意。顯擇法覺意 如是。諸法擇法覺意相應彼等見耶。答曰:如 行、是謂非擇法覺意亦非喜覺意。等志亦復 應擇法覺意。及餘心心法色無爲心不相應

何非擇法覺意非喜覺意。答曰。喜覺意不相 餘喜覺意相應法。是謂擇法覺意喜覺意。云 意相應擇法覺意。是謂喜覺意非擇法覺意。 喜覺意,云何喜覺意非擇法覺意。答曰。喜覺

云何擇法覺意喜覺意。答曰。除擇法覺意踏

餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非喜 是

等定等念亦復如是。

諸法擇法覺意相應彼

法覺意亦非精進覺意。猗定護覺意等方便

日

餘

心心法色無爲心不相應行。

是謂

擇法覺意非喜覺意。答曰。喜覺意及喜覺意 **喜覺意耶。答曰。或擇法覺意非喜覺意。云何**

不相應。擇法覺意相應法。是謂擇法覺意非

覺意非護覺意. 云何定覺意非護覺意.答曰 是。諸法定覺意相應。彼護覺意耶。答曰。或定 不相應行。是謂非猗覺意非等見。等志亦如 等見不相應猗覺意。及餘心心法色無爲心 謂猗覺意等見。云何非猗覺意非等見。答曰 意等見,答曰。除猗覺意諸餘等見相應法,是 相應猗覺意。是謂等見非猗覺意。云何猗覺 覺意非等見"云何等見非猗覺意。答曰。等見 等見及等見不相應,猗覺意相應法。是謂猗 或猗覺意非等見。云何猗覺意非等見,答曰 非猗覺意非定覺意護覺意等方便等念等定 亦復如是。諸法猗覺意相應彼等見耶。答曰 答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行是。謂 爾猗覺意定覺意。云何非猗覺意非定覺意。 非定覺意。云何定覺意非為覺意。答日 彼定覺意耶。答曰。或猗覺意非定覺意。云何 意。答曰。除定覺意。o諸餘猗覺意相應法, 意。是謂定覺意非猗覺意、云何猗覺意定覺 猗覺意非定覺意。答曰。定覺意,是謂猗覺意 意非等見。等志亦@復如是。諸法猗覺意相應

法。是謂定覺意非等見。云何等見非定覺意。 "答曰。等見及等見不相應" 定覺意。 相應

等見,答曰,等見不相應定覺意。諸餘心心法 見 護覺意是謂等見非護覺意。 非等見。云何等見非護覺意。答曰。等見相應 覺意非等見。云何護覺意非等見。答曰。等見 日 等志亦如是、諸法定覺意相應彼等定耶。答 色無爲心不相應行。是謂非定覺意非等見。 相應法。是謂定覺意等見。云何非定覺意非 云何定覺意等見。答曰,除定覺意諸餘等見 答曰。等見相應定覺意。是謂等見非定覺意。 覺意等見,云何非護覺意非等見,答曰。等見 及等見不相應護覺意相應法 (是"諸法護覺意相應彼等見耶"答曰"或護 。如是"設諸法等定相應彼定覺意耶。答曰" 。答曰。除護覺意諸餘等見相應法。是謂護 諸餘心心法色無爲心不相 云何護覺意等 是謂護覺意

應行。是謂非護覺意非等見。等志亦如是。諸 便是謂護覺意非等方便。云何等方便非護覺 法護覺意相應彼等方便耶。答曰。或護覺意 應行。是謂非護覺意非等方便。等念等定の等 非等方便。答曰。諸餘心心法色無爲心不相 相應法。是謂護覺意等方便。云何非護覺意 。答曰。護覺意是謂等方便非護覺意。云何 。諸法等見相應彼等志耶。答曰。或 除等方便諸餘護覺意 是謂 等見 餘心心法色無爲心不相應行。 等見非等方便。答曰。等見不相應等方便。諸 諸餘等見相應法。是謂等見等方便。云何非 便非等見。云何等見等方便。答曰。除等方便 見及等見不相應等方便相應法。是謂等方 見非等方便。云何等方便非等見。答曰。等 見非等方便。答曰。等見相應等方便。是謂等 應等方便耶。答曰。或等見非等方便。云何等 不相應行。是謂非等見非等志。諸法等見相 志。等志不相應等見。諸餘心心法色無爲心 等志。諧餘等見等志相應法,是謂等見等志。 志非等見。云何等見等志。答曰。除等見相應 應等見及等見不相應等志相應法。 等見非等志。云何等志非等見。答曰。 非等志。云何等志等方便。答曰。除等方便諸 彼等方便耶。答曰。或等志非等方便。云何等 非等方便。等念等定亦如是。諸法等志相應 云何非等見•非等志。 等方便。等念等定亦如是。諸法等方便相應 心心法色無爲心不相應行。 餘等志相應法。是謂等志等方便。云何非等 及等志不相應等方便相應法。 志非等方便。云何等方便非等志。答曰。等志 志非等方便。答曰、等志相應等方便。是謂等 等方便。云何等方便等念。答曰。除等念諸餘 便非等念。答曰。等念是謂等方便非等念。云 彼等念耶。答曰。或等方便非等念、云何等方 志非等方便。答曰。等志不相應等方便。諸餘 何等念非等方便。答曰。等方便是謂等念非 答曰。等見不相應等 是謂非等志非 是謂等方便 是謂非等見 是謂等]。等志相 理 智諸餘無漏慧。是謂無漏等見無漏等智。

非等方便。云何謹覺意非等方便。答曰。等方

護覺意等方便。答曰。

亦復如是。

等見非等志。

應等志。

及等志不相應等見相應法。 云何等見非等志。

答曰。

云

不相應護覺意。

等智。頗有世俗等智非世俗等見。答曰有。五 等見無漏等智。答曰。除所修行忍。盡智無 智。答曰。所修行忍。是謂無滿等見非 等見非無漏等智。 慧。岩無漏等見是無漏等智耶。答曰。或無漏 慧。無漏等智云何。答曰。 無漏等見云何。答曰。盡智無生智不攝 日。五識身相應善慧。成就滅亦復如是 等見。非世俗等見攝世俗等智。不攝何等,答 等智攝世俗等見耶。答曰。世俗等智攝 識身相應善慧。世俗等見攝世俗等智耶 俗等智耶。答曰如是。《若世俗等見,彼世俗 有漏慧。五識身相應善慧。若世俗等見是世 有獨慧。世俗等智云何。答曰。意識身相應善 俗等智。世俗等見云何。答曰。意識身相應善 是謂非等念非等定。云何世俗等見。云何世 等定。答曰。諧餘心心法色無爲心不相應行。 等念相應法。是謂等念等定。云何非等念非 定非等念。云何等念等定。答曰。除等定諸餘 非等定。云何等定非等念。答曰。等念是謂等 定。云何等念非等定。答曰。等定是謂等念 諸法等念相應彼等定耶。答曰,或等念非 相應行。是謂非等方便非等念。等定亦如是。 方便非等念。答曰。諸餘心心法色無爲心 等方便相應法。 智, 云何無漏等智非無漏等見。答曰。盡智無 「智。是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏 攝成就滅。 云何無漏等見云何無漏等智。 是謂等方便等念。 云何無漏等見非 除所修忍諸 " 云何非 **非無漏等** 無 餘 問定 世俗 生 不 等

答曰。所修行忍。是謂無漏等見非無漏等智。 見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智。 智是謂無漏等智非無漏等見。 云何無滿等智非無漏等見。答曰。盡智無生 :非無漏等見非無漏等智。 無漏等見攝無漏等智耶。答曰。或無漏等 答 耳 云何無漏等 除上爾所 見耶。 ø 見 耶

答曰。 見無漏等智 等智耶。答曰。有苦法忍現在前。問定理攝成 等。智。亦無漏等見。頗成就無漏等見非無漏 等見彼無漏等智耶。答曰。如是。若成就無漏 是謂無漏等見無漏等智。 無漏等智。答曰。除上爾所事。若成就無漏 除所修行忍。盡智無生智諸餘無漏智。 云何非無漏等見

千〇二 百〇四十 六首〇 ◎阿毘曇智犍度八◎十種跋渠●第一竟 * 四姓 百本

毘曇*八犍度論卷第四九

呵呵 入 犍度論卷第

四迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧 伽提婆

共竺佛念

四阿毘魯智犍四度五 邪 見等見逆 學 非 無 種跋渠第9三 梵 學 者亦 忍 及 Тi. 無 種 學

云何邪見云何邪智。 **智是邪見耶**。 邪見攝邪智耶。邪智攝 若邪見是邪智耶。 一般是 邪見 耶

無學智彼無學慧耶。設成就無學慧彼無學智

問定理攝成就也。云何非學非無學見,云

見 見彼等智耶。設成就等智彼等見耶。若等見 等見耶。等見攝等智等智攝等9見。若成就等 滅無餘彼邪見耶。問定理攝成就滅。云何等 設是結盡是逆慧耶 已滅無餘彼等智耶. 耶。問定理攝成就滅 云何等智。若等見四是等智耶。設是等智是 ·若成就邪見彼邪智耶 若邪見已滅無餘彼邪智耶。設邪智已 設等智已滅無餘彼等 也。諸逆慧盡是結耶。 。設成就邪智 彼 邪

□智。若成就學見彼學智耶。設成就學智彼學 攝無學*智。若成就無學見彼無學智耶。設成 學慧攝無學見耶。無學智攝無學慧。 載 設無學智是無學見耶。無學見是無學慧耶 何無學智。云何無學慧。無學見是無學智耶。 彼學智耶。問定理攝成就也。云何無學見·云 學見耶。若成就學智彼學慧耶。設成就學慧 見耶。若成就學見彼學慧耶。設成就學慧彼 學智耶。學見攝學智耶。學智攝學見耶學見 **設學慧是學見耶。學智是學慧耶。 設學慧是** 壆 云何學見,云何學智,云何學慧。思若學見是 就無學智彼無學見耶。 設是無學慧是無學見耶。若無學智是無學慧 攝學慧學慧攝學 "見學智攝學 慧學慧攝學 智耶。設是學智是學見耶。學見是學慧耶 慧耶。設成就無學慧彼無學見耶。 無學智攝無學見耶無學見攝無學慧、無 設無學慧是無學智耶。無學見攝無學智 若成就無學見彼無 。若成就 。無學慧

> 無學智。云 何 非 學 非 無學 彗 罪 無

非學非無學慧耶。設成就非學非無學慧。彼非學非無學智耶。 設成就非學非無學智。彼非學非無學見。彼非學非無學見。彼非學非無學見,彼非學非無學見,彼此就非學非無學見,彼非學非無學見,彼 設非學非無學慧已滅無餘。彼非學非無學智 學非無學智已滅無餘。彼非學非無學慧耶。 無學慧已滅無餘。彼非學非無學見耶。若非 見已滅無餘。彼非學非無學慧耶。設非學非 滅無餘。彼非學非無學見耶、若非學非無學 非學非無學智耶。 非無學慧。攝非學非無學兒耶。非學非無學 *非學非無學見。攝非學非無學慧耶。*非學 智耶。@非學非無學智攝。非學非無學見耶 無學智耶。著非學非無學見。攝非學非無學 學非無學慧"耶。設非學非無學慧"是非學非 是非學非無學見耶。若非學非無學智。是非 學見。是非學非無學慧耶。設非學非無學慧。 ❷若非無學見、是非學非無學智耶。設是非學 餘。彼非學非無學智耶。設非學非無學智已 非無學智。是非學非無學見耶。若非學非 非學非 **岩非學非無學見已滅無**

五見是何等見用。何等諦斷此見。 如彼梵迦 ● 智亦二見彼● ● [阿毘曼智難度]— 自動 ● 十種二道自動 ● (第一)— 自動 ● (三)— 動 ● (秦七… 昔]九字— 自动, (秦)— 画 ● ○ 二二一 画 ● ②四二三 画 ● ● 此下聖本有光明真后原文 「四九十(智雄之一) ● (智達能之) ⑥ ① [阿毘曼八姓氏論]— 画 ● [經 第… 報]二十一字— ● ⑤ [阿毘曼]— 動 ② 度十(之二) 思念句。 (第三之二) 動 ⑤ 三二二 自命 ⑤ ④ 〔耶〕— ⑤ ◎ ● 是二故自動 ⑥ □ 第一 ⑤ ◎ ● 是十(耶)自動 * ⑤ ② 智十(耶)自動 * ② 智十(耶)自動 * ② [是]— 自动 ⑤ 非平若二 岩非平自动 ⑤ ⑤ (若)— ② * ② (若)十非自動 * ⑤ 於二作 ⑧ ⑤ ⑥ [天]— 自动*,天大处二大 ● ⑥ 富二當自動 * ⑥ 類二萬 ◎

生命類。於此五見是何等見用。何等諦斷此見。 夷天作是語、此梵*天大梵*富造化妙造 四於此梵四天大梵四富造化妙造来生類。於此

耶。問定理攝成就滅也。如彼梵天作是語。我

或等見非等智。

6何等見用。 他知 所謂 見稱唯苦 道苦道種五。 等諦斷®此見。所謂此見阿羅漢失不淨。其形 切我忍有忍。不忍。於此五見是何等見用。何 漢自脫不知。 是何等見用。 像精雕迦夷天。時阿羅漢失不淨。 被長爪梵志作 於此五見是何等見用。何等諦斷此見。 何等諦斷此見。 何等認斷此見。所謂此見阿羅 阿羅漢自殷狐疑得阿羅漢由 是語。 切瞿曇我不忍 **此**章義願具演 於此五見 於此五見

就滅也。 盡智無生智不攝意識身相應善慧。 無餘非邪智耶。答曰。有學見迹。問定理攝成 見迹。若邪見已滅無餘彼邪智耶。答曰。如是。 邪智也。頗成就邪智非邪見四事。答曰。 有學 邪見彼邪智耶,答曰。如是。君成就邪見彼 身相應染汚慧。五識身相應染汚慧。 邪智。 應染污慧。五識身相應染污慧。 邪智非邪見,答曰。有除五見諸餘意識身相 見是邪智耶、答曰。如是。邪學見是邪智頗@有 染污慧。 五融身相應染污慧。是謂邪智者邪 若邪智已滅無餘彼邪見也。 無說,是謂邪見,邪智云何。答曰。意識身相應 定義五見盡邪見。 云何邪見云何邪智。邪見云何。答曰。五見不 智攝邪見耶。 不攝何等。答曰。除五見。 "云何等見云何等智。等見云何。答曰。 答曰。邪智攝邪見。非邪見攝 者定所謂此見無施無報 頗有邪見已滅 邪見攝邪智 諸餘意識 等智云 。岩成就 見 业 八

惡五

識身相應善懸等見是等智耶

答曰。

答曰。*除所修四行忍。四諸餘意識身相應

類諸餘染污慧。是謂逆慧非結。云何結非逆或逆慧非結。云何逆慧非結。答曰。除二結四見 慧 問定理攝成就滅也。諸逆慧盡是結耶,答曰: 非等智。答曰。除上爾所事。成就滅亦如是 身相應善慧。 答曰。除所修行忍盡智無生智。 見非等智。答曰。所修行忍是謂等見非等智 等見攝等智耶。答曰。或等見非等智。云何等 智無生智。是謂等智非等見。云何等見等智! 等見。云何非等見非等智。答曰。除上爾所事。 非等見。云何等智等見。答曰。除所修行忍盡 云何等智非等見。答曰。五識身相應善慧盡 智無生智。諸餘意識身相應善慧。是謂等智 Ħ 行忍。是謂等見非等智。云何等智非等見。 答曰。七結是謂結非逆慧。云何逆慧是結。 五識身相應善慧盡智無生智。是謂等智 是謂等見等智。 云何非等見 諸餘意識

而若學智是學慧。 學見是學慧耶,答曰。如是。設是學慧是學見 日 有學所修行忍。學見攝學智學智攝學見耶。答 答曰。二結是謂逆慧。結云何非逆慧非結。答 П 也、若學見是學智耶。答曰。如是。學智是學 慧。學見云何。答曰。學慧。學智云何。答曰 口。除上爾所事。云何學見云何學智云何學 智。學慧云何。答曰。學見學智學慧。此之謂 。頗有學見非學智耶,答曰。有所修行忍。若 學見攝學智非學智攝學見,不攝何等。答 答曰。如是"若學智是學慧耶。答曰。如是 所 修 行忍 學見攝學慧耶 頗有學慧非學智耶。答曰。 答曰。如是。學 ~~ 無學慧。 非無學見。云何非學非無學智。云何非學非 學 世俗等見也。非學非無學智云何。答曰。意識 臟何等。答曰。盡智無生智。無學智攝無學 Ę 智 無學見攝無學智。不攝何等。答曰。盡智無生 身相應有漏慧。五識身相應慧也。 是。成就亦如是。問定理攝成就也,云何非學 耶。答曰。如是,無學慧攝無學智耶。答曰。 如 學智攝無學"見"答曰。無學智攝無學見。 B也。無學智是無學慧耶。答曰。 如是。無學慧 是無學智耶。答曰。如是。無學見攝無學智 是無學智耶。答曰,如是。無學見是無學智。頗 有無學智非無學見耶。答曰。有盡智無生智 「慧云何。

無學慧攝無學見。非無學見攝無學慧。不 無學見攝無學慧。無學慧攝無學*見。

答

慧

非

無

,非學非無學見云何。答曰

、眼根五見

答曰。意識身相應有漏慧五

識身

非學非

云何等見非等智。答曰。所修 答 成就。云何無學見。云何無學智,云何無學慧。 學見耶。答曰。如是。者成就學智彼學慧耶 曰。無學見無學智無學慧,此之謂也,無學見 無學智云何。答曰。無學八智。無學慧云何。答 無學見云何。答曰。盡智無生智不攝無滿慧。 非學智耶、答曰。有苦法忍現在前、問定理 學見非學智耶。答曰。有苦法忍現在前。 耶。答曰。如是。若成就學智彼學見也頗成就 攝何等。答曰。所修行忍。若成就學見彼學智 學智耶。答曰。學慧攝學智非學智攝學慧。不 日。如是。若成就學智彼學慧也。頗成就學慧 就學見彼學慧耶。答曰。如是。 設成就學慧彼 慧攝學見耶 、答曰。如是。學智攝學慧學 若成 戀攝 答 攝

●(有)十不善● ®此二是句 ●身也二字宋元明整乙四本俱作本文 ●道十(和)自念* ●(五)—自命 ●何二是何曲即命 ● ●,[見]—命 ®(有)—②争 ●除二院③令* ⑩(若)—②命 ⑪(耶)—②命 ⑩(行)—③⑤ ⑩居士撰命 ⑪[失]—令令⑤ 二是命 ⑪[若]—命⑪[所]—③命 ⑩也十(頗無學見是無學藝耶答曰如是無學見是無學舊類無學蓋非無學見耶答曰有盡智無三十七字自念,[也]—②⑤

玉

《阿毘曇五種跋渠·第十四章 鬼鬼女十四字作言作。此是戒盗苦諦所斷。B以《名 見道諦所斷。所謂此見稱言苦。道苦道 βü 諦所斷,所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢 漢自脫不知。言阿羅漢無此智。此。耶邪見道 作言作。此是戒盜苦諦所斷。所謂此見阿羅 常所攝苦諦所斷。彼有不忍者。此邊見斷滅 已越狐疑。此"耶邪見道諦所斷,所謂此見得 形像精魔迦夷天。阿羅漢失不郄汚床褥無 所攝苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨。其 歸所斷。我有忍有不忍。彼有忍者。此邊見有 諦所斷。一切瞿曇我忍,此邊見有常所攝苦 是語。一切瞿曇我不忍。此邊見斷滅所攝苦 言作。此是戒盜苦諦所斷。如彼長爪焚志作 盜爲最。此是見**盗。**苦諦所斷。造衆生類無作 作言作。此是戒盗苦諦所斷。言妙者以卑法 法盗爲最。此是見盜苦諦所斷。造。衆生類無 馸 歽 所 **盗苦諦所斷。造化無作言作。此** 設 羅漢由他知得。阿羅漢不由他知。此。耶 我於此 斷。造衆生類無作言作。此是戒盜苦諦所 。如彼梵迦夷天作是言。此梵大梵富以 斷。言妙者以卑法盜爲最。此是見盜苦辭 人姓人梦 崖 以 5 是法 公然爲最。 是戒盗苦豁 此 種 是 無 邪 卑 恴

非學非無學智,是非學非無學慧耶。

答目。如

。如是。非學非無學見。攝非學非無學智耶

設非學非無學慧。是非學非無學智耶。答

是謂見慧。云何非見非慧。答曰。除上爾所事。

謂慧非見。

云何見慧。答曰。

五見世俗等見

見非慧,云何慧非見。答曰、除五見世俗等見。

"或見非慧"云何·見非慧,答曰。眼根是謂

所事。非學非無學見。是非學非無學慧耶。答

等見是謂見智。云何非見非智。答曰。除上爾

應慧,是謂智非見。云何見智。答曰。五見世俗

諸餘意識身相應有漏慧

五識身相

是謂見非智。云何智非見。答曰。除五見世

答曰。或見非智、云何見非智。答曰

腿 學

俗 根 智

潜非學

非無學見

是非學非無

諸餘意識身相應有滿慧。五識身相應慧。

是

身相應有漏慧。五識身相應慧。是謂慧非見。 何慧非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識 非慧。云何見非慧 答曰。眼根是謂見非慧。云 四季三千五百

學非無學見攝非學非無學慧耶,答曰。或見

謂見智。云何非見非智。答曰、除上爾所事。非 謂智非見。云何見智。答曰。五見世俗等見。是 **諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。** 見非智。云何智非見。答曰。除五見世俗等見。 答曰。或見非智。云何見非智。答曰。眼根是謂

是

■阿毘曇智犍度知●他心跋渠●第三

٠Û٠ 굸 阁 챕 gp 知 明 细 知他人心耶。 他人心智。云何 他 人心 滅 顚 74 倒 設知他人心是知他人 識宿命智。若知他人 及 修 愛 行 亦 Ξ 眛 有 道 Ŧī.

智。攝非學非無學慧耶。答曰

。如是。非學非無

慧攝非學非無學智耶。答曰

是

定理攝成就滅也

如彼梵天作是 。如是。成就滅 云何見慧。答曰。五見世俗等見。是謂見慧。

호

非見非慧。答曰。除上爾所事。非學非無學

應耶。 Ŗ 图已修*已猗一切彼道過去耶。若道未來一切 智云何。答曰。若智所修所修果。隱所修已得 當*修一切彼道現在耶。此章義願具演 未來耶。若道現在一切彼道智當修耶。 彼道不修不猗耶。設道不修不猗一切彼道 學 耶。云何學明。云何學智。云何無學明。云何 意解脫耶。 彼 脫。以何等故等意解脫言愛耶。諸等意解脫。 云何知他人心智。云何識宿命智。知他人心 在。 岩道過去一切 *彼道已修已猗耶。 須陀洹。幾成就過去。幾成就未來。幾成就 識術命智耶。云何等意解脫。云何無疑四意解 心所思念法耶。 是識宿命智耶。 心 智耶 智。修行法時最初得,何等信佛耶法耶 一切盡智相應耶。設盡智相應。彼一切 此四顚倒須陀洹幾滅幾不滅。 g學明·云何學智。云何無學明。云何無證無生智相應E彼一切無疑B意解脫 若 | 諸無疑意解脫。 識 宿命智即 設知過去他人心所念法。 若識宿命智彼四知過去他人 識宿 。彼一切無生智相 命 耶 此三三昧 設 識宿 說 設道 僧 筝

知他人心。 云何知他人心智非知他人心 智。即非知他人心。云何知他人心非知他 心智。即知他人心耶。答曰。 貌無數生識宿命。是謂識宿命智。 憶所修已得不失。所可用智現在前。 觀所行,已覺意性如實知之。是謂知他人心 ď 不失。所可用智現在前。 智耶。答曰如是。 苦知他人心智過去未來。是謂知他人心 識宿命智云何。答曰。 親相聞他語 他衆生他人所覺所 若智所修所修果。 或知他人心智非 知 仙 若知他人 人心 如其相 恳

宿命智。 9耶,答曰。若智所修所修果。 憶所修已得不 宿命。 他人心智。 智。亦 他人心所念法。答曰、若智所修所修果。憶所 可用智現在前。過去於此生他衆生他人の心 何知過去他人心所《念法、非識宿命智耶、答 用智現在前。過去生時知自更持陰入心。 或識宿命智。彼不知過去他人心所念法。云 失。所可用智現在前,如其相貌無數生識宿 藏宿命如其色像。生得此智識宿命。 是謂識 識宿命智過去未來。 識宿命。云何識宿命智卽不識宿命。答曰。 宿命智即識宿命耶。答曰。或識宿命智即不 智。亦不知他人心。答曰。除上爾所事。若識 所覺所觀所行。已覺意性如實知之。是謂知 修已得不失。所可用智現在前。他衆生他人 修已得不失。所可用智現在前, 法。非職宿命。智。云何識宿命智。 9智所更持陰入心是謂知過去。他人心所*念 謂識宿命智彼不知過去他入心所念法。 命。是謂識宿命智。彼識宿命云何非識宿命 宿命非識宿命智。云何識宿命智彼識宿命 日。若智所修所修果。憶所修已得不失。 ·誠宿命智。彼不知過去他人心所念法。答 '若智所修所修果。憶所修已得不失。所可 非識宿命耶。答曰。除上爾所事。若識 他 3知他人心。答曰。若智所修所修果。憶所 云何識宿命非識宿命智。答曰。 人心 彼知過去他人心所念法耶。 亦知他人心。云何。不知他人心 非 知 他人心智。云何知他人心 是謂識宿命智彼不識 過去生時他 亦知過去 答曰。 如生 所 是 굸 老 應

是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相阿羅漢無學等見所可相應。心脫已脫當脫世 是謂等意解脫盡智相應。 解脫阿羅漢盡智所可相應、 意解脫,云何等意解脫盡智相應。答曰。等意 可相應心脫已脫當脫。是謂盡智相應非等 譬如母人有一子,愛思忍常不離目。彼母人養 等意解脫阿羅漢護此法。自愛取藏彼等意 何等意解脫不與盡學相應。答曰、等意解脫 相應耶。答曰。或等意解脫不與盡智相應。云 是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智 解脫。阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以 是等意解脫。阿羅漢此法自護取臟彼等意護臟稅。此不寒不熱不飢不渴無有棄惱。如 解脫。阿羅漢善自護愛取職我於此法等莫退。 應心脫已脫當脫。是謂等意解脫。無疑意解 意解脫。云何無疑意解脫。等意解脫云何。答 過去於此生知自所更持陰入心。 不 疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶。答曰。 無學等見所可相應心脫已脫當脫。 脱云何。答曰。 無疑意法阿羅漢盡智無生智。 曰。等意解脫阿羅漢盡智。無學等見所可相 宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等 所修果。懷所修已得不失。所可用智現在前, 亦不知過去他人心所念法。 亦知過去他人心所。念法。云何非識宿命智。 [非等意解脫。答曰。無疑法阿羅漢盡智所 盡智相騰。答曰。無疑法 住他人。智所更持陰入心。是謂識宿命智 阿羅漢無生智。 云何非等意解脱 '答曰。若智所修 心脱已脱常脱。 是謂非識 是謂無 無

答曰。 答曰。一切滅也。此三三昧須陀洹幾成就過 道非未來。此道非不已修非不已猗。答曰 道不已修不已猗。答曰。若道未來不已修不 不已修不已猗。此道不未來。云何道未來。此 道不未來耶。答曰、未曾得道現在前。是爲道 已修。非不已猗也,云何道不已修不已猗此 日。未來道已修已猗。是謂道未來。此道非不 猗。答曰。或道尗來。此道非不已修非不已猗。 修已猗也,若道未來。一切彼道不已修不已 已修已猗此道不過去耶。答曰。有未來道已 如是。岩道過去。一切彼道已修已猗。 頗有道 來。已滅不失即成就過去。若現在前成就現 去。幾成就未來。幾成就現在。答曰。盡成就未 法佛法僧也" 也 也。云何無學明云何無學智。無學明云何。答 明云何。答曰、學慧也。學智云何。答曰、學八智 相應心脫已脫當脫。云何學明云何學智。學 答曰。有無疑法阿羅漢盡智。無學等見所可 解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶。 應耶 答曰。如是。諸與無生智相應盡無疑意 解脫不盡智相應 諸無疑意解脫盡無生智相 云何道未來此道非不已修非不已綺耶。 П 道本得現在前 |猗||是謂道未來此道不已修不已 。若道 前過去一切彼道已修已猗耶。答曰: 。修行法時最初得何等。信佛耶法耶僧耶。 "無學慧也,@無學智云何。答曰。 無學八智 等見所可相應 修行苦法修行習法修行盡法修行道 此四顏倒須陀洹幾滅幾未滅。 心脫已脫當脫。是謂 是謂道非未來。 此道非不 游 云 非 等意 過 何

等智苦智習智盡智道智幾緣緣。

道智道

盡智。道智法智。攝法智五智。 智法智未知智知他人心智。

智法智有幾綠綠。

法智未知智知他人心智

《智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶

猗耶 *阿毘曇知他人心智跋渠*第三党 巳修 未得道現在前。 題道修猗此道不現在前耶。 答目 不已猗。若道現在前 如是。 餘未來彼種所修。道也 一
若
道
現
在
前 答日。 切砂波 切彼道燕修 *梵本百三 有如 道基 本 修

曇*八犍度論卷第0十

。阿毘曇八B犍度論卷第十

迦旃延子造

*符秦罽賓! 共竺佛念 慴 伽 提婆 譯

智等犍四度修智跋渠第四四之一 攝成電就 修 緣 作 無常念 日縁滅作 Ł 處最 在 韼 後 智

盡智道智緣 智盡智道智,設修道智彼法智耶·B若乃至修 耶。君修法智時。有知他人心智等智苦智習 盡智有道智耶。設修道智有盡智耶。 修法智彼修未知智耶。 至成就道智於此八智。成就幾不成就幾。若 若成就法智於此八智。成就幾。不成就幾。乃 智藏智道智法智攝幾智。乃至道智攝幾智 八智法智未知智知他人心智。等 頗法智知他人心智等智苦智習智 **頗道智道智緣。 頗道智法智未** 設修未知智有法智 智苦. 。頗法智 智智 色

视耶。當言樂根相應耶。喜根護根相應耶。當 道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶無覺無 尊言。習無常想修行廣布,盡欲愛,盡色愛無 智得盡證未知智滅彼結耶。諸結四苦智習智 設彼結法智得盡證法智滅彼結耶。諸結末知 苦智習智慧智幾緣緣。若諸結在欲界繫,彼 幾緣 道智得盡證道智滅彼結耶。眼根用幾智知。 盡智道智所滅道智彼結得盡證耶。設*彼結 智所滅未知智。彼結得盡證耶,設會彼結未知 結道智所斷耶。設彼結道智所斷。彼結道諦 結苦諦所斷耶。諸結營諦盡諦道諦所斷。 所斷後結苦智所斷耶, 設後結苦智所斷。彼 結未知智滅。是色無色界繁結耶。諸結苦諦 諸結在色無色界點。彼結未知智減耶。設 結 /室無色界思惟所斷無明使用幾智知。又世 一愛。盡調盡憍慢盡無明。此想當言法智相 斷耶。諸結法智所滅法智。彼結得盡證耶。 法智減耶 未知智知他人心智等智苦智習智盡智 道智法 設結法智诚者是欲界繫結 一智未 夘 智知他人心 智等 彼 耶 彼 智 就未知智於此八智、成就幾。不成就幾。答曰。 他人心智七。知他人心智八。道未知忍道 知他人心智六。知他人心智七。道法智無 他人心智七。 知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知 習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五 知智無知他人心智七。知他人心智八。若成 五、習法智無知他人心智五。知他人心智六。 五号 智法忍無知他人心智四。知他人心智 四。芳未知智無知他人心智四。知他人心智

四差別"云何痛想行。云何識盡。云何識棄 識盡識棄出有何四差別。此章義願具演 是三云何色盡。云何色藥出色盡色薬出有何 色道迹。色味色思色薬出如質知之。此 言空無相無願。當言欲界繫緣耶。色無色界 言法智耶。當言乃至道知即。痛想行識亦 義軍達於此法。得盡有漏分別色苦色智色盡 繫緣不繫緣耶。又世尊言。比丘七處善三觀 說 智當 如

^{©上}苦宋知忍無知他人心智三。知他人心智智 四也四一類者成就法智。於此八智成就幾不成 苦法智無知他人心智三點的知他人心智四 就幾。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰: 攝道智三智。少有入法智未知智知他人心智 有入法智未知智也。習智盡智亦如是。道: 智也。 少有入知他人心智也。苦智攝苦智二智。 智五智。少有入知他人心智苦智習智盡智! 入法智未知智等智道智也。等智撰等智一 人心智苦智習智盡智道智也 知他人心智攝知他人心智四 未知智疑 智 未 道

(比)象录 ②、法苦 等二法智 比智書智 等智風

他人心智五。知他人心智六。智未知忍習未 知他人心智四。知他人心智五。習法智無

知智識法忍無

知他人心智五。

知他人心智

他人心智四點等知他人心智五。

習法忍無

知

或四五六七八。云何四。答曰。苦未知智無知

等智書智習 有入知他

①[校道]—鲁多恩》 ②[道]—③②句 ②[第]—鲁②,第三二第十五图》 〇[也秦…百]十八字—鲁② ⑤[秦]—鲁③ ⑥[本]—自》 ⑥[一度… 首]十字—例》 ①此下 整本有光明显后顾文 ⑥十十(智捷度之)》 ① ①[阿尼…論]七字—⑤》 ①性度二档度》②* ①[何尼是一种图题②③ ②性二性图题③ ③度十(之三)图图③ ①[之一]—鲁③⑤ ①就能接二性操作自》 ④操或二减及鲁⑤ ②(去一生鲁⑥ ④[若]—鲁⑥ ④[若]—鲁⑥ ④[若]—鲁⑥ ④[若]—鲁⑥ ④[在]—⑤⑥ ④[在]—⑤⑥ ④[在]—⑤⑥ ④[在]—⑤⑥ ④注二进号常②⑥ ④[在]—⑤⑥ ④光对二等果鲁③⑤⑥ ④差别二等果鲁③⑤⑥ ④[也]—⑤ ⑤[一摄門]—⑤⑥ ④光苦等也二法智苦等等智也例,法古等③⑤⑥,法古等④⑤⑥,法古等也四字型乙本作本文 ⑥(井)十上侧,〔上三〕—⑤⑤⑥ ④智之知⑥* ④[仍曾上]—② ④法十

盡未知忍盡未知智道法忍無

未 夘

≙

法智無知他人 心智八。者成就苦智。於此八智成就幾。不成 人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知 他人心智五。知他人心智六。盡法智無知他 人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知 他人心智五。習法智無知他人心智五。知他 知他人心智五。習法忍無知他人心智四。知 知他人心智四。 答曰。無知他人心智凡夫人一。無垢人苦法 未知智八。若成就等智。於此八智成就幾。不 盡未知智道法忍七。道法智八。道未知忍道 忍習未知智盡法忍六。盡法智七。盡未知忍 苦未知智五。習法忍五。習法智六。習未知 心智七。知他人心智八。若成就知他人心智。 他人心智八, 成幾。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰。苦 未知忍道未知智無知他人心智七。 智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。 知他人心*智四。苦未知忍無知他人心智三。 忍現在前一。 知他人心智凡夫人二。 無垢人 人苦法忍現在前二。苦法智四。若未知忍四 六七八。云何二。答曰。凡夫人二等會會他無垢 於此八智成就幾,不成就幾,答曰。或二四五 知他人心智七! 盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六。 苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三。 法智無知他人心智七。知他人心智八。道 就幾答日。或一二三四五六七八。云何一。 盡法智無知他人心智六。知他人心智 心智三。 道未知忍道未知智無知他人 道法智無知他人心智七。 苦未知智無知他人心智四 知他入心智四。苦未 知他人 知 Ŀ 知 1

若 他人心智七。 就幾。答曰。或七八。云何七。答曰。道法智無知 道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人 七、道法智無知他人心智七。知他人心智八。 未知智道法忍無知他人心智六。知他人心智 知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡 就幾。答曰。或六七八。云何六。答曰。盡法智無 心智八。若成就盡智。於此八智成就幾不成 智七。 未知忍道未知智無知他人心智七。 道法智無知他人心智七。知他人心智八。道 智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。 人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知 知他人心智五。知他人心智六。盡法智無知他 他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無 八。云何五。答曰。習法智無知他人心智五。知 於此八智成就幾。不成就幾。答曰:或五六七 知他人心智七。知他人心智八。若成就習。智 智七"知他人心智八。道未知忍道未知智無 無知他人心智五。知他人心智六、智未知忍 忍無知他人心智四。知他人心智五、習法智 心智六。知他人心智七。道法智無知他人心 心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心 習未知智盡法忍無知他人心智五。 知智無知他人心智四。知他人心智五。習法 知 《智無知他人心智七。知他人心智八。門歲就人心智七。知他人心智八。道未知忍道未 智八。 修 忽無 法 智時彼未知智耶 **撬未知忍盡未知智道法忍無知他人** 若成就道智於此八智成就幾。不成 知 他人心 智三。知 答曰 他人心 或修法 智四 知他人 知他人 苦味 智非

9不得世俗智現在前彼非知他人心智。 若本得若本不得。知他人心智現在前。若 他人心智非法智。答曰、知他人心智凡夫人。 心智。是謂修法智非知他人心智。云何 不得世俗智現在前。得是時修法智非知他人 漏智現在前。得是時不修知他人心智。若本 法智現在前。 心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢。本得 知他人心智。云何修法智非知他人心智。 法智時彼知他人心智耶。答曰。或修法智非修未知智。是謂不修法智不修未知智,若修 ú 時修知他人心智。 日。所修行苦法智智盡法智道法智無知他人 盡三昧。無想天一切忍現在前,不修法智不 得世俗智現在前。不得是時修法智未知智 學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前若本不 智未知智。云何不修法智不修未知智。答曰! 智現在前、得是時修法智未知智。 是謂修法 學見迹。若阿羅漢若本未得無漏智。若世俗 未 阿羅漢。本得法智現在前。 云何修法智未知智。答曰。所修行道宋知智 本得未知智現在前。 知智、云何修 行苦法智習法智盡法智道法智。 未 2智非 切凡夫人染汚心無記心。入無想三昧入滅 ,他人心智現在前此非法智,是謂修知他人 知智智未知智盡未知智學見迹。若阿羅漢 知智。 法智 云何修法智非未知智耶 彼非知他人心智。若本不得 未知智非法智。答曰。所修《行苦 云何修法智知他人心智 學見迹若阿羅漢。若 是謂修未知智非法智。 是謂修法智非未 學見迹 答目 答曰 本符 得 修 崩 是 答 知 若 18

迹岩阿羅漢

本得無漏智現在前彼非法智。

钡

染污心無記心。

入無想三昧滅義三

眛

習智。云何不修法智習智、答曰。

所修

不得世俗智現在前。得是時修無漏智,是謂

【智等智。云何不修法智等智。答曰。學見

不得無漏智現在前。得是時修世俗智。若本 云何修法智等智。答曰。學見迹若阿羅漢。本 在前,不得是時修法智是謂修等智非法智。

見迹若阿羅漢。

若本得若本不得世俗智現

在前。所修行。苦未知智邊。智盡未知智邊。學 智、答曰。凡失人若本得。若不得。世俗智現 等智。是謂修法智非等智,云何修等智非法 若本不得無漏智現在前。得是時修法智非

所修行智盡道法智學見迹若阿羅漢。本得法 或修法智非苦智。云何修法智非苦智。答曰 不修法智等智。 無想天一 "所修行習盡未知智。學見迹若阿羅漢。 屻 忍現在前 者修法智時彼苦智耶。答曰: 本得苦智現在前彼非法智。 不修法智等 得是時修法智 學見迹若 智 是謂 云

若本得世俗智現在前。彼非知他人心智。若

本得無漏智現在前。

彼非法智知他人心智

行苦未知智智盡未知智。學見述若阿羅漢。

云何不修法智非知他人心智。答曰。所修

汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。

。無想天

是

切忍現在前不修法智非知他人心智。

知他人心智。一切無知他人心智。凡夫人染 本不得世俗智現在前會得是時,不得修法智 智

修法智知他人心智。

是謂修法智知他人心

他人心智。若本不得世俗智現在前,

得是時

若本不得無漏智現在前。

得是時修法智知

羅漢。本得法智現在前。『修彼是知他

人心智

知他人心智所

俢

行 道

未知智學見迹若阿

智。 俗智現在前,得是時。修法智習智。是謂修法 智現在前彼是習智。若本不得無漏智。若世 法智。云何修法智習智。答曰。所修行習法智。 智 答日 所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得法 本得習智現在前此非法智。 習智。是謂修法智非習智。云何修習智非法 修法智非習智。答曰。所修行苦法智盡道法 時9彼習智耶。答曰。或修法智非習智。云何 修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智 無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前。不 修法智苦智。一切凡夫人染汚心無記心。入 本得若本不得世俗智現在前,不得是時日不 本得無漏智現在前。彼非法智亦非苦智。若 苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智。 得無漏智者世俗智現在前。 阿羅漢、本得法智現在前。此是苦智若本不 所修行苦法智所修行道未知智。 是謂修苦智非法智。云何修法智苦智。答曰、 見迹若阿羅漢。 何修苦智非法智。答曰。所修行苦未知智學 智現在前彼非苦智是謂修法智非苦智。 學見迹者阿羅漢。本得法智現在前此非 答口。所修行習未知智。學見迹若阿羅漢 是謂修習智非 行苦

未知智

學見迹若阿羅漢本得法智現在前。

等智。答曰。所修行苦法智智盡道法智修道 智耶。答曰。或修法智非等智,云何修法智非 **離不修法智非知他人心智。若修法智時彼等**

> 得法智現在前此非盡智。 修行苦法智習道法智。學見迹若阿羅漢。 修法智非盡智。云何修法智非盡智。答曰: 修法智習智。若修法智時彼盡智耶。答曰: 想天一切忍現在前。不修法智智智。是謂不 智現在前,不得是時修法智習智。 在前此非法智習智。 人築汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。 未 知 智 學 見迹若阿羅漢。 若本得若本不得世 是謂修法智非盡 本得無漏智 一切凡 或 本 皖 無 夫 俗

非法智。答曰。學見迹若阿羅漢。 本得道智現 此 盡法智。學見迹若阿羅漢。 萴 法 在前此非法智,是謂修道智非法智。云何 法智時役*修道智耶。答曰、或修法智非道 時修法智盡智。一切凡夫人染汚心無配 智" 若本得若本不得世俗智現在前。不得是 **入無想三昧滅盡三昧。** 盡智、答曰。所修行苦未知智習未知智。學見 云何修法智非道智。 迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非法智盡 法智盡智"是謂修法智盡智"云何不修法智 迹若阿羅漢。本得法智現在前此是盡智。 答曰。所修行識法智所修行道未知智,學見 法智。是謂修盡智非法智。云何修法智盡智 本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時 智。學見迹若阿羅漢,本得盡智現在前此非 智 非道智。是謂修法智非道智。云何修道 智道智。答曰。所修行道法智所修行道表 云何修盡智非法智。答曰。所修行盡未 不修法智盡智。是謂不修法智盡智、若 答曰。所修行苦法智習 無想天一切忍現在 本得法智現在 心 修 偃 老 知

是道智。 知智 現在前,不得是時修法智道智。一切凡夫人 前此非法智道智 不修法智道智。答曰。所修行苦未知智習盡 得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何 @修未知智非知他人心智。答曰。所修行苦未 染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想 智耶。答曰。或修未知智非知他人心智。云何 法智道智 赞者修未知智 時回彼知他人心 前 前 未知智,學見迹者阿羅漢。本得未知智現在 天一切忍現在前,不修法智道智是謂不修 若本不得世俗智現在前, 此非知他人心智。 知 心 得 知智習盡未知智。無知他人心智。 所修行道 得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本 學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前 人心智答曰。 知他人心智非未知智。 未 知智。學見迹若阿羅漢、本得無漏智現在 《他人心智非未知智。答曰。 知他人心智凡 智。是謂修未知智非知他人心智。云何修 世俗智現在前,得是時修未知智非知他人 知他人心智現在前此非未知智。是謂修 。得是時修未知智非知他人心智。若本不 他人心智。 知智知他人心智 學見迹 2非知他人心智。若本不得無漏智現在 若本得若本不得知他人心智現在前。 得是時修未知智知他人心智。是謂修 若本不得世俗智。若無漏智現在前 若阿羅漢。本得法智現在前 若本不得無漏智。 知他人心智所修行道未知智。 若本得若本不得世俗智 云何不修 云何修未知智知他 若世 未知智知他 俗智現 此是 此

是時不修未知智知他人心智。 人心智。 見迹若阿羅漢。 現在前若本不得無漏智現在前。 智非等智。云何修未知智非等智。答曰。所修 智。若修未知智時彼等智耶。答曰或修未知 智知他人心智是 謂不 修 未 知智知他人心 滅盡三昧。無想天一切忍現在前,不修未知 人心智,凡夫人染污心無記心。入無想三昧 非知他人心智,若本不得世俗智現在前。得 知智知他人心智。若本得世俗智現在前。此 行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智 等智。答曰。所修行苦未知智邊。習盡未知智 得若本不得世俗智現在前, 修等智非未知智。答曰:凡夫人若本得者本 未知智非等智。是謂修未知智非等智。云何 修未知智等智。答曰,所修行苦法智智盡道 得是時修等智。是謂修米知智等智。 得是時修未知智。 邊。 不得世俗智現在前。學見迹若阿羅漢。若本 智盡 昧滅盡三昧。 此非未知智。一切染污心無記心。入無想三 法智。學見迹若阿羅漢,本得無漏智現在前 知智。是謂修等智非未知智。云何修未知智 云何修未知智非苦智。 未知智等智。 2.智時彼 學見迹若阿羅漢。本不得世俗智現在前。 未 知智 答曰 以**苦智耶**。 '是謂不修未知智等智 崩 學見迹若阿羅漢。 無想天一切忍現在前。 本得無漏智現在前 修 答曰 若本不得無漏智現在前。 行苦法智習盡道 答曰。所修行習未知 。或修未知智非苦智。 得是時不修未 一切無知他 本得未 得是時修 上 智。學 此 、若修未 。云何不 非未 不修 知

現在前此 何修苦智非未知智、答曰 染污心無配心入無想三昧滅盡三昧。 非未知智苦智。若本得若本不得世俗智現 智。學見迹若阿羅漢、本得無漏智現在前: 何不修未知智苦智。答曰。所修行習盡道 苦智。若本不得世俗智。若無漏智現在前,得 學見迹若阿羅漢。 見迹若阿羅漢。 謂修未知智非習智。 云何修習智非未知智。若阿羅漢。本得未知智現在前此非習智。是 天一切忍現在前。不修未知智•苦智、是謂不 在前。得是時不修米知智苦智。一切凡失人 是時修未知智苦智。 智。 智貝 修未知智苦智。 智現在前此是習智。若本不得世俗 知《智道未知智》學見迹若阿羅漢。本得未知 習智現在前此非未知智。是謂修習@智非: 答曰。所修行習法智。學見迹若阿羅漢。本 知智。云何修未知智智智。答曰。所修行習未 修行苦法智盡道法智, 未知智習智。云何不修未知智智智。答曰 漏智現在前。 得無漏智現在前。此非未知智習智。若 答曰所修行苦未知智所修行道未知智。是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦 答曰。所修行苦未知智盡未知智。學見迹 或修未知智非習智。云何修未知智非習 本不得世俗智現在前。得是時不修未知智 非苦智。 得是時修未知智習智。是謂 若修未知智時彼習智耶。 本得苦智現在前此非未知 是謂修未知 本得未知智現在前此 是謂修未知智苦智。 學見迹若阿羅漢。 "所修行苦法智" 智 非 苦智。 智 若 本得 答 學 本 未 得 所

學見迹若阿羅漢。

現在前此非未知智。

習智。 述者阿羅漢。本得盡智現在前此非未知智。 在前此非盡智。是謂修未知智非盡智。云何 何修未知智非盡智。答曰。所修行苦未知智 智時彼盡智耶。答曰。或修未知智非盡智。云 修盡智非未知智。答曰:所修行盡法智。學見 習未知智。學見迹若阿羅漢,本得未知智現 知智智智。是謂不修未知智智智。若修未知 **昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前,不修未** 切 凡夫人染汚心無記心。 入無 想 是道智。

若

本不得:

世俗智若無漏智現在前

是謂修未知智道智。

是謂修盡。智非未知智。云何修未知智盡智。 知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未 不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修未 阿羅漢。本得未知智現在前此是盡智。若本 答曰,所修行盡未知智道未知智。學見迹若 智 是謂不修未知智道智素知 在前 凡夫人染汚心無記心。 俗智現在前,得是時不修未知智道智。一切 習盡法智。學見迹者阿羅漢。本得無漏智現 得是時修未知智道智。 昧。無想天一切忍現在前,不修未知智道智 云何不修未知智道智。答曰。所修行苦法智 ,此非未知智道智。若本得若本不得世

入無想三昧滅蟲三

知智。盡智者修未知智時彼道智耶。答曰。或 切忍現在前,不修未知智盡智,是謂不修未 知智盡智。答曰。所修行苦法智習道法智。學 日。所修行道法智。學見迹若阿羅漢。本得道 修未知智非道智。云何修道智非水知智。答 修未知智非道智。云何修未知智非道智。答 心無記心入無想三昧滅盡三昧,無想天一 得是時不修未知智盡智。一切凡夫人染汚 知智盡智。若本得若本不得世俗智現在前。 云何修未知智道智。答曰。所修行道未知 本得未知智現在前此非道智。是謂 本得未知智現在前 是謂修道智非未知 學見迹若 此非未 現在前。 等智非知他人心智。 未知智邊。 時修知他人心智非等智。 他人心智。 見迹若阿羅漢本得無漏智現在前 時修知他人心智。 前此是等智、若本不得世俗智現在前、 智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在 在前。此非知他人心智。得是時修知他人心 得知他人心智現在前。 智。答曰。知他人心智凡 智現在前。得是時不修知他人心智。是謂修 世俗智現在前。所修行苦未知智邊。智識 目 智非等智。 他人心智非等智。 若修知他人心智時彼等智耶。答曰,或修 得是時修知他人心智等智。 無知他人心智。凡失人若本得若本不得 答曰、知他人心智所修行道未知智。 此非知他人心智。 學見迹若阿羅漢。 云何修等智非知他人心智。答 若本不得無漏智現在前。 岩本不得無漏智現在前 云何修知他人心智非等 云何修知他人心智等 夫人。若本得若本不 若本不得世俗智現 是謂修知他人心 是謂修知他人 若本不得世俗 本得世俗智 此是知 得是 得是

日所修行苫未知智習盡未知智。

見迹若阿羅漢本得無彌智規在前。

他人心智現在前。 珂 他人心智苦智。是謂修知他人心智苦。智*® 不得無漏智。若世俗智現在前,得是時修 心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。 心智。云何修知他人心智苦智。答曰。知他人 **浩智非知他人心智。是謂修苦智非知他** 人心智。若本不得世俗智現在前。得是時 **岩本不得無漏智現在前**。 未知智。學見迹若阿羅漢、本得苦智現在前。 苦法智苦未知智。 智、云何修苦智非知他人心智。答曰。 時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得, 不得世俗智現在前。此非知他人心智、得是 若本得若本不得。知他人心智現在前。若本 人心智非苦智,答曰。知他人心智凡夫人。 前。不修知他人心智等智。是謂不修知他人 心智等智、者修知他人心智時彼苦智耶。 **入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在** 漏智現在前。得是時不修知他人心智等智 漏智現在前此非知他人心智。 所修行苦法智習盡道法智。無知他人心 所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得無 دراد 一切無知他人心智。凡夫の人染汚心無記心。 毘譽·八捷度論卷第十 智等智。 或修知他人心智非苦智。 云何不修知他人心智等智。 無知他人心智。所修行道 是謂修知他人心智非苦 不得是時修知 云何修 **岩本**不得 所修 答 知他 答 Ė 本 行 鄊

學

知

呵 八犍度論卷第十二

•迦旃延子浩

符案罽賓三藏僧伽提婆 (竺佛念

譯

知他人心智苦智。本得世俗智現在前,此非 習法智習未知智盡法 智 盡 未知智道法智。 見迹若阿羅漢。本得無漏智現在。前此非 云何不修知他人心智苦智。答曰。所修行 e智建度。之四修智跋渠之餘

智苦智。是謂不修知他人心智苦智。自己者修 三昧。無想。天一切忍現在前。不修知他人心 時不修知他人心智苦智。 知他人心智。 若本不得世俗智現在前。 得是 智 答曰。知他人心智凡夫人若本得若本不得。 知他人心智時彼習智耶。答曰。或修知他 智 在前是謂。修知他人心智非習智。云何修習 知他人心智現在前。 人心智非習智。云何修知他人心智非習智。 知智無知他人心智所修行。 道未知智學見, 非知他人心智。答曰。 凡夫人塾汚心無記心。入無想三昧滅盡 學見迹者阿羅漢。 此非知他人心智。 若本不得世俗智現在 所修行習法智習未 本得知他人心智現 得是時修知他人心 一切無知他人心 得是時修盡智非知他人心智。 不修知他人心智。 智現在前者本不得無漏智現在前,

若

4本不得

世俗

智現在前得是時修習智非

若

阿 羅漢。 (漏智現在前不得是時87不修知他)

티

知他人心智所修行道未知智。

若阿羅漢本得。

習智現在前。

若本不得 、人心智

> 切忍現在前。不修知他人心智習智。是謂不 羅漢。本得無漏智現在前。此非知他人心智 修行道未知智。 修 非 得知他人心智現在前。 得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。 夫人。 若本得若本不得知他人心智現在前。 修知他人心智非盡智。答曰。知他人心智凡 盡智耶。答曰。或修知他人心智非盡智。云何 修知他入心智習智。若修知他人心智時彼 心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一 心智習智。一切無知他人心智。凡夫人築汚 若本不得世俗智現在前得是時不修知他人 知智盡法智盡未知智道法智。 知他人心智智智,答曰。所修行母苦法智苦未 智習智。是謂修知他人心智習智。云何不修 俗 修行道未知智。學見迹者阿羅漢。本不得世 何 若本不得世俗智現在前, 行強法智盡未知智。 、盡智。云何修盡智非知他人心智。答曰。所 智。若無漏智現在前。得是時修知他人心 修 知他人心智智智。 人心智是. 謂 學見迹若阿羅漢, 修習智非 答日。 是謂修知他人心智 無知他人心智 此非知他人心智。 知他人心智。 知他人心智所 學見迹若阿 本得盡 肵 本 굸

非知他人心智。云何修知他人心智盡智。答 本不得世俗智。若無漏智現在 若本不得世俗智現在前 是謂修盡智 學見迹 得是時 前 颠 萷 他人心智。凡夫人染汚心無記心。入無想三 此非知他人心智盡智。若本得世俗智現在 法智。學見迹者阿羅漢、本得無漏智現在前。 所修行苦法智苦未知智智法智智未知智道 心 修道智非知他人心智。答曰。所修行道法智 此非道智。是謂修知他人心智非道智。云何 在前、此非知他人心智。得是時修知他人心 得知他人心智現在前。 智、答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不 他人心智非道智。 若修知他人心智時彼道智耶。答曰。或修知 他人心智盡智。是謂不修知他人心智盡智。 昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前、不修知 得 心智。若本不得世俗智現在前。得是時修道 若本不得無滿智現在前。不得是時修知他人 阿羅漢。本得道智現在前此非知他人心智。 無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若 智、學見迹者阿羅漢本得知他人心智現在前 心 是謂修知他人心智道智。 無漏智現在前 知他人心智此是道智。 智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢、本得 智。云何修知他人心智道智。答曰知他人心 智非知他人心智。是謂修道智非知他人心 是時修 智盡智。云何不修知他人心智盡智。答 智道智。答曰 "得是時不修知他人心智盡智。一切無知 '此非知他人心智'若本不得世俗智現在 知他 人心智盡智。 。所修行苦法 得是時修知他人心智道智。 云何修知他人心智非道 若本不得世俗智現 **岩本不得世俗智若** 云何不修知他人 智苦未知智。 是謂修知 他人

●型本首於《阿毘曼···論》七字一● ^②(海游班子···羅》二十字一● ^③(阿毘曼茲)十智● ^③(之四)一● ^③ ^⑤的页···智]十一字一● ^④天二北 ^⑤ ^②卷第十一於⊜ ^⑤,智十(阿毘曼卷第十一) ^⑥汤,(阿毘曼八健皮論卷第十一) ^⑥, (阿里曼智·滕皮之三五字細註 ^⑥ ^②卷第十二首 ○ ○)、(阿里曼智·康皮之四條智數與第四之餘) 十若 ○ ○)、(智健皮第三 ●不分卷,〔云何 四之餘)十芥卿 ((性)一〇 (本) 一〇 (本) 一〇 (本) 四苦二名(1) ® 智士(智智)⊜\$

等智非習智。

答曰。凡夫人若本得若本不得 所修行苦未知智逸。盡未知

世俗智現在前。

學見迹若阿羅漢。本得。若本不得世

得是時不修習智。

是謂修等智

智智智"。是謂不修苦。智智智" 得者本不得世俗智現在前。 漢。本得無漏智現在前。 行盡法智盡未知智道法智。

此非苦智智智。若本

不得是時修苦

切凡夫人

學見迹若阿羅

所修

時彼智智耶。答曰。或修等智非習智。云何修

修等智苦智。是謂不修等智苦智。若修等智

若無漏智現在前。得是時修苦智習智。是謂

學見迹若阿羅漢。本得習智現在前

是謂修

習智非苦智"答曰。所修行習法智習未知智

修行苦法智苦未知智。學見述若阿羅漢。 修苦智非習智。云何修苦智非習智。答曰。 修等智道智,若修苦智時彼習智耶。答曰 想天一切忍現在前。不修等智道智。是謂 切染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧 若阿羅漢。本得無漏智現在前此非道智。 答曰,所修行苦法智習法智盡法智。學見

本所或

隹

想三昧減盡三昧。

無想天一切忍現在前。不

現在前此非苦智。一切與汚心無記心。 入無 **替盡道法智。學見迹者阿羅漢。本得無漏智** 苦智 云何不修等智苦智。答曰。 所修行習法 智現在前。得是時修等智苦智。是調修等智

或修等智非盡智。云何修等智非盡智。答曰 現在前若本不得無漏智現在前。得是時不 現在前。不修等智盡智。是謂不修等智盡智。 智。若無漏智現在前。得是時修等智盡智是 未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本不得世俗 智非等智。云何修等智盡智,答曰。所修行盡 無漏智現在前,得是時不修等智。是謂修盡 見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。若本不得 智非等智。答曰。所修行盡法智道未知智。學 時不修盡智。是謂修等智非盡智,云何修盡 羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。得是 凡夫人若本得若本不得。世俗智現在前,所 迹若阿羅漢。 智智智。答曰。所修行苦法智盡道法智。學見 修等智習智,是謂修等智習智。云何不修等 非習智。云何修習智非等智。答曰。 若修等智時彼道智耶。 心 修 無想天一切忍現在前,不修等智習智。是謂 漢。本不得世俗智若無漏智現在前, 智。答曰。所修行習未知智邊。 學見述若阿羅 修等智。是謂修習智非等智。云何修等智習 法 不修等智習智。若修等智時彼盡智耶。答曰 無記心。入無想定滅盡定。無想天一切忍 行苦法智習法智道法智。 :修等智盡智。云何不修等智盡智。答曰。所 行苦未知智邊。習未知智邊。學見迹若阿 切染汚心無記心。入無想三昧滅盡三 [智道未知智。學見迹若阿羅漢] 本得無漏智現在前此非盡智。一切染污 本得無漏智現在前此非習智。 答曰。 學見迹若阿羅 或修等智非道 本得習智 所 得是時 修 行 昧 習 修苦智智智。云何不修苦智智智、答曰 道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。 習智非苦智。云何修苦智智智。答曰。所修行 得苦智現在前。是謂修苦智非習智。云何

現在前。 阿羅漢。

不得是時修等智。是謂修苦智非等 本得苦智現在前,若本不得無漏智

智。云何修等智苦智。答曰。所修行。苦未知智

學見迹若阿羅漢。本不得世俗智若無漏

苦智非等智。答曰。所修行苦法智。學見迹若 得是時修苦智。是謂修等智非苦智。云何修 阿羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。不 智現在前。所修行智盡未知智邊。學見迹者 非苦智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗 苫智耶。答曰。或修等智非苦智。云何修等智

是謂不修知他人心智道智。

岩修等智時彼

想天一切忍現在前。不修知他人心智道智, 人築汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無

漢本得道智現在前。

岩本不得無漏智現在

是謂修等智非道智。云何修道智非等智。答 若本不得,世俗智現在前。得是時不修道智、 邊。習鑑未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本得

曰。所修行道法智道未知智。學見迹若阿羅

知他人心智道智。一切無知他人心智。凡夫 心智。若本不得世俗智現在前。不得是時 智道智。若本得世俗智現在前。此非知他人

修

羅漢。本得無漏智現在前。

智智未知

智

盡法智盡

未

知智。學見迹

若

智。云何

修等智非

道智

答曰。凡

夫人若本得

若本不得。世俗智現在前。所修行苦*未知智

、此非知他人心

無 不

迹

道智,是謂修等智道智。云何不修等智道 得世俗智。若無漏智現在前。得是時修等智 何修等智道智。答曰。學見迹若阿羅漢。本不 前,得是時不修等智,是謂修道智非等智。云

道智耶。 天一 盡智。 苦智盡智。云何不修苦智盡智。答曰。所修行 無漏智現在前。得是時修苦智盡智、是謂修 未知智。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。若 智非苦智。云何修苦智盡智、答曰、所修行道 見迹若阿羅漢。 智非苦智。答曰。所修行盡法智盡未知智。 苦智現在前。是謂修苦智非盡智。云何修盡 苦智非盡智。云何修苦智非盡智。答曰: 學見迹若阿羅漢 是謂修苦智道智。云何不修苦智道智。答曰。 漏智。若世俗智現在前。得是時修苦智道智。 修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得無 謂修道智非苦智。云何修苦智道智。答曰。所 法智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前。是 非道智。云何修道智非苦智。答曰 迹若阿羅漢。本得苦智現在前,是謂修苦智 非道智"答曰。 智盡智。是謂不修苦智盡智。若修苦智時彼 昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修苦 若本不得世俗智現在前。不得是時修苦智 本得無漏智現在前。 習法智習未知智道法智。 行苦法智苦未知智。學見迹若阿羅漢。 苦智習智。若修苦智時彼盡智耶。 污 修行智法智智未知智。 切忍現在前。 心 。答曰。或修苦智非道智。云何修苦智 切凡夫人染汚心無能心。入無想三 流記心 所修行苦法智苦未知智。學見 ス 。本得鑑智現在前。 本得無 不修苦智習智 無 此非苦智鑑智。若本得 想三昧城の蓋三昧 漏智現在前 **撒法智撒未知智** 學見迹若阿羅漢。 。所修行道 。是謂修盡 答日或修 是謂 本得 所修 此 無 不修 學 想 道 智

苦智道 若世俗智現在前。得是時修習智道智。是謂 道智非智智。云何修習智道智。答曰。 學見迹若阿羅漢。本得道智現在前。是謂修 阿羅漢。本得習智現在前。是謂修習智非道 修 智、云何修道智非習智。答曰。所修行道法智。 智。答曰。所修行習法智習未知智。學見迹若 耶。答曰。或修習智非道智,云何修習智非道 智。是謂不修習智盡智。若修習智時彼道智 盡三昧。無想天一切忍現在前。不修習智盡 不得世俗智現在前。 無漏智現在前。 智苦未知智道法智"學見迹若阿羅漢。本得 盡智。云何不修習智盡智。答曰。所修行苦法 智現在前。得是時修習智盡智。是謂修習智 學見迹若阿羅漢。若本不得世俗智。若無漏 智、云何修習智盡智。答曰。所修行道未知智。 智、答曰。所修行盡法智盡未知智、學見述若 忍現在前。不修苦智道智。是謂不修苦智道 阿羅漢。本得盡智現在前。 在前。是謂修習智非盡智。云何修盡智非習 智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得習智現 盡智。云何修習智非盡智。答曰。所修行習法 無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切 不得是時修苦智道智。 習智道智 一术知智。學見迹若阿羅漢。本不得無漏智。 切凡失入染汚心無記心。入無想三昧滅 「若修習智時彼盡智耶。答曰。或修習智非 됍 若本得若本不 云何不修習智道智。 比非習智盡智。若本得若本 不得是時修習智盡智。 '是謂修盡智非習 得世俗智現在前 切凡夫人染汚心 『所修行 $\ddot{\exists}$

頗法智法智緣耶。答曰。有未知智無緣餘殘謂不修盡智道智。言\$\\\\\\ 凡夫人染污心無記心。 道智。 昧。無想天一切忍現在前。 世俗智現在前不得是時修盡智道智。 智現在前。 法智習未知智,學見迹君阿羅漢。 盡智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。習 時修盡智道智。是謂修盡智道智。 漢。*本不得世俗智若無漏智現在前。 道智。答曰,所修行道未知智。學見迹若阿羅 智現在前。是謂修道智非盡智。 日。所修行道法智學見迹若阿羅漢。 是謂修盡智非道智。云何修道智非盡智, 未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。 修盡智時彼道智耶。答曰。或修盡智非道智。 在前。不修習智道智。是謂不修習智道智 心。人無想三昧。滅盡三昧。無想天一切忍現 是時修習智道智。 迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。 云何修盡智非道智。答曰。所修行盡法智盡 行苦法智苦未知智。 著本得若本不得世俗智現在前。 此非盡智道智。若本得若本不得 盡法智盡 切凡夫人染汚心無記 入無想三昧滅 不修盡智道智。是 **光**未知智。 云何修盡 本得無漏 云何不修 此非 本得道 習學 不得 切 答 智 老

他人心智等智有緣餘殘無緣。 有餘殘有緣。頗苦智苦智緣耶。答曰。無也。知 耶。答曰。有餘殘有緣。頗等智等智緣耶。 綠餘殘有緣。 有緣。頗未知智未知智緣耶。答曰。有法智無 盡 智盡 頗知他人心智知他人心智緣 答日 **無餘殘亦** 習智亦如是。 無緣 答曰。 廎 道

不欲界繫。

云何結欲界繁彼結法智波

须

除

知他人心智盡智道智。

命根

曰。諸結色無色界繫法智減。是謂結法智滅。 非法智減。云何結法智減。此結非欲界緊。答 緊忍滅亦餘智亦不滅。

是謂結欲界繫此結

欲界繁。彼結非法智滅。耶。答曰。諸結欲界 日。或結欲界繁。彼結非法智滅。云何結。在 次第緣增上無因。苦智智智盡智因。次第增 智未知智知他人心智因。次第綠增上等智。

|智亦如是、道智彼道智因。 次第緣增上法

次第緣增上等智。次第緣增上無因。習智

道智法智未知智知他人心智

無會緣。諸結在欲界緊

彼給法智減耶。

答

未知智滅。彼結*色無色界繁。頗結色無色界 無色界緊。彼結末知智減耶。答曰。如是。訴結 滅。是謂結不欲界繁彼結非法智波。諧結•色 滅。答曰。諸結色無色界繋忍滅。亦餘智亦不 結法智滅。云何諸結不欲界緊。彼結非法智 諸結 欲界緊法智滅。是謂結欲界緊彼 知 썀 椌 知

第坿上無緣。知他人心智因。次第緣墳上等門、法智彼法智因。次第緣墳上未知智因。次 智道智緣耶、答曰。有等智無緣。餘殘有緣、鄉智道智緣耶、答曰。有等智無緣。餘殘有緣、鄉

智因。次第緣增上未知智因。次、答曰。有等智無緣。餘殘有緣●四

答曰。

《第增上·無緣道智因次第·緣增上未知智。

次第緣增上無因也。

苦智習盡智因。

氼

彼未知智因。次第緣增上知他人心智因

次

道智。次第增上無因無緣法智未知智。次第 若有緣無因。盡智因。次第增上無緣道智法 知他人心智因'次第緣增上等智因。次第緣 盡智因。次第增上無緣道智因。次第緣增上 第緣增上等智、夾第緣增上無因。苦智習智 虚智 滅耶。答曰。彼結非道智斷彼結忍滅。設諮結 界緊忍滅。亦餘智亦不滅。諸結見苦斷彼結苦 彼結思惟亞滅亞六波 道智3減彼結見道斷耶。答曰:彼結非見道斷 斷。彼結思惟斷、諸結見習盡道斷彼結道智 結苦智滅彼結見苦蘭耶。答曰。彼結非見苦 智滅耶。答曰。彼結非苦智滅。彼結忍滅。設諸 繁。彼結非未知智減耶。答曰。有諸結色無色 諸結法智滅役結法智盡

增上苦智智智因。次第緣增上若有因無緣。

作證。 作證耶。答曰。如是。諸結法智滅彼結法智盡 頗結法智盡作證。彼結非法智滅耶。答

是。 未知智識作證。彼結非未知智減耶。答曰。有 結未知智滅。彼結末知智盡作證耶。答曰。如 目 諸結末知智滅。彼結永知智盡作證。阻結 有諧結忍滅亦餘智。彼結法智盡作證。諸

因

緣增上無因。

。彼苦智因。次第增上無緣。習智盡智因,次

知他人心智因。次第緣增上苦

第緣增上苦智習智。

智未知智因。

次第緣增上等智、彼等智因。次

次第緣增上無因

滅亦餘智,彼結道智盡作證明過門眼根七 信 智知。除知他人心智。 智靈作證。彼結非道智減耶。答曰。有諸結忍 苦智智盡道智滅,彼結道智盡作證耶。答曰。 諸結忍滅亦餘智。彼結末知智盡作證。 諸結 如是。路結道智滅 精進念定慧根亦復如是。 如是。意根九智知除盡智、樂根喜根護根 宗未知智 被結道智量作證。 盡智道智耳鼻舌身根 男根女根六智 。蹞結道

> 盡智道智、鼻瞰舌識持七智知。除米知智盡 智。香持味持六智知。除未知智知他人心智 智道智。眼識耳識身識持八智知。除盡望智道 身持。色聲細滑持。七智知。除知他人心智盡 根。七智知。除苦智習留智盡智。眼科耳鼻 「知。除未知智盡智道智。未知根已知根 舌 無

盡 知。除盡智道智。色法八智知。除知他人心智 證盛陰八智知。除盡智道智。地種乃至空種 智知。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智 七智知。除知他人心智盡智道智、識種八智 陰七智知。除知他人心智識智道智。 痛想行 心智盡智。痛想行識陰九智知。除盡智。色盛 除盡智。法入于智知。色陰八智知。除知他人 除未知智知他人心智盡智道智。意入九智知 除知他人心智盡智道智。香入味入六智 智道智。意持意識持九智知、除盡智。法持十 智。無色法十智知。可見法有對法七智知 除知他人心智盡智道智。 苦根憂 根 知 知

苦智習智盡 他人心智盡智道智。 智盡智道智、無色界繫法六智知。除法智知 除未知智盡智道智。 記法八智知。除盡智道智。欲界繫法七智知: 智 智。過去未來現在法九智知,除盡智、善法十 無爲法六智知。除知他人心智苦智習智道 八智知。除苦智習智。有爲法九智知。除盡智。 除知他人心智盡智道智。不可見法無對法 十智知。有漏法八智知。除盡智道智。無漏法 知不善法七智知。 賮 非學非無學 學法無學法七智知。 色界繫法七智知。除法 除未知智盡智道智。無 法 九智知。 道

知 心智苦智智智道智。道諦七智知,除苦智習 智盡智道智。 智盡智。禪九智知。除盡智。四等七智知。除法 道智。無斷法八智知。除苦智習智。苦諦習諦 苦智智智盡智。身見戒盗疑八智知、除盡智 法智六智知除未知智苦智智智盡 七智知,除法智知他人心智盡智。有想無想 第三解脱八除入八一切入七智知。 智道智。轉中欲愛身縛瞋恚身縛七智知。除 七智知。除法智盡智道智。餘殘八智知。除盡 盡 道 苦智習智盡智道智空無願無相七智知。除 智九智知"除盡智。等智八智知。除盡智道智" 智六智知。除法智苦智智智盡智。知他人心 盡智道智。 解脱減盡解脱六智知。 蓋及順患結隆·結嫉結七智知。 未知智盡智。道智。餘殘八智知。除盡智道智。 受中欲受七智知。 道智。餘殘八智知。除盡智道智。他亦如是。 未知智盡智道智。有流七智知、除法智盡智 、智知。除盡智道智。盡語六智知。除知他人 八智知除盡智道智。流中欲流七智知。除 一智道智。有漏七智知。除法智盡智道智。餘 一智。貪瞋恚愚癡及欲漏七智知。除未知智 道智。 除法智知他人心智盡智。有想無想處六 見歸所斷法思惟所斷法八智知。除盡 除法智知他人心智盡智道智、初第二 餘殘八智知。 無色中容處識處不用處七智 除未知智盡智道智。我受 除法智知他人心智 除盡智道智。 除未知智盡 智 除法智 下分中 米知 쳅

愛七智知。除未知智盡智道智。餘殘八智知。 及五見八智知。除盡智道智。愛身中鼻舌更 貪欲瞋恚七智 盡智道智無色界六智知。 殘八智知。除盡智道智。 九十八使欲界七智 結慳結嫉結七智知。除未知智盡智道智。 智道智。餘殘八智知。除盡智道智。結中臟患 除盡智道智。使中貪欲使瞋恚使七智知。除 智盡*智道智 ●八智 知。除未知智盡智道智。色界七智知。除法智 未知智盡智道智。有愛使七智知。除法智盡 知 除未知 皆儘皆道智。 除法智知他人心 餘 餘 殌

當言護根相應。當言無願相應 又世傳言。習無常想修行廣布盡欲愛。盡。此 或無覺有觀或無覺無觀, 想當言未知智相應苦智相應。 或樂根相應或喜根相應或護根相應。 相應,或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀 緣盡色界愛盡。 想當言法智相應苦智相應。 當言無願相應,或欲界繫緣。或色無色界緊 或無覺無觀。或樂根相應。或喜根護根相應 智相應苦智相應"或有覺有觀。或無覺有觀 綠盡憍慢盡無明。此想或法智相應。或未知 根護根相應。常言無願相應。當言無色界緊 無願相應。當言色界緊緣盡無色界愛盡。此 此想當言未知智相應苦智 或樂根相應或喜 當言有覺有觀。 或有覺有觀 當言欲界緊 當言

智 叉世尊言。比丘七處善三 盡有漏。 色習四 智法智未知智習智等智。 知色苦四智法智未知智苦智等 種觀義 達於此法 色盡 四

道

看

三三昧空無願

無相

根

◎阿毘曼修智品第四四意 □梵本九百三十首旗 色緣岩愛若垢彼岩滅是謂色棄出、 復次若愛若垢色具、彼若滅是謂色盡。諸餘 是謂色盡。 愛彼若滅是謂色棄出。復次9垢色具彼若滅 答曰。若愛色具彼若滅是謂色盡。諸餘色緣 識亦如是。云何色盡云何色棄。出色藏云何。 色棄出四智法智未知智識智等智。 **習等智。色惠四智法智未知智苦智等智。 智未知智道智等智。** 智法智未知智識智等智。 棄出。是謂差別。痛想行識。盡是謂差別 諸餘色緣垢彼若滅是謂色藥出。 色味四智法智未知 色 盐 道 | 迹四智 色盡色 痛想行 法

W) 毘 **-**八犍度論卷第十四

9阿毘曇· 八犍度論卷第

配迦旃延子造

符秦罽賓三 共竺佛念 藏僧伽提婆 譯

四智犍度。智相應跋 堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。 應。及の種二智種一行の歷六二七、七人堅信 七人八智三三昧三根七 覺 法 智未知智知他人心智等智苦智習智盡 人智三 二智 1種一行 昧根 **渠第五四之一** 野婦 七大七 **跫意道相** 意 八 道種智相 未知根已 八智 智

知 @[結]-●[八智知門]-

現在前

時。幾智現

在前。

乃至俱解脫人

念覺

彼

(現在耶)

設彼現在彼

未來耶。

"若彼過

亦如是。俱解脫人已知根現在前時。幾智現 信人未知根現在前時。幾智現在前,堅法人 前。無願無相三昧現在前時。聲智現在前。堅 乃至俱解脫人쏲三昧現在前時。幾智現在 在前。無願無相三昧現在前時。幾智現在前 成就現在。堅信人空三昧現在前時。幾智現 入於此三三昧。幾成就過去。幾成就未來。幾 過去一幾成就未來。幾成就現在。乃至俱解脫 就幾,不成就幾。堅信人於此三三昧。 幾成就 前時,幾智現在前。堅信人於此三三昧。成就 「道智現在前時"幾智現在前。乃至俱解脫入 在。堅信人法智現在前時。幾智現在前,乃至 此八智。幾成就過去。幾成就未來。幾成就現 幾未來成就,幾現在成就,乃至俱解脫入於 等智苦智智盡道智。堅信人於此八智。成就 解脱俱解脱。八智法智未知智知他人心智 見等志等語等業等活等方便等念等定智相 意喜覺意為覺意定覺意讓覺意。八道種等。 念覺意現在前時。幾智現在前。乃至護覺意 在前時。幾智現在前。俱解脫亦如是。堅信人 不成就幾。堅信人於此八智。幾過去成就。 不成就幾。乃至俱解脫人於此八智、成就 不成就幾。乃至俱解脫入於此三三味。成 七人堅信堅法信解脫見到身證慧 七覺意念覺意擇法覺意精進覺 幾智現在前乃至道智現在 七十七智種。一行六 道智耶。設成就道智彼盡智耶及一者成就過 過 去法智。彼未來耶。設彼未來彼過去耶。若彼 耶,設成就道智彼法智耶。『乃至成就盡智彼 成就法智彼知他人心智等智苦智智盡道智 法智彼未知智耶。設成就未知智彼法智耶。若 至道智耶。乃至無明緣行知智亦如是,岩成就 法、滅法。散法。斷智慧法。此智當言法智乃 智。無常有爲心所因緣生盡法。變易法:無欲 不@餘*緣未來久遠生緣老死知智。如法界住 遠生緣老死知智。未來久遠生緣老死知智。 智。過失久遠生緣老死知智,不。緣餘過去久 七智種。生緣老死知智、不。緣餘生緣老死知 生有乃至行智亦如是。又世尊言。當說七十 死•盡道迹智,此智當言法智耶。乃至道智耶。 十四智種,老死苦智,老死習智。老死盡智。老 諸法等定相應彼等念耶。又世尊言。當說四 彼。法智耶、諸法乃至等念相應彼等定耶。設 等志等方便等念等定耶。 知根、念覺意。擇法精進喜粉定護覺意。等見 智智盡道智, 容無願無相。未知根已知根無 智耶。諸法法智相應。彼知他人心智,等智苦 相應彼未知智耶。設諸法未知智相應,彼法 乃至等定現在前時。幾智現在前、諸法法智 乃至俱解脫人等見現在前時。 前時。幾智現在前,堅信人等見現在前時。幾 智現在前。乃至等定現在前時,幾智現在前, 意現在前時。 |法彼現在耶。 設彼現在彼過去耶。 若彼未 幾智現在前 設諸法等定相應 乃 至護覺意現 幾智現在前。

羧

法智現在前時。

· 及種四十四智種。

根。

在

法現在 四未來現在 也過去未來也 過去未來 去現在 四未來現在 也過去未來 也現在也 過 義願具演說 現在知他人心智。此乃至道智亦如思是。此章 法智耶。乃至道智亦如是四党過去法智過 知智耶。設彼過去未來現在未知智,彼過去 智耶。若成就過去法智,彼過去未來現在 未知智耶。設彼過去未來未知智,彼過去法 過去法智耶。若成就過去法智。彼過去未來 現在未知智。彼過去法智耶。者成就過去法 耶。者成就過去法智,彼現在未知智耶。設彼 來現在未知智耶。設彼未來現在未知智。 智"彼過去現在未知智耶"設彼過去現在 來未知智耶。設彼未來未知智,彼過去法智 知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼 過去法智彼過去未知智耶。 來彼現在耶魔一乃至道智亦如學是,若成就 彼未來彼過去現在耶。 彼 知智。彼過去法智耶,若成就過去法智。彼 來耶。若彼現在彼過去未來耶、設彼過去 未來現在 耶設彼未來現在 設彼過去現在彼 [彼過去] 設成就過去未 业 去 未 彼 未 未 未 未 未

苦法智無知他人心智。三知他人心智。四苦 目。苦法忍。無知他人心智,一知他人心智:二 就幾。答曰。或一二三四五六七八。云何一答 智習盡道智。堅信人於此八智, 解脫。八智。法智未知智知他人心智等智苦 七人。 未知忍。無知他人心智三知他人心智。四苦 知智。 堅信堅法信解脫見到身證慧解脫 無知他人心智。四知他人心智,五 成就幾不成 習

●及二二者母弟 ^②道二前團彰 ^⑤俱二信号②團 ^⑥[择]一團彰 ^⑤法十(法法)号 ^⑥(金]—團 ^⑥[称]—号⑤ ^⑥餘株二稼餘号⑤ ^⑥斯智禁二智慧時号⑤ ^⑥(若)十乃号⑤ ^⑥[胚六克]—号⑤ 医六二六医》 ^⑥是十(佐(小)十七号⑥ ^⑥是十(大七克)夾祚号⑤ ◎[練]—●●● ■是十(歷六竟)夾註⊜常

知他人心智。過去未來五。現在無。習法智。無 在二、知他人心智。過去四。未來五。現在二。 苦未知智。無知他人心智。過去三。未來四現 現在二。苦未知忍無知他人心智。過去未來 來三。現在二。知他人心智。過去二。未來四。 過去未來一。現在無。知他人心智。過去未來 來幾,現在幾。答曰。苦法忍。無知他人心智。 智。八見到亦如是。身證慧解脫俱解脫一切 答曰。或七或八。無知他人心智。七知他人心 無知他人心智。 知他人心智。 無知他人心智。六知他人心智。七道法智。無 未知忍習。 人心智。過去未來五。現在二。知他人心智。過 知他人心智。過去未來五。現在無也。 心智。過去五。未來六。現在二。習未知忍。 知他人心智。過去四。未來五。現在二。知他人 習法忍。無知他人心智。過去未來四。現在無。 三。現在無。知他人心智。過去未來四。現在無。 如是"信解脫人於此八智"成就幾"不成就幾" 夫 心智。過去未來六。現在無。習未知智。無知他 二。現在無。苦法智。無知他人心智、過去一。未 「未來五。 一知他人心智。六盡法智無知他人心智。六 朱來六。現在二、盡法忍。無知他人心智。過 竟 堅信人於此八智。成就過去幾。未 無知他人心智。五知他人心智。 無知他人心智四知他人心智。 現在無o也 未知智盡法忍。無知他人心智。 七盡未知忍盡未知智道法忍 七知他人心智。八道未知忍。 七知他人心智。八堅法亦 知他人心智。過去未來 '知他人 六習 五智 無

答日 如是。 智未知智二。習o智盡智亦如是。道智現在前 在前時幾智現在前。答曰。二苦智法智二。苦 他人心智"過去未來七。現在無。道法智。無知 智盡智二。 時幾智現在前。答曰。二道智法智二。堅法亦 智二。未知智習智二。未知智盡智二。 苦智現 智現在前時。幾智現在前。答曰。二未知智苦 法智習智二。法智盡智二。法智道智二。未知 現在前時。幾智現在前。答曰。二法智苦智二。 過去。諸現在前則成就現在宣世堅信人法智 脱俱解脱盡成就未來。 若已盡不失則成就 現在前則成就現在。見到亦如是。身證慧解 智。成就未來八。諸已盡不失則成就過去。諸 成就過去。諧現在前則成就現在。知他人心 無知他人心智。未來成說七。諸已滅不。失則 於此八智。成就過去幾。未來幾。現在幾一答曰。 過去未來八。現在無。堅法亦如是。信解脫人 他人心智。過去未來七。現在無。知他人心智。 智。過去七。未來八。現在二。道未知忍。無知 他人心智。過去六。未來七。現在二。知他人心 法忍無知他人心智。過去未來六、現在無。知 在二。知他人心智。過去未來七。現在二。 無。盡未知智。無知他人心智。過去未來六。現 來六。現在無。知他人心智。過去未來七,現在 六 七。現在二。盡未知忍。無知他人心智。過去未 未來六。現在二。知他人心智,過去六。未來 現在無。 。或二或三。法智苦智二。法智智智二。法 信解脫人法智現在前時幾智現在前。 法智道智無知他人心智二。 盡法智。 無 (知他人) Ù 켑 過去五。 知他 道

答曰 知他人心。 智無生智無。知他人心智二。 二。若盡智無生智三。未知智盡智無。盡智無 智現 在前。答曰或二。或三知他人心智無 生智二、岩盡智無生智三。未知智道智無盡 盡智無生智三。 或二或三。未知智苦智無盡智無生智二。若 心智三。未知智現在前時。幾智現在前。答曰 智二若道。智三等智現在 智無知他人心智二。 若盡智無生智知他人 二。若盡智無生智三。法智道智無盡智無生 智現在前、答曰。或一或二。 等智無知他人心 **岩蟲智無生智三。法智蟲。智無盡智無生** 盡智無生智三。法智習智無。盡智無生智二。 日。或二或三。法智苦智無盡智無生智二。 是。慧解脫人法智現在前時,幾智現在前。答 人心智二。若知他人心智三。見到身證亦如 智二。若知他人心智三。道智未知智無知他 在前。答曰。或二或三。 道智法智無知他人心 二。習智盡智亦如是。道智現在前時。發 智現在前,答曰。二苦智法智二。苦智未 쫩 智無道智二。若道智三。等智現在前時。 時。幾智現在前。 心智二。知他人心智三,知他人心智現在前 人心智三。未知智現在前時]。若知他人心智二。 苦智現在前 或二或三。未知智苦智二。未知智智 或 未知智盡智二。未知智道智無知他 或二。等智無知他人心智 智三知他人心智現在。 未知智習智無盡智無生智 答曰。或二或三。知他人心 4.前時幾智現在前,二知他人心智無道。 。幾智現在前。 若盡智無生智 前時幾 時。 若知 智現 知智 畿 若 畿 智 溬 答

盡未知智。

道法忍道法智道未知忍。過

去

無生智量無知他人心智二。

智無生智知他人心智!!"。

道智未知智無盡 **岩盡智無生智**

盡法智過去二無與未來三現在一 ●相盡未知 ● 整顯盡法忍過去 61 6章無未來三現在一●無 知忍智未知智。過去一未來二 舉 現在一

○三無順未來 ◎三現在 脫見到身證慧解脫俱解脫, 二或無。盡智法智二。盡智未知智二。忍無也。 答曰。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。 現在。堅信人答三昧現在前時。幾智現在前 若已盡不失則成就過去。 諸現在前則成就 也無相三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或 日。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。習 忍無也。無關三昧現在前時。幾智現在前。答 堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時。幾 智法智二。習智未知智二。道智法智二。忍無 顛無 堅法 (亦如是。 切未來成就 信 解

智法智無盡智無生智無知他人心智二。君

現在前時。幾智現在前、答曰。或二或三。道

若盡智無生智三。習智盡智亦如是,

道

於此三三昧成就幾。不成就幾。答曰。或二或

三。盡法忍未生成就二不成就一。盡法忍生

切成就、堅法人亦如是。信解脫見到身證

盡智無生智知他人心智二。 若盡智無生智 盡智無生智知他人心智三、道智未知智無

他人心智=三。俱解脫亦如是 或 堅信人

他人心智二。

、苦智現在前時。幾智現在前。

答

曰。或二或三。 苦智法智無盡智無生智二,若

苦智未知智無盡智無生智

生智二。若盡智無生智三。苦智未知智無盡 現在前。答曰。或二或三。苦智法智無盡智無 味現在前時。幾智現在前。答曰。 二苦智法智 未知智二。見到身證亦如是。慧解脫人空三 前時。幾智現在前。答曰。二盡智法智二。盡智 人心智二。若知他人心智三,無相三昧現在智二。若知他人心智三,道智未知智無知他 二成三。苦智法智二。苦智未知智二。習智法 智現在前。答曰。二苦智法智二。苦智。未知智 二。苦智未知智二。無願三昧現在前時。幾智 智二。習智未知智二。道智法。智無知他,人心 二。無願三昧現在前時。差智現在前。答曰。或

答曰。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。 智無生智二。若盡智無。生智三。習智法智 前 Ξ 蛛兔 堅信人未知根現在前時。 在前。答曰。或二或三。盡智法智無盡智無生 智二、若盡智無生智三、苦智未知智無盡 如。是慧解脫人無知根現在前時。幾智現在 心智三。七覺意八道種亦如是。見到身證 道智法智無知他人心智二。 習智未知智二。盡智法智二。盡智未知智二。 三。苦智法智二。苦智未知智二。智智法智二 八道種亦如是,堅法亦如是,信解脫人已 智未知智二。道智法智二。忍無也,七覺意 習智法智二。習智未知智二。盡智法智二。盡 無生智二。若盡智無生智三。俱解股亦如 智二。若盡智無生智三。盡智未知智無盡 知 知根現在前時。 他人心智三。 道智未知智無知他人心智二。若知他 答曰。或二或三。苦智法智無盡智無生 無相三昧現在前 幾智現在前。 若知他人心智 答曰。或二或 幾智現在前 時 幾 智現 睝 0 ØΞ ●相二原⊜電●B ●相二顧力

或三。 智 ... 智三。 智無生智知他人心智三。七覺意8八道種亦 知智無盡智無生智無知他人心智二。 若盡 盡智未知智無盡智無生智二。 智法智無。盡智無。生智二。若盡智無生智三 知智無盡智無。生智二。者盡智無生智三。 無盡智無生智二。者盡智無生智三。習智未 是。等見現在前時幾智現在前。答曰。或二 苦智法智二。苦智未知智二。習智法智 若盡智無生智知他人心智三。道智未 道智法智無盡智無生智無知他人心 若盡智無生 ♥三十(八智克)夾註魯● ♥[八智竜]一魯會 ♥[也]一島●

四八二七字》

未來三現在一。盡未知忍盡未知智。道法忍忍過去二未來三。與無現在一無盡法智。過去

知忍習未知智。過去未來二現在一。」盡法 現在一。無習法智。過去未來二現在一。習未

道法智道未知忍。過去未來三現在一。顯若

未來二現在一。苦法智過去一顯未來二現在

一。苦未知忍苦未知智。習法忍習法智。習未

盡智無生智二。若盡智無生智三。習智未知

智無生智二。若盡智無生智三。習智法智無

Ø≡==● @(無)-●3

智無盡智無生智二。若盡智無生智三。 道智

|智無盡智無生智無知他人心智二。

若盡

依無願三昧越次取證。

彼苦法忍無有過去

苦未知忍苦未知智智法忍。過去一未來二

昧越火取證彼苦法忍。無有過去未來二現 成就過去幾。未來幾。現在幾。答曰。若依空三

一。苦法智過去一也未來二篇與現在一也

慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧

量

知根。 **空三昧。無願無相喜覺意等志亦如是。諸法** 非法智。云何法智空三昧。答曰。除法智相應 非空三昧。答曰。法智相應空三昧。諸餘空三 他人心智。云何非法智非知他人心智。答曰。 他人心智非法智。云何法智知他人心智。答 答曰。知他人心智不攝法智相應法。是謂法 他人心智三。俱解脫亦如是亞人諸法法智相 人心智三。道智未知智無知他人心智二。知 法智相應。彼未知根耶。答曰。 或@法智非未 所念法。色無爲心不相應行。是謂非法智非 相應空三 **荃三昧。云何非法智非迄三昧。答曰。法智不** 空三昧。諸餘法智空三昧相應法。是謂法智 **諸餘法智不相應空三昧相應法。是謂空三昧** 云何空三昧非法智。答曰。空三昧相應法智 除不相應法智相應法。是謂法智非空三昧。 **空三昧耶。答曰。或法智非空三昧。云何法智** 智等見亦如是、諸法法智相應。彼非等智彼 攝不相應及餘心心所=法。色無爲心不相應 法智知他人心智、諸餘法智知他人心智。不 答曰。法智不攝知他人心智相應法。是謂知 智非知他人心智。云何知他人心智非法智。 智非知他人心智。云何法智菲知他人心智。 應。彼非未知智。彼知他人心智耶。答曰。或法 行。是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道 Ħ **督智未知智二。盡智法智二。** 法智攝知他人心智相應法。是謂法智知 云何法智非未知根。答曰 道智法智無知他人心智二。 一昧。空三昧不相應法智。及餘心心 。未知根不攝 盡智未知 岩知他 何 智 應 相應法。是謂知他人心智等智,云何非

竟 未知智門亦如是。 何等智非知他人心智。答曰。知他人心智。不 人心智相應法。是謂知他人心智非等智。云 法智耶。答曰。有法智不攝擇法覺意相應法。 應。彼擇法覺意。也、頗有擇法覺意相應。 **覺**意等方便等念等定®亦如是。諸法法智相 智不攝不相應未知根相應法。是謂未知根非 攝等智相應法。是謂等智非知他人心智。云 何知他人心智非等智。答曰。等智不攝知他 應。彼擇法覺意耶。答曰。如是。諸法法智相 相應行。是謂非法智非念覺意。精進猗定護 智不相應念覺意。及餘心心法色無爲心不 法智念覺意。云何非法智非念覺意。答曰。法 覺意。答曰。除念覺意。諸餘法智相應法。是謂 相應念覺意。是謂法智非念覺意。云何念覺 根不攝不相應。及餘心心法色無爲心不相應 知根。答曰。未知根不攝法智。 •諸法智未知 相應法。是謂法智未知根。云何非法智非未 根非法智。答曰。未知根。相應法智。諸餘法 意相應法。是謂念覺意非法智。云何法智念 意非法智。答曰。 法智諾餘法智不相應念覺 智非念覺意。云何法智非念覺意。答曰。法智 如是。諸法法智相應彼念覺意耶。答曰。或法 法智。云何法智未知根。答曰。未知根攝法智 法。智相應法。是謂法智非未知根。云何未知 行。是謂非法智非未知根。已知根無知根亦 知他人心智等智"答曰。知他人心智攝等 。彼等智耶。答曰。或知他人心智非等智。云 諸法知他人心智相 非

匆 色無爲心不相應行。是謂非知他人心智非等 知他人心智等智。 不攝不相應及餘心心 知他人心智已知根,云何非知他人心智非已 根,答曰。已知根攝知他人心智相應法。是 知根非知他人心智。 云何知他人心智已知 心智。答曰。已知根攝知他人心智。*諸知他 答曰。已知根不攝知他人心智相應法。是 心智非已知根。云何知他人心智非已知根。 等方便等念等定亦如是。諸法知他人心智相 他人心智非無願。答曰。 願相應法。是謂知他人心智無願。云何非 他人心智不相應無顯相應法。是謂無願 他人心智。答曰無願相應知他人心智。*諸 相三昧。彼無願耶。答曰。或知他人心智非無 心智相應。彼非苦智習智盡智,非空三昧無 智。道智擇法覺意等見亦如是。諸法知他人 他人心智非等智。答曰。知他人心智等 人心智不攝不相應。已知根相應法。是謂已 知他人心智非已知根。云何已知根非知他人 應。彼非未知根彼巳知根耶。答曰。或知他人 智非無願。念覺意精進喜猗定護覺意等志 念法。色無爲心不相應行。是謂非知他人心 無願。無願不相應知他人心智,及餘心心 知他人心智相應無願。 知他人心智,云何知他人心智無願。答曰。 法,是謂知他人心智非無願,云何無願非知 智相應無願諸無願不相應。知他人心智相應 願。云何知他人心智非無願。答曰。知他人心 知根,答曰。已知根不攝知他人心智。 諸餘知 諸餘知他人心智 知他人心智不相 智。*諸 除 謂 知 無 非 知

云何盡智無相

答曰。

除無相諸餘盡

一智相應

何非習智非無願。

、答曰。習智不相應無願及。

除無願。諸餘智智相應法。是謂習智無願。云應法是謂無願非習智,云何習智無願。答曰。非習智,答曰。習智諸餘習智不相應。無願相習智相應無願。是謂習智非無願。云何無願

餘心心法色無爲心。不相應行是謂非智。

智

餘殘如法智 諸法盡智相應彼非道

盡智不相應。無相相應法。是謂無相非盡智。智非無相。云何無相非盡智。答曰。盡智諸餘

何盡智非無相,答曰盡智相應無相,是謂盡智之無願。彼無相耶。答曰。或盡智非無相,云

非空三昧。答日空三昧諸餘空三昧不相應 意、云何空三昧非念覺意、答曰。空三昧相應 非未知根。已知根無知根亦如是,諸法空三 心心法色無爲心不相應行。是謂非空三昧 無願諸道智相應法。是謂道智無願。云何非法。是謂無願非道智、云何道智無願。答曰。除 念覺意相應法。是謂念覺意非空三昧。云何 念覺意,是謂空三昧非念覺意。 云何念覺意 **昧相應。彼念覺意耶。答曰。或空三昧非念覺** 空。三味諸空三昧未知根不攝不相應 及餘 云何非空三昧非未知根"答曰。未知根不攝 知根攝空三昧相應法。 知根非空三昧。云何空三昧未知根。答曰。未 **空三昧不攝不相應未知根相應法。** 知根非空三昧。答曰。 三昧相應法。是謂筌三昧非未知根。云何未 云何空三昧非未知根、答曰。未知根不攝空 無視。彼未知根耶。答曰。或容三昧非未知根。 願 心法色無爲心不相應行。是謂非道智非無 道智非無願。答曰。道智不相應無願。 及餘 非道智。答曰。道智諸道智不相應無願相應 道 答曰。或道智非無願。云何道智非無願。答曰。 法道智相應。彼非空三味非無相。 相應行。是謂非盡智非無相餘殘如法智。諸 盡 法 智相應無願 智不相應無相 。是謂盡智無 餘殘如法智諸法空三味相應。彼非無願 昧念覺意。答曰。除念覺意。 是調道智非無願。云何無願 相 及餘心心法。色無爲心不 云何 未知根攝空三昧。* 諸 是謂字三昧未知根。 菲 盎 智非 諸餘空 無 **被無願耶** 是謂未 枂 答 日 眛 Ü

答曰。或習智非無願。云何習智非無願。答曰。

智相應。彼非盡智道智,非空無相。彼無顧耶

非空三味。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習

及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非苦智曰苦智不相應空三昧。安三昧不相應苦智是謂苦智痉三昧。云何非苦智非空三昧。答除苦智相應姿三昧。諸苦智卒三昧相應法。

是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧。答曰。智非空三昧。云何空三昧非苦智。答曰。空三昧非苦智。答曰。空三昧。諸餘空三昧不相應苦智相應法。是謂苦

巴知根。無知根亦如是。諸法等智相應彼不

色無爲心不相應行。是謂非知他人心智。非

天心

智

| 已知根不攝不相應 | 及餘心心

进

睐。云何苦智非空三昧。答曰苦智相應空三

非無相。彼空三昧耶。答曰。或苦智非空三

相應諸法苦智。相應彼非習智盡道

是謂無願未知根。云何非無願非未知根。答 相應未知根相應法。是謂未知根非無願。云 非無願。答曰、未知根攝無頗。諸無願不攝 根。云何無願非未知根。答曰。未知根不攝 回 何無願未知根。答曰。未知根攝無願相應法。 廢相應法。是謂無願非未知根。云何未知根 彼非無相彼未知根耶。答曰。或無願非未知 定覺意相應法等定亦如是。諸法無願相應。 ·設諸法空三昧相應。彼定覺意頗諸法定覺 空三昧。諸空三昧不相應**喜覺意相應法**。是 意。云何喜覺意非空三昧。答曰。喜覺意相應 等念亦如是。諸法空三昧相應。彼喜覺意耶。 相應及餘心心法 色無爲心不相應"行。是謂 意相應。彼非空三昧耶。答曰。有空三昧不攤 是。諸法空三昧相應彼定覺意耶答曰。如是。 相應行。是開非空三昧。非喜覺意等志亦如 意不相應空三昧。 及餘心心法色無爲心不 非喜覺意。答曰。空三昧不相應喜覺意。喜覺 相應法。是謂空三昧喜覺意。 云何非空三 日。除空三昧相應喜覺意。諸空三昧喜覺意 謂喜覺意非容三昧。云何空三昧喜覺意。 不相應空三昧相應法。 覺意耶。答曰。空三昧相應喜覺意。諸喜覺意 答曰。或空三昧非喜覺。意云何空三昧非喜 非念覺意。 心心法色無爲心不相應行。 非念覺意。答曰。空三昧不相應念覺意,及餘 相 。未知根不攝無願。諸無顯未知根不攝,不 應 法 是謂空三昧念覺意。 擇法精進猗護覺意等見等方便 是謂空三昧非喜覺 是謂非空三昧 云何非空三 答 無 睐

方便等念亦如◎是◎ 念覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是 意。云何非無顯非念覺意。答曰。無顯不相應 除念覺意。諸餘無願相應法。是謂無顧念覺 是謂念覺意非無願。云何無願念覺意。答曰 願。答曰。無顧諸無願不相應。念覺意相應法。 **覺**意。是謂無顯非念覺意。云何念覺意非無 覺意。云何無顯非念覺意。答曰。無願相應念 法無顧相應。 非無願非念覺意。o擇法精進猗護覺意等 顯非未知根。 彼念覺意耶。答曰。或無願非念 已知根無知根亦如是。 諸

阿毘曇*八•建度論卷第十9三

阿 毘曇八犍度論卷第十 Œ

迦旃延子造

共竺佛念 符秦罽賓三藏僧伽提步 譯

喜覺意。答曰。 喜覺意相應無願。 **聞無顯非喜覺意。云何喜覺意非無顯。答曰。** 喜覺意。諸餘喜覺意不相應。無願相應法。是 喜覺意。云何無願非喜覺意。答曰。無願相應 意相應法。是謂無願喜覺意。云何非無顯非 應法。是謂喜覺意。 法無願相應彼喜覺意耶。答曰。或無願非 答日 @智*犍度@中相應跋渠第五之餘 除無願相應喜覺意。 無願不相應喜覺意。喜覺意不 諸無願不相應喜覺意相 非無願。 云何無願喜覺 諸無願喜覺

相應法。 云何未知根非猗覺意。答曰。未知根相應猗 相應。彼猗覺意耶。答曰。或未知根非猗覺意。 應行。是謂非未知根。非喜覺意。諸法未知根 意。不攝不相應及餘心心法。色無爲心不相 是謂未知根喜覺意。 根喜覺意。 意。答曰。未知根不攝喜覺意。 諸未知根喜覺 喜覺意非未知根。答曰。未知根不攝喜覺意 未知根相應法。是謂未知根非喜覺意。云何 日。未知根攝喜覺意。諸喜覺意不攝不相應。 未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意。答 擇法精進定覺意等見等方便等念等定亦如 意。答曰。未知根不攝念覺意。及餘心心法。色 無爲心不相應行,是謂非未知根非念覺意。 是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺 根念覺意耶。答曰。未知根攝念覺意相應法。 何念覺意非未知根。答曰。 未知根據念覺意。是謂未知根非念覺意。云 彼非已知根。無知根彼念覺意耶。答曰。或未 意相應法。是謂念覺意非未知根。云何未知 知根非念覺意。云何未知根非念覺意。答曰。 定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應。 無願耶。答曰。有無願不攝定覺意相應法。 願相應彼定覺意,頗諸法定覺意相應。彼非 法無願相應。彼定覺意耶。答曰。如是。諸法無 是謂非無願非喜覺意。等見等志亦如是。 相 應 諸法未知根相應。彼喜覺意耶。答曰。或 無 願 是謂喜覺意非未知根。 答曰。 及餘心心法色無爲心不相應 未知根攝喜覺意相應法。 云何非未知根非喜覺 未知根不攝念覺 云何未知 筝 諸 行 無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意。

覺意。□擇法精進定覺意等方便等念等定 法色無爲心不相應行。是謂非無知根。 應法。是謂無知根念覺意。云何非無知根。 何無知根念覺意。答曰。無知根攝念覺意相 攝念覺意相應法。是謂念覺意非無知根。云 意。云何念覺意非無知根。答曰、 答曰。無知根攝念覺意。是關無知根非念覺 如是。諸法無知根相應。彼喜覺意耶。答曰 念覺意。答曰:無知根不攝念覺意。及餘心 或無知根非念覺意。 亦如是。諸法無知根相應、彼念覺意耶 不相應行。是謂非未知根非等志。已知根門 未知根等志不相應。 朱知根非等志。答曰。朱知根不相應等志。蹐 相應,等志相應法。是謂未知根等志。云何非 志非未知根,云何未知根等志。答曰。未知根 根。答曰。未知根不相應。等志相應法。是謂等 應法。是謂未知根非等志,云何等志非未知 未知根相應等志。諸等志不相應。未知根相 或未知根非等志。云何未知根非等志。答曰 意亦如是。諸法未知根相應。彼等志耶。 心不相應行。是謂非未知根非猗覺意。 答日,未知根相應猗覺意相應法。是謂未知 是謂猗覺意非未知根、云何未知根猗覺意 未知根不相應猗覺意。 根猗覺意,云何非未知根。非猗覺意。答曰。 木知根。答曰。未知根不相應 猗覺意相應法 意 是謂未知根非猗覺意。云何猗覺 云何無知根非念覺意。 乃餘心心法色無爲心 及餘心心法色無為 無知根不 答曰。 護覺

心不相應行。是謂非無知根非等志。

餘殘

門竟又世尊言。我今當說 e四

智彼等智耶。

答曰。如是。設成就等智彼

未知

無知根等志不相應。

及餘心心法色無

就。道智彼法智耶。答曰。如是茂智者成就未 就 知智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失則成 耶。答曰。若得若成就。法智彼苦智耶。答曰。 若得設成就未知智。彼法智耶、答曰如是。若 人心智、彼未知智耶。答曰、若得若成就。未知 成就法智彼習智盡道智耶。答曰。若得設成 如是。設成就苦智彼法智耶。答曰。如是。若 智彼等智耶。答曰。如是。設成就等智彼法智 知他人心智。彼法智耶。答曰。若得者成就。法 則成就。若不得設得便失則不成就。設成就 成就法智彼知他人心智耶。答曰。若得不失 如是四十七者成就法智彼未知智耶。 **断型智慧此智一等智 乃至無明緣行 知智亦** 常有爲心所緣生盡法。 四智。法智未知智習智等智。如法界住智。無 習智等智。不服緣餘未來久遠生緣。老死知智 未來人遠生緣。老死知智四智,法の知未知智 生緣。老死知智四智,法智未知智習智等智。 四智。法。智未知智智智等智,非餘過去久遠 習智等智。不緣餘生緣老死知智四智,法智 未知智智智等智。 至行智亦如是。智慧又世尊言。我今當說七 道迹智四智。法智未知智道。智等智"生有乃 十七智種。生緣老死知智四智,法智末知智 老死盡智四智法智未知智盡智等智。老死盡 + 。若不得。設得便失則不成就。 設成就知他 智。老死習智四智。法智未知智智智等智。 四 | 智種。 老死苦智四 過去久遠生緣老死知智 變易法無欲法盡法。 智 法智未知智苦智 答日。

猗覺意

答曰。無知根相應符覺意相應法。是

相應法,是謂猗覺意非無知根。云何無知根 覺意非無知根。答曰。無知根不相應綺覺意 猗覺意。云何無知根非猗覺意。答曰。無知根

應猗覺意。是謂無知根非猗覺意。云何猗

是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是、諸法

不相應及餘心心法色無爲心不相應行。

知根相應。彼猗覺意耶 答曰。或無知根非

曰。無知根不攝喜覺意。諸無知根喜覺意不 無知根壽覺意。云何非無知根非喜覺意,答 喜覺意 答曰。無知根攝喜覺意相應法。是謂 相應法。是謂喜覺意非無知根。云何無知根 喜覺意非無知根。答曰。無知根不攝客覺意

曰

無

知根相應法。是謂無知根非寫覺意。云何

知根擬喜覺意。諸喜覺意不攝不相應

無

答曰。無知根相應等志。。諸等志不相應。無知

相應®法。是謂無知根非等志。云何等志非

答曰。或無知根非等志。云何無知根非等志

知根相應等志相應法。是謂無知根等志。 謂等志非無知根。云何無知根等志。答曰。無 無知根。答曰。無知根不相應。等志相應法。是

굸

·非無知根非等志。答曰。無知根不相應等

護覺意亦如是、諸法無知根相應。彼等志耶。 無爲心不相應行。是謂非無知根非猗覺意。 答曰。無知根不相應猗覺意。及餘心心法色 謂無知根猗覺意、云何非無知根非猗覺意。

> 耶。答曰 者得若成就 若不得設得便失則不成就的知識 未 知智彼苦智 答日。 耶 若 G(智等···我)二十三字

耶。答曰。或未來無過去現在。及過去無現在。 設盡便失則不成就,若彼未來彼過去現在 在彼過去耶。答曰。若盡不失則成就,若不盡 來耶。答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答 及現在無過去及過去現在。 曰。未來則成就。現在若現在前。設彼未來現 來彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼未 則成就'若不盡設盡便失則不成就。若彼未 現在前。設彼現在彼過去耶,答曰。若盡不失 便失則不成就。若彼過去彼現在耶。答曰。若 過去耶,答曰。若盡不失則成就。者不盡設盡 過去法智。彼未來耶。答曰。如是。設彼未來彼 成說。道智彼盡智耶。答曰。如是 電表成就 曰"如是,若成就盡智彼道智耶。答曰。若得設 智耶、答曰。若得設成就盡道智彼習智耶。答 彼苦智耶。答曰。如是。若成就習智。彼盡道 苦智。彼習盡道智耶。答曰。若得設成就道 設成就。道智彼等智耶。答曰。如是。若成就 岩成就等智。彼苦智智盡道智耶。答曰。若得 失則成就。 設成就。道智彼知他人心智耶。答曰。若得不 知他人心智。彼苦智習盡道智耶。答曰。若得 則成就。若不得設得便失則不成就。若成就 成就等智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失 若成就知他人心智。彼等智耶。答曰。如是。設得設成就。道智彼未知智耶。答曰。 如是未知 得者成就、未知智彼習盡道智耶。答曰:若 曰。如是。設成就苦智彼未知智耶。 云何未來非過 智

●[話]——每\$\$\$ ●[法]—\$\$ ●(也)——自\$ ●(相應門竟)—\$\$ ●四二三多》 ●(智等…我)=竟]—\$ ●智二官》 ●知二官》 □兼台二條如曰》 □ 智慧二差法令\$ □(七十七智門竟)—●\$ 心竟二知他人心智竟自己,知此人心智\$\$ □ 親二行命令 9(四十四智門

則成就若不盡設盡便失則不成就。 設彼過 不失,又此知他人心智不現在前。是謂未來 及過去非現在耶。答曰。若知他人心智已盡 不現在前。見謂未來無過去現在。云何未來 Ę 在及過去現在。云何未來無過去現在耶。答 在 在 口。未來則成就現在。者現在前。設彼未來現 來耶。答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答 來彼現在耶。答曰,若現在前。設彼現在彼未 在前。設彼現在彼過去耶。答曰:如是。若彼未 失則不成就。若彼過去彼現在耶。答曰。若現 去耶、答曰、若盡不失則成就。若不盡設盡便 人心智。彼未來耶。答曰。如是。設彼未來彼過 智苦智智盡道智亦如是。 者成就過去知他 去現在。彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過 法智現在前。是謂未來及過去現在。設彼過 來及過去現在。答曰。若法智已盡不失。又此 設盡便失。是謂未來及現在非過去,云何未 來及現在無過去。答曰。若法智現在前不盡 在前。是謂未來非過去現在。云何未來及過 去現在。答曰。若得法智不盡設盡便失。 不現在前。是謂未來及過去無現在。云何未 去非現在。答曰。者法智已盡不失。又此法智 [過去非現在。 云何未來及過去現在 「耶答曰。或未來無過去現在。及過去無現 、彼過去耶。答曰。 如是。若彼未來彼過去現 未來彼現在耶。答曰。若現在前 未來耶。答曰。未來則成就過去。若盡不失 若得知他人心智不失。若不盡設盡便失 短六米知 不現

答曰,若知他人心智已盡不失。又此。知他人

去法智。 不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若 無過去現在未知智也。及過去無現在。及現 過去現在未知智耶。答曰。或成就過去法智 未知智耶。 設盡便失則不成就。若成就過去法智,彼現在 過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡 盡便失則不成就。設成就過去未知智、彼過 答曰。者現在前。飲者成就過去法智。彼過去 在無過去。及過去現在未知智。 未知智耶。答曰。若得設成就,未來未知智彼 盡便失則不成就。者成就過去法智。彼未來 去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設 未知智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設 未來耶。答曰。如是。設彼過去未來彼現在耶。 答曰。過去則成就。現在著現在前,設彼過去 來則成就。現在者現在前,設彼未來現在彼 答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答曰。未 設彼現在彼過去耶。答曰。如是,若彼未來彼 曰。如是。若彼過去彼現在耶、答曰。若現在前。 彼未來耶。答曰。如是一設彼未來彼過去耶 耶。答曰。若現在前僧級の六 去現在彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過 現在彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過去 過去耶。答曰,如是。若彼未來彼過去現在耶。 現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼未來耶 去未來耶。答曰。如是。設彼過去未來彼現在 è 智現 在前。 無過去現在未知智耶 答曰。岩現在前。設成就現在未知 是謂未來及過去現在。設彼 若成就過去等智。 答目 云何成就過 岩法智 答 過

現在未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失 智已盡不失。 就過去法智。及未來現在未知智。答曰。若 就過去法智。及未來未知智非現在。云何成 過去法智。非未來現在未知智。云何成就過 過去法智。 則 就過去法智及未來現在未知智。設成就未來 已盡不失。又此得未知智不現在前。是謂成 去法智。及未來未知智非現在。答曰。若法智 法智已盡不失。又此不得未知智。是謂成就 成就過去法智。非未來現在未知智、答曰。 耶。答曰。或成就過去法智。非未來現在未知 成就。若成就過去法智。彼未來現在未知智 智。 及未來無現在及未來現在未知智。 云何 日。若盡不失則成就。 若不盡設盡便失則不 設成就過去現在未知智。彼過去法智耶。答 前。是謂成就過去法智。及過去現在未知智 若法智未知智已盡不失。 又此未知智現在 成就過去法智。及過去現在未知智耶。答曰。 成就過去法智。及現在未知智非過去。云 又此未知智現在前。若不盡已盡便失。是謂 現在未知智非過去,答曰。若法智已盡不失。 過去未知智非現在。云何成就過去法智,及 在了前。答曰。若法智未知智。也已盡不失。又 此未知智不現在前。是謂成就過去法智。及 智。云何成就過去法智。及過去未知智非現 在前,是謂成就過去法智。非過去現在 成就,若不盡設盡便失則不成就。若成就 一盡不失。又此未知智不盡, `彼過去未來未知智耶'答曰"或成 义此未知智現在前: 設盡便失不 是謂 未知 成 法 若 何

智已盡不失。 又此未知智現在前

若不盡設

智。及過去未來未知智非現在。云何成就過去

[智。 及未來現在未知智非過去,答曰。若法

失。又此未知智不現在前。

是謂成就過去法

未知智非現在。答曰。若法智未知智已盡不 **邀去現在。云何成就過去法智。及過去未來** 在前。是謂成就過去法智及未來未知智。非 来知智非過去現在。答曰。者法智已盡不失。 **萩來現在未知智。云何成就過去法智,及未來** 此不得未知智。是謂成就過去法智。非過去 未來現在未知智。答曰。者法智已盡不失。又 來現在未知智。云何成就過去法智。非過去 朱來非現在。及未來現在非過去。及過去未 來現在未知智。及未來非過去現在。及過去 **未知智耶。答曰。或成就過去法智。無過去未** 則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在

变此得●未來未知智。

岩不盡設盡便失不現

知智非過去。云何成就過去法智。及悉本現在未盡便失。是謂成就過去法智。及未來現在未 來現在未知智。答曰。若法智未知智已盡不 設成就過去現在

就過去法

智

無過去未來未知智。及未來非

在知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不 在知他人心智耶。答曰:若現在前、設成就現 設盡便失則不成就,者成就過去法智。彼現 過去法智耶。答曰。若蠹不失則成就。若不盡 則不成就。若成就過去法智。彼未來知他人 成就, 設成就過去知他人心智。彼過去法智 則成就, 若不盡設盡便失, 則不成就性會共和 未來未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失 便失則不成就。設成就未來知他人心智。彼 心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得設得 耶。答曰。若盡不失則成就,若不盡設盡便失 日。若盡不失則成就,若不盡設盡便失則不 若成就過去法智。彼過去知他人心智耶。答 及過去未來現在未知智。 失。又此未知智現在前,是謂成就過去法智。

耶。答曰。若盡不失則成就,

考不盡設盡便失

未知智。設成說過去未來未知智。彼過去法智 ●以盡不失。是謂成就過去法智。及過去未來 **法智及未來未知智非過去,云何成就過去法** 得未知智。若不盡設盡便失,是謂成就過去 未知智非過去。答曰。若法智已盡不失。又此 去未來未知智。云何成就過去法智。及未來 又此不得未知智。是謂成就過去法智。非過 非過去未來未知智。答曰。者法智已盡不失, 過去及過去未來未知智。云何成就過去法智

,及過去未來未知智。答曰.若法智未知智

法智及過去知他人心智非現在。答曰。 若法 智 曰。或成就過去法智。非過去現在知他人心說過去法智。彼過去現在知他人心智耶。答 失則成就,若不盡設盡便失則不成就。 智知他人心智已盡不失。 不盡設盡便失不現在前。 智。答曰。若法智已盡不失。又此知他人心智。 云何成就過去法智,非過去現在知他人心 不現在前。 非過去現在知他人心智。云何成就過去 及過去非現在及過去現在知他人心智。 是謂成就過去法智。及過去 是謂成就過去法 叉此知他人心智 老成 一知他 來 智 日 就過去法智。非過去未來知他人心智耶。 非過去。及過去未來知他人心智。 過去法智。無過去未來知他人心智,及未來 智" 後過去未來知他人心智耶。答曰。或成就 若不盡設盡便失則不成就。 心智、彼過去法智耶。答曰、君盡不失則成 現在知他人心智。 知他人心智。云何成就過去法智。及来來 (。設得便失。是謂成就過去法智。 非過去未

謂成就過去法智。 來知他人心智非現在。答曰。若法智已盡不 現在知他人心智。云何成就過去法智。及 人心智現在前。是謂成就過去法智。及未來 心。智、答曰。若。是法智已盡不失。又此知他 在。云何成就過去法智。及未來現在知他 心智設得便失。是謂成就過去法智無未來 失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成 在知他人心智、彼過去法智耶、答曰: 智。答曰。若法智已盡不失,又此不得知他人 智。及未來非現在。及未來現在知他人心智。 就過去法智。彼未來現在知他人心智耶。 智。及過去現在知他人心智,設成就過去現 叉此知他人心智現在前。 云何成就過去法智。 日。或成就過去法智。 現在知他人心智耶。答曰 人心智非現在。 又此得知他人心智不失不現在前。 云何成就過去法智。 及未來知他人心智非 非未來現在知他人心 非未來現在知他人心 者法智已 是謂成就過去法 1。若盡不 盡不 及過 是 失 現 未

●以二巳⊜⋑ ❷(若)。 ❷(是)-^⑤智下宋本元本俱二字空白 母背十(也)⊜事(~~- (3 1)~~ ❸[若]--●❸

設成就未來現在知他人

若成就過去法

虣

@若法智已盡不失,又此不得知他人心

云何成

前 現在知他人心智。云何成就過去法智。非過 過去現在。及過去未來非現在及過去未來 來現在知他人心智耶。答曰,或成說過去法 便失則不成就,若成就過去法智。彼過去未 法智耶。答曰。若盡不失則成就 若不盡設盡 心智。設成就過去未來知他人心智,彼過去 他人心智。答曰。若法智知他人心智已盡不 非過去。云何成就過去法智。及過去未來知 失。是謂成就過去法智。及未來知他人心智 失。又此得知他人心智不失。若不盡設盡便 得知他人心智不失。若不盡設盡便失不現 成就過去法智。 去未來現在知他人心智。答曰,若法智已盡 過去未來現在知他人心智。 失。又此知他人心智現在前。是謂成就過去 未來知他人心智非現在。答曰。若法智知他 智。非過去現在。云何成就過去法智。及過去 無過去現在耶。答曰。者法智已盡不失。又此 不失,又此不得知他人心智。設得便失。是謂 來現在知他人心智耶。答曰。若法智已盡不 心智非現在。云何成就過去法智。及過去未 人心智已盡不失。又此知他人心智不現在 他人心智非過去。耶。答曰 智。及過去未來現在知他人心智,設成就 無過去未來現在知他人心智。及未來非 、是謂成就過去法智。及過去未來知他人 云何成就過去法智。及未來知他人心智 是謂成就過去法智及過去未來知他人 是謂成就過去法智。及未來知他人心 非過去未來現在知他人心 彼過去法智耶 若法智已盡不

答日 成就過去法智。彼過去未來現在等智耶。答不失則成就,若不盡設盡便失則不成就。若盡盡 智耶。 智耶 兢 **若盡**不失則成就。 七兔 若成就過去法智。彼過去苦智耶。答曰: 過去未來現在等智。彼過去法智耶。答曰。若 去法智。彼過去未來等智耶。答曰。如是。設成 成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過 現在等智。彼過去法智耶。答曰,若盡不失則 日。未來則成就。現在若現在前。設成就未來 就 若盡不失則成就 設成就過去現在等智。彼過去法智耶。答曰。 在等智耶。答曰。過去則成說。現在若現在前, 便失則不成就。若成就過去法智。彼過去現 法智耶。答曰。若盡不失則成就,若不盡設盡 耶。答曰。者現在前設成就現在等智。彼過去 失則不成就,若成就過去法智。彼現在等智 便失則不成就。 法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡 等智耶。答曰。如是。設成就過去等智,彼過去 不成就。如此是人心若成就過去法智。 盡不失則 盡不失則成就。 曰。過去未來則成就。現在者現在前。設成就 。設成就過去苦智。彼過去法智耶。答曰。若 ` 若成就過去法智"彼未來現在等智耶。答 。答曰。如是。設成就未來等智。彼過去法 。答曰。若盡不失則成就,若不盡設盡便 若盡不失則成就。 成就 **若成就過去法智。彼未來等** 若不盡設盡便失則不成就 若不盡設盡便失則不成就 若不盡設盡便失則不成 若不盡設盡便失則不成 者不盡設盡便失則 彼過去

e此苦智現在前。若不盡設盡便失。是謂成就 過去法智。及現在苦智非過去。云何成就過 **苫智非過去耶。答曰。 若法智已盡不失。 又** 智非現在耶。答曰。若法智苦智已盡不失。又 便失不現在前。 Ę 前設成就現在苦智。彼過去法智耶。答曰。若 法智耶。答曰。若盡不失則成就,若不盡設盡 在考現在前。設成就未來現在苦智。彼過去 智。彼未來現在苦智耶。答曰。未來則成就,現 若不盡設盡便失則不成就,者成就過去法 苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就 智已盡不失。又此苦智現在前。是謂成就過 去苦智非現在。云何成就過去法智,及現在 此苦智不現在前。是謂成就過去法智。及過 去現在苦智。云何成就過去法智。及過去苦 云何成就過去法智。非過去現在苦智耶。答 無現在。及現在無過去。及過去現在苦智。 或成就過去法智無過去現在苦智。 盡不失則成就 成就過去法智。彼現在苦智耶。答曰。若現在 不失則成就。若不盡設盡便失則不成就 設成就未來苦智。彼過去法智耶。答曰 來苦智耶 便失則不成就。 去法智及過去現在苦智。 設成就過去現在 去法智。及過去現在苦智耶。答曰。若法智苦 若成就過去法智。彼過去現在苦智耶。答曰: 若成就過去法智。彼 **若法智已盡不失。又此苦智不盡。 設盡** 答曰 者成就過去法智。彼過去未 若不盡設盡便失則不成就 是謂成就過去法智。 。未來則成就過去。若盡不失 未來苦智耶 答日。 及過去 非過 老盡 如 若

阿毘曼"八建度論卷第十四四 ◎智相應品第四五四元 學一萬五千四

- 一百九首母

行事

三行現法報生報後報

復次三行

則不成就 苦智盡道智亦如e是。竟也過去 智。設成就過去未來現在苦智。彼過去法智 前。是謂成就過去法智,及過去未來現在苦 日。若法智》苦智已盡不失。又此苦智現在成就過去法智。及過去未來現在苦智耶。答 來二現在三過去現在四米來現在五過去未 法智過去未@來知智過去知他人心智®一未 就過去法智。及未來現在苦智非過去。云何 至道智亦如是◎大七 來 产過去未來現在◎七 又此苦智現在前。若不盡設盡便失。是謂成 現在苦智非過去耶。答曰。若法智已盡不失。 現在耶。答曰。若法智苦智已盡不失。又此苦 來苦智非現在。云何成就過去法智。及未來 智不現在前、是謂成就過去法智。及過去未 在。云何成就過去法智。及過去未來苦智非 是謂成就過去法智。及未來苦智非過去現 失。又此得苦智若不盡。設盡便失不現在前。 來苦智,非過去現在耶。答曰。若法智已盡不 **法未來現在苦智。** 過去未來非現在。及未來現在非過去。及過 或成就過去法智及未來苦智。非過去現在及 就過去法智。彼過去未來現在苦智耶。 失則成就、者不盡設盡便失則不成就、 過去未來苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不 。答曰。者盡不失則成說。若不盡設盡便失。 就 若不 盡設盡便失則不成 云何成就過去法智及未 知他人心智 •七。乃 兙 設成 答曰。 老成 就

SI) 毘曇の 八*犍皮論卷第

五.

迦旃延子造

*符案罽賓三 共竺佛念 ||羰佾伽| 提婆 譯

行*犍度 第四四惡行跋渠第

『惡行邪語 自行在後 衆生及命 身無有数

四此章義願具演說

攝四 見諦所斷思惟所斷無斷。四行攝三行。三行 苦報。不苦不樂報。過去未來現在。善不善無 無四行報四行盡。三行現法報生報後報。樂報 有黑報"白有白報。黑白黑白報。 不黑不白 色無色界緊。學無學非學非無學。 不樂報。過去未來現在。善不善無記。 復次三行現法報。生報後報樂報苦報。不苦 無8行報行盡。三行攝四行。四行攝三行*耶。 黑有黑報。白有白報。白黑白黑報。不黑不白 三惡行耶。三妙行十善行迹。三妙行攝十善 斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前眾。四行黑 行攝十行迹。十行迹攝三行四耶。三行四四行 行迹。十善行迹摄三妙行四耶。三行十行迹。三 行迹。三惡行攝十不善行迹。十不善行迹攝 善根攝三惡行耶。 三妙行三善根。三妙行攝 三善根。三善根攝三妙行耶。三惡行十不善 三惡行三不善根。三惡行攝三不善根。三不 · 欲界緊色無色界緊。 學無學非學非無學。 見諦所 欲界繁

> **哪**,頗行受報身心痛不受報而受報耶 云 惡行攝三不善根耶。答曰。或惡行非不善根 報障。此三惡行何者最大。此三妙行何者最 報心痛受報非身耶。 頗行受報身心痛受報攝前耶。頗行受報身痛受報非心耶。頗行受 大果。此章義願具演說。三惡行三不善根。三 行障垢障報障。彼云何行障。云何垢障。 復次三行見諦所斷思惟所斷無斷,前攝後後 學無學非學非無學。 斷。前攝後後攝前。三行學無學非學非無 攝前9耶。三行欲界繫色無色界繫。復次三 非無學。見器所斷思惟所斷無斷。前攝後後 復次三行欲界緊色無色界緊。學無學非 無斷。前攝後後攝前*耶。 在。復次三行善不善無記。欲界繫色無色界 善無記 繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟 斷無斷。前攝後後攝前*耶。三行過去未來現 界繁。學無學非學非無學。見誦所斷思惟 過去未來現在。善不善無記,欲界緊色無色 前*耶。三行樂報苦報不苦不樂報,復次三行 無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後 樂報苦報不苦不樂報。 |思。是謂惡行非不善根。 何惡行非不善根。答曰。 欲界緊色無色界緊。學無學非學 見諦所斷思惟所斷 過 身口惡行 三行善不善無記。 云何不善根非 去未來現在 邪見不 云何 三障 所斷 善 學 無 行 摄 非

十(行)⑤ 🚳 [耶]一定金數 **四(耶)—**(18

惠行不寿根。答曰。貪瞋恚不善根。是謂 妙行。云何妙行善根。答曰。不貪不瞋●悉善 **所事。三妙行三善根。三妙行攝三善根耶。答** 不善根。云何非惡行非不善根。答曰。除上爾 行。答曰:癡不善根。是謂不善根非惡行。云何 答曰。除上爾所事。三惡行十不善行迹。三惡 根等見,是謂妙行善根。云何非妙行。非善根。 妙行。答曰。等見不攝無癡善根。是謂善根非 口妙行善思。是謂妙行非善根。云何善根非 身口行。諸餘身口行意思。是謂行非行迹。云 或行非行迹。云何行非行迹。答曰。除行迹攝 善思。三●行十行迹。三*行攝十行●迹。答曰。 答曰。除行迹攝身口妙行。諸餘身口妙行及 攝三妙行。答曰。三攝十非十攝三,不攝何等。 行十善行迹。三妙行攝十善行迹。十善行迹 攝身口惡行。諸餘身口惡行。及不善思。三妙 日。三攝十非十攝三。不攝何等。答曰: 行攝十不善行迹。十不善行迹攝三惡行。答 **非行非行迹。答曰。除上爾所事。** 何。行迹非行答曰。後三行迹。是謂行迹非行。 黑有黑報。自有白報。黑白黑白報 云何行行迹。答曰。七行迹。是謂行行迹。云何 無漏行三*行。 **諸餘無漏行及無色界善行。無配行三行。復** 三四非四三。不攝何等。答曰。除。學思作盡, 無報行行盡。三行攝四行。四行攝三行。答曰。 夾●三行現法報生報後報。前攝後後攝前。答 。或妙行非善根。云何妙行非善根。答曰。身 前後非後前,不攝何等,答曰。不定無記 復次三 *行樂報苦報不苦不 三行四章行 不黑不白 一、除行迹 惡行

不攝何等。答曰。無漏行意*行。復次三*行過等。答曰。無點無漏行三*行。復次三*行欲界繫色學,見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。等一。隨種相攝三*行。復次三*行欲界繫色學,見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。等一,隨後非後前。不攝何等。答曰。無混無漏行三*行。復次三*行過樂報。前攝後後攝前,答曰,前後非後前。不攝

答曰。 界繫善不定行。是謂四非三。云何三非四。答 四*行黑有黑報,白有白報。黑白黑白 黑日報。 三。云何四非三。答曰。舉思作盡。是謂四非三。 白黑報。不白不黑無報行行盡。*三行樂報苦 非四非三。四*行黑有黑報白有白報 e白黑 餘無漏行,無色界繫善不定行無記行。是謂 謂四三,云何非四非三。答曰。除學思作盡。諸 三。答曰。學思作盡。欲界繋養不善不定行。色 四*行攝三*行耶。答曰。或四非三。云何四非 黑不白無報行行盡。三*行現法報生報後報 思作盡四思惟進行。諸餘無漏行無記行。是謂 四。云何四三。答曰。欲界繫善不善行。 報不苦不樂報。四*行攝三®行。答曰。或四非 日 見諦所斷思惟所斷無斷。 非 繋善行。是謂四三。云何非四非三。答曰。除學 云何三非四。答曰。無色界繫善行。是謂三非 未來現在。善不善無記。學無學非學非無學。 四非三。四*行黑有黑報。白有白報。黑日白 。無色界緊善定行。是謂三非四。云何四三。 、欲界繋善不善定行。色界繋善定行。是 不黑不白無報行行盡。三*行過去 四*行攝三*行三 報 色界 不

行攝四*行

答曰。三

一攝四非

四三。不攝

何等

所断無斷。

前攝後後攝前。

答曰。隨種相攝

善無記。學無學非學非無學。見諦所斷思惟

行竟 *三行過去未來現在。復次三*行善不

9行。答曰。或四非三。云何四非三。答曰。學思 答日 四三行過去未來現在。善不善無記。學無學非 *行過去未來現在。善不善無記。學無學非學 答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。不定無記 不定行也。*三行現法報生報後報。 後攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。 行,是謂非四非三如。有三*行現法報生報後 作盡。是謂四非三,云何三非四。答曰。無色界 紫色無色界紫。 黑白報。不黑不白無報行行盡也。三*行欲界 無記行也。四行黑有黑報。 前。答曰。後前非前後。不攝何等,答曰,無記 復次三*行欲界繫色無色界繫。前攝後後攝 無記無漏行也。"三行樂報苦報不苦不樂報 後攝前。答曰。後前非前後。 不攝何等。答曰。 學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後 行報 51章 *三行樂報苦報不苦不樂報。復次 次三*行欲界繫色無色界緊前攝後後攝前。 定無能無漏行也。*三行現法報生報後報 攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。 非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝系後 報。復次三*行樂報苦報不苦不樂報。前攝後 云何非四非三。答曰。除學思作盡。 諸餘無漏 曰。欲界繫善不善行。色界繫善行。是謂四三 繁善9行無記行。是謂三非四。云何四三。 。除學思作盡諸餘無漏 四*行攝三*行。 白有白報。 行 無色界 三*行攝四 復次三 答曰。 緊善 復 不

○[表]—每®、[表著根]—●9 ○[來]—●3 ○行二菜母3○* ○述十(耶)●3 ○行二菜②●3 ○年二菜③● ○三行二三菜⑤●* ○白菜白果二菜白菜白●9 ○○行十(耶)●数 行二菜●* ⑩(尼情进行)—●3●9 ⑩白卡(有)●3 ⑪阿行二氏菜》●6行一类②,行)—3●9 ⑪(行)—4●9 □(行)—4●9 □(大)—4●9 □(大)—4□(

由此行報阿鼻大地獄受劫壽。

此三妙行何

有

者最大果。答曰。有第一會有三昧思行報。

無想受八十千劫會

偏重。彼姪欲偏重瞋恚愚癡偏重。難致難語

圻障云何。答曰。諸衆生婬欲偏重。 瞋恚愚媛

難濟難脫。是謂垢障。云何報障。

答曰 地獄

非等語。云何等語等命。答曰。等命作口四

妙

行。是謂等語等命。云何非等語等命。答曰。除

處。畜生處,餓鬼處。鬱單曰。 無想天處。是謂

、此三惡行何者最大。答曰。壞價妄語。

城障。云何報障。行障云何。答曰。 五無數行。行也,三障行障垢障報障。彼云何行障。云何

報書不善行受報。色心。心所念法心不相應 頗行受報身心痛不受報而受報耶。答曰。受 行受報身心痛受報耶。答曰。受報善有"學行。

痛受報非身耶。答曰。受報善無@學行

頗

受報非心耶。答曰。受報不善行也。頗行受報

無色界繋前攝後後攝前答曰。前後非後前。 復次三*行欲界繫色 阿毘曇惑行品第B 四阿毘曇行雄度四中邪語跋渠第1 竟 虚二千七百八音

首

亚 耶 三角三滿三角攝三滿。三滿攝三淨。諸身惡 身獨。云何口曲口穢口濁。云何意曲意穢意 受報的月口行不然耶。頗如身行口行受報意 頗如口行受報身行意行不然耶。 未來報耶。 行未來現在過去報耶? 彼盡巧便意行耶。 設巧便意行。 彼蟲意妙行 行耶。設巧便口行彼盡口妙行耶。諸意妙行 行。彼盡是身妙行耶。諸口妙行彼盡巧便口 身惡行耶。諸口惡行彼盡無巧便口四惡行耶。 行彼盡無巧便身行耶。 三妙行三滿。三妙行攝三滿。三滿攝三妙行。 三妙行三淨。三妙行攝三淨。三淨攝三妙行。 口穢口濁。意曲意穢意濁。彼云何身曲身穢 三惡行三曲三穢三濁。身曲身穢身濁。口曲 諸等業彼是等命耶。 諸等語彼是等命耶 諸邪業彼是邪命耶 諸邪語彼是邪命耶 行不然耶。 行耶。諸身妙行彼盡巧便身行耶。設巧便身 盡無巧便意行耶。設無巧便意行。彼盡意惡 **設無巧便日行。彼盡日惡行耶。諸意惡行彼** 獨,三惡行攝三曲穢濁。三曲穢濁攝三惡行。 如口行意行受報身行不然耶。頗如身行口 頗過去行過去報未來現在報耶 頗未來 **諸法由行得彼法。當言善耶。不善無記 頗如身行意行受報口行不然耶**。 頗如身行受報口行意行不然耶。 設是等命彼是等業耶 設是等命彼是等語 設是邪命彼是邪業耶! 設是邪命彼是邪語 頗現在行現在過去 設無巧便身行彼盡 頗如意行 耶 耶

ΨŽ

日

。隨種相攝

三篇 至此七 〇也 頗行受報身痛

見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。答文 三*行學無學非學非無學。 復次三*行

答曰、後前非前後。不攝何等。答曰。無漏行 學。見諦所斷思惟所斷無斷,前攝後後攝前, 後後編前。答曰。隨種相攝善或三*行欲界 非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝 漏行。*三行善不善無記。復次三*行學無學。

攝前。答曰、前後非後前。不攝何等。答曰。無 記。復次三*行欲界繫色無色界繫前攝後後

不摄何等。答曰。無滿行三世*三行善不善無

一行過去未來現在。

繫色無色界繁。復次三*行學無學非學非無

受報 (意行· 亦然耶。 答曰。除邪命作口四惡行 **類如身行900 行意行不**

命 ② 食身 命非等語。答曰。等命作身三妙行。是謂等命 等命。云何等語非等命。答曰。 除等命作口 業。云何邪業邪命。答曰,邪命作身三惡行,是 **諸餘身惡行。是謂鄂業非邪命。云何邪命非** 諸邪業彼是9邪命耶。答曰。或邪業非邪 謂邪語邪命。云何非邪語邪命。答曰。除邪命 妙行。諸餘口妙行。是謂等語非等命。云何等 命作口四惡行、諸餘口惡行。是謂非邪業邪 謂邪業邪命。云何非邪業邪命@耶。答曰。除邪 邪業。答曰。邪命作口四惡行。是謂邪命非邪 云何邪業非邪命。答曰。除邪命作身三惡智。 作身三惡行。諸餘身惡行。是謂非邪命邪語。 語。云何邪語邪命。答曰。邪命作口四惡行。是 邪語。答曰。邪命作身三惡行。 是謂邪命非邪 **8**諸餘口惡行是謂邪語非邪命。云何邪命非 何邪語非邪命。 諸邪語彼是邪命耶。答曰。或邪語非邪命。 云 法報生報後報。樂報苦報不苦不樂報。 受報而受報耶。頗三行不前不後受報耶吒現 不善見諦所斷思惟所斷。此章義顯具演說」 繫色無色界緊。頗图二行不前不後受報耶。善 **諸等語彼是等命耶。答曰。或等語非** 命 四

非等命。云何等業非等命。答曰。除等命作身 等命*覚誘等業彼是等命耶。答曰。或等業 等命作身三妙行。諸餘身妙行。是謂非等語

妙

行

諸餘身妙行。是謂等業非等命。云何

業等命業三惡行三曲穢濁。身曲身穢身濁。 等命非等業。答曰。等命作口四妙行。 除等命作口四妙行。諸餘口妙行,是謂非等 偽欲盛瞋恚身口意惡行。是謂惡行曲穢濁。 愛身口意行、無色界緊受盛意行。是謂曲®穢 意惡行。諸餘身口意惡行。是謂惡行非曲穢 曲穢濁。答曰。除欲界繋虛偽欲盛瞋恚身口 獨耶。答曰。或三惡行非曲穢濁,云何惡行非 獨云何,答曰。* 建盛意行。 嚴偽盛意行、意穢云何。答曰。瞋恚盛意行。意 口獨云何。答曰。經盛口行。意曲云何。答曰: 日。虛偽盛日行。口穢云何。答曰: 行。身獨云何。答曰。婬盛身行。口曲云何。答 口曲口機口濁。意曲意機意濁。身曲云何。答 妙行。是謂等業等命。云何非等業等命。答曰: 命非等業。云何等業等命。答曰、等命作身三 淨三滿三淨攝三滿耶,答曰。 或淨非滿。云何 或妙行非滿。云何妙行非滿。答曰。除無學身 隨種相攝。三妙行三滿。三妙行攝三滿。答曰。 云何非惡行曲穢濁,答曰。除上爾所事:三妙 獨非惡行。云何惡行曲穢濁。答曰。 欲界繁虛 濁。云何曲穢濁非惡行耶。答曰。色界繁赋偽 。虛僞盛身行也。身穢云何。答曰。瞋恚盛身 妙行。諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非 非满。答曰 云何妙行滿。答曰。 云何滿非妙行。答曰。無學心是謂滿非妙 |淨。三妙行攝三淨。三淨攝三妙行。答曰。 云何非妙行滿。答曰 。除無學身口淨。 、無學身口妙行。是謂 三惡行攝三曲穢 。除上爾所事。三 諸餘身口 。瞋恚盛口行。 是謂等 7 辞盡 巧

何巧便意行彼非意妙行。答曰,不隱沒無記 非巧便意行、云何意妙行彼非巧便意行。答 諸口妙行彼盡巧便口行。頗巧便口行彼非口 身行也。諸口妙行盡巧便口行耶 身行彼非身妙行。答曰。有不隱沒無記巧便 答曰。如是。諸身妙行彼盡巧便身行。頗巧便 意行。云何非意惡行彼非無巧便意行耶。答 **記思。不隱沒無記無巧便思。是謂無巧便意** 何無巧便意行。彼非意惡行耶。答曰。隱沒無 意行。云何意惡行。彼非無巧便意行耶 巧便身行也。諸口惡行盡無巧便口行耶。答 身惡行證無巧便身行耶。答曰 謂淨滿。云何非淨滿。答曰。除 是謂滿非淨。云何淨滿。答曰。無學身口淨。是 意淨 意妙行彼盡巧便意行耶。 妙 日。除上爾所事熟不諸身妙行盡巧便身行耶。 行耶。答曰。不善思。是謂意惡行。彼是無巧便 行,彼非意惡行。云何意惡行彼是無巧便意 意三惡行是謂意惡行。彼非無巧便意行。云 無巧便意行耶。 不隱沒無記無巧便口行也。 口行彼非口惡行耶。答曰。有隱沒無記口行。 日。如是。諸口惡行盡無巧便口行。頗無巧便 行耶。答曰。有隱沒無記身行。不隱沒無記無 行盡無巧便身行。 頗無巧便身行彼非身惡 日。意三妙行。是謂意妙行彼非巧便意行。云 便思。 行耶。答曰。 是謂淨 是謂巧便意行彼非意妙行。云何意 非 有不隱沒無記巧便口行也。諸 `答曰。或意惡行彼非無巧便 滿。云何滿非淨 答日。或意妙行彼 諸意惡行彼盡 如是。諸身惡 上爾所事論諸 答曰 答曰。如是。 無學 答曰。 心 然答曰。 身淨口淨。當於爾時有不善心。是謂 口。有如身不淨口不淨。當於爾時有善心 9如 行不然。頗如意行受報身行口行不然耶。答 不善心若無記心。是謂如口行受報。 善心若無記心。如身不淨口淨。當於爾時有 口行意行不然。頗如口行受報,身行意行不

爾時有不善心若無記心。是謂如身行受報。 時有善心若無配心。如身。有淨日不淨。當於 意行不然耶。答曰。有如身不淨口淨。當於爾 有過去無未來有 草 頗如身行受報。 日。有無過去現在。頗現在行現在報耶 在報耶。答曰。如是。頗未來行未來報耶。 出聲聲非報也。頗過去行過去報9耶。未來現 在前,彼由此因緣得咽喉四大行四大。四大 作是語本無如來本餘生時作善行受報報 記·報義諸法由行得此法無記。此事不然。當 語善。不應作是語。報義諸法由行得此法無 是語本無如來養心說語軟語妙語軟美語 語軟美語此語著。雖有是語此事不然。若 如是。 **善心說語軟語妙語軟美語**。 此法當言無記也。 當言善不善無記耶。答曰。報義諸法由行得 **被是巧便意行。** 記不應作是說。本·無如來善心說語軟語 耶。答曰、除上爾所事竟一諸法由行得彼法。 妙 法無記事 行彼是 聽我所說若報養諸法由行得彼法 巧便意行。答日 答曰。如是。若作是說。 云何非意妙行非巧便 如是報義諸法由行得彼 善思是謂意妙 此語善耶。答曰 本無如來 答日。 口行 意行 行 此 妙 無

受報善色不善心心所念法心不相應行。

頗二行不前不後受報善不善耶。

答 日_。

心心所念法心不相應行

不善色

二善 **党**不

界繁色。色界繁心心所念法、無色界繁心不 相應行。復次欲界繋心心所念法。色界繋色

無色界繫心不相應行? 復夾欲界繫心不相

色界繫色 無色界 繫心 心所念法也

後報色寬樂報苦報不苦不樂報亦如是。 復次現法報心不相應行。生報心心所念法。

欲

法報心心所念法。生報色。後報心不相應行。 生報心心所念法。後報心不相應行。復次現 報現法報生報後"報。答曰。 所念法心不相應行也。

受報耶,答曰。有諸心不相應行受報。色心心 報意行亦然。頗。如身行口行意行不受報而

頗三行不前不後受

受報現法報色。

П

有不淨口不淨。當於爾時有不善心如身。淨 如身行口行受報意行亦然耶。答曰。有如身

净。當於**爾**時有養心。是謂如身行口行受

行不然耶。 受報身 心如身淨口不淨。當於爾時有善心。是謂如 答曰。有如身有不淨口淨。當於爾時有不善 有不善心若無記心。 時有養心若無記心如身淨口淨。 行 口行不然。 頗如身行意行受報口行不然耶。 答曰。有如身不淨口不淨。當於爾 是謂如身行口行受報 頗 如身行口行受報 當於爾時 意 見 諦 所

◎阿毘曼邪語品第◎二竟*梵本○二百 阿毘曇四八犍度論卷第十五 断思惟所断亦 如果

阿毘曇八9捷度論卷第十六

迦旃延子造 "符秦罽賓三飛僧伽提婆 共竺佛念

轞

有善心"是謂如口行意行受報身行不然。頗於爾時有不善心如身不淨口淨。 當於爾時

報身行不然耶。答曰。有如身有淨口不淨。當 身行意行受報口行不然。頗如口行意行受

耶說者成就身行彼有口行耶。 口行意行耶。 就口行意行彼有身耶。 彼有身耶。若成就身彼有口行意行耶。設成 成就身彼有身行意行耶。設成就身行意行 身行口行耶。設成就身行口行彼有身耶。若 成就身行彼有身耶。若成就身彼有口行耶。 設成就口行彼有身耶。若成就身彼有意行 當言一切衆生中淨耶。若一切衆生中淨。彼 受報彼必染汚心。頗害衆生命歸後不受戒。 生地獄耶。頗行不善苦痛行不熟。彼行彼初 不盡。頗不害衆生衆生害不盡,彼行受報必耶。頗害衆生衆生害盡。頗不害衆生衆生害 頗害衆生衆生害不盡。頗不害衆生衆生害盡 有身行 切衆生中淨耶。若身成就彼有身行耶。設 切衆生中受戒耶。 設一切衆生中受戒,彼 設成就意行彼有身耶。若成就身彼有 行四犍度害衆生政渠第三 者成就身行彼有意行耶。設成 設成就身行口行意行彼有身 若成就身彼有身行 設成就口行

<u>_</u>IS 6十五百百 報欲盡彼行欲盡耶。

就無色界6無漏行,彼成就"欲界行耶"者成 图欲界行。彼成就無色界行图無漏行耶。設成 就色界行。彼成就@無色界行無漏行耶。設成 *色界行無漏行。彼成就欲界行耶。 若成就 欲界行。彼成就8色界行無漏行耶。 設成就 界行耶。若成就欲界行,彼成就無色界行耶。 設成就無色界行。彼成就欲界行耶。若成就 彼成就色界行耶。設成就色界行。彼成就欲 界善行。彼成就欲界善行耶。若成就欲界行。 行。彼成就色無色界善行耶。設成就色無色 無色界行。彼成就不善行耶。若成就欲界善 就不善行。彼成就色無色界行耶。設成就色 倒耶。設行非顯倒彼行一切非不善耶。若成 行一切不善耶。若行非不善一切彼行非顯 耶、若行不善彼行一切顚倒耶。設行顚倒彼 彼行一切無報耶。 報耶。設行有報彼行一切有果耶。若行無果 盡彼行欲未盡耶。若行欲盡彼報欲盡耶。設 行耶。若行欲未盡彼報欲未盡耶。設報欲未 成就口行彼有意行耶。設成就意行彼有当口 意行耶。設成就口行意行彼有身行耶勢行若 意行彼有身行耶。 設行無報彼行一切無果 若行有果彼行一切有 若成就 身行 彼有口 ①(有)淨十事》 ②[如]一會等 ◎報十(耶)自命 ②(無)十色界自 ◎是十(邪語致氣第二章楚本二百四十五首直)細註自命 ③[阿毘曼····青]二十四字一自命 ◎二二十九〇号 ③五二三〇章 ③[百]一〇 》 ④吐下之本有光明息后腹文 ④[八器皮飾]一即免命,〔八器皮)一切命 ④[阿毘曼···哈]七字一〇号 ⑤ 植二蛙 ⑥ ④[阿毘曼)十行哪免命令等 ⑤ 植皮二蜂皮之二等之。 雙度第四之二 ⑥ ④(被)十後自命 ⑤ □行二口被命 ⑥[色界行]—自命 ● ④ (無色界行)—自命 ④ 〔無漏]—自命 ⑥ 〔無角行)—自命 ④ 〔無漏]—自命 ⑥ 〔無色界行〕

頗害衆生衆生害不盡耶 答 ы 有 如 断衆

具演說

行。

彼成就無色界行耶

岩成就欲界行色無

就無色界行。

彼成就無漏行耶。設成就

就*無色界行無漏行。彼成就色界行耶

岩 無

色界行無漏行。彼命終後生何處。此章義顯

6人。被一切衆生中受戒耶。改徒答曰。或一 方便欲害衆生中間值法。若一切衆生中淨 後不受戒。當言一切衆生中淨耶。答曰。有 熟。彼行彼初受報彼必染汚心耶。答曰。有如 作無o救方便中間命終。頗行不善苦痛 不盡。彼。彼行受報必生地獄耶。答曰 害衆生命方便不息求。 求。 頗衆生不害衆生害不盡耶。答曰,有如不 生衆生害盡耶。答曰。有如害衆生命方便息 是謂一切衆生中受戒。彼非一切衆生中淨。 受戒。彼非一切衆生中淨。答曰。如受戒越戒。 答曰。如不受戒中間值法。是謂一切衆生中 身被有身行耶。答曰。或成就身非身行。云何 切衆生中受戒耶。答曰。除上爾所事。若成就 衆生中受戒。云何不一切衆生中洋。彼不一 云何一切衆生中淨。彼非一切衆生中受戒。 身行非身耶。答曰。無垢人生無色界。是謂成 設有教便失。是謂成就身非身行。云何成就 人。若生欲界不有威儀。不處非威儀身,無敎 成就身非身行。答曰。 卵膜漸厚處母胎儿夫 就身行非身。 云何成就身身行。答曰"卵膜 来生中符。彼非一切来生中受戒。ontogn 無救行。彼初受地獄中官陰。頗害衆生命彼 方便 厚處母胎無垢人。 如受戒不越我。是謂一切衆生中淨。一切 [非一切衆生中受戒。云何一 有如不害衆生命方便息求。 切衆生中淨。彼一切衆生中受戒。答 不息求。頗の不害衆生衆生害盡の耶。 若生欲界處威儀不處 類不害衆生衆生害 切衆生中 颇害衆 有如 行未 如 處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威

成就身非身行。答曰。凡夫人生無色界。是謂 教不失。若生色界是謂成就四身身行。云何不 威 四身口行"云何成就身非身口行"答曰" 卵膜 **非身口行。及身行非口行及口行非身行及** 就身彼有意行耶答曰。如是。 若成就身彼有 威儀。口有教設有教不失。若生色界是謂成 生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處 **垢人生無色界,是謂成就口行非身。云何成** 成就身非口行。云何成就口行非身。答曰。無 儀亦非不處威儀'口無教設有教便失。是謂 不成就身四非身行。者成就身彼有口行耶。答 謂成就身及口行非身行,云何成就身及身行 就身及身行非口行。云何成就身及口行非身 設有数不失。口無效認沒有教便失。是謂成 身非身口行。 不處威儀。身口無教設有教便失。是謂成就 漸厚處母胎凡失人,若生欲界非威儀亦不 也一若成就身彼有身口行耶。答曰。或成就身 意行。頗成就意行非身耶。答曰 有生無色界 夫人生無色界。是謂不成就身非口行。若成 就身口行,云何不成就身*非口行。答曰, 就身口行。答曰。膜漸厚處母胎無垢9人。 者 日。卯膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威 日。或成就身非口行。云何成就身非口行。答 口有教設有教不失。身無教設有教便失。是 行。答曰。若生欲界不威儀四亦不不處威儀。 日。若牛欲界非威儀亦不不處威儀。身有教 口行。答曰:膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界 儀 不威儀亦不不處威儀。 云何成就身及身行非口行。答 身有教の設有 凡 無垢人生無色界。是謂不成就。

儀

身

行及身意行。

非口

1行及口:

行。

界。是謂成就身及口行意行。設成就口意行 人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。口無数 身及意行。非口行及口行意行 就,若成就身彼成就口意行耶、答曰、或成就 威儀。不威儀亦不不處威儀,身有教設有教 處母胎凡夫人。若生欲界不威儀。亦不不處 答曰。或成就身及意行。無身行及身行意行。 謂成就。云何不成就,答曰。無垢人生無色界。 或成就或不成就。云何成就,答曰。 及身口行。設成就身口行彼成就身耶。答曰。 口有教設有教不失。若生色界。 彼成就身耶。答曰。或成就或不成就,云何成 儀亦不不處威儀口有教設有教不失·若生色 胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威 何成就身及口行意行。答曰。即膜漸厚處母 設有教便失。是謂成就身及意行非口行 及意行非口行。答曰、卵膜漸厚處母胎凡夫 何不成就。答曰。無垢人生無色界,是謂不成 不成就,云何成就,答曰。向所說是謂成就,云 成就身行意行。彼成就身耶。答曰。或成就或 不失。若生色界,是謂成就身及身行意行。 膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處 行非身行云何成就身及身行意行。答曰哪那 威儀。身無教設有教便失,是謂成就身及意 云何成就身及意行非身行。答曰。即膜漸厚 是謂不成就。若成就身彼成就身行意行耶。 云何成就身 是謂成就 向所說是 設

有身口意行耶。答曰。或成就身及意行。非身 就,答曰。向所說是謂成就,云何不成就,答曰。 一若成就身彼 非身行及 O不言来生二来生不肯受到 (P(那)一意到 (P(放)一) (P(水)) (P(x)) (P(x) ❷(受戒改往)~ **+33** 480 ■人士入圖會

云何不成就身口行。

答口

卵膜漸厚處母胎

非身行。云何成就身口行。答曰。*卵膜漸厚處 数不失。身無教設有教便失。是謂成就口行

威儀亦不不處威儀。身口有教設有教不失。 母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不

> 見想。 果報

不以此忍。不以此見,不以此欲。不以此

一不聞不別不識有不識想。彼不以

此

'彼身惡行口意惡行'猶如有一不見'

我見聞別識。猶如有一見有見

想

閸

9見無見無果實。

'如是見。如是語。

無行

無

善。云何行不善彼行顯倒。答曰。

生色界無垢人生無色界。是謂成就身口行。

身行非口行。云何成就口行非身行。答曰。君 設有数不失。口無敎設有敎便失。是謂成就

生欲界不威儀。亦不不處威儀

口有教設有

智慧

我不見聞別識。

是謂行顚倒彼行非

想。彼以此想,以此忍。以此見。以此欲。

成就 《游岩成就身行彼成就口行耶。答曰。或

"就身行非口行。"云何成就身行非口行。答

若生欲界不威儀。亦不不處威儀。身有教

或不成就,云何成就。答曰。向所說是謂成就。 設成就身口意行彼成就身耶。答曰。或成就 教不失。若生色界。是謂成就身及身口意行。 威儀。不威儀亦不不處威儀。身口有教設有 漸厚處母胎無垢人若生欲界。處威儀不處 身行。云何成就身及身口意行。答曰" 卵膜 身無教設有教便失,是謂成就身及口意行非

何不成就。答曰。無垢人生無色界。是謂不

就意行耶。答曰。如是。若成就口行彼成就意 謂成就。云何不成就。答曰。若生欲界不威儀。 e胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威 身無教設有教便失。若凡夫人生無色界。若 胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。 就意行非成就身行。答曰。有卵膜漸厚處母 謂不成就身口 威儀。口無教設有教便失。凡夫人生無色界。 處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處 設有教不失。是謂不成就。若成就口行彼成 亦不不處威儀。身無教設有教便失。口有教 或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是 口意行。設成就口意行彼成就身行耶。答曰。 生色界無垢人生無色界。是謂成就身行及 成就身行及口意行。答曰。*邪膜漸厚處母 教便失。是謂成就身行及意行非口行。云何 成就身行彼成就口意行耶。答曰。或成就身 耶答曰。如是、若成就身行彼成就意行。頗成 П 凡 **婬未盡彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶。答** 若行姪未盡彼報婚未盡耶。 儀亦不不處威儀。身口有敎設有敎不失。若 不處威儀。身有教設有教不失。口無教設有 及意行非口行。答曰。若生欲界不威儀亦不 行及意行。非口行及口意行。云何成就身行 口 行。頗成就意行非口行耶。答曰。有卵膜漸厚 若行婬盡彼 夫人 無教設有敎便失。若生無色界凡夫人。 有須陀洹見諦所斷行姪盡。彼報姪未盡 一若生欲界不威儀 報婬盡耶。答曰。如是。 行 若成就身行彼成就意行 亦不不處 '答曰'如是'若行 若報婬盡 一成儀 是身

見聞別識。猶如有一見無見想。聞別識 曰。猶如有一無見無果實。如是見如是語。 善彼行非顚倒、云何行顚倒此行非不善。 以此欲。不以此智慧。我見聞別識是謂 無識想。彼不以此想。不以此忍。不以此 忍。不以此見,不以此欲不以此智慧 漏 見諦所斷行姪燕。彼報姪未盡。 想,以此忍。以此見。以此欲。以此智慧。 無見有見想,不聞不別不識有識想。 行無行果報。彼身妙行口意妙行。猶如有 不聞不別不識。猶如有一見無見想。 不聞不別不識有識想的彼不以此想 彼身惡行口意惡行。猶如有一不見有見 顚倒。云何行不善彼行非顚倒 答曰、 不善彼行盡願倒耶。答曰。或行不善此行非 有果。頗行無報耶。答曰 有果。颇行有果彼行無報耶答曰。有無記 行盡有報耶。答曰。如是 彼 有見果實。如是見如是語。有行有行果報。 行。若行無果彼行盡無報耶。答曰。無行不 行 婬 盡 頌 行姓 盡非 報耶 。有無記無漏 若行有報此 答 。若行有果: 日 有 心我不見 。彼以此 行。若行 聞別識 不以此 ?豬如有 行有盡 須 見 無識 行 尼 想 我 無 彼沍

教便失。是謂成就身及身意行非口行。云何

成就身及口意行非身行耶。答曰。若生欲界

不威儀亦不不處威儀。

口有教設有教不失。

身意行非口行。答曰。若生欲界不威儀亦不

不處威儀。身有教設有教不失。口無教設有

謂

成就身及意行非身口

葞

云何成就身及

亦不不處威儀。身口無教設有教便失。是

卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威

口意行。云何成就。身及意行非身口

行 答

曰

界善行。 語。有行有行果報,彼身妙行口意妙行。猶如 曰 色界善行耶。答曰。或成就欲界善行。非色無 彼成就色無色界行耶。答曰。如是。若成就不 不善此行非顚倒。非亦如是。若成就不善行。 見。以此欲。以此智慧。我見聞別識。是謂行非 見想。聞別識有識想。彼以此想。以此忍。以此 智慧。我不見不聞不別不識。猶如有一見有 想。彼以此想。以此忍。以此見。以此欲。以此 有一不見有不見想。 顛倒。答曰。猶如有一見有果實。如是見。如是 謂行不善彼行顚倒。 識想"彼不以此想。不以此忍。不以此見。不以 H 善根本斷。 色無色界善行。答曰。若生欲界得色無色界 色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行。 界善心。是謂成就欲界善行。非色無色界善 善行。答曰 若生欲界不斷善本。不得色無色 色界善行。云何成就欲界善行。非色無色界 善行彼成就色無色界行。 何不成就欲界善行。非色無色界善行。答曰 善心,是謂成就欲界善行色無色界善行。云 欲不以此智慧。我不見不聞不別不識。 如是。若成就欲界行。彼成就無色界行耶 非成就不善行耶。答曰,有者生欲界欲愛 **若生色界得無色界善心。是謂成就色無** 云何成就色無色界壽行。非欲界善行。答 若生色界若成就欲界善行。彼成就色無 如是。數成就色界行彼成就欲界行耶 若成就欲界行彼成就色界行耶。答 。是謂不成就欲界善行。非色無色 不閉不別不識有不識 云何行非不善彼行非 類成就色無色界 绺 是

界 色界。是謂成就欲界行無漏行。云何不成就就欲界行無漏行耶。答曰。無垢人若生欲界 行。 無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶。答 就色界行無漏行。若成就無色界行。彼成就 是謂成就色界行無漏行。云何不成就色界 就色界行無漏行。答曰。無垢入生欲界色界。 無色界,是謂成就無漏行非色界行,云何成 漏行。云何成就色界行非無漏行。答曰。凡夫 彼成就無漏行耶"答曰、或成就色界行非無 成就無色界行*耶。頗成就無色界行。非成就 就無色界行耶。答曰,如是。者成就色界行。彼 ●耶。頗成就無色界行。彼不成就欲界行。 無漏行耶。答曰。如是。若成就無漏行,彼成就 行無漏行。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成 云何成就無漏行非色界行。答曰:無垢人生 人生欲界色界。是謂成就色界行非無漏行。 色界行耶。答曰、有生無色界若成就色界行。 不成就欲界行無漏行。若成就色界行。彼成 欲界行無漏行。答曰。凡夫人生無色界。是謂 無色界。是謂成就無漏行非欲界行。云何成 何成就無漏行非欲界行耶。答曰。無垢入生 人生欲色界。是謂成就欲界行非無漏行。云 云何成就欲界行。非無漏行耶。答曰。若凡失 漏行耶。答曰。或成就欲界行。不成就無漏行。 答曰。如是。若成就欲界行。 日。有若生無色界。若成就欲界行。彼成就無 。有凡夫人。若成就欲界行。色無色界無漏 無色界。或無處所 此命終後當生何所。 答曰。 彼成就無色界行 或欲界。或色 答

●阿毘曇e害衆生●品第●三意 阿里曼*八捷度論卷第十四六

阿毘曇八B犍度論卷第

四迦旃延子造

四符秦罽賓三 薉 僧伽提婆

·行¶犍度@中有教無教跋渠第四 共竺佛念 譯

成就未來善不善隱沒。無記不隱沒,無記身 彼成就無敵耶。設成就無敵彼成就敵耶。若 設成就無敎彼成就敎耶。若成就未來身敎 成就無教彼成就教耶。若成就過去善不善 就教耶。若成就過去身教徒成就無教耶設 無記身教彼成就無教耶 成就教耶。若成就善不善隱沒。無記不隱沒。 隱沒。無記不隱沒,無記身教彼成就無敎耶。 若成就身敎彼成就無敎耶。 或有 有漏學 敎 及無 數 思惟成在後諸行彼果實 設成就無敎彼 設成就無數 成 彼

彼行欲界繫果耶"設行欲界繫果。彼行欲界 無教彼成就教耶。口教亦如是。諸行欲界繁 靶不隱沒"無記身教彼成就無教耶。 設成就 教彼成就教耶。者成就現在善不善隱沒。無 若成就現在身教、彼成就無教耶, 設成就無 教彼成就無教耶。設成就無教。彼成就教耶。

Ñ

諸行色界繁

。彼行色界緊果耶。設行色

育成の四千 六

①耶二也自念* ②[系]—自念 ③[阿昆墨]—自念 ④[唐]—自念 ⑤品二致源自念 ◎三二二十⑤ ⑥ ◎光二胡《十)② ⑥[四千六百三十一节]—自念,四千六百三十一首二来四千五百六首⑤ 》 ⑩此下空本有光明息后周女三)思念。但三宫本作二 ⑩[阿毘墨八雄皮論]—② ⑩淮二韓谕 ⑪[迦斯延子造]—— ⑩[荷来…譯]十五字·十行即多念 ⑩ ⑰[雜二雄佛念》 ⑩中二之三卿念②,然四之三卿。[中]—— 卿青二妻明念》 9大二胡果母母母 心修慧。云何修身修戒修心修慧

若修身彼

。若修戒

修戒修心修慧耶。設修慧彼修身耶。

修心修慧耶。設修慧彼修戒耶

若修心彼

修慧彼修心耶

頗成就過去戒。

修智慧彼不修心耶。

叉世尊言。修身修戒修

彼不修戒耶。若不修心彼不修智慧耶。 身耶。若不修戒彼不修心不修。慧。設不修慧 修戒不修心不修。智慧耶。設不修慧。彼不修 身不修戒不修心不修智慧,若不修身,彼不

設不

界繋耶。 果耶。 果耶 界緊果 不修身不修戒不修心不修智慧。 無學行非學非無學果耶。 非無學果耶。頗無學行無學果耶。 那 有溺無漏行有漏果耶。 漏無漏果耶。 行無漏果耶。 無漏果耶。 彼行非無漏耶。 行非無漏彼行非無漏果耶。設行非無漏果。 非色界耶。諸行非無色界。 色界。彼行非色界果耶。設行非色界果。彼行 果耶。設行非欲界果 彼行非欲界耶。諸行非 行 無色界。繫耶 彼 設行非無色界果。彼行非無色界耶。諸 行無漏耶。諸行·不欲界, 非學非無學行無學果耶。 無學行非學非無學果耶。 彼 諸無漏行彼行無漏果耶 行色界繋耶 有漏行有漏無漏果耶 頗有滿無漏行有漏無漏果耶。 無漏行有漏果耶。 頗有漏行有漏果耶。 ,設行無色界繫果。彼行無 誻 **有漏無漏行無漏果** 行無 `彼行非無色界果 非學非無學行學 色界 彼 行品不欲界 .無學行學 又世尊言。 頗非學非 設行無漏 云何不修 無漏行有 繋の果 有漏行 頗無漏 色 彼 未

四亦不律儀亦不不律儀處。身有教彼得無教 過 非 彼 謂教無教。云何非教無教。答曰。 凡夫人處母 是謂無教非教。云何教無教。四答曰: 無敎。若生色界身無敎。若無垢人生無色界。 律儀不得戒律儀。身無教本有教便失彼得 答曰。無垢人處母胎。卵膜漸厚。若生欲界處 彼不得無数。是謂敵非無数。云何無数非教。 不處律儀。身有教彼不得無数。本有教不失 者成就身教彼成就無教耶。答曰。或教非 去及過去現在此種"耶" 頗 宋來。及未來現在此種·耶·與 欲 教非教。答曰 教不失彼不得無教。是謂教非無教。云何無 亦不不律儀處善身有教。 不得無數本有數不失。彼不得無數不律儀。 生 處。身無教本有教便失。彼不得無教凡夫人 胎 本有教不失彼得無敵。若生色界身有教。是 数不失彼得無教處。戒律儀®不處戒律儀處. 處律儀。不得戒律儀身有敎彼得無敎。本有 教"云何教非無教。答曰。 生欲界非律儀亦不 及過去未來此種*耶。此章義顯具演說 去未來此種。 界律 一無色界。是謂非教無教也。岩成就善身敎。 、無数。答曰。生欲界不律儀處善身有教。彼 成就無教耶。答曰。或教非無教也。云何教 | 邪膜漸厚。若生欲界不律儀亦不不律儀 去現在此種。 來現 儀處不得戒律儀 在 此 種 ·無圻入處母 म्रा 及過去非未來及未來非過去 及過去非現在及現在、 及未來非 胎 彼不得無教本有 善身無数本 成就現在戒非過 卵膜漸厚。 現 成就未來 " 生欲界 若生 非過 冇 戒 無

在。及現在非 菲 儀處。B不律儀亦不不律B儀。 無敎本有敎不失。 曰 生 便 失彼 無色界是謂無敬非敬也。云何敎 得 無 敎 生 色界善身 無 敎 無 無 敎

密儀 四耶。答曰。兩有生欲界律儀處。不善身有敎 若成就過去身致。彼成就無教*耶。 欲界若生色界。不隱沒無記身有敎也 者成就不隱沒無記身教。彼成就無教耶。 身無数本有敎便失彼不得無敎。 曰。無有成就無敎。頗成就敎四耶。答曰 成就教耶。答曰。有生色界隱沒無記身教命也。 身教。彼成就無数耶。答曰。無有成就無数 有数不失彼不得無數四也 亦不不律儀處。不善身有敎彼不得無敎。 不得無義。本有教不失彼不得無義。不律 若成就無教彼成就教也 若成就不善身教彼成就無教耶。答曰。如是。 無教。若凡夫人生無色界。是謂非致無的教。 不不律儀處。 有教。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡 無教。本有教不失即彼得無教。若生色界善身 人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不律儀處。 ·非無敎。云何敎非無敎。答曰。 生欲界不 亦不不律儀處。 生欲界律儀處不得戒律儀。身有教彼 善身無教本有教便失彼不得 彼得無教戒律儀處不律 本身有穀不失彼不得 頗成就。 若成就隱沒無記 善身有敎彼 教非無数 不律儀亦 答曰。 一有生 数不 垢 頗 本 儀 彼

@(⊕)—⊜® 四 事二数② 団(株十(歳)⊜ 90

瓷

教非教 失。是謂教無教 處不律儀處。不律儀亦不不律儀處。本善身 有数不失彼得無数。若生色界本善身有数不 得戒律儀。本善身有教不失彼得無。教。律儀 生色界本善身無敎。若學生無色界。是謂無 儀處不得戒律儀。本善身無数有敎便o失。若 答曰。無垢人處母胎。卵膜漸厚。若生欲界律 彼不得無數。是謂教非無数,云何無敎非教。 敎。不律儀亦不不律儀處。 本善身有教不失 **欲界不律儀處。本善身有敎不失彼不得無** 非教無数。若成成過去善身数。彼成就無数 生欲界不可得律儀。亦不不律儀處。本身無教 非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。 若生色界本身有数不失。是謂教無教。 儀亦不不律儀處。 律儀"本身無敎有敎便失。若生色界本身無 敎。 若學生無色界 無教有教便の不中、律儀の處亦不不律儀 |母胎卵膜漸厚。若生欲界不律儀處,善身 。本善身無敎有敎便の失。 。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生 「有教便o失。阿羅漢凡夫人生無色界是謂 不失彼得無敎。戒律儀處不律儀處。不律 八歲母胎膜漸厚。 "答曰。生欲界律儀處不得戒律儀"本身有 。足謂 成 就無教耶。答曰 云何教無教。答曰。生欲界律儀處不 是謂 教非無教 教無教 。云何非教無敎。答曰。凡夫人 本身有数不失彼得無教。 。是謂無教非教。云何教無 궄 若生欲界律儀處不得戒 何 心如是。 岩成就過 無教非教。答曰。無 。阿羅漢凡夫人生 者成就無教 去不善身 云 若 何 垢 律處。 敎 人處母胎卵膜漸厚。 謂 有 彼 覛 彼 是謂

有教不失。彼得無教戒律靈處。不靈律亦不不 色界入定。是謂無敬非教。云何敎無敎。 四戒律儀處不得戒四律。入定不入定。 生欲界律處不得戒律。身有教彼得無教 不*律處。身無数本有數便失彼得無數。若生 本有教便失彼得無教戒*律。 律儀亦不不律儀處、身有教彼不得無敎。 教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。不無教。答曰。生欲界律儀處不得戒律儀。身有 無有成就教*非無教。未來 若成就現在身教 無記不隱沒無記身教。彼成就無敎耶。答曰。 無垢人生無色界面也。者成就未來不善。隱沒 母胎膜漸厚, 有成就教。頗成就無敎耶。答曰。有無垢人處 若成就未來善身教。彼成就無教耶。答曰。無 得色界善心。 答曰。有無垢人處母胎,卵膜漸厚。若生欲界 無教耶。答曰。無有成就教也。 隱沒無記身教。彼成就無敎耶。 教。不律儀亦不不律儀處: 生欲界律儀處。本不善身有教不失彼不得無使成就教也。頗成就。教非無教的耶。答曰。有 教非無敎。云何無敎非敎。 数不失彼不得無数。若生色界身有数。是 彼不得無教。本有数不失彼不得無教。 成就無教耶。答曰。或教非無教。云何教非 教學非無教題去者成就未來身教。 彼不得無數的也 成就 身有教彼得無数本有教不失彼得 敎 也 者生欲界得色界善心生色界。 頗 **若生色界無垢人生無色界也** 成就 者成就過去隱沒無記 教非 。本不善身有数不 答日。 ※教師形 儀不即律亦不 頗成就無四数。 答日 。身無教 生欲界 1。無有成 彼成就 答曰 無 本 本 不 不 處 戒

四(戒)一号图*四律十(俟)号*, 像四律十(战候不律僕)号, (战不律)图 四战 十(不戒 律處)号 第 图 律二戒律 處 图 [凡夫 皮癣 邳(戒)+律⊜ 蠍 四日十(凡夫 人)自分

教無数。云何非教無教。

答曰る凡

四岩生欲

界*律處

不

無敎生無色界, 教便失。彼不得無数 9日。處母胎卵膜漸厚。若生欲界律處不得戒 教。不律處不律亦不不律處。善身無敎本 律不入定。善身無教本有教便失。彼不得 彼得無教。 不不律處。 有毅不失彼得無敎。 欲界律處不得戒律。善身有教彼得無教。本 界入定。是謂無敎非敎。云何敎無敎。答曰 四律處不得戒律入定不入定。善身無数本有 教便失。彼得無教戒律處。 不@律亦不不@律 謂教非無敎。云何無敎非教" 答曰。 教不失。彼不得無教。岩生色界善身有数。 律亦不不律處、善身有教彼不得無教。 得無教。本有教不失彼不得無教。不律處 答曰。生欲界"律處不得戒律。善身有數彼不 就無四数。答曰。或教非無数。 界。是謂非教無教。若成就現在善身教。 不得無数。若生色界不入定,身無数生無 教。不律亦不不律處。身無敎本有敎便 善身教彼成就無教耶。 善身無数本有敎便失彼得無敎。 不 ス 定 是謂教無教。云何非教無教。 善身有数彼得無數本有数不失 身無教 是調非教無教若成就現在 若生色界不入定善身 戒律處不律處不律 公本有教 '答曰。或敎非 云何敎非無敎。 便失彼不得 若生 生欲界 無 本有 彼 失 答 有 **Æ** 亦 垄 色 是 不 成 色 彼 無

、彼行無色界果耶。答曰。如是。

諸行無色

作欲界語

如色界道斷結趣證也。諸行無色

一答日有。如色界道欲界化化

行非色界果耶。

化作欲界語也。諸行色界彼行色界果耶。答

。如是。諸行色界果彼行色界。頗行色界彼

果彼行非欲界耶。答曰有,

如色界道欲界化

頗行欲界

答曰。如是。諸行欲界彼行欲界果。

果。 漏果耶。 业 依 解 耶、答曰無。頗有漏無漏行無漏果耶。答曰。有 無漏果耶 脱果。頗無漏行有漏果耶。 章 頗無漏行無漏果耶。答曰有·o所依果解 無漏果耶: 有 潘果耶。答曰。 如是。諸行非無漏果彼行非 界道斷結趣證也。諸行非無漏。彼行非無 界果。彼行非不無色界耶。答曰有,如無色 行非無色界。彼行非無色界。果。頗行非無色 非無色界彼行非無色界果耶。答曰。如是。諸 化化作欲界語。如色界道斷結趣證也。諸行 是 界語諸行非色界。彼行非色界果耶。答曰。如 欲 欲界果。彼行非欲界。頗行非欲界彼行非不 非 漏役行無漏果也。 諸 色 行有漏無漏*果耶。答曰無。頗有8漏行有漏 無漏果耶。答曰有。 無滿。頗行非無漏彼行非不無漏果耶。答曰 脱果。 (界果耶。答曰有) :欲界彼行非欲界果耶。 果類學行無學學果。答曰有。非所依果。 界果耶。答曰有 行無漏彼行無漏果耶 諸行非色界彼行非色界果。頗行非色界 彼行非不色界耶。答曰有。如色界道欲界 答曰有。如色無色界道斷結趣證也。諸行 彼 如色無色界道斷結趣證。 行 · 清意 頗學行學果耶。答曰有`*所 無色界"耶 答曰有。所謂依果報果。 答曰無 答曰有。 如色界道欲界化化作欲 如 頗行無漏果彼行非無漏 所o謂依果報果解脫果。 顋 無色界道斷結趣證也 颇有漏無漏行有漏果 解脫果頗有漏行有漏 行 。答曰。如是。諸曰 。答曰。如是。諸行非 無色界 答曰無 颇有漏行有 頗有漏行 彼 類無漏 行非 行無 粤 無

身無教本有教便失。彼不得無教。若生色無

卵膜漸厚。者,生欲界律處不善身無敎本有 教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎

教便失。彼不得無教。不律亦不不律處。不善

有

彼得無教。不律處不律亦不不律處。不善身 律處為不善身有教彼得無教。本有教不失。

·教彼得無教,本有教不失,彼得無教,是謂

不不

律處,不善身無數本有數便失。彼得無

教本有教便失。彼得無教。

不律處不律亦

(inf

本有教不失。彼不得無教。是謂教非無教。云

果耶。答曰有。解脫果8無學頗非學非無學

果

頗非學非無學行學果耶。答曰無也。頗

非學非無學果耶。

"答曰有。*所依果報果解

學行無學果耶。

答曰有。

*肵依果。

頗無學

行 非學非

無學

果耶

。答曰。有解脫果

意

頗

無

行學果耶。

答曰無。

頗無學行非學非無學

律亦不不律處。

彼不得無数。

本有教不失。彼不得無教。 不善身有敎彼不得無敎。

無教非教。答曰。生欲界*戒律處。不善身

何

教非

無

敎 答 日

生欲界

戏

律處不善

身

教。是謂無教非教。云何教無教。答曰

一。生欲界

曰。身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡。 修身不修戒不修心不修慧。云何不修身, 學非無學行無學果耶。答曰四無。又世尊言

。復次以

答

不 非 脫 行

姫

成就教耶。

身教。彼成就無教耶。答曰:無有成就無教。頗 色界,是謂非教無教、若成就現在隱沒無記

竟 「現在 「 現在 「 我亦如是。 諸行欲界彼行欲界果耶。

有生欲界若生色界不隱沒無記身有敎

教耶。答曰:無•有成就無教。頗成就教耶。

答

如是

'若不修戒彼不修心。頗不修心非不修

愛盡上愛未盡、若不修戒彼不修心耶 彼不修慧。頗不修慧非不修*身。答日有。

答

色 日

修心非不修图身。答曰有。色愛盡上愛未盡。 修心耶。答曰:如是。若不修身彼不修心。頗不 修戒彼不修身耶。答曰。如是,若不修身彼不

若不修身彼不修四慧,答曰。如是。若不修身

戒耶。答曰有。色愛鑑上愛未盡。 若不修戒彼

不修"慧"答曰。如是。若不修戒彼不修慧

頗

岩成就現在不隱沒無記身教。彼成就無

答曰。有生色界隱沒無記身有敎

①本十(身)姜② ②生二失② ③[有]一姜⑤ ④[現在策]—姜耆② ⑤耶—也姜耆② ○果十(也)姜耆,果二也⑤ ④[謂]—⑤ ④[有滿 ②]—姜耆② ●所十(謂)姜耆* ④[漢十(無湯)姜⑤ ④[有湯無湯竟]—姜耆② ④果十(耶)姜耆 ④[畢竟]—姜耆④ ④[無學竟] - 自動的 · 西無十(也)自動的 · 西未二志》 · 西成十(耶)自动* · 西身十(耶)自动* · 西菜十(耶)自动* · 西心十(耶)自动 · 西心十(耶)自动 十戒母②

如是。若不修身彼不修四戒。答曰。如是。 色愛。彼道不修不猗。如是不修心不修慧亦

設不

貪未盡念未盡渴®未盡。復次以無礙道盡無 不修戒亦如是。云何不修心。答曰。心欲未盡 無礙道盡色愛。彼道不修不猗。如是不修。身

渴盡

身色戒亦如是。云何修心。

答曰。

心愛盡貪

修心。修慧云何修身。答曰。身愛盡貧盡念盡 彼不修❷心。答曰。如是,又世尊言。修身修戒 若不修心彼不修慧耶。答曰。如是、設不修慧 不修慧非不修*戒。答曰有。色愛盡上愛未盡。

復次以無礙道盡色愛。彼道修猗。如是

邶 若修身彼修心耶。答曰。如是 盡念盡渴 無色界及過去非現在此種。答曰有。 戒非過去現在此"種耶" 道 種不現在前及未來非現在此種耶。答曰有。 非未來現在此種耶。答曰有。教戒盡不失。此 愛米盡 者修戒彼修心耶答曰。 修身。耶、頗修身不修、慧。答曰有。色愛盡上 心彼修戒。耶。頗修戒不修心耶,答曰有。 未盡,者修身彼修慧耶。答曰。如是。若修慧彼 |在前 章 照成就現在戒非過去未來此種 1此種耶。答曰有。道共定共成盡不失。此種 戒盡不失此種。現在前 第 頗成就未來 、未來此種耶。答曰有。教戒已盡不失。此種 修慧彼修心耶。答曰。如是。頗成就過去 種耶。答曰有、教戒盡不失。此種現在前, 種耶。答曰有。 戒盡不失。 在前及未來現在此種耶。答曰有。道共定 共定共成盡不失。 盡上愛未盡 修慧彼修成、頗修我不修*慧,答曰有。 盡上愛未盡,若修戒彼修慧耶。答曰。如是。 。答曰有。最初得戒律9儀。 。頗修身不修心耶。 非 如是修心修慧亦如是。 過去未來此 過去此"種。 。如是,設修戒彼修身耶。 此種不現在前及現在非過去 復 。若修心彼修慧耶。答曰。如是。 最初得無漏礼。 次以無礙道盡無色愛彼 種耶。答曰 答曰有。 此種不現在前及現在 答曰有。 答曰有。 最初得 及過去非未來 若修心彼修身 若修身彼修戒 色愛盡上愛 如是 答曰。如 及過去現 阿羅漢生 道共定 無漏律 共定共 若修 Œ. 及 戒 色 道 耶 報 俉 坬 彼

四阿毘曇有教無教跋渠第四章 戒盡不失。此種現 在前 TB 整本三百 七

就學 學非無學 種種國伎藝名何法。 法數。名何法算。名何法書。名何法頌。名何法 末營喻生方廣米曾有法義。名何法印。名何 應法盡不善。佛圖語云何佛語當言善耶無記 住壽行。云何捨壽行。云何心亂,以何等纒相 不自悟。云何學謀害一切學謀害吳耶。云何 獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道。 畜生。餓鬼。又世尊言。 是謂世尊弟子。 盡地 陀洹不善行苫痛報未熟彼以何故障地獄道 受報耶。設行必不受幣彼行不成四就,如有須 不自行耶。所可用行自行。彼行必受報耶。設行非自行。彼行不成就耶。設行不成就稅 行必不受報耶。設行必不受報 行必受報彼行自行耶。所可用行非自行。彼 行非自行。彼行不成就耶。設行不成就彼 行當言過去耶。未來現在耶。所可用行自 云 邺 成耶。 設成就非學非 。佛語名何等法。 我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡。不墮惡道爲 被行成就耶。所可用行不成就。被行必不 .行成就耶。 設行成就彼行自行耶。 所可用 。所可用行成就彼行必受報耶。設行必要受 何自行以何等故自行所可用行。 ■阿里曇行腱度自行跋渠第五 一戒耶。 章義願具演 一戒耶。 者成就無學 設成就非學非無學戏。 契經經詩記偈囚緣@數本 若學戒成就"彼成就非 無學戏。 戎 彼成就非學非無 須陀洹有此智。 彼成就無學 彼行非自行 自 彼成 行彼 行

行成就彼行 受報耶。答曰 必不受報。

必不

受報

答日

講

行過去

不善

或

行成就彼行必不受報。

後

行生不受報彼行報款。

是謂行非自行彼行

非亦如是所可用行成就彼行必

彼行必不受報。答曰。行報不於今得有 一報。是謂行自行彼行必受報。云何行非自

彼

報。答曰。行報於今得有,彼行生受報彼行非

耶。答曰。 於今得有、彼行生不受報彼行報未熟。是謂 報。云何行必受報彼行非自行、答曰。行報不 行必受報彼行非自行。云何行自行彼 生受報彼行後報。 是謂行自行彼行必不受 成就。非亦如是所可用行,自行彼行必受報 彼行生不受報彼行失"是謂行非自行彼行不 彼行成就。答曰。行報於今得有。彼行生受報 答曰。行報不於今得有。此行生不受報彼行 自行彼行不成就。云何行成就此行非自行。 行報於今得有。彼行生受報即使行失。是謂行 可用行。自行彼行成就耶"答曰。 去*耶圖未來現在耶。答曰。 彼行過去四世所 果自依自報。復次此行受報時。 行彼行必不受報,答曰。行報於今得有。彼行 自 彼行不失。是謂行自行彼行成就,云何行非 不失。是謂行成就此行非自行。云何行自行 行非成就。云何行自行彼行不成就耶。 餘。以是故自行所可用行自行。此行當言過 生受報,是謂自行。以何等自行。答曰。此: 行。彼行不成就耶。答曰。行報不於今得有 何自行。答曰 。或行自行彼行必不受報,云何行自 君 行報是謂今 得 或行自行此 此意受報 此 行必受 有彼 答曰 行 Ħ

●「耶」一書書的 ②耶二也書章② ③耶二也書書》 C(不)十項書 G[過去竟]一書書》 G種十(耶)書為* G(戎)十律書數 G(未來 克]一書書的 G[漢]一書書》 G[漢]—1) G[阿里基]—書書。 G[四二二十一② G]英二胡思勇者。 G[漢]「九百五十四言] 一書書 G[阿里基行建度]—書書。 G[英]:有書書 G]或如二故耶如是書書。 G]就由十(耶)書書 G]語二說書書 G]其一撰明 G] 表二報第68章 G]在二技國 G]未來十(耶)書章 G]世二也書書》 G]被行二行被令

道為不自悟耶

"答曰"不自悟。云何得知。答

不往地獄畜生餓鬼也。又世尊言。是謂世尊

三子地獄盡畜生餓鬼●盡盡不墮惡道。 須陀

悟我地獄盡畜生餓鬼盪 蓋不墮

得必生、諸行現在不善設善有漏。是謂行成

報。答曰。睹行過去不善,設善有漏報熟彼行

。諸行未來不善。設善有漏不得必不生。若

記無漏行不成就。是謂行不成就。

。彼行必

就彼行必受報。

云何行不成就彼行必不受

報不熟彼行不失。諸行未來不善。

。設善有漏

彼行必受報。答曰。諸行過去不善。設善有漏

、是謂行必受報彼行不成就。云何行成就

諸行未來不善設善有漏不得必

不成就。答曰。諸行過去不善。設善,有漏報不

行成就彼行必不受報。

云何行必受報彼行

善有漏得必不生、若無記無漏行成就。

設善有!

漏報熟彼

行不●行。

諸 行未來

不善 是謂 設

教程告50世是謂佛語。佛語當言善耶無記耶,學大天竺十是謂佛語。佛語當言善耶無記耶,語句七語聲、八口行,八四。作者羅《五尼留語》、語句七語聲、八口行,八四如來語四一所說《三弊》傳前詞繼《三婆》》 答曰。佛語或善或無記。云何善。答曰。善心如 諸天錯心亂,本行穀對心亂。以何等纏相應 亂。若非人瞋捶打"肢節。彼得酷痛心亂" 法盡不善耶 B錦履屣鍼B筒及餘什具施價。若人便發心 *也。云何住壽行。答曰。如阿羅漢。以衣鉢戶 語 無記心如來語所說。 來語所說。如上十事是謂善。云何無記,答曰: 形電狂象形馬形類形罩作中形。見記已怖懷心 如是捨濤。云何心亂。答曰。以四事心亂。非人 施報、作是願已入頂四禪。彼壽報即成施報 **什具施僧。若人便發心言。 我所得壽報即成** 딛 彼所緣報則成壽報如是住壽。 云何拾壽。答 言。我緣是報使增益壽。作是願已入頂四禪。 答曰。不也。諸衆生有大四力所作行彼則不果 彼婦無子。如是學謀害一切學所謀害果耶 所逼從無欲退9日。退便發心言使彼酷痛使 謀害。如學婬盡爲彼捶打若手石刀杖。 痛所逼發心使彼酷痛。 使彼婦無子如是學 答曰。如學欲未盡。被他捶打若手石刀杖。彼 智。須陀冱無盡智無生智。也。云何學謀害 名何等 如阿羅漢。以衣鉢戶"錦履屣鍼"筒及餘 法 "答曰"無慚無愧"佛語云何"答曰" 答日。名身句身語身次第住 如上十事是謂無記。佛 쾿 灾 非學非無學。 戒 耶。 111 學 非無學。岩成就無學戒。 學 學 戒非無學。

報未熟。彼以何故障地獄道畜生餓鬼。答曰。 不受報。非亦如是。若有須陀洹不善行苦痛

二結種縛繁 必隨地獄畜生餓鬼 見諦斷結

思惟斷結種、彼須陀洹見諦斷結構。思惟

車二輪不壞能有所至。一輪壞。不有所至。如斷不盡。彼攀差具不往地獄畜生餓鬼,譬如

斷結種'彼須陀洹見諦斷結盡'思惟斷結不

"彼參差具不往墮地獄畜生餓鬼。譬如《鷹

是二緒種純繁往地獄畜生餓鬼。見諦斷思惟

鳥二翅不壞能飛至空。一翅壞不能至空。如是

一結種縛®繫往堕地獄畜生餓鬼國中。彼須

,洹見諦斷結濫思惟斷結不盡。 彼參差具

學非無學戒耶。答曰。或學成就戒非非學 2種。彼彼所剋諸智也若學成就戒彼成就非 剋智種種剋行名何法。答曰。慧爲首方便所 無學戒。云何學成就戒非非學非無學戒。 彼所剋智碩名何法。答曰。巧所造口行。彼所 意行。彼所剋智書名何法。答曰。巧所造身行。 所造口行。彼所剋智算名何法。答曰。巧所造 日。巧所造身行,彼所剋智數名何法。答曰: 答曰、名身句身語身次第住、四印名何法。 生九方廣小朱曾有一法義四十二十 æ 詩二記 三個四 因 [綠五製六本 名何 末七營; 等 愉八 法 巧

無學。答曰。學凡夫人生無色界。是謂非成 羅漢生無色界。是謂成就無學뀙非非學非 曰。學凡夫人生欲色界。是謂成就非學非無 無學。云何成就非學非無學戒非無學。答 漢凡夫人生無色界。是謂非學成就戒非非學 就戒非學。云何學成就戒非學非無學耶。 云何無學成就戒非非學非無學耶。答曰。阿 云何非學成說戒非非學非無學。答曰。 日。學生欲色界。是謂學成就戒非學非無 阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學非無學 曰。學生無色界。是謂學成就戒非非學非無 成:云何成就非學非無學戒非學耶。答曰。 答曰。阿羅漢生欲色界。是謂成就無學戒 答曰。或無學成就戒。非非學非 云何成就無學戒非學非無學 無學成就戒非非學 彼成就非學非 四月行四八渠第 無學。 無學 阿 非 答 羅 答 成

戒

非 非 學

非

無學田也。

云何非

不隱沒無記色耶。 成就善色耶。 沒無記色耶。

設成就隱沒無記

岩成就善色"

設成就不善不隱沒

無記

彼成就善色耶: "雙

●行健度®第四竟 ē Æ. **比曇。八、建度論卷第十** 竟 ※二十三百七十八言 姓本一百八十五首建

· E雲八。犍度論卷第十

迦 旃延子造

秦罽賓三藏僧伽 提婆

(丝佛念 譯

® Д 四自造在後 四大所造 大"犍度第三五 是謂緣即也 見諦 岐 就

大所造入。幾可見幾不可見。幾有對幾無 幾有漏幾無漏。幾有爲圖幾無爲。幾過去 净根跋渠第二

無學。幾思惟斷幾不斷。飲若成就四大。彼造 幾未來幾現在。幾善幾不善幾無記。幾欲界 隱沒無配色。 就四大耶。若成就四大。 彼成就隱沒無配色 四大。彼成就不養色耶。設成就不養色。彼成 善色耶。 設成就善色。彼成就四大耶。若成就 成就四大。彼不成就造色耶。設不成就造色。 **緊幾色界緊幾不緊。** 就四大。彼成就不隱沒無記色耶。設成就不 |成就耶。設造色成就,彼成就四大耶。若不 設成就隱沒無配色。彼成就四大耶。若成 彼成就四大耶里門若成就四 幾學幾無學幾非學非 善隱沒無記色耶。

成就善不善色耶

。設成就善不善色。彼

彼

成

就善色耶。

成就善色

彼成就不善不

入

幾欲界

火

答目。

一九少人

幾色界緊

沒無配色那。 那 設成就善不善隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善不善隱沒無記色耶。 **乳色"彼成就四大耶"若成就四大。彼成就不** 大耶。若成就四大。彼成就善隱沒無記不隱 **考成就四大。彼成就善不善不隱沒無記色** 隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶魯雙 彼成就隱沒無訛不隱沒無記色耶。 不隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大 大。彼成就不善不隱沒無記色耶。設成就不善 就四大。彼成就不善隱沒無記色耶。設成就 設成就善不隱沒無記色。彼成就四9大。若成 記 成 不善隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四 色耶。設成就善隱沒無記色。彼成就四大 就四大耶 。設成就善不善不隱沒無記色。彼成就四 者成就四大。彼成就善不隱沒無記色耶 設成就善隱沒無龍不隱沒無 夫 彼成 就善隱沒 設成就 100 **就不善色**。 成就不隱沒無記色。彼成就不善色耶。 善色耶·第者成就不善色, 成就不善隱沒無記不隱沒無記色。 沒無記色。 祀

者成就不善色。彼成就不隱沒無記色耶。

成就不善色耶。設成就不善色。彼成就善色 岩成就四大。彼成就善不善隱沒無記不隱隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶母三 彼成就不隱沒無記色。 設成就不隱沒無記 就隱沒無記色,彼成說善色耶。若成就善色。 耶。若成就善色,彼成就隱沒無記色耶。設成 無配色。彼成就四大耶魯西大若成就善色,彼 沒無記色耶。設成就善不善隱沒無記不隱沒 善隱沒無記不隱沒無記色耶。 一彼成就善色耶B雙若成就善色。彼成就不 設成就不善隱沒無配色 設成就不善 幾不善。答曰"三少人" 幾現在。答曰。十一少人。 幾善。答曰。三少人。 去。答曰。十一少人。濺未來。 答曰。一少人。幾有爲。答曰。 日。一少人。幾有漏。答曰。 二少人。幾有對。答曰。九一少人。幾無對。 120 已盡無餘。當言作何果。此章義願具演說 撏 對更樂有覺有觀。樂根苦根喜根愛根護根。 滅。四大已盡無餘、當言作何果。造色瞋恚有 根護根,搏食更樂食意念食識食。由何三昧 瞋恚有對更樂,有覺有觀樂根苦根。喜根憂 成就隱沒無記色耶。四大由何三昧滅。造色 不隱沒無記色耶。設成就不隱沒無記色。彼 不善色耶學不善者成就隱沒無記色。 耶。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就 天造入幾可見答曰一。幾不可見。答曰,八 食學食意念食融食四由何三味滅。 幾無能。答曰。七三少 九二少人。幾無漏 答曰。十一少人。 九二少入。幾過

四

色耶。設成就隱沒無記色。彼成就不善色耶。 彼成就不善隱沒無電記不隱沒無記色耶。 設 **彼成就隱沒無記不隱沒無記 一彼成就隱沒無記** 彼成就隱沒 **考成就善** 彼成就 彼成就 老 不隱 大 設 色 色 ● 元二二章,二十二章 ●梵二胡母母章 ● [秦二千三百七十八首]— 李章 ● [行捷股第四元]— 每 ●第四元二之三母帝 ● [八 捷皮論]— 图图》,八捷皮論二級。 ● 2世二独第 ● 2世二独帝章 ● (何里曼) 十四大帝国章 巴五十(之一) 李章 巴也二教帝章 巴自二內國書,以註曰自南蔣作自 巴(美無路)— 李章 巴[人克]— 鲁章 巴(达克)— 鲁章 巴(美門克)— 鲁章 巴大十(耶)鲁章 巴(雙克)— 鲁章 巴(三克)— 鲁章 巴(西大克)— 鲁章 巴(英克)— 鲁章 巴(西克)— 鲁章 處

養身口無敎。本有敎便失。亦不戒律不不戒 無敎。 色 善色非隱沒無配色。及善隱沒無配色。 記*色、答曰。或成就四大非善隱沒無記色。及 是謂成就四大及*善色非善色。云何成就四 色耶。答曰。生欲界不戒律處。善身口無敎本 善色非不善色,云何成就四大及。善色非善 律處。善身口有数本有数不失。不善身口無 圻人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不 色。云何成就四大及善色非不善色。答曰:無 四大非善不善色。及善色非不善色。及不善 成就四大。彼成就善不善色耶。答曰。或成就 隱沒無配色。彼成就四大耶。答曰。如是 "養若 色界隱沒無記身口無敎也。 及善不善色。設成就善不善色。彼成就四大 教本有教不失。*亦不戏律*不不戒律處。善 身口有数本有数不失。不戒律處。善身口有 大。及善不善色耶。答曰。生欲界戒律處。不善 有教便失。亦不戒律不不戒律處,不善身口 教本有教便失。岩生色界。是謂成就四大及 生欲界亦不戒律不不戒律處。 不善色耶。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若 成就不隱沒無記色耶答曰 成就四大非善隱沒無記*色。答曰,凡夫人處 不善身口有数本有数不失。 是謂成就四大 有教本有教不失。善身口無教本有教便失。 大非隱沒無記色耶 。答曰。如是。若成就四大。彼成就善隱沒無 · 非善色及善不善色、云何成就四大非善 本有教便失。是謂成就四大非善不善 答目 若成就四大。 如是"設成就不 有牛 善不善身口 欲界 芸何 岩 彼 **Æ**

Ħ

JL

少人。

幾不緊

答 딕

ıΙν

人。幾學。答曰

0無十

耶。答曰。九二少入。幾思惟斷。答曰。九二少

。幾不斷。答曰。

一少人"戏

岩成就四大。彼

少人。幾無學。答曰。一少人。幾非學非無學

造色。頗成就造色非四大耶。答曰。有無垢人 成就造色耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就

111

無色界也。

界戒律處不戒律處。 *色。答曰。無垢人處母胎 *卵膜漸厚。 若生欲 沒無記色。云何成就四大及善色非隱沒無記 身口無数本有教便失。是謂成就四大非善隱 色。設成就善不隱沒無配色,彼成就。四大。答 **考生色界**。是謂成就四大及善不隱沒無記 "卵膜漸厚"者生欲界或律處不戒律處。亦不 身口無教。是謂成就四大及善色非隱沒無記 善身口有数本有数不失。若生色界隱沒無記 無数本有教便失。亦不戒律不不戒律 **戒律不不戒律處。善身日有教本有教不失。** 大。及善不隱沒無記色。答曰。無垢入處母胎 四大。及不隱沒無記色非善色。云何成就四 戒律處。善身口無数本有数便失。是謂成就 處」善身口無教本有教便失。亦不戒律不不 凡夫人處母胎卵膜漸厚。 成就四大。及不隱沒無記色非善色耶 不隱沒無記色耶"答曰。或成就四大及不懸 就四大耶。答曰 善隱沒無記色。 色。云何成就四大及善隱沒無記色。答曰。生 抍 曰。如是。若成就四大。 彼成就不善隱沒無記 沒無配色非善色。及善不隱沒無配色。云何 色界隱沒無記。身口有敎。是謂成就四 胎 戼 শ 厚 老生 。如是、若成就四大。彼成就善 設成就善隱沒無記色。 一欲界不戒律 亦不戒律不不戒律處 老生欲界不戒律 處 一萬身口 彼成 煺 天及 Ы 34

沒無記"色。答曰。

或成就四人。

一答目

成就四大。

及不善不隱沒無記色。 非善不善色及善不隱沒無記色。 隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰如是。養者 界隱沒無記身口有教。是謂成就四大。及隱 及不隱沒無能色。 生欲界戒律處。 云何成就四大。及不善不隱沒無記"色"答曰 是謂成就四大。及不隱沒無記色非不善色 律處。不善身口無教本有教便失。若生色界。 善身口無敎本有敎便失。 身口無数本有數便失。是謂成就四大。及不 成就四大。彼成就善不善隱沒無記色耶。答 沒無能不隱沒無能色。 無能色,非隱沒無配色耶,答曰,生欲界者生 隱沒無記不隱沒無記*色。答曰。或成就四大。 成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就 隱沒無配色、設成就不善不隱沒無記色。彼 有教本有教不失。是謂成就四大,及不善不 不戒律處亦不戒律不不成往處。 無記。色。答曰。或成就四大及不隱沒無記色。 大。及隱沒無記。不隱沒無記*色。答曰。生色 不隱沒無記色。非隱沒無記色。云何成就四 色界,隱沒無記身口無数。是聞成就四大。及 『非善不善色》答曰。凡失人處母胎卵膜獅 "不隱沒無龍色"云何成就四大"及不隱沒 芸生欲界亦不戒律不不戒律處。善不善 |母胎卵膜漸厚 **若成就四大。彼成就善不善不隱沒** 云何成就四大及不隱沒無記 不善身口有数本有数不失。 非隱沒無記色及隱沒無 若生欲界戒律處。 非善色及善不善不 設成就隱沒無記不 亦不戒律不不戒 非不善色 不善身口 不

*色,答曰。或成就四大及不隱沒無記色。 成就四大。彼成就善隱沒無龍不隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是。若 非隱沒無記色。答曰。無垢人處母胎:卵膜漸 無記色 界不戒律處 祀色"答曰。凡夫入處母胎卵膜漸厚。若生欲 無配色。及善隱沒無配色。不隱沒無記色。云 善隱沒無配色。及善不隱沒無配色。 善不善身口有教本有数不失。 是謂成就四大及不隱沒無記色。 戒@律不不戒律處。善身口無教本有教便失。 何成就四大及不隱沒無記色。 大及養不善不隱沒無記色。●若成就善不善 不善身口有数本有数不失。不戒律處。善身 不善不隱沒無配色。答曰,若生欲界戒律處 不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善 口無敎本有敎便失。是謂成就四大及不善 不飛往處,不善身口有数本有数不失。善身 律處。善身口無数本有数便失。亦不戒律不 隱沒無記色非善色耶。答曰。若生欲界不戒 無配色非不善色。 便失,若生色界。是謂成就四大及善不隱沒 身口有數本有数不失。不善身口無數本有数 無数本有数便失。亦不戒律不不戒律處。善 母胎 "卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口 善不隱沒無記色,非不善色,答曰。 隱沒無記色。非善不善色。云何成 有数本有数不失。 云何成就四大及善不隱沒無記色 一善身口無敎本有敎便失。亦不 云何成就四大及不善不 亦不戒律不不戒律處。 非善隱沒無 是謂成就四 非善隱沒 (就四大) 及 "無垢人處 。非隱沒 非 戒

有教本有教不失,亦不戒律不不戒律處。 善色。云何不成就善不善色耶。答曰。凡夫人 善身口有教本有教不失。不戒律處善身口 處母胎卵膜漸厚。若生欲界。亦不戒律不 不善身口有数本有数不失。是謂成就 云何成就善不善色。答曰「生欲界戒律處 無教本有教便失。是謂成就不善色非善色。 戒律處,不養身口有數本有数不失。善身口 處。善身口無数本有教便失。亦不戒律不不 何成就不善色非善色、答曰。生欲界不戒 **坻人生無色界。是謂成就善色非不善色。云** 失。不善身口無数本有数便失。若生色界。 欲界戒律處。不善身口無数本有数便失。 無也齊大者成就善色。 善不善隱沒無記不隱沒無記。色。答曰。此亦 無配色耶。答曰。*無。草若成就四大。 彼成就 記不隱沒無記色,彼成就四大耶。答曰。如是。 界隱沒無記。身口有教。是謂成就四大。及養 不戒律不不戒律處。 不善色。答曰:無圻人處母胎:卵膜漸厚:若生 若成就四大。 隱沒無記不隱沒無記色。 不隱沒無記色。非隱沒無記色,云何成兢四 界隱沒無記身口無教。 不戒律處。善身口有数本有毅不失。若生色 厚 大及善隱沒無記不隱沒無記色。答曰「生色 。或成就善色非不善色。云何成就善色非 若生欲界戒律處不戒律處。 彼成就不善隱沒無記不隱沒 善身口有教本有教不 彼成就不善色耶" 是謂成就四大及善 設成就善隱沒無 亦不 戒 善 律 不 沤 不 答

律處。善不善身口無数本有数便

失。凡

垢人生無色界。

無記色。

云何成就善色及不隱沒無記

色

日

是間成就善色非不善不隱

何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色。

答

生色界隱沒無記。身口有數。是謂成就善

何成就善色。非不善不隱沒無記色。答曰。無 無記色。非不善色及不養不隱沒無記色、云 成就善色。非不善不懸沒無記色。及不隱沒 善色 彼成就不善不隱沒無記色耶。答曰。或 不善隱沒無配色耶答曰。此亦無也。若成就

❷八十(四大捷度第五之

失。是謂成就善色及不善不隱沒無記色。設成 善色非隱沒無記不隱沒無記色。 沒無記色。答曰。無垢人生無色界,是謂成就 沒無能色。云何成就善色。非隱沒無記不隱 沒無記色非隱沒無**記色。**及隱沒無記不隱 就善色非隱沒無記不隱沒無記色。 成就隱沒無記。不隱沒無記色耶。答曰。或成 或成就或不成就、云何成就、答曰、向所說是 教本有教便失。是謂不成就。若成就善色。彼 律處。不善身口有教本有教不失。善身口無 善身口無数本有数便失。亦不戒律不不戒 謂成就。云何不成就。答曰。生欲界不戒律處。 就不善不隱沒無記色、彼成就善色耶。答曰。 云何成就 及不隱

答曰

無垢入處母胎膜漸厚。

若生欲界戒

配色非善色。

云何成就善色不隱沒無記色。

身口無数本有数便失。是謂成就不隱沒無 無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善 母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口 就不隱沒無記色非善色耶。答曰。凡夫人處

律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身

有教本有教不失。若生色界。是謂成就善

界。是謂成就善色非不隱沒無記色。云何成

善色非不隱沒無記色。答曰。無垢人生無色 日。或成就善色。非不隱沒無配色:云何成就 律不不戒律處、善身口有数本有數不失。若 *卵膜漸厚。生欲界戒律處不戒律處。亦不戒 色非隱沒無記色耶。答曰。有"無垢人處母胎

色

若成就隱沒無記色。彼成就善色。 頗成就善

就善色"彼成就隱沒無記色耶。答曰。

如是。 若成

人生無色界。是謂

不成就善色不善色。

非

生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色

"若成就善色"彼成就不隱沒無記*色。答

善色不隱沒無記色。雙若成說善色。彼成就

無記色。答曰。凡夫入生無色界,是謂不成就

色不隱沒無記色,

云何不成就養色不隱沒

就善色及不隱沒無記色。非隱沒無記色。云 律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有敎本 有教不失。若生色界隱沒身口無教。是謂成 無垢人處母胎膜漸厚。若生欲界戒律處不戒 善色及不隱沒無記色。非隱沒無記色 答曰。 成律不不戒律處。善不善身口有教本有教不 失。不戒律處。善身口有数本有数不失。亦不 漢果。 隱沒無記色。非隱沒無記色耶。答曰 成就不隱沒無記色耶。答曰。如是。若成就隱 造色有對更樂有 覺 有 觀 樂根喜根阿羅漢 無餘。當言作何果。答曰。阿羅漢果、或無處所 食意念食識食。或依七或依未。來。四大日盡 或依未來。苦根憂根搏食。依未來護根更樂 依未來樂根"或依三或依未來喜根"或依二 四或依未來有對更樂有覺有觀。 何三昧滅。答曰。或依四或依未來造色。或依 欲界若色界。隱沒無記身口無教也,四大由 沒無記色。彼成就不隱沒無記色。頗成就不 耶。答曰。此"無。 就善若成就隱沒無記色。彼 就不善色。 不善身口無敎本有敎便失。若生色界。若成 口無敎本有敎便失。亦不戒律不不戒律處 處母胎卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身 類成就不隱沒無記色。非不善色耶。答曰。有 如是。若成就不善色。彼成就不隱沒無記色 者成就不善色。彼成就不隱沒無記*色。答曰 善色。彼成就隱沒無記色耶。答曰。**6**此無也。 隱沒無配色耶。答此亦無也。第色若成就不 是鹭岩成就善色 彼成就不善色隱沒無記不 無記不隱沒無記色。彼成就善色耶。答曰。 "及隱沒無記不隱沒無記色" 或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅 或無處所護根更樂食意念食識食阿 彼成就隱沒無能不隱沒無記色 設成 或依初或 有 《就隱沒 生 如 O克+(也)⊜窗 ga)--®②⑦ σ ●(是謂成就善色非經沒無認色)十若雲圖 9隻=煲唧 8谷十(四)∋⋑) ⁶比十(亦)**自**图 ①维二键图 图 / ◎來=未®例 ❷[阿毘

羅漢果

@阿毘曇淨根跋渠第一覧 阿毘曼亞八色雄度論卷第十四八

@秦五千八百八十九宵

奎

。摊度論卷第 九

•迦旃延子造 o符秦罽賓三藏僧 共竺佛念 伽提婆 譯

四大彼四大幾緣緣。 色彼造色叢緣緣。 心心法幾緣緣。心心法彼心心法幾緣緣。心 6四大6犍度6中緣跋渠6第二 造色四大幾緣緣。 四大造色幾緣 緣 四大 造

盎 四大幾緣緣及四大限根幾緣緣。 彼眼入幾緣緣。 彼成就過去造色耶。設成就過去造色"彼成 未來四大造未來色過去現在*色。 頗現在四 至法 入幾綠綠" 四大。彼成就現在"四大。 設成就現在四大。 若成就過去四大。彼成就未來造色,設成就 就過去8四大。者放就過去四大。彼成就未來 大造現在色過去未來*色、若成就過去四大。 未來造色。彼成就過去四大耶。若成就過去 "四大。設成就未來四大。彼成就過法四 然不相應。心心法一起一住一盡。然彼相 大幾緣緣。與以何等故。 法四大幾緣緣。 頗過去四大造過去色未來現在®色" 四大乃至無知根幾緣緣。 眼入四大幾緣緣。 法入彼法入幾緣緣。 四大眼入幾緣緣。 四大一起一住一 眼根四大 四大乃 無知根 |大耶 眼入 法入 頗

去造色。 過去四大過去造色幾緣緣。過去造色。彼過 *四大 就兒 *四大, 若成就未來四大。 彼成就現在*6四 成就未來造色。彼成就過去造*色。若成就過 耶 四 現在造色耶。 未來造色耶色意。若成就現在四大。彼成就 成就現在造色耶。設成就現在造色。彼成就 在造色。彼成就未來四大耶 未來四 成就未來四大,彼成就現在造*色,設成就現 大。設成就現在四大。彼成就未來四大耶。若 未來造*色。設成就未來造色。 過去造*色 氮苯 若成就未來四大。 彼成就 成就現在造色耶。 大。彼成就過去造色耶,若成就過去造色,彼 去造色幾綠緣。過去造色過去四大幾綠綠。 大。彼成就未來造*色。若成就未來造色,彼 未來造色,彼成就現在*四大。設成就現在四 大耶 若成就過去造色、彼成就未來造*色。 設成就 彼成蹴現在"四大。 設成就現在四 過去四大。彼過去四大幾緣緣。 設成就現在造色。彼成就現在 未來四 設成就現在造色。彼成就 大。彼成就過去造 彼成就未來 岩成就 設色 成就欲界繫四大。彼成就色界繫四大耶

大寬。過去這色未來四大機緣緣。未來四大 過去四大現在四大幾緣緣。 在造色幾綠緣。 過去四大現在造色幾緣緣。現在造色,彼現 在四大幾緣緣、現在四大過去四大幾緣緣。 過去四大未來造色幾緣緣。未來造色。彼未 來四大幾緣緣。未來四大過去四大幾緣緣。 來造色幾緣緣。未來造色過去四大幾緣緣 過去四大未來四大幾緣緣。未來四大。彼未 現在造色過去四大幾條緣 現在四大彼現

彼成就過去四大耶。 若成就過去四大。 彼成

現在造*色。設成就現在造色。彼成就過去

成就欲界繁造色。彼成就色界繁四大。設成

就色界繫四大。彼成就欲界繫造*色

]"若成就

成就色界緊造色。

彼成就欲界緊四大耶

成就欲界繫四大。彼成就色界繫造色耶。 成就色界緊四大。彼成就欲界繁四大耶

꺗

大耶

大意 岩成就過去造色。彼成就未來

幾緣緣。色界繫造色。色界緊四大幾緣緣 繫造色幾緣緣。色界繫造色。彼色界緊造色 大。彼色界繁四大濺綠綠。色界繫四大,色界 緊造色,■彼欲界緊四大幾緣緣。 緣。欲界緊造色。彼欲界緊造色幾緣緣,欲界 四大幾緣緣。欲界繫四大欲界繫造色幾緣 成就色界繫四大耶。欲界繫四大。彼欲界繁 成就色界繁造色耶。設成就色界繁造色。彼 成就欲界繫四大耶。若成就色界繫四大。彼 成就欲界繁造色耶。設成就欲界緊造色,彼 在四大幾緣緣置世者成就欲界繫四大。彼 **党現在四大現在造色幾緣9緣。現在造色現** 造色幾緣緣。現在造色未來造色幾緣緣悉急 緣。現在四大未來造色幾緣緣。未來造色現在 四大幾緣緣未來四 未來 造色現在四大幾緣 未來四大現在造色幾緣緣。現在造過色未來 在四大幾緣緣。現在四大未來四大幾緣緣。 緣。未來造色未來四大幾緣緣。未來四大現 造色幾緣緣過去日光 未來四大未來造色幾緣 過去造色現在造色競線線。 緣 過 在四大幾緣緣。 去造色幾綠綠。 未來造色過去造色幾線線。過去造色現 現在四大過去造色幾緣緣 過去造色未來造色幾絲 現在造色過去 色界繋四

四大因增上。聲細滑入亦如是。四大意入緣 四大色入因增上。色入彼色入因增上。色入 眼入四大"增上"耳鼻舌身入香味入亦如是" 增上。四大眼入因增上。 眼入彼眼入因增上。

就現在四大非過去造色。

云何成就過去造

色現在四大。答曰,無垢人處母胎即腜漸

厚。若生欲界戒律處不戒律處。

亦不戒律

会

意入彼意入因次第緣增上。意入四大

色從四大因增上,四大心心法緣增上,心心

上。四大造色因增上。造色彼造色因增上。造

此章義願具演說。

四大彼四大因增

法彼心心法因次第緣增上。 心心法四大因

就過去四大。有成就現在四大。生欲界色界 四大會也。若成就過去四大。彼成就未來造色 耶 色界。也。若成就過去四大。彼成就未來四大 過去成就造色,無垢人處母胎等卯膜漸厚。者 增上。 *也。岩成就。過去四大。 彼成就現在造色耶。 就過去四大。彼成就現在四大耶。 善心。若生色界。無垢人生無色界。也。 無垢人處母胎 "卵膜漸厚。 若生欲界得色界 耶。答曰。無成就過去四大。有成就未來造色 律處。身口本有教不失。若生色界。若學生無 生欲界戒律處不戒律處。 成就過去造色耶。答曰。無過去成就四大。有 答曰。有。無過去未來有。若成就過去四大。彼 現在"色"答曰,有。頗未來四大造未來"色"答 小。然非心心法,復次心心法共緣四大無緣 大一起一住一盡。然不相應。心心法一起一增上。 已知根無知根亦如是,無以何等故。四 曰"有。無過去現在。頗現在四大造現在"色。 不得無O緣相應。頗過去四大。造過去色未來 住一盡。然彼相應。答曰。如說得四大者大者 女根亦如是。四大意根緣增上。意根四 因增上。服根四大一增上,耳鼻舌身根。男根 答曰,無成就過去四大。有成就現在造色,生 定慧根亦如是。四大命根一增上。命根四大 增上。四大未知根緣增上。未知根四大一 。答曰無。有成就過去四大。亦非成就未來 第絲增上。 增上 樂根苦根喜根憂根護根信根精進念 四大 法入因緣增上。法入彼法 法入四大因增上处 四大眼 亦不戒律不不戒 答日 1。無成 若成 |大因 入因 根

現在四大造。彼色一切現在耶。云何地。云何

地種。云何水。云何水種、云何火。云何火種。

굸

何風、云何風種。 地何入攝幾識識。 。地地

水水種、火火種、風風種。四大幾天攝幾

四大造耶。設色未來四大造。彼色一切未來 彼色一切過去耶。諸色未來。彼色一切未來 彼色一切過去四大造耶、設色過去四大造。

'諸色現在'彼色一切現在四大造耶"設色

界繁"彼色一切色界繁四大造耶。設色色界

欲界繁四大造。彼色一切欲界繁耶。諸色色

色欲界緊,彼色一切欲界緊四大造耶。設色 幾緣緣、色界緊造色、欲界緊造色幾緣緣。諸 界繁造色幾緣緣。欲界繁造色,色界繁造色

繁造色。色界繁四大幾綠綠。色界繁四大。欲

綠綠。色界繋造色。欲界緊四大幾綠綠。欲界

四大。色界繫四大幾絲綠。色界繫四大。欲界

緊四大幾緣緣。欲界繫四大。色界繁造色幾

色界繁造色。彼成就欲界繁造色耶。

微界緊 設成 就

欲界繁造色。

彼成就色界繁造色耶

繁四大造,

彼色一切色界繁耶○諸色過去。

威母胎卵膜漸厚。 無色界。是謂成就過去造色非現在四大。云 四大耶。答曰。或成就過去造色。非現在四大。 造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生 過去造色未來造色。 不不戒律處。身口本無教有教便失。是謂成 何成就現在四大非過去造色。答曰。凡夫人 云何成就過去造色非現在四大,答曰。學 去未來造色。若成就過去造色。彼成就現在 教便失。若凡夫人生無色界。是謂不成就過 欲界亦不戒律不不戒律處。 色界善心。若生色界學生無色界。是謂成就 答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得 非過去造色。云何成就過去造色未來造色。 答曰。阿羅漢生無色界,是謂成就未來造色 未來造色。云何成就未來造色非過去造色 處"身口本有教不失"是謂成就過去造色非 得色界善心。不戒律處男不戒律亦不不戒 或成就過去造色。非未來造色。 去造色。非未來造色。答曰。生欲界戒律處 者成就過去造色。彼成就未來造色耶。答曰。 身口本有敎不失。若生色界學生無色界也。 界戒律處不戒律處。 過去造色、無垢人處母胎。卵膜漸厚。若生欲 未來四大耶。答曰、無成就未來四大、有成就 欲界色界也 大過去四 若成就過去造色" 若生欲界亦不戒律處亦 亦不戒律不不戒律處。 云何不成就過去未來 身口本無敎有 `云何成 彼 就過 成成 生

善心 成就未來四大。彼成就現在造色耶。答曰。 未來四大。有成就現在四大。生欲色*界。 來四大。彼成就現在四大《耶。答曰。 耶。答曰:無成就未來四大。有成就未來造色: 色色素。若成就未來四大。彼成就未來造色 凡夫人生無色界, 何成就過去造色現在造色,答曰。無垢人處 去造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生 非現在造色。答曰。學生無色界。是謂成就過 過去造色非現在造色。 造色現在四大。答曰。阿羅漢凡夫人生無色 成就過去造色現在四大。 大意 岩成就未來造色 彼成就現在"四大。 成就未來四大。有成就現在造色。生欲色*界 無垢人處母胎。卵膜漸厚。若生欲界得色界 非成就過去造色現在造色耶。答曰。阿羅漢 母胎*卵膜獑厚。若生欲界戒律處不戒律處。 教便失。 是謂成就現在造色非過去造色,云 欲界亦不戒律處不不戒律處。身口本無敎有 去造色非現在造色。云何成就現在造色非過 過去造色。 生色界。是謂成就過去造色現在造色、云何 亦不戒律不不戒律處。身日本有教不失。若 ·未來造色非現在四大。答曰。無垢人生無 是謂非成就過去造色現在四大。若成就 律處 "生色界無垢人生無色界"也"若成就未 或成就未來造色非現在四大。云何成 是謂成就未來造色非現在四大 彼成就現在造色耶。答曰。或成就 身口本有教不失。若生色界。是謂 是謂不成就過去現在造 云何成就過去造色 云何非成就過去 無成就 一云何 無 四 大

*四大。 色第 若成就現在四大。彼成就現在造*色 造 造色彼過去造色因增上, 界得色界善心。若生色界,是謂成就未來現 大因增上。 大因增上。過去四大過去造色因增上。過去 答曰。如是。 夫人生無色界。是謂非成就未來現在造色 在造色,云何非成就未來現在造色。答曰。凡 色、答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。 若生欲 色。非《成就未來造色"云何成就未來現在造 非未來造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。 未來造色非現在造色。 云何成就現在造色 現在造色。答曰。無垢人生無色界。是謂成就 色。彼成就現在造色耶。答曰。或成就未來造 若生欲界不得色界善心、是謂成就。現在造 色,非成就現在造色,云何成就未來造色,非 非成就未來造色現在四大。若成就未來造 造色現在四大。答曰,凡夫人生無色界,是調 成就未來造色現在四大。 漸厚,若生欲界得色界善心, 造色現在*四大。答曰。無垢人處母胎*卵膜 謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來 母 成 大彼未來四大因增上。 色彼未來造色因增上。 未來造色過去四 (就現在) 胎卵膜漸厚。若生欲界不得色界善心,是 增上。過去四大未來造色因增上、未來 增上:過去四大現在四大因增上。現在 答曰。如是重度 過去四大彼過去四 "過去四大未來四大因增上"未來 四大非未來造色。 設成就現在造色。彼成就現在 未來四大過去四 過去造色過去四 云何非成就未來 答曰 。若生色界。是謂 凡 **元夫人處** 紫四大。色界繁造色因增上。色界繁造色彼

四大耶。 界得色界善心。色界四大不現在前學三欲界 成就色界繁造色耶。答曰。如是。者成就色界 造色因增上,欲界繫造色,欲界繫四大因增 繋四大彼欲界繋四大因增上。欲界繋四大 緊四大。彼成就色界緊造色。也。頗成就色界 如是。設成就欲界繫造色,彼成就欲界繫就欲界繫四大。彼成就欲界繫造"色"答曰。 Ę, 上。色界繋四大。彼色界繋四大因增上,色界 欲界繫造色因增上。 繫造色`非成就色界繫四大耶`答曰。有生欲 造色因增上於來*道 現在四大現在造色因增 未來造色現在造色一增上。現在造色未來 在四大一增上。現在四大未來造色因增上。 在造色未來四大因增上 未第四未 四大因增上、未來四大現在造色一增上。現 未來四大現在四大一增上。 造色彼現在造色因增上。 大一增上。過去四大現在四大破現在四大因增上。 來造色因增上。 未來造色未來四大因增上: 在造色過去造色一增上 過去 電 未來四大未 造色一增上。過去造色現在造色因增上。現 過去造色現在四大因增上, 造色因增上。《未來造 色過去造色 一增上。 未來四大過去造色一增上。 大一增上 過去四 過去造色 未來四大因增上 現在造色現在四大因增上 第二世 答日。 過去四大現在造色因增上。 如是。若成就色界繫四大,彼 欲界緊造色彼欲界緊 現在造色過去四 現在四 現在四大未來 現在四大過去 過去造色未來 來造色現 大過去四 若成 現在

0(也)—姜连春 9(耶)~春多 0(也)—姜连春 9(耶)~春多 ⁶火十(也)⊜⑤* ⁶[成就]—⑤ 6未来—現在⑥ 6[隆]—⑤⑤ 8* ●[三川党]・

色界繫造色因增上。 色界繁造色色界繁四

答曰

色。云何不成就欲界繫四大。非色界繁造色。

"生無色界"是謂不成就欲界緊四大"非

作欲界語。

E

四大、云何成就欲界緊四大色界繫造色、答

生欲界得色界善心。若生色界欲界化化

是謂成就欲界鱉四大色界繫造

作欲界語、

是謂成就色界繁造色非欲界繫

色非欲界緊四大。答曰。生色界欲界化象化 界繫四大非色界繁造色。云何成就色界繁造 色。答曰,生欲界不得色界善心。是謂成就欲

不

繁造色。

繁造色耶。答曰。或成就欲界繫四大非色界 界繫四大。若成就欲界繫四大。彼成就色界

云何成就欲界繫四大非色界繫造

云何不成就欲界繁四大。非色界繁四大。答 化化作欲界語。是謂成就欲界色界繁四大。

日。生無色界。是謂不成就欲界緊四大®非色

欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大。答 化不化不作欲界語。是謂成就色界繫四大非 界繫四大非欲界繫四大、答曰、生色界欲界 就欲界繫四大。非色界繫四大。云何成就色 大。答曰、生欲界色界四大不現在前。是謂成 繁四大。云何成就欲界繁四大。非色界繫四 紫四大耶。答曰。或成就欲界紫四大,非色界

日。生欲界色界四大現在前、若生色界欲界

四大。答曰。生欲界色界四大不現在前。是謂

佢

諸色欲界繁"彼色一切欲界繫四大造 "或色欲界繫"被色非欲界繫四大造

云何成就欲界繁造色非色界繁

就欲界緊造色非色界緊四大。

云何成就

答目

界繫四大耶。答曰。或成就欲界繫造色非色 色界繁造色。者成就欲界繁造色,彼成就色

然四大。

界繫造色一增上。欲界繁造色。色界繁造色 增上。色界繁造色、欲界繫四大一增上。欲界 繫四大一垮上。欲界緊四大。色界繫造色一 四大,色界繫四大一增上,色界繫四大,欲界 謂不成就欲界繫造色非色界繁造色。欲界繁 ď 繁造色色界繁四大一增上。色界繁四大。欲 繁造色*非色界繁造色、答曰。生無色界,是 欲界繁造色色界繁造色。 繁造色色界繁造色。答曰。生欲界得色界養 色界繁造色非欲界繁造色。 生色界欲界化不化不作欲界語。 **善心。是謂成就欲界繁造色非色界繁造色。** 造色非色界繁造色。答曰。生欲界不得色界 界繁造色非色界繁造色、 繁造色,彼成就色界繁造色。答曰。或成就欲 就欲界繁造色*非色界繁四大。若成就欲界 非·非色界繁四大·答曰。生無色界。是謂不成 色 色界紫四大。 云何 不成就欲界繁造色 生色界欲界化化作欲界語。 界繫四大。答曰。生欲界色界四大現在前 界化不化不作欲界語。 云何成就色界繁造色非欲界繁造色。答曰。 緊造色色界緊四大,云何不成就欲界緊造 色界緊四大非欲界點造色。 大非欲界緊造色。 一增上, 者生色界欲界化化作欲界語。是謂成就 色界緊造色。欲界緊造色一增上 云何成就欲界繁造色色 是謂成就色界繫四 云何不成就欲界 云何成就欲界繁 答曰。 云何成就欲界 是謂成就欲界 是謂成就 生色界 若 欲

大因

增上

"若成就欲界繫四

火

彼成就色界

四大造。 過去彼色非過去四大造。答曰。過去四大。是 謂色過去彼色。非過去四大造。 答曰。或色過去彼色非過去四大造。云何色 四大造。諸色過去彼色,一切過去四大造耶。 緊四大造。是謂色非色界繁,彼色非色界繁 非色界繁,云何色色界繁 彼色色界繁四大 界繫四大造。彼色非色界繫答曰 去 諸色欲界繫欲界。繫四大造。諸色不繫欲界 繫。彼色非色界繫四大造。答曰。欲界繫四大。 色界繫彼色。色界緊四大造。云何色非色界 造 色界繋四大造、是謂色色界繋四大造。 色色界繋彼色,非色界繋四大造,云何色色 色,非色界繁四大造。答曰。色界繁四大。是 繫彼色一非色界繫四大造。云何色色界緊彼 彼色一切。色界繫四大造耶。答曰。或色色界 欲界點,彼色非欲界繫四大造。諸色色界繁 四大造。諸色不緊色界緊四大造。是謂色非 大造。答曰。色界繫四大。諸色色界繫色界繁 四大造、云何色不欲界繁。彼色非欲界繫四 欲界繫四大造"是謂色欲界繁。彼色欲界繁 欲界緊四大造。彼色非欲界緊,云何色欲界 四大造、云何色欲界繫四大造。彼色非欲界 欲界繫四大。是謂色欲界繫彼色、非欲界繫 繫,彼色欲界繫四大造。答曰。諸色欲界繫 繫。答曰。諸色不繫。欲界繫四大造。是謂色 云 [7] 、答曰。諸色色界繁,色界繁四大造。是謂色 何色欲界緊。彼色非欲界緊四大造 大造。 彼色非過去。答曰。諸色未來現在過 是謂 色過去四 大造彼色非過 、云何色過去 諸色不繁 彼色 答曰

造 答曰。有未來四大。諸色未來過去現在四大 大造耶。答曰。如是諸色未來四大造。彼色一 **非過去四大造。** 諸色未來未來四大造。是謂O色非過去彼色 造云何色非過去。彼色非過去四大造。答曰 云何色過去彼色過去四大造。答曰。諸色過 切未來也。頗色未來彼色非未來四大造耶。 未來現在四大,諸色未來現在現在四大造。 去過去四大造。 答曰、諸色現在現在四大造。是謂色現在彼 諸色未來現在四大造。是謂色現在四大造 在過去四大造。是謂色現在。 彼色非現在四大造。答曰。現在四大。諸色現 或色現在彼色非現在四大造。云何色現在。 何水水種。云何火火種。云何風風種,地云何。 色現在四大造。云何非現在色彼色。非現在 彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造。 大造。云何色現在四大造。彼色非現在。答曰。 答曰。動。地一入攝色入,二識識限識意識。地 火種云何。答曰熱。風云何。答曰風。風種云何。 答曰。形處。地種云何。答曰堅。 水云何。答曰 非現在,彼色非現在四大造。云何地地種。云 四大造。答曰。過去未來四大諸色過去未來 色人。二識識眼識意識 '處'水種云何。答曰濕。火云何。 答曰形處。 去四大造。諸色未來未來四大造,是謂色 諸色現在彼色一切現在四大造耶。答曰。 一入攝細滑入。二識識身識意識、水一入 識識 身識意識 是謂色過去彼色過去四大 諸色未來彼色一切未來四 · 火一ス攝色ス。
二識識 水種一人攝細滑 彼色非現在四

意識。風風。種一入攝細滑入。二識識身識意 **股識意識** 識 阿毘曇*八•雄度論卷第十●九 緣跋渠第0二竟 秦六千五百五十七首 火種 一人攝細滑入。 二識識身識

"阿毘曇 八。犍 度論卷第二十

迦旃延子造

*符案罽賓当 共竺佛念 一臟僧 伽提婆 羇

見諦成就世奪弟子。欲愛未盡, 四大造。生色界有漏入初禪。有漏入第二第 初闢。有漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒 口戒律。成就彼色何四大造。生欲界有漏入 三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。生 **入第二第三第四禪。** 律彼色何四大造。生欲界無漏入初闢。 四四大建度中見諦跋渠第三 彼諸身口戒律彼色何 '議色界繁身 無漏

說 居。 四緣住三緣生二緣生四一緣生,云何法因相 世名何法。劫名何法。心起住滅名何法。 造色。當言有心無心。 當言用誰心語。B久遠 心語。中陰當言四大非四大耶。當言造色非 造色非造色耶 朮 四 未盡耶。設色愛未盡彼一切不有色無想即。 想。諸有無色想彼一切色愛盡。 想外觀色。夏天世尊言有無色想。云何有無色 應。云何法非因相應。亦非因不相應 云何法 七融所止攝四識所止。 又世尊言。彼內無色想觀外色, *共緣緣。云何法四非共緣緣。 非不四共緣緣。 共緣緣云何法不8共緣緣。云何法共緣緣不 切有色無想耶。 識所止攝九衆生居。 .識所止七識所止。四識所止攝七識所 七識所止九衆生居。七識所止攝九衆生 云何法因不相應。云何法因相應因不相 九衆生居攝七識所止。 當言有心 諸不有色無忍一切色愛 九衆生居攝四識所 四識所止九衆生居。 無 Ü 此章義願具演 耶 設色愛盡彼 云何內無色 當 滑用 頗法 止 誰

第四禪。 就身口戒律。彼色何四大造。答曰。色界繁也 見諦成就世奪弟子。欲愛未盡諸色界緊。成 繫也。生欲界無漏入初禪。無漏入第二第三 禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。答曰。 生欲界有漏入初闢。 入第二第三第四 何 四 欲界緊也。 大造. 彼諸身口戒律彼色何四大造。 答日。 禪。 生色界有漏入初禪。 色界 有漏入第二第三第四 彼諸身口戒律。 生色界無漏 彼 入

大何四大因。色界沒生欲界最初得四大。此

四大因。無色界沒生色界最初得四大。彼四

四大何四大因。生欲界色界化化作色界語。

生色界欲界化化作欲界語

彼色何四 彼色何四大造。

大造。

化

當言四大非四大耶。

造。無色界沒生欲界最初得四大。彼四大何

無色界,諸無漏成就身口戒律。彼色何四大

彼諸身口戒律彼色何四大造。

世掌弟子生

色界無漏入初禪。無漏入第二第三第四禪。

色界 有漏 答

①(色)—30 0勒二以与50 0桶十(四大)与 0二二二十四00 0处二胡用6000000 0此下率本有光明点后额火 0 核二糖酚 0九十(四大雄皮之二)种註②②③等—数③③ 00三蒙十(法萨)图②② 00(阿瓦桑)十四大图②② 00中二之三图③⑤ 第五之三图,[中]—9 40[久谊]—99 00[一段生]—39 00[共]—39 00[共]—39 00[共]—30 00[+]

相應

云何法共緣緣。答曰。諸意識身共

(相應

有色愛盡彼不入三昧。

四酸所止七酸

がよっ

無想。頗不有色無想。彼非色愛不盡耶。答曰

彼不入三味。諸不有色無想。彼一切色愛未

相應少因不相應

應答曰

彼心心法少因不相應少因非不

云何法非因相應非不因

雅。

、答曰如是。諸色愛未盡彼

一切不有色

頗

盡耶。答曰如是,諸有色無想彼一切色愛盡。

色愛盡彼非有色無想耶。答曰。有色愛盡

融消。已融消*當滅。已滅彼不觀此身亦不見 此身等聚凝酥醍醐當置火上。已置火上當

,如是有無色想。諸有色無想彼一切色愛

何法因相應因不相應。答曰。彼心心法少因 何法因不相應。答曰。色無爲心不相應行。云

觀此身。亦不見彼種種虫。如此身當死。已死 **営薬塚間。已棄塚問営埋地。 已理地営種種** 見火。如是內無色想外觀色。又世意言。有無 虫食。已種種虫食當處處散,已處處散彼不 色想。云何有無色想。答曰。如此身當死。已死 上。已置火上當願消。已融消®彼不觀此身但 此身但見火。如此身雪聚凝。酥醍醐當置火 塚間常積新已積薪。當火燒已火燒。彼不觀 彼種種虫。如此身當死已死當棄塚間。已藥 當種種虫食。已■種種虫食。彼不觀此身但見

曰"無心"當言用誰心語。答曰。 化者心語。中選色耶。答曰。當言造色。當言有心無心耶。答

大非四大耶。答曰。化當言四大。當言造色非

"彼色何四大造"答曰。欲界"繋" 化當言四 "答曰"色界繫也,色界生欲界化化作欲界 欲界生色界化化作色界語。彼色何四大

語

界最初得四大。彼四大何四大因、答曰。欲界

大何四大因"答曰。

色界緊电

色界沒生欲

界繁也。無色界沒生色界最初得四大。彼四

《初得四大。彼四大何四大因。答曰,欲

答曰。或欲界繫或色界繫也。

無色界沒生欲

。諸無漏成就身口戒律,彼色何四大造,

彼 禲

色何四大造。

答曰色界繁。世尊弟子生無

無漏入第二第三第四禪。

彼諸身口戒

繫

居、七識所止攝九衆生居。九衆生居攝七識 攝果實心。是謂非四非九。七識所止九衆生 四非九。答曰。地獄心斋生餓鬼無想衆生不 色痛想行無色界痛想行。是謂四九、云何非 界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生 徽色痛想行。畜生餓鬼無想的衆生不攝果實居耶。答曰,或四非九,云何四非九,答曰。地 色界心,是謂九非四。云何四九。答曰。人欲人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無思衆生無 色痛想行。是謂四非九。云何九非四。答 心畜生餓鬼果實有想無想心。 想行。是謂四七。云何非四非七。答曰「地 四。云何四七。答曰。人欲界天色痛想行梵迦 非七"云何七非四。答曰"人欲界天心梵迦夷 果實天色痛想行。 七。四識所止九衆生居。四識所止攝九衆生 夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛 天光音遍準容處識處不用處心。 四 何四非七。答曰。 識 所 止 攝 七識所止耶 地獄色痛想行。 有想無想痛想行。是謂 答曰 是謂非四非七。答曰 地獄 或 是謂七 畜生餓 阿非 날 Ë 非: 四 鬼

見諦跋渠第四二竟四秦二千九十二音 所止。答曰。九七非七九。不攝何等。答曰。二 處無想衆生有想無想天

●耶。答曰。生一切心。 心法三緣生*耶。

答曰

已火燒:當滅。已滅彼不觀此身亦不見火。如 當棄塚間、已乘塚間當積薪、已積薪當火燒、

滅名何法。答曰。時節須臾數名。 頗法四緣生 劫名何法。答曰。月半月春夏歲數名。心起住 心無心耶。答曰。當言有心。當言用誰心語。答

"當言自用心語"世名何法。答曰。行數名。

當言造色非造"色"答曰"當言造色"

當言有

陰當言四大非四大耶。答曰。中陰當言四大。

想定滅盜定。諸心不稍應行色一緣生耶,答

火

無想定滅盡定二緣生*耶。答曰生,除無

日。不生。云何法因相應答曰。一切心心法。云

因不相應法因相應法幾緣緣。 緣法幾緣緣。 法因不相應法。 緣緣【因相應法彼因相應法幾緣緣。因相應 不內四大彼不內四大。 內四大彼內四大幾緣緣。 ◎阿毘曇四大犍度●中內造跋渠第●四 共 、綠法無緣法無緣法。彼無緣 因不相應法彼因不相應法。 不內四大內四大幾 内四大不内四 共緣法彼 大

●(也)—自含物 ©獎十(也)自含物 ©色十(也)自,(耶)® ©[耶]—哪方* ©日不共二無物 ©和應十(点議身共相應)自動 ©[問]—一會的,[能五歲身共相應]—哪內 ©[預程虫]—命 ©蘇二蘇®の ©[不共二素]—自由 ©[阿足曼四大地度]—曾由 ©[中]—**今为** ©[中]—**今为** ©[中]—**今为** ©[中]—**今为** ©[中]— 四學家

緣緣。內名何義。不內名何義。受爲何義。不受 無漏乃至入不用定。彼根四大增益。彼根四 四大增益。彼根四大彼心心法幾緣緣,彼心 幾綠綠。生欲界無漏入初耀。無漏乃至入不 根四大彼心心法幾緣緣。彼心心法彼諸根四 幾緣緣。彼心心法彼根四大幾緣緣。 緣。色法。無色法無色法。彼無色法無色法色 法外入攝彼法外耶二滿三痛。二痛攝三痛。 法內入攝彼法內耶。諸法外彼法外入。攝。設 義"不見處爲何義。諸法內彼法內入攝耶,設 爲何義。o結爲何義。不結爲何義。見處爲何 大彼心心法幾緣緣。 心法彼根四大幾緣緣。住色界無漏入初禪。 有漏入初禪。有漏乃至入有想無想定。彼根 幾緣緣。彼心心法。彼根四人幾緣緣。生色界 用定。彼諸根四大增益。彼根四大彼心心法 大彼心心法幾緩緣。彼心心法彼根。彼四大 有想無想定。彼根長益四大。增益彼根彼四 大幾緣緣,生欲界有漏入初禪。有漏乃至入 自觸受。畜生餓鬼天人。有彼得諸根四大。彼 地 爲法無爲法有爲法幾緣緣。 法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣。有爲法彼 湖法彼有漏法幾緣緣。有漏法無漏法。無漏 法幾緣緣。可見不可見。 無緣法共緣法證緣緣。 獄有彼得諸根四大。彼根@四大彼心心法 ař 痛。二痛四痛五痛六痛。 八痛。二 有為法無為法無為法彼無 | 痛攝百 **彼心心法彼根四大蹇** 有對無對亦如是。有 色法彼色法幾緣 所可纏自纏受" 十八痛三 (痛攝)二 . 所可纒 爲法彼有爲法因次第緣增上。

內四大彼內四大因增上。 牅 前修。幾*修未來。此章義願具演說 幾解脫。幾除入。幾一切入。幾智。幾三味現在 *力。幾覺意。幾道種。幾禪心幾等。*幾無色定。 無礙道趣斯陀含阿那含果。 切入。幾智。幾三昧現在前修。幾未來修。自幾 幾禪。幾等。幾無色定。幾解脫。幾除人。幾 果。證會彼修道時。幾意止現在前後。幾多修未 意止現在前,幾修未來。幾意斷,幾神足。幾根 自識宿命徹視漏盡智證通。修彼道時。修幾 來。幾意斷。幾神足。幾根中力。幾覺意。幾道種 痛 百八痛攝三十六痛。以無礙道趣須陀洹 乃至三十六痛百八痛三十 内四大不内四大 飛耳知他人心 - 六痛攝 百八

因無漏法彼無漏法因B也次第*世緣有學出 因無漏法彼無漏法因B也。次第*體得緣由上 增上的無漏法有漏法次第綠增上。無因有 色法彼色法因9緣增上。色法無色法因緣增 次第絲增上。 可見有對無對亦如是。 無色法色法。因增上。B無緣無衣第。可見不 法因增上。 法無緣法 第。共緣法彼共緣法。 增上。因不相應法因相應法因緣增上,無次 第增上。無緣因不相應法彼因不相應法。因 因次第緣增上。因相應法因不相應法。因次 四大內四大因增上。因相應法從四因相應法。 因增上。不內四大彼不內四大因增上。不內 無次第無色法彼無色法。因次第緣增上。 無緣法共緣法因緣增上。無次第。 因次第增上。無緣無緣法彼無緣 有漏法無漏法。次第緣增上。無 因次第緣增上。 有漏法彼有漏法因 共縁

有爲法無爲

義 内人攝 見處爲何義。答曰"無漏法數名。諸法內彼法 心觀而處。是謂法內入攝彼法非內也。云 法內彼法非內入攝。答曰。如所說內痛內法 內入攝耶。答曰。或法內彼法非內入攝。云何 法内彼法内入攝耶 法觀而處。是謂m法內彼法非內入攝。云 漏法數名。見處爲何義。答曰。有漏法數名。不 名。不受爲何義。答曰。無漏法數名。結爲何 答曰。自己不數名,受爲何義。答曰。有漏法數 增上。內爲何法。答曰。自己數名。不內名何義。 增止 大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一 至入不用定。彼根。長益四大增益彼根。彼四 根四大一增上。生色界無漏入初醒。無漏乃 彼根◎彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼 漏乃至入有想無想定。彼根B長爲四大增爲 法彼根四大一增上。生色界有漏入初耀。 增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心 **初禪。無漏9入乃至入不用定。彼根長益四大** 彼心心法彼根四大一增上。生欲界無漏 益四大增益彼根。 漏入初禪。有漰乃至入有想無想定。彼根長 增上。彼心心法彼根四大一增上,生欲界有 人有。彼得諸根四大。彼根四大彼心心法 根四大一增上。所可纒自纒受畜生餓鬼天 **彼根彼四大彼心心法一增上,彼心心法彼** 法 無 答曰。有漏法數名。無結爲何義。答曰。無 所可纒自纒受地獄有。彼得諸根四大 無爲法彼無爲法無。 彼法非內耶。答曰。如所說外身外 彼四大彼心心法一增上。 答日 如所說內身內 無爲法 有爲法緣 何法 心 心

●無十(無)第 ®(彼)十四大自由的 ®(彼)一自由由的 ®(不)十結的 ®操十(耶)自《自为 ®彼体二体恢复的 《修永來二末》 8* ®(義)十力自由* ●楚二以自孝國的 ®(義)一由的* ®以二內自命 ®(秦)一自命 ®(無無次第)一自 9 ©(也)-19* ®[此]一自由自 和 ® 和 ® 及二族自孝自为 ®(人)—自由命 ®(長益)—自命* ®(彼)—自由 ®法内二內法會和

八除入無。

ŵ

m 處

是 謂

> 道 趣

若

倍

修一意止現 斯陀含果證

在前

四意斷未來四。四神足未來 修被道時修一意止 四意斷未來四。 修彼道 智思未來 無色定 阿那含 根未 未 欲 味未來 一 題繼 不 岩得斯陀含果以世俗道。 取 阿那含果修彼道時 脫無。八除入無十一切入無。智未來無,一三 四禪取阿那含果。修彼道時修一意止現在 四。五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。 前些也未來四。四意斷未來四。四神足未 四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未 種未來八。一顧未來四。 無等無無色定無解 根未來五。五力未來五。六覺意未來七。七道 前未來四。四意斷未來四。四陣足未來四。五 十一切入無。智未來無,一三昧未來一。若依 三學三無等無。無色定無。解脫無。八除入無 六覺意未來七。七道種無餘未來八。一禪未來 四、四神足未來四。五根未來五 道時修一意止。現在前未來四。 二輝取阿那含果。 十一切入無。智未來無。一三昧未來一。若依 未來一。無等無。無色定無解脫無。八除入無。 得斯陀含果以無漏道取阿那含果。 五。五力未來五。無覺意未來六。無道種 無解脫無。八除入無。十一切入無。智未來無。 七道種未來八。一禪未來二。無等無。 未來五。六覺意未來七。七道種未來八。 一三昧未來一。若依三禪取阿那含果。 修 未來四。四神足未來四 無禪無等無無色定無解脫無八除入無 切入一智未來七聲 無三昧未 彼 意止 道 賠 現在前未來四 修 絛 修彼道時修一意止現在 此 現 一意止現在前未來 在前 "五根未來五 。四意斷未來 未來 五力未來五 四意斷未來 來三。 匹 修彼道 "無色定 無禪 未來 傏 玉 [][124 力

禪未來一"無等無。

切入無。 禪

" 若依即初

(中間) 取

來五 來四 **來** 四 來無。無道種未來無。一日禪未來一。無等未 意止現在前未來。四。四意斷未來四、四神足 者依二禪凡夫人修神足道。修彼道時。修一 未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未 無。無解脫未來二。無八除入未來四。與四無十 五。五力未來五。無覺意未來七。無道種未來 四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來 來一。無三昧未來無。三章若依初禪無垢人 八除入未來四。無十一切入未來無。一智未 未來四。無無色定未來無。無解脫未來二。無 意未來無。 神足未來四。五根未來五五力未來五。無覺 來七。一三昧未來三元還以無礙道神足智證 色定無解脱無八除入無。 四神足未來四 覺意未來六。八道種未來八。 無禪無等無無 智未來一。無三昧未來無。若依二禪無垢 修神足道。 除入。只想四色未來四。 切入未來無一智未來七。無三昧未來三。 神足道。修彼道時修一意止,現在前未來 意止。現在前身未來四。四意斷未來四。四 若依初禪凡夫人修神足道。修彼道時修 五 無無色定未來無。無解脫未來二第一無 四意斷未來四。四神足未來四。五根未 禪未來一。無等未來四。 無解脫未來二。無八除入未來四 力未來五。無覺意未來七。 無道種未來無。一禪未來一。無等 修彼道時。 拞 根未來五五力未來五 一。無等未來四。 修一意止現在前未 無十一切入未來無。 十一切入二智未 無無色定未來 無道種 六 無 +

命徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通。 四入未來八。一智未來一。無三昧未來無。 未來有覺有觀三昧。取阿羅漢。修彼道時, 七。無三昧未來三難是天耳知他人心自識宿 無無色定未來無。無解脫未來一種無八除 七。無道種未來八,一禪未來四。 來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來 依四禪無垢人修神足道。修彼道時國修一意 無解脫未來一。無八除入未來四。 五力未來五。無覺意未來無。無道種未來無。 神足道。修彼道時。修一意止現在前未來四 入未來四色 無十一切入未來八。 四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五 @無道種未來八,一禪未來三。 無等未來三。 一禪未來一。無等未來三。無無色定未來無 未來七。無三昧未來三。 無無色定無解脫無八除入無十一切入一智 五根未來五。五力未來五。 在前未來四。 切入一。智未來一等 意未來無。無道種未來無。一 意止現在前未來四。四 禪無垢人修神足道。修彼道時。修一意止現 未來三0幕無無色定無解脫無八除入無十一 神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺 |現在前未來四||四意斷未來四 意止現在前未來四。四意斷未來四。 岩依三雌凡 切 入未來 四意斷未來四。四神足未來四。 無 失人修神足道 無三昧未來無。 意斷未來四 智 岩依四離凡夫人修 未來 無覺意未來七。 禪术來一。無等 。無等未來三。 Ŀ 無十一切 修彼道 四神足未 無三昧 一智未來 四种 若依三 若 四 時 四無色定未來三。

色定取

阿

羅漢

修彼

道

修

意止

現

在

切入二智未來六。

昧未來三。若

無解脫未來三。無八除入無

未 道種未來八。 五根未來五 在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。 三第四耀取阿羅漢。修彼道時。修一意止現 道種未來八。| 色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十 五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。七 在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。 5輝中間取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在 色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十 道種未來八。無难未來四。無等未來無。無 依二殫取阿羅漢道。修彼道時。修一意止 五根未來五五。力未來五。六覺意未來七, 前未來四。四意斷未來四。8四神足未來四。 十一切入二智未來六。一三昧未來三。 無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無 四 現在前未來四,四意斷未來四。四胂足未來 來七八道種未來八,無禪未來四。 入無十一切入二智未來六日未費 無。無無色定未來三。無解脫未來三。無八除 未 八道種未來八。一 切入二智未來六。一三昧未來三" 若依第 切入二智未來六。一三昧未來三個三過 **次來四** 。若依初禪取阿羅漢。修彼道時, 五根未來五。五力未來五,七覺意未來七。 Ħ 根 五力未來五。六覺意未來七。七 未來五 禪未來四。無等未來無,無無 禪未來四。 輝未來四。無等未來無。無 $\overline{\tau}$ 力未來 無等未來無。 埑 一三昧未來 、六冕意未 **無等未來** 修一意止 若依 無 現 若 無

三向越——若依初禪母為 ©(若依初漢)——母命命 ©(柔四枚)——母命命 9 ©四二黨命命 9禪—切命 ©(八想四親四色)——母命傳 9 道二托命令 ©(四親)——母命令 9 章—克德令 10 無二八傷 9 ©(人)——命令 10 光封如四二未知智對四也曰 命令 40 (初)十譯母帝 (四[四]——命令 10 三通向——三向起——自念,〔三返向—)—《命令 15 (無]——命令

非

無學。

九當分別。

意根或學或無學

珳

●四大型建度9第五党 編 ●内造●品第 *四克 ●基本 ●三百五十三首集 ●四大 ●雑度 ●第 五克 三十三首 前 種。故未來八。無禪未來四。無等未來無。 根 無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無 未來 未來五。五力未來五。六覺意未來七。四道 一切入二智未來六。一三昧未來三 Щ Щ 意町 未來四。 画 四神足未 來四 五

有觀

幾無覺無觀。幾樂根相應

断幾不斷。

、幾見幾不見、幾有覺有觀。幾無覺

斷

幾不斷。

幾見苦斷幾見習見

强見道

思惟

根幾憂根幾護根幾欲界緊

"幾色界繁"幾無 幾苦根幾喜

色界繁。幾不繫。幾因相應。幾因不相應

幾因

應因不相應耶。

幾不因相應非因不相應

阿毘曼*八"犍度論卷第二十

耶

共緣相緣"平"幾不共緣相緣非不共緣相緣 幾共緣相緣。幾不共緣相四緣。幾共緣相緣不

諸根此法彼根凡夫人耶。設根凡夫人彼

阿昆曇5八犍度論卷第二

陰。隱沒無記根攝幾持幾入幾陰。不隱沒無

[根攝幾持幾入幾陰。 根法攝幾持幾入幾

無根法攝幾持幾入幾陰,根無根法攝幾

善根攝影持幾入幾陰 不善根攝幾持幾入幾 根此法耶。色陰攝幾根,痛想行識陰攝幾根

Œ 通旃延子造

一符秦罽賓三藏 僧 伽提婆

陰

譯

持幾人幾陰。頗緣根生根耶。頗緣根生不根

。頗緣根生根不根耶。頗緣不根生不根耶

耶

大竺佛念

四根犍度第四六

9二十二根 有 更 樂 始 d) 竿

始 發魚因 綵

二十二根。限根耳根鼻根舌根身根意根。 阿毘魯根跋渠第

學の根*乎。望諸根非學非無學。彼四根非學非 諸根無學彼無學人根 "乎。設無學人根彼無 諸根學彼四根學人四乎。 設學人根彼學根 "乎 根。此二十二根。幾學幾無學幾非學非無學。 精進根念根定根慧根。未知根已知根無知 無學人根*乎。設*根非學非無學人會彼根非 根女根命根。樂根苦根喜根憂根護根。信 幾有報幾無報耶 此二十二根幾善幾不善學 幾見諦斷幾思惟 根 男 幾無學幾非學非無學。答曰三學一無學十

根 樂根苦根喜根憂根護根。信根精繁進念定慧 二根眼根電耳鼻舌身根意根。男根女根命根。 乃至已知根幾緣緣。此章義願具演說。二十 幾緣緣無知根從無知根幾緣緣無知根 根耶。眼根彼眼根幾緣眼根,乃至無知根 生無知根耶。頗緣無知根生眼根。乃至已知 頻緣根不根生*根不會根耶。頗緣服根生眼根 緣根不根生◎根耶。頗緣根不根生◎不根耶。 頗緣不根生根耶,頗緣不根生根不根耶。頗 。未知根已知根無知根。於此二十二根幾學 頗緣眼根乃至生無知根耶。頗緣無知 眼根 根

彼根也。 彼 非 學根諸非學非無學根。無學家不成就。 諸無學根無學家成就。 非無學子、何無學根無學家彼根*乎。答曰。 無學根。無學家成就,是體無學四家根。彼 家彼根*乎。答曰。 或無學根彼根非無學家。 是謂非學根彼根非學家也。諸無學根無學 答曰。無學根,諸非學非無學根。學家不成就 學根彼根學家。云何非學根彼根非學家*乎。 彼 學家成就、是謂學家根彼根非學。云何學根 何學家根彼根非學。答曰。諸非學非無學根 學學家不成就。是謂根學彼根非學家也,云 非學家。云何學根彼根非學家耶。答**日。**諸 云何無學家根彼根非無學。答曰。諸非學非 無學家不成就,是謂無學根彼根非無學家。 云何無學根彼根非無學家。答曰 語無學根 如是"諸根學彼學家根耶"答曰。或學根彼 也。樂根喜根護根信根精靈進念定慧根亦復 根相應。是謂無學也。云何非學非無學。答曰: 應 有漏學意所念諸意根相應。是謂非學非無學 **工非無學**。 根 無學根彼根非無學家。 |根學家*乎。答日。豁學根學家成就。是謂 是謂學。云何無學。答曰。無學意所念諸 非學非無學家根*平。 ·云何非無學根彼根·非無學家。答曰: 。云何學。答曰 是謂無學根無學家 學 諸根非學非無學 答曰。 意所念諸 如是 意根 是謂 根 根 根 意 相

不根二根不多 **3** d

思惟斯 謂見諦斷也 忍斷。何者見諦斷 幾思惟斷幾9無斷。 漏意根是謂 **染意根有漏** 云何見諦斷*平。 十當分別。 無漏是謂無報。於此二十二根。 根精進根念根定根慧根。 報。云何無報。答曰,無記菩根,是謂無報。 或無報。云何有報。答曰。不善善苦根。是謂有 也 善。答曰。不善心所念諸憂根相應,是謂不善 答曰。善心所念諸憂根相應是謂善。云何不 無報。樂根喜根護根亦復如是。皆根或有報 無報。云何有報。答曰。不善善有漏意根。是謂 根護根亦復如是。憂根或善或不善。云何善 所念諸意根相應是謂無記也 相應。是謂不善。也。云何無記 是謂善。云何不善。答曰。不善心所念諸意根 有報也。云何無報。答曰。無記無漏意根。是謂 訑 善八無記。 有報十一無報十當分別。意根或有報或 一十二根。 學非 非無學。彼根等非學非 。於此二十二根。幾有報幾無報。乎。答曰: 云何善"乎"答曰"善心所念諸意根相應 非 無學根。 無學家。 何者思惟斷 六當分別。 幾善幾不善幾無記 意根或見諦斷或思惟斷或不斷。 無關 是謂思惟斷云何不斷答曰 云何思惟斷 。非學非無學彼根也。●彼根非 非學非無學家不成就。 答曰。諸意根堅信堅法行 護根亦如是。樂根或見論 八十八使諸意根相應。是 答曰。 十使諸意根相應。亦無 意根或善或不善或無 無學 九思惟斷三不斷 諸有漏彼有報諸 答目 家 答曰。無記心 樂根苦根喜 **平答日** 答日 諸學見迹 幾見諦斷 於此 有諸 信 斷

斷或不斷。 惟斷 堅法 十當分別, 不斷。 謂思惟斷也。云何不斷。答曰 思惟斷。答曰。諸意根學見迹思惟斷 二十二使諸意根相應,是謂見諦斷也。 相應見習斷。 盡道思惟斷幾不斷。 彼不斷。於此二十二根。 幾見苦斷。 二使諸憂根相應。亦無染憂根。是謂思惟斷。 信精進念定慧根。 樂根 答曰、諸愛根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷 斷也一憂根或見諦斷或思惟斷。云何見諦斷。 惟斷。云何不斷"平。答曰。 思惟斷答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷 斷答曰。諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見歸 斷9乎,答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷, 十六使諸憂根相應。是謂見諦斷。云何思惟 六使諸喜根相應。亦無染有漏喜根。是謂思 斷。五十二使諸喜根相應。是謂見諦斷。云何 喜根或見諦斷或思惟斷或不斷 惟斷。云何不斷。答曰。無漏樂根是謂不斷也。 惟斷 答曰。 五使諸樂根相應 **十八使諸樂根相應**。 或 公行忍斷。 十使諸意根相應"亦無染有漏意根。是 (堅信堅法行忍斷 (思惟斷或不斷 護根亦如是。樂根或見苦斷。或見智盡 云何見苦斷 意根或見苦斷。或見習盡道思惟 諸學見迹思惟®断 十九使見濃斷。十九使見道斷。 何者見苦斷。二十八使諸意根 。諸有漏彼思惟斷。諸無漏 亦無染有漏樂根。 答曰 云何見 是謂見諦斷也 。何者見諦斷 答日 九思惟斷三不斷 無漏喜根是謂不 語斷 **、無漏意根是謂** 諸意根堅信 。何者思惟斷。 邛 云何見辭 ,何者思 ?。答曰。二 幾見習 。是謂思 答 云何 云何 Н 思 蕗

見。云何不見。答曰。未知根攝八根是謂不見 或見或不見,云何見、答曰、未知根攝懸是謂 딘 身相應。善慧盡智無生智是謂不見。未知根 身相應善慧是謂見。云何不見耶。答曰。五職 或不見。云何見。答曰。盡智無生智不攝。 *乎。答曰。一見十七不見四當分別。慧根或見 諸無漏彼不斷,於此二十二根。幾見幾不見 思惟斷。信精進念定慧根。諸有漏彼思 思惟斷。二使諸憂根相應: 云何思惟斷*乎。答曰。諸學見迹思惟斷。 **蒸斷四見道斷。** 何者見背斷。 云何見苦斷。答曰。諸憂根堅信堅法行忍 謂不斷。 根是謂思惟斷。云何不斷。答曰。無漏喜根是 者思惟斷"六使諸喜根相應。亦無染有漏喜 諮斷。云何思惟斷。答曰。諸學見迹思惟斷 斷"十四一見道斷"十三使諸喜根相應是謂見 苦鄺。十七使諸喜根相應見智斷。十一見盡 斷耶。答曰。諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見 見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷。云何見苦 **諸樂根相應是謂見諦斷**。 何不の断,答曰,無漏樂根是謂不斷。 喜根或 樂根相應。亦無染有漏樂根是謂思惟斷。 答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。五使諸 相應見習斷。六使見盡斷。六使見道斷。 堅信堅法行忍斷。何考見苦斷。 道思惟斷或不斷 知根 亦如是。無知根或見或不見 憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷 四使諸憂根相應見習斷四見 四使憂根相應是謂見諦斯 云何見苦斷。 亦無染憂根是謂 云何思惟@斯*乎。 答日。 **九使諸樂根** 云 , 諸樂根 何見 意識 催 何者 七使 鄮 籣 何 굸

應。是謂無色界繁。云何不繫*乎,答曰。 色界繫。乎。答曰。無色界繫心所念諸意根相

無漏

緣根生根耶。答曰。 生也。

緣根生根耶。答曰。生也。頗緣根生不根。答入三陰。根無根法攝十八持十二入五陰。頗

·生。頗緣根生根不根。答曰。生e也。頗緣不

欲界繋*乎。答◎曰。欲界繋心所念諸意根相 欲界繁或色®界繁或無色界繁或不繁。云何 是謂色界繁。耳鼻舌身根亦復如是。意根或

根攝八持二入二陰,隱沒無記根攝六持二

想陰不攝根。行陰攝六根三根少人。識陰攝

根三根少入。善根攝八持二入三陰。不善

入二陰。不隱沒無記根攝十三持七入四陰

緊心所念諸意根相應。是謂色界緊。云何無

是謂欲界繁。云何色界繁*乎。答曰。色界

根法攝十三持七入四陰。

無根法攝六持六

或色界繁或不繁。云何欲界繁。答回。欲界繁 無色界繁壽。是謂無色界繁。樂根或欲界繁 色界繫壽。是謂色界繁。云何無色界繁。答曰 繫壽是謂欲界緊也。云何色界緊。乎。 念定慧根亦復如是。 繋*乎。答曰。色界繋心所念諸樂根相應。 是 心所念諸樂根相應。是謂欲界繫,云何色界 繫或無色界繫,云何欲界繋*乎。答曰。欲界 Ġ 肵 念諸意根相應 是謂不繫。 命根或欲界繫或色界 護根 信 答曰 精進

念諸意根相應。是謂無覺有觀。云何無覺無覺有觀。云何無覺有觀。答曰。無覺有觀心所

無覺無觀

答曰。有覺有觀心所念諸意根相應。是謂有

觀或無覺有觀或無覺無觀。

云何有覺有觀。

見。云何不見"乎"答曰。

無知根攝 攝無知根

答日

智無生智不

攊 惑 是 謂

無生智是謂不見。於此二十二根。

幾有覺有 八根盡智

觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。答曰。二有覺有

八無覺無觀。十二當分別。意根或有覺有

觀心所念諸樂根和應。是謂有覺有觀。云何 緊。答曰。欲界緊四大造諸限根。是謂欲界緊 繋"幾不繋"乎。答曰,四欲界繫。三不繋、十五 此二十二根。幾欲界繁。幾色界繁,幾無色界 九根少入相應。苦根憂根六根少入相應。於 無覺無觀。答曰。無覺無觀心所念樂根相應, 無覺無觀。云何有覺有觀*乎。答曰。 有覺有 知根無知根亦復如是` 樂根或有覺有觀或 。答曰。無覺無觀心所念諸意根相應。是謂 眼根或欲界緊或色界緊。云何欲界 護根信精進念定蓋根未知根已 喜根亦如是。樂根喜根護根 非此法。色陰攝七根。痛陰攝五根三根。少人。 八也。諸根此法彼根非凡夫。諸根凡夫彼根 十三也。幾不共緣相緣。非不共緣相緣。答曰 緣*乎。答曰。十三少人。幾不共緣相緣。答曰。 應。少因非不相應,於此二十二、根 幾共緣相 相應非9不因相應,答曰。彼十四少因不相 "乎"答曰。八。幾因相應,a幾因不相應"乎。答 二十二根。幾因相應答曰。十四。幾因不相應 諸樂根相應。是謂不繫。喜根《亦如是。 於此 日,彼十四少因相應。少因不相應。幾。因不 謂色界。繋。云何不繋*乎。答曰,無漏心所念 十三少人。幾共緣相緣不共緣相緣。答曰

是謂無覺無觀。

當分別。

云何色界繫"乎。答曰。色界繫四大造諸眼根。

根因次第緣增上。 第增上無緣。餘因次第緣增上。樂根喜根護 鼻舌身根男根女根命根苦根一增上。 未知根彼未知根因次第緣增上,已知根亦因 第增上、無緣無漏緣增上。餘因次第緣增上。 緣增上無次第。餘因次第緣增上,憂根彼憂 無次第。命根八因增上。無漏緣增上四樂根因 命根因增上。苦根眼根耳鼻舌身根男根女根 因增止。 男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上。 根信精進念定慧根亦即復如是。女根彼女根 次第緣增上。命根八五情男因增上。若根因次 身根因增上。餘緣增上。男根亦如是,命根彼 否根一增上"餘緣增上 gg 意根彼 意根因 上男根女根亦因增上。命根苦根眼*根耳鼻 增上。耳鼻舌根亦復如是。身根彼身根因增 至已知根,答曰。雪生意眼根彼眼根因增上耳 知根*乎。答曰。 生也。 頗緣無知根生眼 至生無知根。答曰。生也。 也。頗緣眼根生眼根。答曰。生也。頗緣眼根 也。頗緣不根生根不根。答曰。生也。 根生四根。答曰。生也。頗緣根不根生3不根 增上。餘緣增上。苦根彼苦根因增上。無緣 。生也。頗緣根不根生。根不根*乎。答曰 生不根。答曰。生也。頗緣不根生根 命根八因增上苦根因次 頗緣無知根學生無 『頗緣根 答日 餘緣 根 ガ 生 不

增上。已知根彼已知根因次第緣增上。無 根亦因次第緣增上,命根八及苫根一 次第緣增上 無知根因緣增上無次第。命 憂根未知根緣增上。餘因次第緣增上, 八及苦根一增上,憂根緣增上,餘因次第緣 增上 無 根

●[界擊或]—==●99 ●[日]——=●99 ●繁十(也)●9 ●亦十(復)=●9 ●(養)—●90 ●因不二非因●9 ●不因二因不●9 ●少十(所)=●9 ●[也]——=●2 ●90 ●根十(不根)=●3 ● ●[不]——=●2 ● ●[校]——●90 ●生無知根二無知根生●●生十(也) ●3 ●[月竟]——●9 ●[後]—●9 ●[榮秋…第]九字——●9

增上。憂根未知根已知根緣增上。餘因次 彼無知根因次第緣增上。 命根八及苦根

●阿毘曇根犍度有跋渠第二 ●二十二根品第二十七寬 處《秦四子四十二字言

根最初得行。 受欲界有,幾根最初得行。受色無色界有, 念法。 曉了色無色界。耶。頗色界緊意所念法。曉了 色界曉了欲界無色界*乎。頗無色界繁意所 曉了無色界曉了欲界色界耶。曉了欲 頗欲界繫意所念法曉了欲界。 幾

得諸根。 界曉了幾根*平。曉了色界無色界曉了幾根 繋結滅 何果攝。取斯陀含阿洲含阿羅漢果。藥諸根。取須陀洹果諸根藥彼根。爲何繫結滅。此根 漢果耶。諸根取須陀洹果已得須陀洹果。此 根取須陀洹果。 耶。幾根曉了欲界。幾根曉了色界無色界。幾 阿羅漢果。彼根爲何緊結滅。此根爲何果播。 就當言不成就。諸根取須陀洹果。彼根爲何 那含阿羅漢果。已得阿羅漢果。此根當言成 根當言成就。當言不成就。諸根取斯陀含阿 斯陀含阿那含阿羅漢果得諸根。彼根學為何 繁結滅。6彼根何果攝:諸根取斯陀含阿那含 根爲何繫結滅,此根爲何果攝。 [根爲何繫結滅。此根何果攝。 彼根爲何繫結滅"此根爲何果攝"取 |根爲何果攝。諸根成就須陀洹。彼 幾根取斯陀含阿那含阿羅 諸根成就斯 取須陀洹果

陀含阿那含阿羅漢。彼根爲何繫結滅。此根

此根爲何果攝耶。

諸根斯陀含阿那

四含

起

何果攝。諸根須陀洹結滅

。此根爲何繫結

應 以無礙道取須陀洹果體。 未知智亦復如是。 界緊緣。當言色界無色界緊緣。當言不緊緣, 覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。當言樂 界繫緣。諸無漏根色無色界繫緣。此根未知 根法智相應耶。設無漏根法智相應。彼根欲 根須陀洹果攝 結滅 **繫綠。**以無礙道取斯陀含阿那含阿羅漢果 觀耶,當言樂根相應喜根護根空無相無願。 道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。 根*乎。一切結盡。 無學根耶。 根意根護根空無兩相無願相應 四耶 當言欲 人心智等智苦智習®智盡*智道智。當言有 智相應耶"設諸無漏根未知智相應,彼根色 道無漏智。是道智耶。諸無漏根欲界緊緣。此 諸苦智彼苦無漏智耶。 陀含阿那含阿羅漢果攝。 當言欲界繫緣。當言色無色界繫緣。當言不 無色界緊緣。法智當言法智耶。未知智知他 *乎。諸習智盡。智道智是道無漏智耶 未知智知他人心智。等智苦智習智盡智 。此根爲何繋結滅。 無疑意解脫。當言得學根得無學 此根爲何緊結減耶 當言得學根得無學根耶。 等意解脫當言得學根得 設苦無漏智是苦智 此根爲何果四攝 此根爲何繁結滅。 此道當言法智相 ,諸根斯 無覺無 設是 諸

喜根護根空無相無願。 無覺有觀耶。無覺無觀耶。當言樂根相應耶 證。此道當言法智相應。未知智知他人心智。 言語色無色界聚緣。 等智苦智習智盡智道智。 當言得須陀洹果耶 當言品不繫線。幾根斷器 當言欲界繫緣耶。當 **選根斷**盡起 當言有覺有觀耶 ?。當言得 說

斯 陀含阿那含阿羅漢果耶. 此 章義 願 Ą. 演

凡夫人七章讓無垢人八知也幾根曉了色界。等日。八章讓也幾根曉了欲界。乎。答曰。八章讓也幾根曉了欲界。乎。答曰。根耶。答曰。五皆 曉了無色界爲曉望了幾根 會生二。身根命根也。化生或六七八。無形 根取斯陀含阿那含阿羅漢果。 取阿羅漢果*乎。答曰。十一 數片諸根取須陀 含果。以世俗道取阿那含果七無漏八。幾根 含果。答曰。若欲愛盡越次取體九。若得斯陀 世俗道取斯陀含果七無漏八。幾根取阿那 *乎。答曰。九意應未知幾根取斯陀含果*乎。 無色界耶。答曰。十一 知無 競根取須陀洹果 *乎·答曰·凡夫人七。無垢人十 geb幾根曉了 了幾根*乎。答曰。四憂苦曉了色界為曉了幾 了。曉了色界*乎。答曰、曉了。曉了欲界爲曉 界*乎。答曰"曉了。曉了欲界*乎。答曰。不曉 曉了欲界耶。答曰。曉了。曉了無色界*乎。 色界繫心所念法曉了色界"乎"答曰"曉了" 日。六。受無色界有幾根最初得行耶,答曰。 受欲界有幾根最初得行。答曰。 *乎。答曰。無礙道不成就。解脫道成就®也 洹果 已得須陀洹果。當言成就此根不成就 日。若倍欲盡越夾取證九。若得須陀洹果。以 曰。不曉了。頗無色界繁心所念法曉了無色 不曉了。曉了色界無色界耶。答曰。不曉了。頗 一。頗欲界繫心所念法賤了欲界*乎。答曰。 形七。二形八。受色界有幾根最初得行。 當言成就此根不成就"乎 答曰 已得阿羅漢 驯 生 胎 答 答 豁

●(二十二…第)十字二(根数渠第一充)六字書,[二十二…卷]十字一 8 ●处二胡用意图图 8 (来四…言)七字一目的,[来]一句 0 言二字 8 ●[阿昆曼根影发]—目的 ●(耶]—8 ●彼二此目 ●[公]—目的 ●(公]—图图 ●含十(阿羅漢)目 ● ● 第十(耶)自 ● 「智]—《中国》 ● 四月二根》 ● 1 中国》 ● 乎二于像* 19(也)一意像*

須陀洹果獲諸根。此根爲何果攝。答曰。須陀

界繁緣。此根非法智相應,云何無漏根欲界

繋絲此根。法智相應"平。答曰。

或無漏根欲

無漏智彼是道智。答曰。如是。無漏諸根欲界

爲何果攝。答曰。阿羅漢果。須陀洹成就諸 果。取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根,此

繋縁。

此根非法智相應*乎。答曰。 苦法忍彼 。苦法智習法忍。彼相應根習法智。

是

應根

。此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繫或無處

結滅。答曰。無處所。取斯陀含阿那含阿羅漢

或無處所。取須陀洹果獲諸根,此根爲何點

果獲諸根。此根爲何繋結滅。答曰。無處所。取

漢果棄諸根。此根爲何果攝。答曰。阿那含果。 爲何果攝:答曰。斯陀含果。或無處所。取阿羅

> 爲何繁結滅。答曰。或色。界繫或無色界繁。 或欲界緊。或無處所。阿那含成就諸根。 此根爲何繫結滅。答曰。欲界繫也。 諸根斯陀 答曰。阿羅漢果。或無處所。諸根須陀洹結滅。 含阿那含阿羅漢成就諸根。此根爲何果攝。 滅。答曰。無處所也。須陀洹成就諸根。此根 或無處所。阿羅漢成就諸根。此根爲何繫結 所 爲何果攝。答曰。或須陀洹果。或無處所。斯陀 斯 E 含成就諸根。此 根 爲何繫結滅。答曰。 此根

道不成

就

解 脱道

成就。諸根取須

βE 冱 果 此

界繁。或無處所。諸根取斯陀含果阿那含果。

根爲何繁結滅*乎。答曰。或色界繁。 或無色

界繁。或無處所。諸根取阿羅漢果。此根何繁 此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繁或•色無色

斯陀含阿那含阿羅漢果攝。 果攝。此根爲何繫結滅。答曰。無處所也。諸根 此根爲何果攝。答曰·無處所也。諸根須陀洹 攝。答曰。無處所也。諸根斯陀含阿那含結滅。 根阿那含結滅。此根爲何繫結滅。答曰、或色 無色界繁也。諸根須陀洹結滅。 含結滅。此根爲何繋結滅。答曰。欲界繫也。諸 此根爲何繁結 此根爲何果

或無處所。諸根取斯陀含果。此根何果攝耶。

斯

陀含果。或無處所。諸根取阿那含果。

,根何果攝。答曰。阿那含果,或無處所。諸根

須陀洹果。此根何果攝*乎、答曰。 須陀洹果 結減耶。答曰。或無色界緊。或無處所、諸根取

滅。答曰。無處所也。 諸苦智是苦無漏智*乎。

滅*乎。答曰。或欲界繋或。色無色界繋,或無 無處所。取須陀洹果棄諸根。此根爲何繫結 取阿羅漢果。此根何果攝答曰 阿羅漢果。或

處所、取斯陀含阿那含果棄諸根。此根爲何

繋結滅。答曰。或欲界繋。或色無色界繋 或無

是習無滿智"乎。答曰 智非苦智乎。答曰。有諸苦習智也。 答曰。如是。諸苦智是苦無漏智也。頗苦無漏 諸道智彼是道無漏智"乎。答曰。如是, 有諸習苦智也。諸盡智彼是盡無漏智*乎。答 無漏智也。 如是。設盡無漏智彼是盡智答曰。 類習無漏智彼非習智"乎。 如是 諸習智彼是習 諸習智彼 如是。 答曰 設道

陀洹果或無處所

取阿那含果棄諸根。此根

取斯陀含果棄諸根。此根爲何果攝。答曰。須

陀洹果寨諸根 此根爲何果攝"答曰:無處所。

答曰。或色界繁。或無色界繁。或無處所,取須 處所。取阿羅漢果棄諸根:此根爲何繫結滅。

> 諸根緣盡緣道法智相應。是謂無漏根法智相 謂 相應。是謂無漏根欲界緊緣。彼根法智相應。 彼根法智相應。答曰。諸根緣苦e緣習法智 應。此根非欲界緊緣。云何無漏根欲界緊緣 何 E無漏根 無漏根法智相應。此根非欲界緊緣。 欲界 繋 緣 此 根非 法智相應 答 셵 団

相應根。 未知智相應。 知 彼根非未知智相應。云何無漏根色無色界 道 法會智盡未知忍彼相應根。盡未知智道法忍 相應根。習法忍習法智彼相應根。盡法忍盡 彼根非未知智相應。 彼根未知智相應*乎。答曰。諸根緣苦緣習未 色無色界緊緣。 知智相應。 未知智、是謂無漏根色無色界緊緣。彼 彼相應根。苦未知智習未知忍、彼相應根 智相應*乎。答曰。或無漏根色無色界繫緣 智相應。諸無漏根色無色界緊緣。 彼根末知 根。是謂無漏根。此根非欲界繫緣。彼根非 智盡未知忍盡未知智彼相應根。 根非色無色界緊緣,答曰。諸根緣盡緣道未 未知智相應也,云何無漏根未知智相應。 繋縁。彼根非未知智相應*乎。答曰:苦未知忍 習未知智彼相應根。盡法忍彼相應根。 曰。苦未知忍苦未知智彼相應根。 云何無漏根非欲界緊緣。非法智相應"平答 、智相應。 法智彼相應根。道未知必彼相應根道未知 道法智道未知忍道未知智彼相 '是謂無漏根色無色界繫緣,彼根 是謂無漏根未知智相應。彼根非 云何無漏根非色無色界繫緣 云何無漏根色無色界緊繞 答曰。苦法忍苦法智彼 道法忍: 習未知忍 盡法 根 彼 耆 法 彼

或樂根喜根護根相應

無願

相應

딛 學根、答曰。若始得無疑 根得無學根。無疑意解脫。當言得學根得無 得學根得無學根。答曰。等意解脫。當言得學 言法智。或彼知他人心智。苦智習智盡智道 非 緣意 以無礙道取斯陀含果證。若倍欲盡越 **愛有觀。當言護根相應無願相應。當言不繁** 道取須陀洹果證。此道當言忍相應。當言有 根。若等意解脫阿羅漢。得無疑。當言得無學 或色無色界繋緣。不緊緣表鄰等意解脫。當言 覺無觀或樂根相應。喜根護根空無相無*願。 樂根相應。或喜根護根空無相無●願。或欲界 智 當言有覺有觀。當言護根相應,或空無相無 此道當言法智相應。或苦智習智盡智道智。 緊緣。若得須陀洹果。以無漏道取斯陀含果。 智相應。當言有覺有觀護根相應。當言欲界 陀洹果。以世俗道取斯陀含果。此道當言等 言護根相應無願相應。當言不緊緣。若得須 **水取證。此道常言忍相應。當言有覺有觀。當** 智盡智道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無 未知智當言未知智。或知他人心智。苦智習 繫絲。或不繫緣皆常未知智當言未知智。答曰。 智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀,或 *願。或欲界繫緣或不繫緣 焦還 以無礙道取 阿那含果超 未知智相應法。智當言法智。答曰。 切結盡,當言得學根。得無學根*平。 切結鑑當言得學根得無學根。以無礙 無漏根。 3有覺有觀或無覺有觀或無覺無 。岩欲愛盡越夾取證。此道當言 彼 根非色無色界緊繰。彼根 當言得學根得無學 " 法智當 答 觀

智智盡道智。當言無覺無觀。當言護根相應。 阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智。 相願。或無色界緊緣或不緊緣。若依四禪取 道智。當言無覺無觀。當言樂根相應。或空無 果。此道或法智相應。或未知智。或苦智智盡 或無色界繫緣或不繫緣。若依三禪取阿羅漢 言無覺無觀。當言喜根相應。或姿無相。無願。 或法智相應。或未知智或苦智習盡道智。當 繋綠或不繋綠。 有觀。當言護根相應。或空無相願。或無色界 相應。或未知智或苦智習盡道智。當言無覺 緊繰。若依禪中間取阿羅漢果。此道或法智 根 智。或苦智智盡道智。當言有覺有觀。當言喜 初耀取阿羅漢果。此道或法智相應或未知 或空無。相願。或無色界繫緣或不緊緣。若依 智智盡道智。當言有覺有觀。當言護根相應, 阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智。或苦 智相應。 無色定取阿羅漢果。 取阿羅@漢果證。若依未來有覺有觀三昧。取 願相應。或欲界繫緣或不繫緣或過以無礙道 當言有覺有觀。 含果。此道當言法智相應。或苦智習盡道智。 欲界緊緣。若得斯陀含果。以無漏道取阿 陀含果。以世俗道取阿那含果。此道當言等 、苦智·智盡道智。當言無覺無觀 空無相願。 相應。或空無相o無願。或無色界緊緣或不 當言有覺有觀。當言護根相應。當言 或無色界緊緣或不緊緣。 若依二禪取阿羅漢果。此道 、當言護根相應。或空無相無 此道當言未知智相應 當言護根 或苦

若得斯 是 製工 機 二根悉滅論六滅盡起一滅不起一 羅無色定亦復如是。若依初禪取阿羅漢 *乎。答曰。若依未來有覺有觀三昧。 *也。六蠹起五典 一滅不起一起不盡。 起不盡的無當言得阿羅漢果。初禪中間第四 漢果。一根悉滅 命七滅盡起一滅不起。 盡起的知然一滅不起讓一起不盡或樂當言得 言得阿那含果也。 阿那含果也。幾根滅盡起。當言得阿羅漢果 阿那含果。禪不現在前四根悉滅八盡起。 得阿那含果也。若得斯陀含果。以無漏道取 起當言得阿那含果。 取阿那含果。禪不現在前四根悉滅蹇苦七盡 起動。當言得斯陀含果也。幾根滅盡起。當 **道果。以無漏道取斯陀含果。根不悉滅八盡** 言得阿那含果也。若得斯陀含果。 以世俗道 證。根不悉滅七盡起,一滅不起一起不盡。當 言得阿那含果*乎"答曰。若欲愛盡*越次取 不悉滅七盘起。當言得斯陀含果。若得須陀 也。若得須陀洹果,以世俗道取斯陀含果。根 盡起一滅不起一起不盡。當言得斯陀含果 耶 須陀洹果也 悉滅七盡起 一滅不起苯一起不盡知 當言得 竟《幾根滅盡起得須陀洹果*乎。答曰。根 相應。或空無相願。或無色界繫緣。 起。當言得阿羅漢果也。二禪三 。答曰。若倍欲盡·越次取證。根不悉滅七 幾根減盡起當言得斯陀 若爾現在前四根悉滅七 若輝現在前四根悉滅 一禪亦復 起不盡 或不 取阿羅 當會言 含果 繋繰 當

四有品第四二十八 竟四秦百四千二百七十二首

● 魔士(相應) 号音* ● 優士(道) 号音 ● 相士(無) 号章 ● [無] — 号章 ● [無] — ⑤ ● 胃士(智) 号章 ● 起二起号音* ● 如二加号号 ⑤ ● 言得二得言⑤ ● 巴巴知二知也号字⑤ ● [已知] — 专⑤ ● [無知] — 全⑤ ● [三禪樂根] — ⑥ ● 有品二有致系号⑤ ● 三十八二二号⑤ ● ● 英二胡思先②⑤ ● [来言…言] 十字一号⑤、[来言] — ⑤

樂

云何恚更樂。答日

。臓患相應更樂。

何謂

幾根得盡證。乃至慧根得盡證時。 堅法信解脫見到。 慧根得斷智時,幾根得斷智。眼根得盡證時。 幾根*乎。眼根得斷智時。幾根得o斷智。乃至 彼成就此種眼根*乎。耳鼻舌根亦復如是。地 根。彼成就此種身根*乎。 設成就此種身根 等有對更乃至意更爲何等耶。 定。閻浮提拘耶尼弗于逮欝單曰。四天王身 更因乃至意更因亦復如是。 髂此種成就眼 更此根相應"乎"設根有對更相應。彼根有對 乃至意更幾根相應耶。 更。乃至意更攝幾更*乎。 不樂漏更 明非無明更。愛更惠更。樂痛更。苦痛更。不苦 十六更樂有對 @更增語*更 三十三天。炎。摩兜術化自在他化自在天。梵 獄幾根成就。 加夷天。光晉。遍淨。果實天。中陰。無色,堅信 眼更耳更鼻更否更身更意更。何 **畜生餓鬼勸善本**邪定等定不 身證慧解脫俱解脫成就 諸根有對更因有對 有對更幾根相應。 明更無明更非 有對更攝影 幾根得盡

語更樂*乎。答曰。意識身相應更樂、 更樂、非明非無明更樂。愛更樂惠更樂。樂痛 更樂,答曰。無漏更樂。云何無明更樂*乎。 對更樂*乎"答日。五識身相應更樂。 更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂。 更樂苦痛更樂。不苦不樂痛更樂。眼更樂耳 十六更樂有對更樂增語更樂。 汚有漏更樂。 。築污更樂,云何非明非無明更樂。答曰。無 云何愛更樂乎。答曰。欲相 明更樂無明 云何明 云何增 云何有 答

樂。 應八根少人。明更樂三根相應九根少人。無 更樂一根相應八根少人。增語更樂五根相 **明更樂六根少入相應。非明非無明更樂十** 復如是。意更樂攝三更樂。七更樂少人。有對 樂攝眼更樂八更樂少入。耳鼻舌身更樂亦 樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少人。 攝苦痛更樂十一更樂少入。不苦不樂痛更 更樂攝樂痛更樂十二更樂少入。苦痛更樂 少入。憲更樂攝恚更樂十一更樂少人,樂痛 更樂四更樂少入。無明更樂攝三更樂十一 樂痛更樂。答曰。樂痛相應更樂。 十一更樂少入。 愛更樂攝愛更樂十一更樂 更樂少入。非明非無明攝非明非無明更樂 語更樂攝三更樂七更樂少人。明更樂攝明 應更樂。有對更樂攝六更樂七更樂少人。增 樂亦如是。何謂意更樂*平。答曰、意識身相 更樂耶。答曰。眼識身相應更樂 耳鼻舌身更 樂*乎。答曰。不苦不樂痛相應更樂。何謂限 根少入相應。愛更樂四根少入相應、恚更 答日 苦痛相應更樂。何謂不苦不樂痛更 何謂苦痛 眼更 更

根因 復如是。 意更樂五根相應八根少人。 諸根因 樂四根少入相應。樂痛更樂二根相應九根 是。諸根有對更樂相應。彼根因有對更樂。頗 有對更樂 有對更樂此根相應"平。答曰。 少入相應。 樂痛更樂一根相應九根少人。 少人。苦痛更樂二根相應六根少人。不苦不 有對更樂 耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦 一根非有對更樂相應。答曰 眼更樂九根 如 定者極多十九若極少八。等定若極

證、此章義願具演說

明非無明更樂相應*乎。答曰。有諸根因 諸根非明非無明更樂相應。 無明更樂。頗根因非明非無明更樂。 更樂。此根非明非無明更樂相應,答曰。如 更樂"平" 答曰。 。· 平。答曰、如是。 有諸根因有對更樂諸餘更樂相 除二更樂。諸根因。明更樂此根明更樂相應 有對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是。 諸根明更樂相應彼根因明 如是 諸根因非明非無明 此根因非 應 此 若 非明 根 艄 根因 是 彼 非 非 毎明==眼像

答曰、有生欲界不得鼻根。設得便失。否根 成就身根。 根*乎、答曰。如是。若此種成就鼻根。彼此 根亦如是。若此種成就鼻根。彼此種成就身 界。是謂非此種成就眼根。非此種身根也。 如是。地獄成就幾根。答曰。若極多成就十九。 是謂此種成就眼根此種身根也。云何非此 種身根。答曰。生欲界得眼根不失若生色界 種成就眼根。非此種身根*乎。答曰:生無色 身根非此種眼根也 得眼根,設得便時失不得天眼。是謂此種成就 *乎。答曰。生欲界不得眼根。 種成就身根非此種眼根*乎。答曰。生欲界 眼。是謂此種成就眼根非此種身也。 此種身根。 成就此種身根*乎。答曰。或此種成就眼根 非無明更樂報生無緣。當此種成就眼根 頗此種成就身根非此種鼻根 云何此種成就眼根非此種身根 云何此種成就眼根此 設得便 。云何此 失得 耶 耳 亦 天 ◎更十(樂)⊜雲優* 6諸; 6加二班母\$* 6斯二类母\$ 6七二十号

솔

切

乃

作體。 是。樂根盡作證時到遍淨愛盡,即彼樂根盡 男根女根盡作證時到欲愛盡。 得斷智,眼根盡作證時到色愛盡,五根盡作 是。樂根得斷智時到逼淨愛盡,即彼樂根得 五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是。 意根得 若極少十三。中陰若極多十九若極少十三。 極多十六岩極少十四。 六若極少十五。光音天亦復如是, 遍淨天若 他化自在天亦復如是。 極少十七。三十三天炎天兜術天化自在天 提拘耶尼弗于逮亦復如是。 極少十一。不定若極多十九若極少八。閻浮 作證得阿羅漢。十九根盡作證也。喜根盡作 得阿羅漢。十九根盡作證。苦根憂根亦復如 復如是。意根盡作證時@得阿羅漢。十九根盡 證得阿羅漢。十九根盡作證。耳鼻舌身根亦 斷智。喜根得斷智時到光音愛盡。即彼喜根 時到欲愛盡。 信精進念定慧根o亦如是。 男根女根得斷智 断智時到無色愛盡。 八根得斷智命根護根 十八岩極少十一。眼根得斷智時到色愛盡。 九岩極少十一。身體慧解脫俱解脫岩極多 多十九若極少十三。 信解脫見到若極多十 無色若極多十一若極少八。 漢。十九根整作證也 十八若極少十三。 四天王身若極多十九者 證時到光音愛盡。 命根護根信精進念定慧根亦復如是。 四根得斷智苦根憂根亦復如 即彼喜根盡作證得阿羅 果實天若極多十六 **梵加夷天岩極多十** 堅信堅法若極 **欝**單日若極多 四根盡作舒 生當言想生。當言無想生耶。又世尊言。想生 滅 君百 ©

.毘曼·八犍度論卷第二十0

*阿毘曇*八。犍度論卷第二

迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆 **共竺佛念**

*根母犍9度始心跋渠第四

法現在前。 無想來生沒幾根滅。何繫心心法 根滅。何繫心心法滅。幾根現在前。何繫心心 現在前,何緊心心法現在前,生無想衆生幾 定幾根盡。何緊心心法盡一減盡三昧起幾根 入。無想定幾根盡。何繫心心法盡。無想三昧 何盡耶。入無想定滅盡定。壽行當言週不週 人命消盡。如小河水。諸衆生恒。壽彼壽盡。云 耶。當言順迴。當言始生住,又世尊言 始與始住始盡籌當言 四與心迴不與 昧無三昧。諸心不解脫諸心解脫。此心當言 亂無亂"有怠無怠有小有大事有脩不脩有三 有瞋恚無瞋恚有癡無癡。有染汚無染汚有 起幾根現在前,何繫心心法現在前。入滅盡 心有欲諸心無欲。此心當言始與始住始滅。 "幾根現在前" 何繫心心法現在前。無想衆 切衆生當言始心輿始心住始心滅堅乎。諸 *心迴

◎阿毘藝更樂品第二十九章 首庫 泰言一千九

滅

住。何處減此想。此想當言善耶。爲無記耶

衆生彼處沒彼想滅。

彼衆生彼處沒爲不

至無知根攝幾根。信力乃至慧力。念覺意乃 此想幾使所使幾結所繫。又世 ·由食存。無想衆生何食乎。眼根攝幾根。 算言。

盡三昧。壽行當言順迴當言住耶。答曰。當言 言與心迴耶。爲不與心迴。答曰。壽當言不與 住 盡定,及色無色界天當言始生住。又世尊言」 心迴。當言順迴始生住耶。答曰。欲界衆生。不 心當言始與始住始滅命耶。答曰。如是、壽當 大。不脩脩不定定。諸心無解脫諸心解脫。此 有染污無染污有亂無亂。有怠無怠有四小有 住始滅。答曰。如是。有瞋恚無瞋恚有癡無癡。 如是。諸心有欲諸心無欲。此心當言始與始 人命消盡。如小河水。諸梁生恒。壽彼壽盡。云 入無想三昧滅盡三昧則順迴若入無想定滅 一切衆生當言始心輿始心住始心滅。答曰。 般泥洹幾根最後滅耶。此章義願具演說 法、幾根現在前。何繁心心法現在前。阿羅漢 欲界。無色界沒生色界。幾根滅滅何繫心心 生無色界。無色界沒生無色界,無色界沒生 色界。色界沒生色界,色界沒生欲界,色界沒 心心法現在前。欲界沒生色界。欲界沒生無 幾根滅。滅何繫心心法耶。幾根現在前何緊 **空無相願三昧幾根相應乎。欲界沒生欲界** 乃至護覺意。等見乃至等定、法智乃至道智。 無知根幾根相應耶。信力乃至慧力。念覺意 無相願三昧攝幾根乎。意根幾根相應。乃至 至護覺意。等見乃至等定。法智乃至道智。宏 ·知彼壽四盡。答曰。世盡劫盡入無想三昧滅 入無想三昧幾根盡。 答曰。七 **(**4) 緊心 ù

—⊜ 》 ● 二雄學 **》** 小有大= 亦復如是。猗護覺意不攝根。等見等方便等 是。念覺意四根少人。擇法精進喜定覺意 攝命根。苦根攝苦根。憂根攝憂根。未知根攝 女根身根少人。男根攝男根身根少人。命根 根護根信根精進念定慧根亦復如是。女根攝 身根攝三根。意根攝意根三根少人。樂根喜

未知根九根少人。已知根無知根亦復如是

根三根少入。

精進念定慧力亦復

界幾根盡。答曰。或四或九或十四。

繫心心法現在前。答曰。色界緊。欲界生無色 法盡。答曰。欲界緊。幾根現在前,答曰。八。 九。一時無記心命終九。善心十四。何繁心心

何

無記心"漸命終四。善心九。

時無配心命終

欲界四點

是。未知根九根少入相應。已知根無知根亦 四根相應。九根少入精進念定慧根亦復如 相應五0億三根少人。樂根喜根馥根 相應少人。苦根憂根六根少人相應加愈信根 道智空無相顧三昧四根少入攝。 智三根少入攝。等智一根少入攝。苦智智盡 念等定法智未知智四根少入攝 意根十根 他 九极 人心

或七0萬0幾或八知根 有漏心七。無漏心八。何

日。無色界繁減盡三昧起幾根現在前。答曰 滅盡三昧幾根盡。答曰七。何繫心心法盡。答

繫心心法現在前,答曰。或無色界繁或不繁

答曰七。何繫心心法現在前,答曰。色界繫。入

滅。答曰

。色界緊。無想三昧起幾根現在前。

彼處沒爲想滅。彼衆生彼處沒爲不滅耶。答 欲界緊,無想衆生當言想生無想生耶。答曰。 法盡。答曰。色界緊,幾根現在前。答曰八。何 生無想天幾根盡,答曰。八章 *護 何繫心心 ■願三昧十一根相應少入。欲界生欲界幾根 二根相應八根少入。苦智智盡道智。 空無相 相應少入。知他人心智十根相應少入。等智 等志等方便等念等定。 入。猗覺意護覺意三根相應九根少入。等見 精進定覺意亦復如是。 慧力亦復如是。念覺意十一根少入相應。 法 復如是。信力四根相應。九根少入精進念定 法智未知智十一根 喜覺意九根相應少

無想衆生當言想生。又世尊言想起,彼衆生

彼想滅。他我生彼處沒非不滅住。何處

形九。如好二形十。何緊心心法現在前。答曰。 幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一 **幾根盡。答曰八。何繫心心法盡。答曰。色界繫。** 繫心心法現在前。答曰。色界緊。無想衆生沒

九或十四。欲界繋無記心*漸命終四。 日。欲界緊。欲界生色界幾根盡。答曰。或四或 形八。一形九。二形十。何繁心心法現在前,答 欲界緊。幾根現在前。答曰。或八或九或十.無 **記心命終十。善心十五。何繋心心法盡。答曰。** 九。無形一時無記心命終八。善心十三。一形 或十或十五。欲界繫無記心@漸命終四。善心 盡。答曰。 或四或九或八或十三或九或十四 時無記心命終九。養心十四。二形一時無 善心

意念識。眼根攝眼根。耳鼻®舌根亦復如是 尊言:一切衆生由食存。無想天何食。答曰。更 使"答曰。色界有漏緣。幾結繫。答曰六。 又世 無記耶。答曰,此想或善或無記。此想幾使所 滅彼想。答曰。即住彼滅。彼想此想當言善爲

> 竟明無色界生無色界幾根盡答曰,或三或 三。何繁心心法現在前乎。答曰。無色界繁 心心法盡。答曰。色界繫。幾根現在前。答曰。 八或十三。無記心命終八。善心十四二。何繁 欲界繁。色界生無色界襲幾根盡 答曰。或 八。一形九。二形十。何繫心心法現在前。答曰。 界緊幾根現在前。答曰或八或九或十二無形 心命終八、善心十三。何繁心心法盡、答曰。色 界生欲界幾根盡,答曰。國或八或十三。 心心法盡。答曰,色界繋,幾根現在前。答曰。 或八或十三。無能心命終八。善心十三。何繫 日。無色界緊發學多色界生色界幾根盡答曰。 根現在前。答曰三。何繁心心法現在前乎。答 八。何繁心心法現在前乎。答曰。色界繁。色 善心十四。何 **緊心心法盡。答**曰 。欲界緊急 無記

界繁。阿羅漢般泥洹幾根最後滅。答曰,或四 界八。無色界三 或九或八或三。欲界漸般泥洹四。一 前乎。答曰、八。何繁心心法現在前。 色界幾根盡,答曰。或三或八。無記心三。善心 繫心心法盡。答曰:無色界繁。幾根現在前。答 八。何繫心心法盡。答曰。無色界繫,幾根現在 何緊心心法現在前、答曰。欲界繫。無色界生 曰"或八或九或十。無形八。一形九。 二形十。 根蓋。答曰。或三或八。無記心三。善心八。何 法現在前。答曰。無色界,繋無色界。生欲界幾 無色界繫。幾根現在前乎,答曰。三何繫心心 八,無記心三,善心八。何繫心心法盡。答曰。 答曰。色 時九。色

四阿毘曇始心品第三十九 魔堡案 计二千二百二百姓 本二百六十九首

●念二党第四章* ●院十(也)自念* ●作二权自命 ●加二如自念 ●使二极图 ●舌十(身)自念 ●提二撰自念》)●「作一符)自念 ●高二集章 ● (無)十版图象 ■(漸)一自念* 四聚二前》 □界十(業)自念》 □或八或十三二或十三或八自念》 □[繁]一章念 □二二三自念》 □界十(繁)图象 □[秦]十字二[始心致英第四章]七字自念 □及二胡思念念录》 □[秦]:1十字一自念,(秦]一图》

法心相應彼法心共一起一住一盡。 諸法心共一起一住一盡。彼法心相 耶 心共起非不用心。 彼法住盡心共住盡。非不用心耶。云何不 阿毘曇根 彼法心共一起一住一盡。 盡。彼法心共一緣耶。設諸法 腱度始發心跋渠第 彼法起心共起非不用心 彼法心相應耶 諸法心 諸法 設

學根。彼一切越次取證耶、設越次取證。 根。云何修耳鼻舌身意根。 刨 修眼根。云何不修耳鼻舌身意根。云何修眼 根 法次第。彼一切不成就學根。 不成就學根。得學根。若不成就學根得學 彼一切世間第一法次第耶。 "設越夾取證" 彼一 1°得學根。岩無耶。 設世間第

*由被一 修有。 智生 無漏根得無漏根、 在前。 漏根棄得無漏根。彼一切果果◎由耶。設果果 漏根得無漏根。彼一切無漏根盡。 彼 設盡智次第。被一切無生智耶。如緣無礙 切盡智最初無生智起。彼一切盡智次第 。設不修諦修有。彼一切未知根最初盡 彼一切無礙道次第耶。設無礙道次第。 設無漏根濫無漏根現在前,彼一切棄 一切悪無漏根,得無漏根耶。若寒無 諸未知根彼一切不修諦 無漏根現

界繫緣。 等解脫相應。 願具演說 學等智相應 智相應"彼法無學等見相應。諸法無學乃會至 念等定等解脫等智相應耶 應。諸法無學等見相應。彼法無學等方便等 是。諸法無學等見相應 。設諸法無學等志相應, 當言不緊緣。 · 彼法無學等智相應 · 設諸法無 彼法無學等解脫相應。此章義 無生智無學等見亦 彼法無學等志相應 彼法無學等見相 設諸法無學等 如

應行。 住一盡。頗法心共一起一住一盡。彼法非心曰。如是。諸法心共相應。 彼法心共一起一緒法心共一起 行 心共一緣。答曰。有心迴轉色心迴轉心不相 相應耶。答曰。 耶 住一盡。 頗法心共一起一住一盡 彼法非 答曰。如是。諸法心共一緣彼法心共一起 諸法心共一起一 諸法心共起非不用心。 一起一住一盡。彼法心共一緣有心迴轉色心迴轉心不相應 彼法起心共

心共住盡非不用心。入定不用心。云何不修 耶。答日。欲色界衆生。不入無想三昧滅盡三 起非不用心。 未盡。復次以無礙道盡無色愛。 修意根。答曰。意根愛未盡貪未盡念未盡渴 是不修眼根。耳鼻舌身根亦復如是。云何不 盡 眼根。答曰。眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未 味。諸根四大彼法起心共起非不用心。住盡 復次以無礙道盡色愛,彼道不修不猗。如 彼法住盡心共住盡非不用心 彼道不修 苶

智當言鑑

當言欲界緊線

當言色無色

盡

貪盡念盡渴

復次以

無礙道盡色愛。彼

猗。如是不修意根。云何修眼根,答曰"眼根愛

當言無覺無觀

當言樂根相應。

盡智道智。當言有覺有觀。當言無覺有

未知 智知他人心智苦。智

如緣無生智彼緣盡智。盡

智彼緣無生智耶。

彼緣盡智。

如緣盡智彼緣無礙道。如緣盡

證。耶。答曰。如是。諸越次取證。彼一切 道 修 猗 如是修眼 根。 耳鼻舌身根。亦

e就學根得學根。彼一切世間第一法次第耶 現在前。 漏根。無漏根現在前。 阿羅漢得無疑也。若棄無滿根得無漏根,彼 答曰有,所修道未知智現在前。若等意解脫 根。頗棄無漏根得無漏根。 若葉無漏根得無漏根。 世間第一法次第耶。答曰方。阿羅漢果退也。 就學根得學根。頗不成就學根得學根、 答曰。如是,諸世閒第一法次第。彼一切不成 越次取證耶答曰有阿羅漢果退也。若不成 就學根。得學根頗不成就學根得學根。彼非 意根。若不成就學根得學根,被一切越次取 復次以無礙道盡無色愛。彼道修猗。如是修 云何修意根。答曰。意根愛盡貧盡念盡渴盡 在前, 在前。云何棄無漏根四待無漏根。彼非 無漏根得無漏根,彼非盡無漏根無漏根現 一切盡無漏根。無漏根現在前耶。答曰。或棄 日。如是。諸果果四由彼一切棄無漏根得無漏 棄無漏根得無漏根。 根現在前。 本得無漏根盡現在前。 滿根無漏根現在前, 含果退。是謂棄無漏根得無漏根。彼不盡 含果。阿那含果。阿羅漢果退。阿那含斯陀 取斯陀含阿那含果得阿羅漢果 答曰。 彼非藥無漏根得無漏根。 彼非棄無漏根得無漏根。 所修道未知智現在前 云何盡無漏根無漏根 **彼盡無漏根無漏根現** 答曰。世俗道取斯 彼一切果果遊耶 是謂盡無漏根 彼非果果*由 答曰。如 等意解脫 無漏道 彼非 如 不成 無漏 盡無 耶 答 侚 ○亦十(復)⊜常会

觀。或無覺有觀。

或無覺無觀"或樂根相應

知智知他人心智苦智習盡道智。

或有覺有

等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等

方便諸等志相應法。是謂等志等方便。

云何

答日。無學等見當言無學等見。或彼法智未 無生智亦如是。無學等見當言無學等見耶。 或欲界緊緣。或®色無色界緊緣。或不繫緣。

或喜根 志。云何等見非等志。答曰。 見相應。彼無學等志耶。答曰。或等見非等 色無色界繫緣。或不繫緣無學諸法無學等 護 根或空無願無 相 等見相應等志 是謂等見非等 或欲界繁綠 或

答

云何未知根彼不修諦修有。答曰。諸未知根 去未來。是謂未知根彼非不修諦修有。云何 有。答曰。或未知根彼非不修諦修有。云何未 、根彼非不修諦修有,答曰。諸未知根若過 彼非未知根。 諸無³根法 志。 見 何非等見等志。答曰。等見不相應等志。 志 諸等見不相應等志相應法。 諸等志不相應等見相應法。 云何等志非等見、答曰。等志相應等見, 諸等見等志相應法。是謂等見等志。云 云何等見等志。 答曰。 除等見相應等 是謂等志非等 等

知

日。除上爾所事。諸未知根彼一切不修諦修 不得無漏根。非盡無漏根無漏根現在前 盡無漏根無漏根現在前。

阿羅漢得無

疑

是謂棄無

漏根得無漏根 云何非棄無漏根

彼

相應行 便,云何等見非等方便。答曰。等見相應等方 相應。彼無學等方便耶。答曰。或等見非等方 志不相應等見。 是謂非等見等志。 諸餘心心法。 諸法無學等見 色無爲心不

事。最

初盡智生。

彼一切無礙道次第*耶。答

何非未知根非不修諦修有。答曰。除上爾所 不修諦修有。是謂未知根彼不修諦修有。云 不修滿修有。是謂不修諦修有。 不修諦修有。彼非未知根。答曰:

目 加

盡智。或無生智。或無學等見也。諸緣無礙

是。最初無生智生。彼一切盡智次第耶。答

。如是。設無礙道次第。彼一切盡智耶。答曰。

"如是。設盡智次第彼一切無生智"答曰。或

等方便諸等見相應法。是謂等見等方便。玄部等方便非等見。云何等見等方便。答曰。除 何非等見等方便、答曰。等見不相應等方便。 答曰。等見諸等見不相應。等方便相應法。是 便,是謂等見非等方便。云何等方便非等見。

謂等志非等方便。 學等見相應。彼非無學等智,設諸法無學等 應。彼無學等方便答曰。或等志非等方便。云 何等志非等方便。 智相應。彼非無學等見無學 諸法無學等志相 見等方便、等念等定等解脫亦如是。諸法無 `等志諸等志不相應"等方便相應法"是謂 答曰、等志相應等方便。是 云何等方便非等志。 答 答曰。

或樂根相應。

或喜根護根"

或@空無願無相。

道

一智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。

盡智當言盡智。

或彼法智未知智苦智智盡

緣盡智耶。答曰。如是。盡智當言盡智。答曰。 智彼緣無生智耶。答曰。如是,如緣無生智。彼 智。若不緣此種無礙道。彼不緣盡智。如綠盡 道彼緣盡智。答曰,若緣彼種無礙道彼緣盡

諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等

·志非等智。云何等志非等智。答曰。 等志相 應等智、諸等智不相應等志相應法。是謂等 無學等志相應。彼無學等智耶。答曰:或等 **諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等** 非等志非等方便。答曰 志非等方便。等念等定等解脫亦如是。 "等志不相應等方便。 諸法

等方便等念。答曰。諸餘心心法。色無爲心不 相應行。是謂非等方便。等念等定等解脫亦 諸等方便相應法,是謂等方便等念。 云何非 等方便非等念。答曰。等念。是謂等方便非等 彼無學等念耶。答曰。或等方便非等念。云何 是謂非等志等智等志諸法無學等方便相應 念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念 念。云何等念非等方便。答曰。等方便。是謂等 相應等志。諸餘心心法。色無爲心不相應行 非等志等智。答曰。等志不相應等智,等智不 智。諸等志等智相應法。是謂等志等智、云何 非等志。云何等志等智。答曰。除等志相應等 等志。諸等志不相應等智相應法。是謂等智 志非等智。云何等智非等志。答曰:等智相應

等智。答曰。等智諸等智不相應。等方便相應 g耶,答曰。g或等方便非等智。云何等方便非 應法。是謂等方便等智。云何非等方便等智 法。是謂等方便非等智。云何等智非等方便。 答曰。或等方便非等智。云何等方便非等智 如是。諸法無學等方便相應。彼無學等智耶 云何等方便等智。答曰。除等方便。諸等智相 等智相應等方便。是謂等智非等方便 Øæ. +(界)⊜⊕ ○李二元会 ●志二智働 **0**(4)-

全

答曰。等智不相應等方便,諸餘心心法。色無

等解脫。答曰。等智相應等解脫。是謂等智非 爲心不相應行。 等解脫。云何等解脫等智。答曰。除等解脫。 脫相應法。是謂等解脫非等智。云何等智非 解脫非等智。答曰。等智諸等智不相應。等解 無學等智耶。答曰。或等解脫非等智。云何等 念等定門亦如是。 心法。色無爲心不相應行。是謂非等解脫等 解脱等智。答曰:等智不相應等解脫。諸餘心 諸等智相應法。是謂等解脫等智。云何非等 是謂非等方便等智 諸法無學等解脫相應 **竟**方 彼 等

e始發心品第三十一竟 ●秦智三千九百四十二首<u>庫</u>

來幾現在幾。若成就乃至無知根。於此二十 無知根。於此二十二根。成就幾不成就幾成就 於此二十二根。成就幾不成就幾。乃至成就 就乃至無知根。於此二十二根。成就過去幾 十二根。成就過去幾未來幾現在幾一若不成 就幾不成就幾個就說者不成就眼根, 不成就眼根"於此二十二根,成就幾不成就 若成就眼根。於此二十二根。成就過去幾末 定慧根。未知根已知根無知根,者成就眼根。 命根。樂根苦根喜根憂根護根。信。根精進念 二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根 |根。成就過去幾未來幾現在幾の三個性成若 者不成就乃至無知根。於此二十二根。成 ◎阿毘曇根建度魚®子跛渠第六 成就竟諸根善彼根因善根本 於此二

設諸根|

因善根本彼根善耶

諸根

不善

根。

來

三現在

餘或成就或不成就三世若不成

去朱來現在三根。必成就過去未來七根。未

三現在一。餘或成就或不成就。若成就無知 未來現在二根、必成就過去未來七根。未來

彼必不成就過去未來八根。必不成就過

根因 非不因耶。此章義顯具演說 根因無記根本。彼根無記耶。 本。亦不因不善根本。亦不因無記根本。彼根 不善耶。諸根無記彼根因無記根本耶。 不善根本耶 設諸根因不善根本。 頗根不因善根 設諸 彼 根

成就。若成就已知根。彼必不成就二根無智知必成就十三根信五加窓苦身餘或成就或不聽沒 常成成就或不經過 鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必成就四根 若 成就無 知根。 必成就十一根四部上四天 餘或成就或不成就。 餘或成就或不成就 成就或不成就,若成就信根,彼必成就八根。 彼必成就五根。餘或成就或不成就。若成就 成就七根。餘或成就或不成就。若成就喜根, 根亦如是。若成就男根女根。彼必成就八根。 成就三根廢命餘或成就或不成就。命根謹 意應餘或成就或不成就 若成就意根 彼必 彼必成就五根gmm下餘或成就或不成就,耳 命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精進念 必成就十一根。 憂根。彼必不成就一根。彼必成就八根。 四根。餘或成就或不成就。若成就苦根。彼必 餘或成就或不成就。 定慧根,未知根已知根無知根。者成就眼根 二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根 成就眼根的彼必不成就過去未來八根。必成 成就耳鼻舌根亦如是。 就過去未來二根現在三根。 餘或成就或不成就 餘或成就或不成就 或 若彼必不成就三根 加曼根也 精進念定慧根亦如是 若成就樂根彼必成就 若成就身根 餘或成就或不 被必不 餘或 無已知知

過去未來八根。 或成就或不成就" 過去未來四根。過去未來現在二,現在二。餘 根。彼必不成就過去未來現在一根,必成就 成就、若成就憂根。彼必不成就過去未來八 去未來二根未來二現在一。 餘或成就或不 喜根彼必不成就過去未來八根。 必成就過 來五根現在二。餘或成就或不成就,若成就 彼必不成就過去未來八根。必成就過去未 過去未來八根。必成就過去未來二四根未來 或成就或不成就。若成就樂根。彼必不成就 未來八根。必成就過去未來五根現在三、餘 二根現在一。餘或成就或不成就。命根護根 必不成就過去未來八根。 現在二。餘或成就或不成就。若成就意根 彼必不成就過去未來八根。 現在二。餘或成就或不成就。若成就已知根 去未來現在七四根。過去未來三未來現在 根。必不成就過去未來現在二根,必成就過 是。若成就未知根。彼必不成就過去未來八 一。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如 亦如是。若成就男根女根,彼必不成就過去 成就過去未來八根。 現在一,餘或成就或不成就。若成就苦根。 必成就過去未來七根現在 **岩成就信根**。 必成就過去未來 必成就過去未來 必不成就過去 彼必不成就 彼 根

`(始爱…竟)九字=(始爱心收采第五美)八字号章(何里曼)十始章 9 卷二胡思念章章 9 €(集言…言)十字·● 6言—字② 9 €(阿里曼根据度)——● 9 ♥(子)—⑤ €(根)——● 9 €(世)—章② 9 €(就)——● 9 □就一小家童 10 就一小家童 10 就加下限二加下五根● 10 加富命護根二加命宣護根密家園 10 加合宣議务園 10 知十(权)号传录 10 也有二知号10 世十者章 10 (位)——● 10 (根)—⑤ 10 (根)—⑤

現在九根。必不成就過去未來六根。必成就 成就。若不成就樂根: 彼必不成就過去未來

一去未來七根現在一。餘或成就或不成

就

彼根因無記根本。答曰。

無

記"根本有緣根

諸根

緣苦法智斷。

`彼根因見苦斷耶。

諸根

因

未來現在一根。必不成就過去未來七根,必 成就。若不成就男根女根。彼必不成就過去

|就過去未來二根現在一。 餘或成就或不

一。餘或成就或不成就。意根命根護根無不

就過去未來五根過去未來現在二根現在

來現在十根。必不成就過去未來一根。 亦如是'若不成就身根。彼必不成就過去未 二根現在一。餘或成就或不成就。耳鼻舌根 **必不成就過去未來七根。必成就過去未來** 成就眼根。彼必不成就過去未來現在一根。 或不成就。已知根無知根亦如是 愛木 若不 根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或成就 成就。精進念定慧根亦如是。若不成就未知

必

必不成就過去未來六根。必成就過去未來 成就喜根。彼必不成就過去未來現在八根。 未來七根現在一。餘或成就或不成就, 七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就 五根。必不成就過去未來六根。必成就過去 不成就苦根。 区 不成就過去 宋來現 潜不 在

成就。若不成就憂根。彼必不成就一根。必成 必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不 就八根。餘或成就或不成就。若不成就信根。 必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不 不成就九根。必成就八根。餘或成就或不成 八根。餘或成就或不成就。若不成就喜根。彼 若不成就苦根。彼必不成就五根,必成就 去未來現在二根現在二。餘或成就或不成 現在一。餘或成就或不成就。 成就過去未來八根。必成就過去未來。四過 根。彼必不成就過去未來現在八〇根。必不 成就過去未來八根。必成就過去未來七根 憂根。彼必不成就過去未來現在一根,必不 若不成就信

就

根

成就男根女根。彼必不成就一根。必成就三

· 餘或成就或不成就,若不成就樂根。彼必

就或不成就,意根命根護根無不成就。若不

身根。彼必不成就十根。必成就八根。餘或成

就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就

根

彼必不成就一

根

。必成就三根

鮽

或

諸根善彼根因善根本。頗根因善根本。彼根 是成就竟諸根善彼根因善根本耶、答曰、如是。 過去未來八根。必成就過去未來二根現在彼必不成就過去未來現在一根。必不成就 就精進念定慧根亦如是。若不成就未知根。 一、餘或成就或不成就。已知根無知根亦如

根因無記根本。彼根非無記答曰。不善根是 謂根因。無記根本彼根非無記,云何根無記 本耶。答曰 見邊見相應根也。諸根無記。彼根因。無記根 緣根。是謂根無記彼根不因無記根本。云何 何根無能彼根不因無說根本。答曰。無能無 不善。答曰有。不善根本報無記根一若欲界身 彼根因不善根本。頗根因不善根本。彼根非 善彼根因不善根本耶。答曰。如是。諸根不善。 非善耶。答曰有。善根本報無記根也。諸根不 。或根無記,彼根不因無記根本。云

> ●魚子品第三十二章 @梵本一百 七十 回三首 四十二 对那。 非因不善根 無能,彼根非因無能根本。頗根非因善根 記彼根非因無記根 謂 根無記彼 答曰有。諸無緣根,因色心不相應行 根 非因無記根本。彼根非e不 因 無記 本。答曰。 根 本 善根是謂根 云何 根 非 非

阿毘曼*八犍度論卷第二十四二

图图

*阿毘曇*八犍度論卷第一 一 十 三

迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧 伽提婆

「者諸緣。當作次漸,五三及四,四亦共八。八 根田猴田度緣跋渠第七四之一 共竺佛念

因

見道斷耶 耶寬諸根因見苦斷。彼根緣苦法智斷耶。 見苦斷耶。諸根因見習見盡見道斷。 彼根緣見苦斷耶 根緣無斷彼根因無斷耶五三諸根因見苦斷。 諦斯因思惟斷因無斷。彼根緣無斷耶。設諸 繫因不繫。因學因無學因非學非無學。因見 不善因無記。 彼根因過去耶。諸根因未來因現在。 因善因 諸根因過去彼根緣過去耶。 等有八。八亦即復四 設諸根緣見道斷"彼根因見道斷 因欲界緊因色界緊因無色界 設諸根緣見苦斷、彼根因 。彼根緣 **仏縁過去**

本。

6

未知智 願具 見道斷。彼根因道法知智斷耶竟四四此章義 因道未知智斷。彼根緣見道斷耶。設諸根緣 設諸根緣見道斷。彼根因道法智斷耶。諸根 ●断耶。設諸根緣見苦斷。彼根因苦未知智斷 根 冈 道 因道法智斷耶。 根緣道法智斷耶。設諸根緣道法智斷。彼根 因苦未知智斷耶。諸根因習盡道法智斷。彼 苦未知智斷耶。 設諸根緣苦未知智斷。 彼根 因苦法智斷耶。諸根因苦未知智斷,彼根緣 盡見道斷。彼根緣道法智斷耶。 智斷 道未知智斷耶·gh,諸根因書法智斷。 未知智斷耶。 ·緣苦法智斷耶。設諸根緣苦法智斷。彼根 根因見道斷。耶然八諸根因苦法智斷。 緣道未知智斷耶。 緣見苦斷耶。 諸根因智盡道法智斷。彼根緣見道斷耶 簱 籣 斷 說 耶 ` 被根因見道斷耶。諸根因見道斷。彼 彼根緣苦未知智斷耶 諸根因苦未知智斷。 彼根因見苦斷耶 "設諸根緣道米知智斷"彼根 。諸根因道未知智斷,彼根緣 設諸根緣見苦斷。彼根因苦 設諸根緣道未知智斯。 諸根因見習見 被根緣見苦 設諸根 設諸根 級道 緣苦 彼 彼

因過去緣米來。答曰。諸曰根過去緣未來。 復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根 去緣過去。緣未來緣現在緣無爲無緣。云何 諸根因過去。彼根緣過去耶。答曰。或根因過 《因過去緣過去。答曰。諸根因過去緣過去。 未來現在因過去緣未來。 答曰 。諸根過去緣現在 云何根因 一復次諸 復 現在 諸根現在 彼根緣現在耶。答曰。或根因現在緣現在。緣 因現在緣現在。云何根因現在緣過去 答曰 過去緣未來緣無爲無緣

答日

。諸根現在緣現在。復次諸根未來

云何根因現在緣

一級過去。

復次諸根

未來因

1現在縁

來緣無爲。云何根因未來無緣。答曰,諸根無緣理在。云何根因未來緣無爲答曰,諸根未 次諸根未來因現在緣未來 根緣未來因現在、答曰。諸根現在緣未來。復 云何根緣未來因過去。答曰。諸根過去緣未何根緣未來因未來。答曰。諸根未來緣未來。 竟 諸根因未來彼根緣未來耶。答曰。 答日 來。復次諸根未來現在因過去緣未來。云何 答曰。或根緣未來、因未來因過去因現在。 緣因未來法。設諸根緣未來,彼根因未來耶。 過去。云何根因未來緣現在。答曰。諸根未來 來。云何根因未來緣過去。答曰。諸根未來緣 云何根因未來緣未來。答曰、諸根未來緣未 因未來緣未來。緣過去緣現在緣無爲無緣。 現在緣過去。 來緣過去。云何根緣過去因現在。答曰:諸根 緣過去。云何根緣過去因未來。答曰,諸根未 緣過去因過去。 來因現在。 根因過去耶 來現在,因過去緣無爲。云何根因過去無緣。 緣無爲。答曰。諸根過去緣無爲。復次諸根未 未來 。諸根無緣因過去法。設諸根緣過去。彼 現在。 云何根緣過去因過去。答曰。諸根 答曰。或根緣過去因過去因未 因 復次諸根未來因現在緣過去 [過去綠現在。 復次諸根未來現在因過去 ^{泉來} 諸根因現在 굸 何根 因 或根 過 云 去

答 根 不善緣不善。答曰。諸根不善緣不善。 因不善緣不善。綠善緣無記無緣。云何根因 善 曰 根 根 諸根善緣善。復次諸根無記因善緣善。云何 現在 因善因不善因無記。云何根稼善因善。答曰 答曰。諸根善緣無記。復次諸根無記因善緣 善緣不善緣無記。無緣。云何根因善緣善。答 法。設諸根緣善彼根因善耶。答曰 無記。云何根因善無緣。答曰 諸根無記因善緣不善。 諸根現在緣現在。復次諸根未來因現在緣現 在彼根因現在耶。答曰。或根緣現在因現在 何根因善緣不善。答曰諸根善緣不善。復次 曰 何根緣現在因未來。答曰。諸根未來緣現在 在。云何根緣現在因過去。答曰。諸根過去緣 因過去因未來。云何根緣現在因現在。答曰。 無緣。答曰。諸根無緣因現在法。設諸根緣現 根因現在緣無爲。答曰。諸根現在緣無爲。復 緣未來。復次諸根未來因現在緣未來。云 次諸根未來因現在緣無爲。 云何根因現在 過 a li 諸根因善彼根緣善耶·答曰。或根因善緣 無記因不善緣不善。 曰 **竟諸根因不善彼根緣不善耶。** 無記因不善緣善。云何根緣善因無記。 緣善因不善。答曰。諸根不善緣善。復次諸 。諸根善綠善。復次諸根無記因善綠善。云 夫 諸根無記緣善。復次諸根不善因無記緣 諸根不善緣善。 云何根因現在緣未來 復次諸根未來現在因過去緣現在。云 復次諸根無配因不善 云何根因善緣無記 **云何根因不善綠善。** 諸根無緣因善 答日 答曰。 或根緣善 諸根 。復次諸 或根 現

根因

、欲界緊綠色界緊。

答曰。諸根欲界緊緣

緣欲界繫。

答曰"諸根欲界緊緣欲界繫。云何

緣無色界緊緣不緊無緣。

云何根因欲界緊

耶。答曰或根因欲界繫。緣欲界繫。緣色界繫

善緣無記

色界 欲界緊無緣。答曰。諸根無緣因欲界緊法。設 緣不緊。答曰。諸根欲界緊緣不緊。云何根因 諸 ·根欲界繋綠無色界繋。云何根因欲界繋 絮 云何根因欲界緊緣無色界緊 因欲界繁。因色界繁。因無色界 云何根緣欲界緊因 答日

根緣不善因無記。答曰。諸根無記緣不善。復 善緣不善。復次諸根無記因善緣不善。云何

不善緣不善。云何根緣不善因善、答曰。諸根

。答曰、諸根不善緣不善。復次諸根無記因

緣無記。 緑善

굸

何根因不善緣無能

答曰

諸根

(不善

善因不善因善因無記、

云何根緣不善因不

諸根緣不善彼根因不善耶。答曰:

或根緣不

因不善無緣。答曰。諸根無緣因不善法。設

復次諸根無記因不善緣無記。云何

答曰。 色界繁。云何根綠色界繁。 界繫。答曰。諸根色界繫綠色界繫。云何根 紫因不繁、答曰、諸根不繫緣色界繫 意見諸 綠色界繫因欲界繫。答曰。諸根欲界繫緣 因無色界繫因不繫。云何根緣色界繫因色 繫法。 界繁緣欲界繫。云何根因色界繁緣無色界 日。諸根無色界繋緣色界繫,云何根緣色界 何 色界繋緣不緊。答曰。諸根色界繋緣不繋,云 繫。答曰。諸根色界緊緣無色界繫。云何根因 繫 欲界繋。緣無色界繫。緣不繫無緣。云何根因 色界繁耶。答曰。或根因色界繁綠色界繁。緣 根不繁緣欲界繁氣。諸根因色界繁彼根緣 色界緊。答曰。諸根色界繫緣欲界繫。云何根 諸根欲界繫緣欲界繫。 色界繁綠色界繁。答曰。諸根色界緊綠色界 緣欲界繁。云何根緣欲界繫因:不繁。答曰。諸 緣欲界繫因。無色界繫。答曰。諸根無色界繫。 斃。因不斃。云何根緣欲界繫因欲界繫,答曰. 緣欲界緊。 諸根緣欲界繁。彼根因欲界繁耶。答曰。或根 因無色界緊。彼根緣無色界緊耶。答曰。 |根因色界繋無緣。答曰。諸根無緣因色界 云何根因色界繫緣欲界繫。答曰:諸根色 或根緣色界點。 設諸根緣色界緊。 因色界繁因欲界繁 彼根因色界緊耶 因無色界緊、答 或

不善因無記緣不善。云何根因無記無緣。答

諸根無緣因無記法。設諸根緣無記彼根

記緣不善。答曰。諸根無記緣不善。 復次諸根

復夾諸根不善因無記緣善。云何根因無

日

諸根無記緣無記。

復次諸根不善因無記緣

無能。云何根因無記緣善。答曰。諸根無記緣

善緣不善無緣。云何根因無記緣無記。答曰.

【根緣無記耶。答曰。或根因無記緣無記緣 **諸根不善凶無記緣不善 竟 諸根因無記**

綠無記。

不善。云何根緣無記因無記,答曰,諸根無記

復次諸根不善因無記緣無記。

云何

答曰、諸根善緣無記。復次諸

云何根緣無記因不善。

根學緣非學非無學。

復次諸根無學因學緣學。

因無記耶。答曰。或根緣無記因無記因善因

根無記因善緣無記。 根緣無記因善

答曰。諸根不善緣無記。復次諸根無記因不

竟 諸根因欲界斃彼根緣欲界繫

色界緊 根因無色界點。緣不點,會答曰。諸根無色界 界點。答曰。諸根無色界緊線。色界點。云何 色界繁綠欲界繁,云何根因無色界繁。綠·色 云何根因無色界緊線。欲界緊答曰。諸根無 無色界緊。答曰:諸根無色界緊縁無色界 根 因無色界繁。 緣不繫無緣。云何根因無色界緊緣 纝 無色界繁。緣明欲界繁 繋

學因學緣學。云何根緣學因無學。答曰: 諸根非學非無學緣學 第諸根因無學彼根緣 無學緣學,云何根緣學因非學非無學。答曰 根緣學因學。答曰。諸根學緣學。復次諸根無 或根緣學因學因無學因非學非無學。 非學非無學。設諸根緣學彼根因學耶 緣無學。云何根因學緣非學非無學。答曰。諸 學。答曰。諸根學緣無學。復次諸根無學因學 學耶。答曰。或根因學緣學緣無學緣非學非 緣無色界繫因色界繫一答曰。諸根色界緊緣 界難。答曰。諸根欲界緊緣無色界點。云何根 無學。云何根因學緣學。答曰、諸"根學緣學。 諸根不繫緣無色界緊竟三諸根因學彼根緣 無色界繁。云何根緣無色界緊因不繫答曰。 何根緣無色界繫。因無色界繫、答曰。諸根 因無色界緊。因欲界緊。因色界緊,因不繫,云 彼根因無色界繋耶。答曰。或根緣無色界 根無緣因無色界繁法。設諸根緣無色界 緊緣不繫,云何根因無色界緊無緣,答曰 復次諸根無學因學緣 云何根因學緣無 ·.°.答曰。 云何 聚 ●[因無色界繁]—自命 @[無色…因]二十四字—自念⑤● ●[被欲界繁]—自命 ②,欲—色⑤命 ⑤核色界—不命 ●色界繁一聚集⑤,不繁命 ⑤核不繁一無條⑤⑨ ●(後界票集)—@® ©(秋界…能)二十四字—⊜ ●(答日…集)二十一字—®® 四界十(業)⊜電®

邶

祁

斷

緣見諦斷。云何根

阿毘曇八驤及論卷第二十三

何根因非學非無學緣無學。答曰 無學。緣非學非無學、緣學緣無學無緣。云何 彼根緣非學非無學耶。答曰。或根因非學非 非學非無學緣無學意學諸根因非學非無學。 學。云何根緣無學因非學非無學。答曰。諸根 學因非學非無學。云何根緣無學因無學。 掃斷耶 答曰 緣非學非無學 無學。復次諸根無學因學緣非學非無學。云 緣非學非無學因學。答曰。諸根學緣非學非 日。諸根非學非無學。緣非學非無學。 彼根因無學●耶。答曰。或根緣無學因無學因 無學緣無學。 學非無學。云何根因無學緣無學。 無學緣學。云何根因無學緣非學非無學。答 「緣非學非無學。因 B非學非無學 【因非學非無學。緣非學非無學,答曰 諸根 斷緣無斷無緣 ,根緣非學非無學因無學,答曰。諸根無學 、學非無學。彼根因非學非無學耶 無學緣無學。 無學緣學。答曰:諸根非學非無學緣學。云 、學非無學、緣非學非無學。 云何根因非學 諸根無學緣無學。云何根緣無學因學。答 諸根學緣無學。復次諸根無學因學緣無 云何根緣非學非無學因非學非無學。 諸根無學緣非學非無學 諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣 答日 。或根因無學。 或根因見諦斷緣見諦斷"緣思 云何根因無學緣學。答曰。諸根 竟 諸根因見諦斷彼根緣見 云何根因非學非 云何根因見諦斷緣見諦 縁無學緣學緣 設諸根緣無學 " 答曰。諸根學緣學緣非 ,因學因無 無學無緣。 諸根非學 答曰。 。云何根 或 答 諸根思惟斯綠見諦斷。云何根因思惟斯綠無 根 斷 思惟斷。云何根因無斷緣無斷。答曰。諸根無 斷耶。答曰。或根因無斷緣無斷。緣見諦斷緣 根無斷緣思惟斷幾一諸根因無斷彼根緣無 緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷 諦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見諦斷 歐 思惟斷因思惟斷,答曰。諸根思惟斷緣思惟 惟斷因思惟斷。 緣思惟斷彼根因思惟斷耶。 斷無緣。答曰:諸根無緣因思惟斷法。設諸根斷。答曰。諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟 緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷。答曰。 何根因思惟斷緣思惟斷。答曰。諸根思惟斷 思惟斷緣思惟斷,緣見諦斷緣無斷無緣。云 根因思惟斷。彼根緣思惟斷耶。答曰。或根因 諦断因無斷。答曰。諸根無斷緣見諦**斷**見諦斷 斷,答曰。諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見 見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦。斷因思惟 無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷。答曰。諸根 答曰。或根緣見諦斷因見諦斷。因思惟斷。因 因見諦虧緣無斷。 復次諸根思惟斷。因見諦斷緣思惟斷。 翿 斷 諦斷法。設諸根緣見諦斷,彼根因見諦斷耶。 云何根因見諦斷無緣。答曰。諸根無緣因見 .緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷。答曰 無斷緣見諦斷。 斷緣思惟斷。答曰。 云何根緣思惟斷因見諦斷。答曰。諸根見 答曰 諸 根 見

非

答曰:

答曰

因見諦斷因無斷。云何根 "答曰。諸根見諦斯緣無斯" 云何根因無斷緣思惟斷 。諸根見諦斷緣思惟斷 on。云何根緣 1 或根緣思 答日 云何根 因見 諸 龤 思惟斷。 答日。 緣思惟斷。 苦斷緣思惟斷。復次諸根見習斷,因見苦斷 見道斷。復次諸根見道斷。因見苦斷緣見道 見苦斷緣見習斷。答曰。 斷。緣思惟斷。緣無斷無緣。云何根因見苦斷 根因無断耶。 斷無緣。答曰。諸根無緣因見苦斷 惟斷。云何根因見苦斷緣無斷。答曰 勸云何根因見苦斷緣思惟斷 答曰。諸 盡斷。復次諸根見盡斷,因見苦斷緣見盡斷。 綠見盡斷,復次諸根見習斷,因見苦斷緣見 何根因見苦斷緣見盡斷。答曰。諸根見苦斷 斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。 諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。 苦斷緣見苦斷。緣見習斷緣見盡斷。緣見道 因見苦斷彼根緣見苦斷耶。答曰,或根因見 諸根無斷緣無斷。 諦斷因思惟斯。云何根緣無斷因無斷。答曰。 答 苦斷緣見苦斷,復次諸根見習斷。 斷。云何根緣見苦斷因見苦斷,答曰。 苦斷。因見苦斷 緣見苦斷,彼根因見苦斷耶。答曰。 或根緣見 盡見道斷。 **斷緣見道斷,復次諸根見習斷,因見苦斷緣** 云何根因見苦斷緣見道斷,答曰。諸根見苦 緣見苦斷,答曰:諸根見苦斷緣見苦斷。復次 。諸根見諦斷緣無斷 諸根無斯 答曰。諸根思惟斷緣無斷 復次諸根思惟斷。 因見苦斷緣無斷。云何根 答曰。 緣思惟斷 因見習闡 云何根 。或根緣無斷因無斷 。諸根見苦斷緣見習 緣無斯因見諦斯 "設諸根! 云何根緣無斷因 因思惟 因見苦斷緣思 云何根因 。法設諸根 第三 諸根 (線無) 因見苦噺 1。諸根見 因見苦 四見 ||根見 因 見

斷

何

根見習斷因見苦斷。緣苦未知智斷。 綠苦法智斷。 斷緣苦法智斷。 **芳斷緣盡法智斷。答曰。諸根見苦斷緣盡法** 習斷,因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見 習法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷。緣習 因見苦斷緣習法智斷。答曰。諸根見苦斷緣 見苦斷緣盡未知智斷。 見苦斷緣盡未知智斷。 斷,復次諸根見盡斷。因見苦斷緣盡法智斷。 智斷。復水諸根見習斷因見苦斷緣盡法智 法智斷。云何根因見苦斷。緣習未知智斷、答 絲道未知智斷。 因見苦斷緣道未知智斷。答曰、諸根見苦斷 **次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷**。 云何根因見苦斷緣盡未知智斷。 斷 ケ 根因見苦虧 緑道 道未 [根見道斷。因見苦斷緣道法智斷。 法智斷。答曰。諸根見苦斷緣道法智斷。復 (苦斷綠盡未知智斷) 答曰。諸根見苦斷緣苦未知智斷。復次諸 、諸根見苦斷緣習未知智斷。復次諸根見 . 智斷因見苦斷緣思惟斷 g 縁道未知智斷。 答曰。 未知智 知智斯。 諸根見苦斷緣思惟斷。 云何根因見苦斷綠苦未知智 斷 綠苦法智斯。答曰 '復次諸根見智斷。因見苦斷 復次踏根見習斷因見苦斷 復次諸根見•習斷。 。緣思惟斷 云何根因見苦斷緣思惟 "復次諸根見盡斷。因復次諸根見習斷,因 云何根因見苦斷緣 辮 無斷無緣。云 答曰。諸 諸根見苦 復次諸根 。云何根 因見苦 '云何根 復次 根

●復次諸根思惟斷。因見苦斷緣思惟斷®

苦斷因思惟斷

答曰

鄺

因習未知智斷緣見苦斷。

云何根

根智未知智斷。因苦未知智斷緣見苦斷。云 緣見苦斷因苦法智斷。答曰。 苦斷。因苦法智斷。因苦未知智斷。 見苦斷彼根因苦法智斷耶、答曰。 無緣。答曰。諸根無緣因見苦斷法,設諸根 見道斷。因見苦斷緣無斷。 **教断線見苦断る** 何 斷緣見苦斷云何根緣見 苦斷 因 苦 斷。綠見苦斷。復次諸根習法智斷 断答曰。諸根苦未知智斷緣見苦斷。 根緣見苦斷因習法智斷。答曰。諸根習法 云何根因見苦斷緣無斷 因習未知智斯。因思惟斷因無斷 云何根因見苦斷 答曰。 諸根因苦法 。因苦法 因習法智 或根緣見 諸 。復次諸 云何根 未知 根 見 智

阿毘曇八犍度論卷第二十三

阿毘曇八健度論卷第 十 π

迦旃延子造

符秦罽賓三 巌 僧 伽提婆

■復次諸根苦法智斷因習 云何根緣見苦斷因習未知智斷 根键度中七繰跋渠之二 共竺佛念 法 智 斸 答日。諸 縁見苦

根智未知智斷緣見野斷。

。諸根思惟斷緣見苦斷。 復次諸根苦未知 繰見 ④上二是⊜電優優 ●(語)一⊜® ®智二進⊜® ● ●阿毘曼認密第二十三終優優,此下聖本有光明皇后願文 ● ●阿毘曼卷二十四 省優優,選本聖乙本俱前行有根體废七樓政第七之餘十字 ● ●卷第二十三終⊜像,卷末顧阿異如首卷,卷數下宋本元本俱有根體废第 六之二七字 ● ●密第二十四首⊜像,卷題阿異如首卷。前行有根體废第六之四數政渠第七之公十四字俱宋本元本宮本俱無第六及第七之四字 ● ●不分卷及品⊜ 書 ● ○ (若)一⊜ ● 日月毘曇經卷第二十三終(書)
 ● 出下空本有光明皇后限文
 ● 日日星曇卷二十四段十字
 ● 日日星雲巻二十四段十字
 ● 日日星雲巻二十四日
 ● 日日星巻巻二十四日
 ● 日日星巻三十四日
 ● 日日星巻二十四日
 ● 日日星巻二十四日
 ● 日日星巻三十四日
 ● 日日星巻巻二十四日
 ● 日日星巻
 ● 日日星巻巻二十四日
 ● 日日星巻二十四日
 ● 日日星巻巻二十四日
 ● 日日星巻巻二十四日
 ● 日日星

斷 因習法智斯綠見盡斷。 因習法智斷緣見盡斷。 次諸根盡未知智斷. 根習未知智斷。 斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷。因苦未知智 斷緣見盡斷,復次諸根盡法智斷。因苦法智 斷緣見盡斷。 根緣見盡斷因苦法智斷。答曰。諸根苦法智 智斷緣見盡斷, 何根緣見盡斷因盡法智斷。答曰。諸根描法 法智斷,因習未知智斷,因思惟斷因無斷。云 未知智斷。因苦法智斷因苦未知智斷。因智 斷耶,答曰,或根緣見盡斷。 因盡法智斷因盡 見盡斷法。設諸根緣見盡斷,彼根因盡法智 根因見盡斷緣無斷。答曰 智斷答曰:諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何 斷緣盡法智斷。 何根因見盡斷緣盡法智斷。答曰。諸根見盡 緣盡法智斷、緣盡未知智斷。緣無斷無緣。云 見習斷緣習未知智斷亦如三上諸根因見盡 見苦斯 四八苦 云何根緣見苦斷因無斷。答曰 答日 習法智斷緣見盡斷。 斷,答曰。諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何 云何根緣見盡斷因習法智斷。 云何根因見盡斷無緣。答曰。諸根無緣因 。彼根緣盡法智斷耶,答曰,或根因見盡斷。 。諸根苦未知智斷緣見盡斷。復次諸 答曰。 復次諸根習法智斷因苦法智 因苦未知智斷綠見盡斷,復 因見習諦斷綠習法智斯 云何根因見盡斷。 云何根緣見盡斷因盡未知 諸根習未知智斷綠見 因苦未知智斷緣見蟲 復次諸根苦法智斷。 復次諸根盡法智斷。 云何根緣見盡斷因 。諸根見盡斷緣無 諸根無斷 答曰。諸 緑盡未知 因 緣 齖 未知

未知智斷、答曰。諸根苦法智斷緣盡未知智 智斷緣盡法智斷。 智斷。 斷緣灎法智斷。復次諸根盡法智斷。因苦法 盡法智斷。 智斷緣盡法智斷。答曰。諸根芳法智斷。緣 智斷緣習未知智斷。復次諸根習法智斯。因 苦法智斷綠習未知智斷。 因苦法智斷緣習未知智斷。答曰。諸根苦法 習法智蘭。因苦法智斷緣習o法智斷。云何根 答曰。諸根苦法智斷緣習法智斷。 苦未知智斷。答曰。諸根苦法智斷緣苦未知 未知智斷。 法智斷緣苦法智斷。 智斷緣苦法智斷。復次諸根習法智斷。因苦 根因苦法智斷。緣苦法智斷。答曰。諸根苦法 緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣。云何 斷。緣盘法智斷,緣盡未知智斷,緣道法智斷。 簡"緣苦未知智斷"綠習法智斷。緣習未知智 法智斷耶。答曰。或根因苦法智斷緣苦法智 斷亦如上。與八諸根因苦法智斷、 見道斷緣道法智斷。因見道斷緣道未知智 因無斷。答曰 斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷。答 見盡斷。復次諸根蟲未知智斷。 斸 智斷。 復次諸根督法智斷。 諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷 復次諸根苦未知智斷 。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣苦 云何根因皆法智斷緣習法智斷, 云何根因苦法 復次諸根督法智斷。 。諸根無斷緣見盡斷`**產第**因 云何根因苦法智斷緣盡 云何根因苦法智斷緣 「智斷緣道法智斷。 因苦法智斷緣盡 云何根因。 苦法 因智未知智斷緣 因習未知智 因苦法智 復次諸根 彼根緣苦 諸根苦未知智斷緣苦未知智斷

習未知智斷

因苦未知智斷緣苦未知智斷。

知智斷 智斷綠苦未知智斷。 彼根緣苦未知智斷耶。 諸根無斷緣苦法智斷 苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷。答曰。 云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷。 緣苦法智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣 苦法智斷。因習法智斷綠苦法智斷,云何根 答曰。諸根習法智斷緣苦法智斯、復次諸根 思惟斷。 **苦法智斷。 云何根緣苦法智斷因習法智斷** 法智斷,復次諸根智法智斷。因苦法智斷緣 智勵因苦法智勵。答曰。諸根苦法智斯緣苦 習法智斯因思惟斷因無斷。 云何根綠苦法 斷耶。答曰。或根緣苦法智斷因苦法智斷。因 惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷。答曰。諸根 法智"断"設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智 何根因苦法智斷無緣。答曰。諸根無緣因苦 盡法智斷。道法智斷。因苦法智斷緣無斷。 思惟斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷綠 苦法智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦法智斷 苦法智斷綠道未知智斷。復次諸根習法智 諸根道法智斷。因苦法智斷緣道法智斷。 根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷。 何根因苦法智斷緣道未知智斷。答曰。諸根 答 Ę 因苦法智斯絲道未知智斯。 諸根苦法智斯綠道法智斯 縁道未知智斷。 復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思 緣智未知智斯 答曰。或根因苦未知 諸根因苦未知智斷 緣思惟斷緣無斷。 云何根因 復次 氼 굿 綠 굻 赭

습

次諸根苦法智斷因習法智斷。

緣苦未知

智

諸

根

因盡未知智斷

彼根緣盡未知智斷耶?

智斷。答曰。諸根習法智斷緣苦未知智斷。復

知智斷。

復次諸根習法智斷。

因皆法智斷緣

斷因苦法智斷,答曰。諸根告法智斷緣苦未

苦未知智斷。

云何根緣苦未知智斷因習法

諸根苦未知智斯。

緣習未知智斷。 緣習未知智

復次諸根

斸 答 ij

굸

何根

因苦米知智斷

習未知智斯。

因苦未知智斷綠智未知智斷。

云何根因苦未知智斷。

復次諸根智未知、智斷。因苦未知智斷綠道 智斷、答曰。諸根苦未知智斷、綠道未知智斷。 次諸根盡未知智斷。因苦未知智斷。 綠盡 緣盡未知智斷答曰。 縁盡未知智斷。 復水諸根 縁道未知 etanne的图法智斷緣習法智斷。因智未知智 斷緣盡法智斷緣無斷無緣。云何根因盡法智 **断**,彼根緣盡法智斷耶。答曰。或根因盡法智 斷緣習未知智斷。 智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣苦未知智斷 根思惟斷緣苦未知智斷。 亦如。上、諸根因盡法智

未知智斷。

。云何根因苦未知智斯。

習未知智斷因苦未知智斷。

根苫未知智斷綠盡未知智斷。

緣思惟斷。答曰。諸根苦未知智斷緣思惟斷。 智斷緣道未知智斷,云何。根因苦未知智斷 未知智斷。復次諸根道未知智斷。因苦未知 根盡米知智。斷道未知智斷。因苦未知智斷 惟斷,云何根因苦未知智斷緣無斷。答曰。諸 因苦未知智斷緣思 因苦未知智斷緣思 智斷。云何根因盡法智斷緣無斷。答曰。諸根 斯緣盡法智斷。答曰。諸根盡法智斷緣盡法 答曰。諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡 盡法智斷緣無斷。 法智斷。因盡法智斷。因苦法智斷。因習法智 法智斷彼根因盡法智斷耶。答曰。或根緣盡 云何根因盡法智斷無緣。

復次諸根習未知智斷。

惟斷。復次諸根思惟斷。

斷,因思惟斷因無斷,云何根緣盡法智斷因 苦法智斷。緣盡法智斷, 盡法智斷。答曰。諸根盡法智斷綠盡法智斷。 因苦法智斷緣盡法智斷。 云何根緣盡法智斷因苦法智斷。答曰。諸根 復次諸根智法智斷。 復水諸根盡法智

知智斷。

因苦法智斷因習法智斷。因習未知

知

智斷因思惟斷因無斷。

云何根緣苦未知智

菁未知智斷。復次諸根習未知智斷。因菁未 斷因苦末知智斷。答曰。諸根書未知智斷緣

知智斷練苦未知智斷。

云何根綠苦未知智

緣無斷。設諸根緣苦未知智斷。彼根因苦未

智斷耶。答曰。或根緣。背未知智斷。因苦未

答曰。諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡 緣盡法智斷。 盡法智斯。復次諸根盡法智斯。因習法智斯, 法智斯。復次諸根苦法智斷 智斷因習法智斷。 斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法 云何根緣盡法智斷因思惟斷。 答曰 " 諸根習法智斷緣盡 因習法智斷緣

答曰。諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何 無斷。 盡未知智斷耶。答曰、或根緣盡未知智斷。因 智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷。彼根因 根因盡未知智斷緣無斷。答曰。諸根盡未知 習法智斷。因習未知智斷。因思惟斷因無斷。 盡未知智斷。 曰 云何根因盡未知智斷緣盡未知智 根因盡 因苦法智斷 未 知智斷。 因苦未知智斷 縁盡 未 知智斷 囡

斷 知智斷緣盡未知智斷。復次諸根盡未知智 藏未知智斷、復次諸根習未知智斷。因苦未 斷。因苦未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣 法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智 斷緣盡未知智斷。 盘未知智斷因苦法智斷。 諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。 云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷, 因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根 復次諸根習法智斷因苦 答曰諸根苦法智 云何根緣 答曰。

法智斷因無斷。答曰:諸根無斷緣盡法智斷。 M 智斷 斷緣盡未知智斷。復次諸根苦法智斷。因 盡未知智斷因習法智斷、答曰。諸根習法 勯 盡未知智斷。復次諸根苦未知智斷。 法智斷緣盡未知智斷。 智斷緣道法智斷。 答曰。諸根無斷緣盡未知智斷表費及因道 盡未知智斷。 盡未知智斷因思惟斷。 知智斷緣盡未知智斷。 因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根 因習未知智斷。答曰、諸根智未知智斷 亦如上 云何根緣盡未知智斷因無斷。 根因苦法智斷 因道未知智斷緣道未知 答曰 云何根緣盡未知智 復次諸根盡米知 諸根思惟斷 彼根緣見 因 [智未 湛 緣 緣 智 緣

惟斷。 見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷 苦斷耶。答曰或根因苦法智斷。緣見苦斷緣 見習斯因見苦斷緣苦法智斷。 法智斷因苦法智斷綠見道斷。 法智斷因苦法智斷緣見道斷。 答曰。諸根苦法智斷緣見道斷。復次諸根習 斷緣見盡斷。云何根因苦法智斷緣見道斷。 智斷絲見盡斷。復次諸根盡法智斷因苦法智 智斷綠見盡斷。 何根因苦法智斷緣見盡斷。答曰。諸根苦法 緣見習斷。答曰。諸根苦法智斷緣見習斷。復 断。云何●諸根緣苦法智斷因思惟斷。 法智斷因見智斷。答曰。諸根見習斷綠苦法 **嘶。答曰:諸根見苦斷緣苦法智斷。復次諸根** 思惟斯因無斯。 因苦法智斷無緣。答曰。諸根無緣因苦法智 斷 云何根因苦法智斷綠無斷 答曰 諸根盡 法智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦法智斷緣思 次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。 因苦法智斷緣見苦斷。 根苦法智斷綠見苦斷。 無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷。答曰。諸 *斷設諸根緣苦法智斷。彼根因見苦斷耶。答 法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。 根思惟斷緣苦法智斷。 或根緣苦法智斷。因見苦斷因見習斷因 復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智 復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟 復次諸根智法智斷因苦法智斷緣思 云何根緣苦法智斷因見苦 復次諸根習法智斯因苦法 云何根因苦法智斷 復次諸根智法智斷 云何根緣苦法智 云何根緣苦 云何根因苦 復次諸根道 云何根 答日 굸 斸 鰤

見習斷。 根見習斷綠苦未知智斷 智斷。復次諸根見智斷因見苦斷緣苦未知智 **踏根盡未知智道未知智斷**, 思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷。答曰。 思惟斷。 斷緣思惟斷,答曰。諸根苫未知智斷緣思惟 苦未知智斯綠見道斯。 斷緣見道斷。復次諸根智未知智斷。因苦未 苦未知智斷緣見道斷。答曰。諸根苦未知智 苦未知智斷緣見盡斷。 智斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣苦未知 斷耶。答曰:或根緣苦未知智斷。因見苦斷因 緣無斷。設諸根緣苦未知智斷,彼根因見苦 知智斷綠見道斷。復次諸根道未知智斷,因 知智斷,因苦未知智斷綠見盡斷,云何根因 斷。因苦未知智斷緣見盡斷。復衣諸根盤未 諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見習斷。 習斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見習斷。復次 智斷緣見苦斷。 云何根因苦未知智斷緣見 緣見苦斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知 因苦未知智斷。緣見苦斷。緣見習斷。緣見盡 因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶。答曰。或根 断因無断 云何根因苦未知智斷緣見盡斷。答曰。諸根 未知智斷緣見苦斷,答曰。諸根苦未知智斷 斷。緣見道斷。緣思惟斷緣無斷。云何根因苦 云何根緣苦未知智斷因見習斷,答曰。諸 復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣 、因思惟斷因無斷。云何根緣苦未知 復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣 答曰。諸根無斷緣苦法智斷 云何根因苦未知智 復次諸根習未知智 復次諸根見苦斷 因苦未知智斯 諸根

盡法智斷,復次諸根見盡斷因見習斷緣盡緣盡法智斷,復次諸根見苦斷因見習。斷緣 盡未知智斷緣見盡斷。答曰。諸根因盡未知 諸根思惟斷緣盡法智斷。 斷 智斷,緣見盡斷,云何根因盡未知智斷緣無 因盡未知智斷緣見盡斷緣無斷。 因盡未知智斷,彼根緣見盡斷耶。答曰,或根 斯因無斯。答曰、諸根無斯緣盡法智斯。 法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷。答曰 根綠盡法智斯因見習斷。答曰。諸根見習斷 智斯。復次諸•根•見苦斷緣盡法智斷,云何 法智斷。復次諸根見智斷因見苦斷緣盡法 盡法智斯因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣盡 斷。答曰。諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根 思惟斷因無斷。云何根緣盡法智斷因見盡 盡法智斷。因見盡斷。因見苦斷 因見習斷。因 緣盡法智斷彼根因見盡斷耶。答曰。或根緣 無緣。答曰。諸根無緣因盡法智。斷。設諸根 諸根盡法智斷緣無斷。 緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷。答曰 因盡法智斷緣見盡斷,答曰。諸根盡法智斷 根因盡法智斷緣見盡斷緣無斷無緣。云何根 諸根因盡法智斯。彼根緣見盡斯耶,答曰、或 見習斷。因習未知智斷緣見習斷。亦如②上。 根無斷緣苦未知智斷不四音 智斯。云何根緣苦未知智斯因無斷,答曰。 智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣苦未知 因見習斷緣苦未知智斷。 答曰。諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣 云何根因盡法智斷 云何根緣盡法智 云何根糠芳未 因習法智斷 云何根因 緣 諧 知

阿毘曇*八樓度論卷第二十四

正月十九日於揚州正官佛圖記

足今無譯可出慨恨良深,秦建元十五 犍度是體耳。別有六足可百萬言。卑誦二 諦劉婆譯出此品。八犍度文具也,而卑云八 有罽賓沙門曇雕卑。諳之來經密川僧伽

想耶。

無想。

生有想無想耶

阿 毘曇る人犍度論卷第二十 £

盡未知智斷。因見盡斷。因見苦斷。因見習斷。

未知智

斷

彼

根因見盡斷耶。答曰

或 根

迦旃延子造

*符案罽賓三巖 僧伽提婆 譯

苦斷緣盡未知智斷。

復次諸根見習斷因見

何根緣盡未知智斷因見苦斷。答曰。諸根見 見盡斷。答曰:諸根見盡斷緣盡未知智斷。云 **因心惟斷因無斷。云何根緣盡未知智斷因**

苦斷緣盡未知智斷。復次諸根見盡斷。因見

苦斷緣鑑未知智斷。

云何根緣盡未知智斷

因見習斯

。答曰:諸根見習斷緣盡未知智斷。

次諸根見苦斷、

因見習斷線盡未知智斷。

過去得 四是謂緣

斷。若得不斷法。彼得不斷。 設得不斷彼留得 無色界繁。學無學非學非無學。見諦斷思惟 色界繁。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷 俱彼法書。無色不善無記。欲界聚色界聚無 不斷法。諸法善無色生彼善心俱耶。設善心 法 者得過去法彼得過去。 設得過四去彼得過去 不斷。法無色生彼不斷心俱耶。設不斷心俱 。岩未來現在。善不善無記。欲界緊色界緊

◎阿毘舞•根犍度綠跋渠第三十三°竟◎

因道法智斷緣見道斷。

断。亦如8上

思惟斷緣盡未知智斯。

何根緣盡未知智斷因思惟斷。答曰。諸根 次諸根見嶽斷因見 習 斷 緣盡未知智斷

因無斷。

答曰。

諸根無斷緣盡未知智·斷。

因道未知智斷緣見

云何根緣盡未知智

根。犍度第六章竟

@斯經序曰。其人忘因緣一品故闕文焉。

近

定犍度第四七 四蓮三十八品 共竺佛念 解脫 阿那含

◎阿毘◎曇過去得跋渠第一◎之一 四行四觀在後

種耶。味相應初禪。入當言味起當言味耶。味 二禪四種。一切第三禪五種。一切第四禪四 諸味相應初禪。彼一切隱沒無記耶。設隱沒 相應乃至有想無想。入當言味起當言味耶。 入第二禪耶。頗乃至不入不用定。入有想無 有想無想。彼一切隱沒無記耶。設隱沒無記。 無能。彼一切味相應初禪耶。諸味相應乃至 《法不断9無色耶。一切初禪五種耶。一切第 一切味相應乃至有想無層想。頗不入初禪 頗不入初離生初耀耶。頗乃至不入有 。若得初禪非第二。彼 耶 得無記耶。答曰。如是。設得無記彼得無記法 善彼得不善法耶。答曰。如是,若得無記法彼 若得不善法彼得不善耶。答曰,如是。 設得不 答曰。如是。設得善彼得善法耶。答曰。如是。 來或現在或無為 競布 若得善法 彼 得 善耶。 得現在彼得現在法耶。答曰。或彼過去或未 得現在耶。答曰。或彼過去或未來或現在說 去或未來或現在或無為 兼來 若得現在法彼 現在。設得未來彼得未來法耶。答曰。或彼過 來法彼得未來耶。答曰"或彼過去或未來或 或彼過去或未來或現在或無為過去 未來或現在。設得過去彼得過去法耶。答曰 若得過去法彼得過去@耶。答曰。或彼過去或 如是"設得色界繁彼得色界繁法耶" 答曰。如是。設得欲界繫彼得欲界點法耶。答 Ħ 。答曰。如是。若得欲界繋法、彼得欲界繋耶。 "如是"若得色界繁法彼得色界繁耶"答曰。

報。此章義願具演說 乃至有想無想報何所受報。初解脫乃至第 悲霄護報何所受報淨。初於報何所受報淨。 除入。初一切入乃至第十一切入。法智乃至 滅。如解脫乃至第八解脫。初除入乃至第八 淨。初禪何緊結滅淨。乃至有想無想何緊結 念入悲喜謹。慈何繫結滅。悲喜護何繫結滅 至第十一切人。 知他人心智等智報何所受 八解脱。初除入乃至第八除入。初一切入乃 :終生何? 命終生何所。云何意所念入慈。云何意所 所。若乃至得不用定。非有想無想。

答日 若得 未

俱

色界緊耶。答曰。如是。設得無色界緊。彼得無彼色界緊,或不緊。若得無色界緊法。彼得無 得 飽 生

法耶。答曰。或彼學或非學非無學。若得無學 色界繁法耶。答曰。或彼無色界繫或不繫。若 得學法彼得學耶。答曰、如是。設得學彼得學

記無色養諸法不善無色生。

非學非無學法、彼得非學非無學耶。答曰。或學法耶、答曰。或彼無學或非學非無學。者得 彼學或無學或非學非無學。說得非·學非無 法彼得無學耶。答曰。如是。設得無學彼得無

諦斷法。彼得見諦斷耶。答曰。如是。設得見 諦斷彼得見諦斷法耶答曰。如是。若得思惟 。彼得非學非無學法耶。答曰。如是:若得見

彼得思惟斷法耶。答曰。 **斷法**,彼得思惟斷耶。答曰。如是。設得思惟斷。 或●彼思惟斷或不 心俱生善無色。答曰。如不善心若退若生善

謂

法欲界繁無色生、欲界繁心俱。云何法欲

善無色生 善心俱。不善心俱,無記心俱,云何 是 斷或不斷,設得不斷彼得不斷法耶。答曰。如 斷,若得不斷法彼得不斷耶。答曰。或彼思惟 竟諸法善無色生彼善心俱耶。答曰。或法 法得生。是謂法不善心俱生善無色,云何法 不善心俱生無記無色。答曰。如不善心若退

法善無色生善心俱。答曰。諸法彼心相應彼 無色生不善心俱。答曰。如不善心若退若生 俱有善。是謂法善無色生善心俱。云何法善

心俱。 若退若生善法得生。 善法得生,是謂法善無色生不善心俱。云何 法善無色生。彼無**記心俱耶。答曰。如無記心**。 設諸法善心俱生。彼法善無色耶。答 是謂法善無色生無記

俱有善。是謂法善心俱生善無色、云何法善 **善心俱生善無色。 答曰。 諸法彼心相應。彼**

。或法善心俱生善無色無記無色。云何法

俱生無記無色

答曰

如善心勝進無記法

£.

無能根。

、長益四大增益軟美飽。

被法諸得 如住不善

> 彼法欲界緊無色耶 緊無色生不緊心俱。

答曰。或法欲界繫心俱 設諸法欲界緊心俱

生

"欲界緊無色"色界緊無色。無色界緊無色

益軟美飽。此法諸得生老無常。是謂法欲界 法得生。如不緊心住欲界緊根。長益四大增 色生不繫心俱、答曰。如不繫心勝進欲界繫 緊無色生。無色界繋心俱。云何法欲界繋無 益軟美飽。此法諸得生老無常。是謂法欲界

如不善心者退若生無記法得生,

若生無記法得生。如住不善心無記根。長益

善心俱。云何法無記無色生不善心俱。答曰: 飽。彼法諸得生老無常。 得生。如住善心無記根。長益四大增益軟美 記無色生善心俱。答曰。如善心勝進無記法 記。是謂法無記無色生無記心俱。云何法無 生無記心俱。答曰。諸法彼心相應彼俱有無 記心俱善心俱不善心俱。 四大增益軟美飽。彼法諸得生老無常。是謂 生。彼無記心俱耶。答曰。或法無記無色生,無 法不善心俱生無記無色 意 諸法無記無色 是謂法無配無色生 云何法無記無色

是謂法不善心俱生不善無色。云何法不善 善心俱。云何法不善無色生無記心俱。答曰。 不善無色。答曰。諸法彼心相應。彼俱有不善。 無色善無色無記無色,云何法不善心俱生 法不善無色耶。答曰。或法不善心俱生,不善 **善無色生無記心俱。設諸法不善心俱生。彼** 心相應。彼俱有不善。是謂法不善無色生不 答曰。或法不善無色生。不善心俱無記心俱。 如無記心若災若生不善法得生。 云何法不善無色生不善心俱。答曰。諸法彼 彼法諸得生老無常。是謂法善心俱生無 如住壽心無記根。長益四大增益軟美 彼不善心俱耶 是謂法不 心俱。答曰 諸法彼心相應。彼俱有欲界繫。是俱。不繫心俱。云何法欲界繫無色生,欲界繫 生。欲界。繫心俱。色界繫心俱, 無色界繫心 生。彼欲界繁心俱耶。答曰。或法欲界繫無色 無記心俱生不養無色氣部諸法欲界緊無色 Ħ 生善無色。云何法無記心俱生不善無色。 無記心者退者生善法得生、是謂法無記心俱 記無色。云何法無記心俱生善無色、答曰。如 法無記心俱生。無記無色養無色不善無色。諸法無記心俱生彼法無記無色耶 答曰 或 心相應彼俱有無記。 云何法無記心俱生無記無色。答曰、諸法彼 生老無常。是謂法無記無色生不善 如無記心若退若生不善法得生。是謂法 是謂法無記心俱生無 ιÙ

答

❷學十(非設得非學)(圖)❷ @[彼]-**9[整**]

生老無常。是謂法欲界繫無色生。色界繫心 欲界點根。長益四大增益軟美飽。此法諸得 若生若勝進欲界繫法得生。 如住色界翳心 界緊無色生。色界繋心俱。答曰。如色界繋心。

日。如無色界緊心住欲界緊根,長益四大增 俱、云何法欲界繫無色生。無色界繫心俱。答 界緊無色不緊無色。

緊心俱生

色界緊無色欲界緊無色無色

云何法色界繫心俱生

法無色界繁心俱生。無色界繫無色

繫心俱生。彼法色界緊無色耶。答曰。或法色

謂法色界緊無色生不繫心俱。

設諸法色界

耳

如不繫心勝進。

無色界緊法得生。

8(此)十秋鲁夏 8(若)十勝鲁。

進色界緊法得生。如不緊心住色界緊根。長 色界緊無色生不緊心俱。答曰。如不緊心勝

益四大增益軟美飽。此法諸得生老無常。是

色、答曰、諸法彼心相應。彼俱有欲界緊,是謂

不繫無色。

云何法欲界繫心俱生欲界繫無

法欲界緊心俱生欲界緊無色。

云何法欲界

色。答曰、 **緊無色**。 得住老無常。是謂法色界繫心俱生。o欲界 住欲界點根。長益四大增益軟美飽。此法諸 界繁心。若勝進欲界繋法得生。如色界繁心 何法色界繫心俱生欲界緊無色。答曰。如色 云何法色界繁心俱生無色界緊無 如色界繫心若退若生、無色界緊

界繁法得生,是謂法欲界繁心俱生,無色界 界繁無色。答曰,如欲界繋心。若退若生無色 生色界緊無色。云何法欲界繫心俱生。無色 退若生色界繫法得生。是謂法欲界繫心俱 緊心俱生色界緊無色,答曰。如欲界緊心者

法得生。 無色生彼無色界緊心俱耶。答曰:或法無色 色界繁心俱生不繁無色意思諸法無色界繁 色界緊心。若退若勝進不緊法得生。是謂法 色。云何法色界繫心俱生不緊無色,答曰。如 是謂法色界繁心俱生無色界繫無

9克≕也鲁●⑤ >

繫心俱生不繫無色競器法色界緊無色生 曰。如欲界繁心退不繁法得生。是謂法欲界 緊無色,云何法欲界繫心俱生不繫無色,答

生 界繁心俱。不繫心俱。云何法無色界繫無色 '無色界繫心俱。 答曰。 諸法彼心相應彼

界緊法得生。是謂法無色界緊,無色生欲界 俱 **法得生。是謂法無色界繫。無色生色界繫心** 俱。答曰。 如色界繫心若退若生, 繫心俱,云何法無色界緊無色生。色界緊心 繫心俱。答曰。如欲界繫心若退若生、無色 色界繫心俱。云何法無色界繫無色生。 俱有無色界點。是謂法無色界繫無色生無 云何法無色界繫。 無色界緊 欲界

繫心俱。答曰。如無色界繫心住色界緊根。長 欲界繫心俱。云何法色界緊無色生。 無色界 若生色界緊法得生。是謂法色界緊無色生 無色生。欲界繫心俱。答曰。如欲界繫心。若退 色界緊無色生色界繫心俱。云何法色界緊 答曰。諸法彼心相應,彼俱有色界緊。是謂法 繫心俱。云何法色界繫無色生。色界繫心俱。 色界繫心俱。欲界繫心俱。無色界繁心俱。不 彼色界繁心俱耶。答曰。或法色界緊無色生。

謂法色界繫無色生。無色界繫心俱。云何法 益四大增益軟美飽。此法諸得生老無常。是

> 答曰。如無色界繫心。住色界緊根,長盆四 無色。云何法無色界繫心俱生。色界緊無色 生老無常。是謂法無色界繫心俱生。欲界繫 欲界點根。長益四大增益軟美飽。此法諸得 俱生。欲界繫無色。答曰。如無色界繫心。 心俱生。無色界緊無色。云何法無色界緊心 心相應。彼俱有無色界緊,是謂法無色界 界繁心俱生。 無 Œ 色界緊無色。 無色界緊無色。 不 緊無色 答曰。 云何 諸法彼 法 無色 住 縏

●附法二法諸鲁②② ❸

界繫心俱生。彼法無色界繫無色耶、答曰。或 法無色界緊,無色生不繫心俱。設諸法無色 界緊無色生。無色界繫心俱。欲界繫心俱。色 無色生不緊心俱。 。欲界繫 是謂 答 增益軟美飽。給電波。諸法得生老無常、是謂 法得生,如學心住非學非無學根。長益四大 學無。色,非學非無學無色,云何法學心俱生 法學心俱生,非學非無學無色,**與**諸法無學 非無學無色。答曰。如學心勝進非學非無學 學無色、答曰。諸法彼心相應彼俱有學,是謂 謂法學無色生,非學非無學心俱。設諸法學 法學心俱生學無色。云何法學心俱生。非學 心俱生。彼法學無色耶。答曰。或法學心俱生。 如非學非無學心。若退若勝進學法得生,是 俱。云何法學無色生。非學非無學心俱。答曰。 彼心相應彼俱有學。 學心俱。云何法學無色生學心俱。答曰。諸 耶 生不繫無色無色諸法學無色生。 退。勝進不繫法得生。是謂法無色界緊心俱 繫心俱生。不繫無色。答曰。如無色界繫心。若 色界繫心俱生。色界繫無色、云何法無色界 增益軟美飽。此法諸得生老無常。是謂法無 。答曰。或法學無色生。學心俱。非學非 是誚法學無色生學心 彼學心俱

法 無

●色+(界)毎日日 ●色二生日日

學心俱。 非學非無學心若退者勝進無學法得生。是謂 生。無學心俱。非學非無學心俱。 學非無學無色。第二諸法非學非無學無色生。 無學心俱生。無學無色。答曰。諸法彼心相應 心俱生。無學無色非學非無學無色,云何法 學心俱生。彼法無學無色耶。答曰。或法無學 法無學無色生,非學非無學心俱。 設諸法無 何法無學無色生。非學非無學心俱。答曰。如 俱有無學。是謂法無學無色生。無學心俱。云 無色生,無學心俱,答曰。 醋法彼心相應 0彼 答曰。如學心勝進,非學非無學法得生,如學 學心俱。答曰"諸法彼心相應。彼俱有非學非 此法諸得生老無常。是謂法無學心俱生。非 心住非學非無學根。長益四大增益軟美飽 如無學心勝進。非學非無學法得生、如無學 彼俱有無學。是謂法無學心俱生無學無色, 非無學無色生學心俱。 心住非學非無學根。母 苦素 也 長盆四大增 無學。是謂法非學非無學無色生。非學非無 云何法無學心俱生非學非無學無色。 無色生無學心俱。答曰,如無學心勝進。非學 盆軟美飽。 **(無學法得生。** · 俱。 云何法非學非無學無色生。非學非無 無色生,非學非無學心俱。清學心俱。 [非學非無學心俱耶。答曰。或法非學非無 益四大增益軟美飽。 彼 云何法非學非無學無色生學心俱。 無學心俱耶 此法諸得生老無常。是謂法非學 如無學心住非學非無學根。 答日。 彼法諸得生老無常 云何法非學非無學 或法無學無色 云何法無學 答曰 無學 見

非無學心俱生學無色。云何法非學非無學心 見諦斷心俱生。見諦斷無色思惟斷無色。云 俱有見諦斷。是謂法見諦斷無色生。見諦斷 生。見諦斷心俱。思惟斷心俱。云何法見諦斷 彼見諦斷心俱生耶。答曰。或法見諦斷無色 俱生無學無色等·學等無 諸法見 諦斷無色生。 若勝進無學法得生。是謂法非學非無學心 俱生無學無色。答曰。如非學非無學心。若退 無學心。若退若勝進學法得生。是謂法非學 非學非無學心俱生學無色。答曰。如非學非 非無學心俱生。非學非無學無色也。云何法 彼心相應。彼俱有非學非無學,是謂法非學 無學心俱生。非學非無學無色耶。答曰。諸法 無學無色。學無色。無學無色。云何法非學非 色耶。答曰。或法非學非無學心俱生。非學 法非學非無學心俱生 是謂法非學非無學無色生無學心 大增益軟美飽。 断法得生如見諦斷心住思惟斷根。 惟斷無色。 俱生見諦斷無色。 彼心相應彼俱有見歸斷。 何法見諦斷心俱生。見諦斷無色。答曰。諸法 **諦斷心俱生。彼法見諦斷無色耶。答曰。或法** 謂法見諦斷無色生。思惟斷心俱。設諸法見 日。如思惟斷心若退若生。見諦斷法得生,是 心俱、云何法見諦斷無色生思惟斷心俱。答 無色生,見諦斷心俱。答曰。諸法彼心相應彼 福 心俱生。 答曰。如見諦斷心若退若生。思惟 思惟斷無色。鬼諦 彼法諸得生老無常。 云何法見諦斷心俱生思 從法非學非無學無 是謂法見諦斯 俱 長益四 是謂 設諸

阿毘曇八犍度論卷第二十6五 8諸法思惟斷無色生。彼思惟斷心俱耶

阿毘曇。八犍度論卷第二十六

迦旃延子造

*符案罽賓三藏僧伽提婆

8答日。或法思惟斷無色生。思惟斷心俱。 生老無常。 得生老無常。是謂法思惟斷無色生,見諦斷 何法思惟斷無色生。見諦斷心俱。答曰。如 惟斷。是謂法思惟斷無色生。思惟斷心俱 思惟斷心俱。答曰、諸法彼心相應。彼俱有思 諦斷心俱。不斷心俱。云何法思惟斷無色生 慛 惟 斷無色。不斷無色。云何法思惟斷心俱生。 答曰。或法思惟斷心俱生。思惟斷無色,見諦 設諸法思惟斷心俱生。彼法思惟斷無色耶 思惟斷根。長益四大增益軟美飽。彼法諸得 如無斷心勝進思惟斷法得生。如無斷心住 心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱。答曰。 住思惟斷根。長益四大增益軟美飽。彼法諸 諦斯心若退若生思惟斷法得生。如見諦斷心 何 **)断,是謂法思惟断心俱生思惟斷無色,云** 斷 法思惟斷心俱生見諦斷無色。答曰。如思 断無色。答曰。諸法彼B心相應, 心若退若生 是謂法思惟斷無色生不斷心俱 見諦断法得生。是謂 彼俱有思 法 見 둜

 송

初耀彼

切隱沒無記。答曰。如是。諸

結滅 盡

答曰

無處所乃至第八除入何

緊結

一昧四

嶂

解脫何繫結滅。答曰。無處所。初除入何

想彼一切隱沒無記。 訑 沒 現在前諸味相應。 婡 無記耶。答曰:如是,諸味相應乃至有想無 相應初 彼非味相應初禪。耶。答曰。有除愛諸餘垢 雕 彼 切 乃至有想無想彼 隱沒無記 **顕隱沒無記彼非味相** 也 頗 二切隱 隱沒 100

無色意惟諸法不斷無色生彼不斷心俱。

不斷法得生。是謂法思惟斷心俱生不斷

俱生不斷無色。

答曰 諦斯

如思惟斷心若退若勝

脚心

俱

生 見

無色

云何

法思惟

酇

心

曰。或法不斷無色生。不斷心俱。思惟斷心俱。

云何法不斷無色生不斷心俱。

答曰。諸法彼

断心俱。 心相應。 俱生。不斷無色思惟斷無色。云何法不斷心 曰。如思惟斷心若退若勝進、不斷法得生。是 俱生不斷無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有 心俱生彼法不斷無色耶。答曰。或法不斷心 謂法不斷無色生。思惟斷心俱。 不斷,是謂法不斷心俱生不斷無色,云何法 云何法不斷無色生。思惟斷心俱。答 彼俱有不斷,是謂法不斷無色生不 設諸法不斷 想

等。答曰:遠離喜樂也。一切第二禪四種耶 日。不染汚四種染汚非四種、無何等。答曰。內 謂法不斷心俱生。思惟斷無色至 一切初禪 益四大增益軟美飽、彼法諸得生老無常、是 進思惟**斷**法得生。如不斷心住思惟斷根。長 種耶。答曰,不染汚五種染汚非五種。無何 答 Ħ

味耶. 當言味*耶。答曰。諸味彼入也。 何等。答曰。護念淨也。 味相應初輝。 禪四種耶。答曰。不染污四種染污非四種:無 築汚非五種。無何等。答曰。念智也。一切第四 不斷心俱生。思惟斷無色,答曰,如不斷心勝 也。一切第三禪五種耶。答曰。不染污五種 起味相應。乃至有想無想入當言味。耶。起 起當言味耶。答曰。諸味彼入也。味已 味已則起諸 入當言 斯 减 縏

有想無想。或無處所。云何意所念入慈。答曰。 有想無想。彼命終生何所。答曰。或不用處。或 或有想無想。或無處所。 或逼淨。或果實。或盜處。或識處。 第二。彼命終生何所。答曰。或梵天。或光音。 不入初禪生初禪耶。答曰。生。頗不入乃至有 現在前。顏不入初耀入第二禪。答曰。入頗不 應。乃至有想無想*耶。答曰。 有除愛諸餘垢 入乃至不用定,入有想無想耶。答曰。 入。頗 無想生有想無想耶。答曰。生。若得初禪非 若得乃至不用處非 或不用處。

滅。答曰。無處所。淨乃至有想無想何繫結滅。 喜護何繫結滅。答曰。無處所。淨初禪何繫結 答曰。護衆生耳。慈何繫結滅。答曰。無處所。悲 意所念入喜。答曰。悅衆生。云何意所念入護。 樂衆生。云何意所念入悲。答曰。苦衆生。云何

處緊或不用處緊。或有想無想處緊。或無處 處緊,或識處緊,或不用處緊。或有想無想處 答曰,無處所,初第二第三解脫何繫結滅。答 繋。或無處所。證處解脫何繫結滅。答曰。或證 無處所。容處解脫何緊結滅。答曰。或容 不用處解脫何繫結滅。答曰。 或有想無想繁或無處所有想無想解脫 或不用處

> 是,不用處解脫報何所受報。答曰。不用處 受報。答曰。識處或無處所。 識處一切入亦如 處所。空處一切入亦如是。識處解脫。報何所 除入。八一切入報何所受報。答曰。果實或無 處所。宏處解脫報何所受報。答曰。空處或無 受報。答曰。梵天光音或無處所,淨解脫後四 想或無處所。初第二解脫。 所。乃至有想無想報何所受報。答曰:有想 所。淨初耀報何所受報。答曰。梵天上或無處 如是。喜報何所受報。答曰。梵天光音或無處 或光音或遍淨.或果實天或無處所。悲護亦 色無色界繋或無處所。 繫,或無處所。慈報何所受報,答曰。或梵天 無相何繫結滅。答曰。或欲界繫或色無色界 滅。答曰。無處所。等智苦智習盡道智空無願 色界緊。或無處所。未知智何繁結減。答曰,或 處所。法智何繫結滅。答曰。或欲界繫或色無 滅 無處所。乃至第十一切入何繫結滅。 答日 無處所。 初 切入何弊結滅。 知他人心智何繫結 初四除入報何 答曰 答 或 Ē 所

界無色界。或無處所 無處所。等智報何所受報。答曰。或欲界或色 受報。答曰。或梵天或光音或遍淨。或果實或 想無想或無處所。滅盡解脫何報所受報。答 無處所。有想無想解脫報何所受報。答曰。有 曰。有想無想或無處所。 ' 知他人心智報何所 ☑(若)十味每② ◎麻二也每③⑤* ☞[耶]一每⑥⑤* ☞[入]一每◎ ☞或二色⑤ ◎[報]一每⑤⑤ ☞(阿毘···青)三十一字二[過去 『放秦第一克胡本四百七十九首盧]十七字細註自⑤ ◎梵二胡⑥⑤* ◎(秦六···青)九字一⑤ ⑩[阿毘···中]七字一〇⑤ ⑩[中]一

四十三百百 ·阿毘曇過去得跋樂第三十四竟 十九 首 虚

得跋嘱第一竟胡本四页七十九首

學八二人物團

●阿毘曇定犍度●中縁跋渠第二

四 無色定。味相應淨 無漏 頗成

淨幾緣緣。

味相

應 Ŧ 幾緣。

繰淨

無漏

就味相應初 無漏非淨*耶。成就淨無漏。 味相應非無漏 觀 俗不用處。若最初入無漏初禪。得是時諸餘 初 若修世俗初解。彼修無漏初稱耶。設修無漏 **味相應成就淨無漏。** 心心法。彼 初無漏入第四禪。 漏得心心法。彼一 若最初無漏入第三禪。 無漏得心心法。彼一切法當言喜根相應耶。 未來無漏得心心法。彼一切法當言有覺有 緣緣 得是時諸餘未來無漏得心心法。 漏入空處。得是時諸餘未來無漏得心心法。 緣。淨幾緣緣無漏幾緣緣。味相應上幾緣緣。 諸餘未來無漏得心心法。 當言攝識處。若最初無漏入不用處。 無漏羧緣緣。 淨無漏上幾緣緣等淨初禪彼淨初禪幾緣緣: 不用處耶。 修無漏不用處。設修無漏不用處。彼修世 禪。彼修世俗初禪。若修世俗乃至不用處。 一切法當言攝空處。若最初無漏入識處。 "若最初無漏入第二禪"得是時諸餘未來 自地味相應幾緣緣 味相應成就淨非無漏耶。 味相應成就 禪 唋相應初**禪彼味相應初禪幾緣** 切法當言護根相應。 味相應上幾緣緣。淨無漏上幾 耶 非淨非無漏。耶。成就淨非 切法當言樂根相應。 成就無漏非味相應非淨 得是時諸餘未來無漏得 不成就得寨退亦如是。 得是時諸餘未來無 彼一切法當言攝 竟無漏初禪彼無 非味相應"耶 岩最初無 彼 得是時 二切法 岩最 竟隻 繰線。 下幾緣緣原淨有想無想彼淨有想無想幾緣

漏初雕幾緣緣。

味相應上幾緣緣。

快無漏上

漏。答曰。有凡夫人上生梵天上章。頗味相應

何 時

世俗無漏。

○生二世号 📞

初闢。非淨非無漏耶。答曰。得梵天上無愛

緣

自地の浮機綠綠。

乃至不!

用處 淨

亦

如

Ų 得

也

得淨非

、蛛相應非無漏耶。

答曰。

得凡

ij

味相應有想無想彼味相應有想無想幾

緣。味相應下幾緣緣。淨無漏下幾緣緣。自地 就無漏非味相應非淨。耶。答曰。有無垢人上 未盡也。淨成就非味相應非無漏耶。答曰、有 相應成就初禪。非淨非無漏耶。答曰。有欲愛 味相。應幾緣緣。此章義願具演說 竟 頗味相應不成就初禪。非不淨非不無漏。 梵天上愛未盡。 成就淨無漏。答曰。有無垢人生欲界。欲愛盡 梵天上於彼愛未盡。 凡夫人生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。 生梵天也。味相應成就淨非無漏耶, 凡夫人生欲界若梵天上。梵天上愛盡。也。成 八三昧四禪四無色定。味相應淨無漏。 應。答曰。有欲界愛未盡。 不成就味相應淨無 天上。梵天上愛盡不成就淨無漏非不味相 就無漏非不淨。答曰。有凡夫人生欲界若梵 漏。答曰。有無垢人上生梵天上。 味相應不成 天上於彼愛未盡, 夫人生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。若生梵 不成就無漏。 盡不成就淨。非不味相應非不無漏。答曰。無 答曰。有無垢人生欲界若梵天上,梵天上愛 無垢人生欲界若梵天上。梵天上愛盡味相應 耶。答曰。無也。成就淨無漏非味相應。答曰,有 非不味相應非不淨。答曰有凡 **考生梵天上梵天上愛未盡** 味相應不成就淨非不 味相應成就無漏非淨 答日。 者生 頗 有 味 無

竟若修®生俗初禪。彼修無漏初禪耶。答曰。或 雖若修■生俗初禪。彼修無漏初禪耶。答曰。或 爭退非味相應非無漏。 **味相應初禪退**。 也。乃至棄淨無漏非味相應耶。答曰。棄無抗 夫人於無欲愛退欲界。若梵天上沒生上地 相應棄初禪非淨非無滿*耶。答曰。藥逮梵天 垢人速欲愛盡也。餘得耶。答曰·不得親 *也。乃至得淨無漏非味相應耶。 味相應淨非無漏耶。答曰。 得上地沒生**梵**天 答曰。得依初耀越水取證。 俗 現在前。 無垢人於無欲愛退也。餘退*也,答曰不退也 欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應。 人於無欲愛退*也。餘棄耶。答曰。不棄。兼 俗初耀現在前。 世俗非無漏云何世俗非無漏。 夫 前 得無漏初禪現在前。若本不得無漏初禪現在 是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗。答曰,本 在前彼非初禪。得是時修世俗初耀非無漏。 不得是時修無漏初醒。 愛盡也。棄淨非味相應。非無漏。答曰。棄凡 人逮欲愛 若本不得無漏智現在前彼非初禪。 不得是時修世俗初禪。若本不得世 **彼非初禪得是時修無漏初禪** 盡也 "非淨非無漏。答曰。不退*也。 若本不得世俗初耀現在前。 。得無漏非味相 答曰。退凡夫人於無 若本不得世俗智現 當速阿羅漢果得 答日。 答曰 應非 答日 。本得世 頗味 得無 # 得是 俗智 非世 耶 頗 退

得是時修無漏初禪。若本不得無漏初禪現在 前。得是時修世俗初禪。若本不得世俗智現 修無漏初禪非世俗。是謂無漏非世俗。云 彼非初禪得是時修世俗無漏初禪。 答曰。本不得世俗初禪現在前。 **0**(**((**))-❷(楽覚)● ◎慮十(下)會愛 ◎也二耶鲁意* **9**哪一也多* -91**0** - 廖●* ❷ # + (未) **廖 @ ② . + (味) ⑩** O(AB)

四禪

漏第四禪。者本不得無漏智現在前。彼非第 漏智現在前。彼非第四禪。得是時修世俗無

云何非世俗非無漏。答曰。本得世俗智 得是時修世俗無漏第四禪是謂世俗

彼非第四禪!

若本不得世俗智現

三輝。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼 切法當言樂根相應耶。答曰。或彼樂根相應。 樂根相應。或喜根或護根。若最初入無漏第 心法。彼一切法當言喜根相應耶。答曰。或彼 無漏入第二禪。得是時諸餘未來無漏得心 有覺有觀,或無覺有觀,或無覺無觀。若最初 心法。彼一切法當言有覺有觀耶。答曰。或彼 俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。若最 天不修世俗第四禪。非。修無漏。是謂非修世 換汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想 初入無漏初禪。得是時諸餘未來無漏得心 現在前,不得是時修世俗無漏第四禪。 漏智現在前。彼非第四禪。若本不得無漏智 不得是時修世俗無漏第四禪。 **岩本得無** 切

者本不得世俗智現在前。

不得是時修世俗

暺

非無漏。答曰。本得世俗智現在前彼非初禪

世俗無漏初願。是謂世俗無漏。

本不得無漏智現在前。

彼非初禪得是

修

萴

云何非世俗 矒

彼攝空定或識定不用定。若最初入無漏識 得心心法。彼一切法當言攝空定耶。答曰:或 若最初入無漏空處。 得是時諸餘未來無漏 根相應耶。答曰。或彼樂根相應。或喜根護根。 諸餘未來無漏得心心法。 或喜根 《護根、若最初入無漏第四禪。得是時 彼一切法當言護

四禪。得是時修無漏第四禪非世俗。若本不 俗第四禪。若本不得世俗智現在前。彼非第

無漏智現在前彼非第四禪。得是時修無

本不得無漏第四禪現在前。

不得是時修世

漏非世俗。答曰。本得無漏第四禪現在前。若

。非無漏·第四禪。是謂世俗非無漏。云何無

在前。彼非世俗第四禪。得是時修世俗第四 得是時修無漏第四禪·若本不得世俗智·現 賴現在前。若本不得世俗第四禪現在前。 不 無漏。云何世俗非無漏。答曰。本得世俗第四 四褲。彼修無滿第四禪*耶。 答曰。或世俗非 禪非無漏。第二第三禪亦如是。者修世俗第 盡定。非修世俗初禪非無漏。是謂非世俗初 無漏初雕。一切染汚心無記心。入無想定滅 **考本不得無漏智現在前,不得是時修世俗** 無漏初禪。若本得無漏智現在。前彼非初

無色定一 定耶 上, 未來無漏得心心法。彼一切法當言攝不用 不用定。若最初入無漏不用定。得是時諸餘 法當言攝識定耶。答曰。或彼攝空定。或識定 定。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切 綠增上無因無漏緣增上。 初 淨無漏第二第三第四職緣增上。淨無漏 禪彼味相應初禪。因次第緣增上。淨次 。答曰、或彼攝空定。或識定不用定。味相 增上 輝党 2 淨初禪彼淨初禪。 餘味相應 因 增 次

現在前。得是時修世俗第四禪。若本不得無

是時修無漏第四禪。若本不得無漏第四禪 俗無漏。答曰。本不得世俗第四禪現在前。得 漏第四禮非世俗。是謂無漏非世俗。 云何世

> 有想無想彼淨有想無想,因次第綠增上。味用處次第綠增上。餘·淨無漏下綠增上縣留 第綠增上無因 增上無因。餘淨無漏緣增上。味相應自地次 相應下一增上。淨雪無漏識處不用處。夾第緣 次第緣增上無因。 味相®應@次第增上。 淨不 上,一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪。 無想。彼味相應有想無想。因次第緣增上。淨 增9上無漏 乃至不用定亦如是。 味相應有想 四禪無漏無色定。因緣增上。淨自地次第緣 緣增上。淨第四禪淨無色定緣增上。無漏第 次第綠增上無因。無漏第二第三禪。因次第 上常是無漏初雕彼無漏初禪。 無漏無色定一增上。味相應自地次第緣增 **次第綠增上無因。淨無漏第四禪緣增。** 餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪。 第綠增上。無漏次第綠增上無因 因次第緣增 除自 地味 上淨

Ö

阿毘曼国八捷度論卷四第二十六

阿毘曇子人犍度論卷第二

迦旃延子造

*符秦罽賓三藏 僧

足爾姓度 中解脱跋渠第三 **共竺佛念9等**

伽提婆

攝

|相應@在亦爾@胡日便

成就

禪9無色

七人七頓得

入幾一 ●願無相攝幾三昧相應共亦如是。若成說初 等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾 脫。八除入十一切入八智三三昧。十想。無常 脫人味相應四禪。成就幾不成就幾。淨成就 不成就說。 人味相應四禪。成就幾不成就幾、淨成就幾 堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。 幾不成就幾。乃至第四禪亦如是。七人堅信 定八解脫八除入十一切入八智三三昧。成就 羅於此四禪。成就幾不成就幾。四等四無色 法智攝幾智幾三昧。乃至道智亦如是。空無 切入幾智幾三昧。乃至第十一切入亦如是。 昧。乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一 至有想無想。 定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。 幾智幾三昧。 幾單幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入 切入幾智幾三昧,乃至盡想亦如是。初職攝 想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾 世間不可樂想。死想斷想無欲想盡想 想無常苦想。苦無我想不淨想觀食想。 和應四無色定。成就幾不成就幾。淨成就 不成就幾。無漏成就幾不成就幾。堅信人 何三昧盡十想。 初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三 切入幾智幾三昧。 乃至護亦如是無色中空處攝幾無色 無漏成就幾不成就幾。乃至俱解 無漏成就幾不成就幾 乃至第四禪亦如是。 亦如是初解脫攝幾解脫幾除 四 禪四等四無色定八解 乃至第八解脫亦 慈攝幾 乃至 堅信 無常 一切 俱 乃

9四生四藏。住。五盛陰五欲。五優婆塞戒。 六 居 內入六外入。六識身六更樂身六痛身六想 三昧盡,身無。数口教口無教。三惡行三妙行。 身六思身六爱身。 無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。身數由何 漏四禪頓得頓藥耶。漸得漸棄耶。 頗味相應 相應無漏非淨耶。 淨耶 入十一切入,知他人心智等智。由何三昧盡。 三不善根三善根,四不聖語四學語。四胞胎 無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗無漏三 四無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四 耶 奵 成就味相應淨無漏耶 宽 不成就得棄退亦 應非淨耶。 就淨非味相應非無漏耶。 頣 味相應淨無漏耶®成 無漏非淨耶。成就淨無漏非味相應耶。 非味相應非無漏耶。 頗成就味相應四禪。 淨成就幾不成就幾 解脫 。 頗淨四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗無是。 頗味相應四禪頓得頓棄耶。 漸得漸棄 成就味相應四無色定非淨非無漏耶。成 章義願具演說 十行迹四禪四等四無色定。八解脫八除 人味相應。 成就味相應淨非無滿耶。成就味相應 成就味相應淨非無漏耶。成就味 四無色定。成就幾不成就幾 成就淨無漏非味相應耶。 七識所止世八法九衆生 **6**非淨非無漏耶,成就淨 不成就得棄退亦如是。 無漏成就幾不成就幾。 成就無漏非味相應非 成就無漏非味相 成就

無常想攝四禪四無色定〕四解脫無常苦想想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想。十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食

無色定四解脫四智一三昧無無常苦想苦無 智 心智苦智智盡道智。未知智攝未知智五智 竟 初除入攝初除入。乃至第八除入攝第八解 我想死想斷想無欲想盡想亦如是。 攝無器相意共在亦如是。無常想四禪相應: **摄知他人心智四智少入法智未知智道** 入知他人心智苦智智盡道智。 除入。初一切入攝初一切入。乃至第十一切入 想無想 解脫。一智波 盡解脫 攝滅盡 解脫 用處解脫六智三三昧。 解脫藏處入六智三三昧。 解脱交處入六智三三昧。 解脱攝初第二第三解脫。 播第十一切入。法智攝法智五智少人。知他 想無想解脫減盡解脫一智無色初第二第三 妹 二禪攝 二禪四 等初第 二解脫初 六智三三昧。 六智三三昧, 六智三三昧. 攝體,無色中空處攝空處。空處解脫。空處入, 八八一切入八智三三昧 **鄭慈攝慈悲喜**。 智三三昧。 **淨想觀食想攝四禪初第二解脫** 禪囚等初第二解脫初 四 除 入八智三三昧。 不可樂想攝第三第四9禪 范禪中 初禪攝初 苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是。 食想 ,等智攝等智苦智智鑑道智。 第四禪攝第四禪 鱼三等淨解脫後四除 四禪相應 第三禪攝第三禪三等八智三三 識處攝識處離處解脫識處人。 有想無想處攝有想無想處有 不用處攝不用處不用處解脫 初第二解脫及等智 有想無想解脫攝有 不用處解脫攝不 識處解脱攝識處 **空處解脫攝空處 空無願無相** 知他人心 四除入八 一切 不淨想 世 匠 頀 初 4 人 間 不

眛少入相應

六智三三昧識處識處相應。識處解脫讀處入

智無色中空處空處相應。

空處解脫空處入

| 睞慈慈相應。及等智悲喜護護相應。及等

|等淨解脫後四除入八一切入八智。三

噟

禪相應。三等八智三三昧第四禪。第四禪相

人八智三三昧第二禪第二禪相應。四等初第

二解脫初四除入八智三三昧第三禪。

第三

世間

不

可 樂想

第

一第四禪相

應

及等

智禪

愛盡是謂四。

若成

就初

初禪初禪相應

四等初第二解脫初四除

愛盡光音愛未盡是謂二。云何三。答曰。光音 幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。欲愛盡 · n · 者成就初禪。於此四禪成就幾不成就 相應。苦智二三昧少入相應。習盡道智一三 愛盡遍淨愛未盡是謂三。云何四、答曰。 遍淨 梵天上愛未盡。是謂一。云何二。答曰。梵天上 知他人心智。一三昧少入相應。等智無三昧 相應。及等智法智未知智,三三昧少入相應。 第八除入相應。及等智初一切入。初一切入 初除入初除入相應。及等智乃至第八除入。 有想無想解脫,有想無想解脫相應。 及等智 不用處解脫。不用處解脫相應。六智三三昧 處解股。 識處解脫相應。 識處入六智三三昧 處解脫相應。空處入六智 智等智也三三昧證 初第二第三解脫相應。及會等智字處解脫空 脱六智三三昧有想無想處 有 想 無 想處相 六智三三昧不用處不用處相應。 不用處解 有想無想解脫及等智初第二第三解脫 及等智乃至第十一切入。第十一切入 **空無相無願三昧無三昧相應** 愛未盡。是謂三。云何四。答曰。生欲界者梵天 上。果實愛盡空處愛未盡。若生光音果實愛 於彼愛盡不用處愛未盡。 生空處識處愛盡不用處愛未盡。 **愛盡果實愛未盡。** 彼愛未盡是謂二。云何三。答曰。 生欲界若梵 愛未盡。若生果實於彼愛盡容處愛未盡。若 愛盡遍淨愛未盡。 若生遍淨果實愛盡空處 盡空處愛未盡。 愛朱盡。 若生果實空處愛盡識處愛未盡。 若 生空處於彼愛蓋鼬處愛宋盡。 天上,光音愛盡遍淨愛未盡。若生光音於彼 彼愛未盡是謂一。云何二。答曰。 生欲界者楚 愛未盡, 若生果實於彼愛未盡。若生空處於 謂無。云何o一。答曰。 生遍淨於彼愛盡果實 六七八。云何無。答曰。生遍淨於彼愛未盡是 天上。遍淨愛盡果賞愛未盡。若生光音遍淨 成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四五 用處愛盡是謂四。 愛盡不用處愛未盡是謂三。云何四。答曰"不 **岩生逼浮識處愛盡不用處** 者成就初禪於此八解脫。 若生通淨空處愛盡識處 若生不用處於彼 若生識處於 岩生識處

日

愛未盡。 若生逼淨於彼愛未盡,若生不用處 八九十。云何無。答曰。生欲界若梵天上。光音 光音遍淨愛盡。是謂八。若成就初禪於此 於彼愛盡。若生果實。於彼愛未盡,是謂四云 若生光音於彼愛盡逼淨愛未盡。@若生遍淨 幾。答曰。或無或四或八。云何無。答曰:生遏淨 有想無想處。是謂無。云何一。答曰。生答處於 於彼愛未盡。若生無色界是謂無。云何四。答 何八、答曰、生欲界若梵天上、遍淨愛盡。若生 一切人。成就幾不成就幾、答曰或無或一二 。生欲界若梵天上。光音愛盡逼淨愛未盡。 **岩生光音不用處愛盡不得減盡三** 若生光音於彼愛盡遍淨 若生有想無想處 若生果實不 若生 昧 ●等二第● (四滴…也)入字 ●[不得滅盡三昧]六字 9[若生…盡]十七字 8[於被愛朱婁]五字

愛盡遍淨愛未盡。

謂二。云何三。答曰。光音愛盡逼淨愛未盡是 色界愛盡是謂無。云何一。答曰。遍淨愛藏 無。云何一。答曰。欲愛盡处天上愛未盡是謂 盡光音愛未盡。是謂三。云何四。答曰。梵天上 遍淨愛宋~~盡~~是謂二。云何三。答曰。 梵天上愛 果實愛未盡是謂一。云何二。答曰。光音愛盡 脫俱解脫。堅信人味相應四禪。成就幾不成 垢人盡法忍未生二。已生三歲乃至第四禪亦 或無或二三云何無*等。答曰。凡夫人無。無 初禪於此三三昧。成就幾不成就幾。答曰。 七。道法智八。道未知忍道未知智八。若成就 忍六。盡法智七。盡未知忍盡未知智道法忍 法忍五。習法智六。 習未知忍習未知智盡法 前二。苦法智四苦未知忍四。苦未知智五。習 二等。答曰。凡夫人二。無垢人苦法忍現在 就幾不成就幾。答曰。或二四五六七八。云何 空處愛盡。是謂十。若成就初禪於此八智。成 愛未盡,是謂九。云何十。答曰。生欲界若色界 八。云何九。答曰。生欲界若色界。色愛鑑空處 盡果實愛未盡。若生果實於彼愛未盡。是謂 音遍岸愛盡果實愛未盡。 若生遍淨於彼愛 界岩梵天上。遍淨愛盡果實愛未盡。岩生光 生态處於彼愛盡是謂二。云何八。答曰。生欲 "云何二"答曰。梵天上愛盡光音愛未盡是 、未盡是謂四。淨成就幾不成就幾。答曰。或 愛未盛。若生識處是謂一。 一二三四。云何無。答曰。欲愛未盡是謂 答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。 七人堅信堅法信解脫見到身證慧解 云何二。答曰。

淨愛未盡是謂三。云何四。答曰。 音愛米盡是謂二。云何三。答曰。光音愛盡逼 愛未盡是謂一。云何二。答曰。 梵天上愛盡光 愛未蟲是謂無。云何一。答曰。欲愛盡梵天上 发。答曰。或無或一二三四。 云何無。答曰。 欲 天上。逼淨愛盡是謂四。無漏成就幾不成就 **涵淨愛盡是謂三。云何四。答曰。** 二禪越次取證是謂二。云何三。答曰。依三禪 若梵天上。光音愛盡遍淨愛未盡,若生光音 遍淨於彼愛藏。是謂二。云何三。答曰。生欲界 未盡。若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡。若生 答曰。生欲界若焚天上。梵天上愛盡光音愛 遍淨於彼愛未盡。若生果實是謂一。云何二。 天上於彼愛未盡。若生光晉於彼愛未盡若生 答曰。生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。若生梵 欲界欲愛未盡。若生無色界是謂無。云何一。 就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。生 答曰。梵天上愛米盡是謂四。淨成就幾不成 日。梵天上愛盡光音愛未盡是謂三。云何四。 日,光音愛盡過淨愛未盡是謂二。云何三。答日。遍淨愛盡果實愛未盡是謂一。云何二。答 四、云何無。答曰。色愛盡是謂無。云何一。答 四禪。成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三 取證是謂四。堅法亦如是。信解脫人味相應 越次取證是謂三。云何四。答曰。依四禪越次 日。依初確越次取證是謂一。云何二。答曰。依 無。答曰。依未來越次取證是謂無。云何一。答 就幾不成就幾。答曰或無或一二三四。云何 謂三。云何四。答曰。遍拜愛盡是謂四。無 遍淨愛盡是 生欲界岩梵 漏 成

用處愛盡是謂一。云何二。答曰。識處愛盡 成就幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。不 如是。信解脫人味相應四無色定,成就幾不 成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。堅法亦 謂三。云何四。答曰。不用處愛盡是謂四。無漏 二。云何三。答曰。 識處愛盡不用處愛未盡是 或無或一二三四。云何無。答曰。色愛未盡是 處愛未盡是謂四。淨成就幾不成就幾答 處愛盡識處愛未盡是謂三。云何四。答曰。空 答曰。不用處愛盡是謂一。云何二。答曰。識處 果質是謂一。云何二。答曰。生遏淨是謂二。云 四 謂無。云何一。答曰。色愛盡空處愛未盡是謂 愛盡不用處愛未盡是謂二。云何三。答曰。空 成就幾不成就幾,答曰。或一二三四。云何一 幾,答曰。一切成就,堅信人味相應四無色定 欲界若梵天上是謂四。無漏成就。幾不成就 何無。答曰。生無色界是謂無。云何一。答曰。生 **梵天上是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。** 答曰。生光音是謂三、云何四。答曰。生欲界若 幾不成就幾一答曰。一切不成就,淨成就幾不 調四 何三。答曰。生光音是謂三。云何四。答曰: 成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云 是謂一。云何二。答曰。生遍淨是謂二。云何三。 成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰 生有想無想處是謂無。云何一、答曰,生果實 一。云何二。答曰。空處愛:盡識處愛未盡是謂 禪。成就幾不成就幾。答曰。一切不成就淨 切成就。俱解脫亦如是。慧解脫入味相應 見到亦 如是。身體人味相應四禪。 Ħ

想無想處是謂一。云何二。答曰。

生不用處是

應四禪。非淨非無漏耶。答曰。有欲界愛未盡 漏成就幾不成就幾答曰。一切成就,俱解脫 答曰。生欲界若生色界者生李處是謂四。無 相應無漏非淨耶。答曰。 成就味相應淨非無漏耶。答曰、無也。成就味 也。成就淨非味相應非無漏耶。答曰。有凡失 何四。答曰。生欲界色界是謂四。無漏成就幾 或四。云何一。答曰。生有想無想處是謂一。云 人味相應四無色定。成就幾不成就幾 答曰。 非淨非無漏耶。答曰。得色愛盡欲界纏退。者 凡夫人生無色界。也問不成頭得味相應四禪。 界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶。答曰。有 盡不成就淨無滿。非不味相應耶。答曰。有欲 淨耶。答曰。有凡夫人生欲界若楚天上。色愛 目。 愛盡不成就淨。非不味相應非不無漏耶。 無漏耶。答曰。有無垢人生欲界若梵天上。色 上。色愛盡也。成就味相應淨無漏耶。答曰。無 非味相應耶。答曰。有無垢入生欲界若梵天 味相應非淨耶。答曰。有無垢入生無色界也。 不成就幾,答曰。一切成就是人頗成就味相 耶 無色界沒生欲界也。 無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不 曰。無不成就味相應淨。非不無漏耶、答曰。有 人生欲界若梵天上。色愛盡也,成就無漏非 切不成就。帶成就幾不成就幾、答曰。或一 二。云何三。答曰。 竟 頗不成就味相應四禪。 無不成就無漏。非不味相應非不淨耶。答 答曰得。 凡夫人逮第三禪愛盡也 生識處是謂三。 得淨非味相應非無漏 無也, 成就淨無漏 非不淨非不 云何四 得無 答

> **淨無漏非味相應耶。答曰薬。無垢人第三臘** 相應四禪非淨非無漏。耶。答曰不退。退淨非 **愛盡欲界纒退。餘棄耶。答曰不棄實期以味** 漏耶答曰不棄。棄淨非味相應非無漏耶。 答曰。不得問意頗棄味相應四禪。 應耶。答曰得。無垢人逮第三禪愛盡餘得耶 取證。當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味 漏非味相應非淨耶 棄凡夫人第三禪愛盡欲界纒退乃至 答日得 。依第四 非净非無 禪 越 相大

非味相應非無漏耶。答曰。得凡夫人逮不用 淨非不無漏耶。答曰。有阿羅漢生欲色界 漏耶。答曰。不棄。 速阿羅漢果也,乃至得淨無漏非味相**®**應。答 處愛鑑得無漏。非味相應非淨耶。答曰 相應耶。答曰。有色愛未盡也。餘不成就耶 阿羅漢生冬處乃至不成就淨無漏。 無*也無色頗不成就味相應四無色定。 阿羅漢。若生空處得阿羅漢。成就餘耶 就淨無漏非味相應耶。答曰。有生欲色界得 耶。答曰。不退題光頗成就味相應 答曰退。無垢人第三禪愛盡欲。界纒退。餘退 盡欲界糧退也。 味相應非無漏耶。答曰退。凡夫入第三禪愛 答曰。棄凡夫人不用處愛盡 不得費。頗棄味相應四無色定。 無漏耶。答曰。得阿羅漢欲色界纏退也。得淨 日。屬無會成竟,頗得味相應四無色定。非淨非 定。非淨非無漏耶。答曰。有色愛未盡。乃至 。得無垢人逮不用處愛盡 乃至退淨無漏非味相應耶 棄淨非味相應非無漏*耶 。欲色界纏退。 餘得耶。 非淨非 非不味 四 答日 答曰。 得當 無色 乃

经

處愛盡欲色界纒退。餘棄耶。答曰。不棄 色界驅退餘退耶。答曰、不退比都頗味相應 頗退味相應四無色定非淨非無漏耶。 至 四無色定頓得耶,答曰得。阿羅漢欲色界纒 漸得耶答曰得。漸棄耶。答曰不棄,頗味相應 答曰得。依第四禪越夾取證當逮阿羅漢。頓 答口得。漸棄耶。答曰薬、頗無漏四禪頓得耶 欲界纏退。 得耶。答曰不得。頓棄耶 色界沒生欲界梵天上。頓棄耶。答曰不棄。漸 不退。退淨非味相應非無漏耶。答曰。退凡夫 退頓棄耶。答曰不棄。漸得耶。答曰不得。漸棄 棄耶。答曰棄。無垢人第三禪愛盡欲界驅退 人不用處愛盡,欲色界纏退,乃至退淨無漏。 ●生胞胎卵生合會生。依未來化生,或依七或 或依四或依未來。口無教亦如是。三惡行三 棄。無垢人識處愛盡欲色界繼退漸得耶。答 得耶。答曰得。漸棄耶。答曰棄:頗無漏三無色 頓棄耶。答曰棄。不用處愛盡欲色界纒退漸 定頓得耶。答曰得。當遠阿羅漢頓棄耶 、耶、答曰不得。漸棄耶。答曰棄。頗淨四繭頓 禪頓得耶。答曰得。色愛盡欲界纒退。若無 、味相應耶。答曰。退無垢人不用處愛蟲。欲 藥淨無漏。非味相應。答曰。 "或依初。禪或依未來。口敎亦如是。身無敎 得。漸棄耶。答曰不棄。身敎由何三昧盡 。答曰棄。頗淨四無色定頓得耶。答曰不得。 未來 行三不善根三善根。四 色識所止或依 欲界梵天上沒生無色界漸得耶 。答曰棄、第三雕愛盡 四或依未來。 無票語四 棄無垢人不用 『聖語。四 、痛想行 答曰。 答日 **竞案** 七 答

居或依未來。第二衆生居或依初或依未來。止或依七或依未來世。八法依未來。初衆生 識止或依。三或依未來。第五識止或依五或 或依未來。第三職止或依二或依未來。第四 或依未來。初識止依未來。第二識止或依初 或依未來。鼻識舌識。彼相應更樂痛想思愛 識耳識身識。彼相應更樂痛想思愛。或依初 或依四或依未來痛想行識盛陰。或依七或依 三或依未來第四禪或依四或依未來。 或依三或依未來。 第三衆生居或依二或依未來。第四衆生居 依未來。第六職止或依六或依未來。第七職 依未來意識'彼相應更樂痛想思愛,或依七 味入。依未來。意入法入。或依七或依未來。**眼** 舌身入色聲細滑入。或依四或依未來。香入 未來。五欲五憂婆塞戒。或依未來。眼入耳鼻 未來痛想行識陰。或依七或依未來色盛陰。 識 中突處。空處解脫空處一切入。或依五或依 初第二解脫初四除入亦如是。第三禪或依 依初或依未來。第二禪或依二或依未來。喜 依七或依未來十行迹依未來。禪中初禪或 生居或依六或依未來。 第八第九衆生居或 未來。第六衆生居或依五或依未來。第七衆 想無想解脫減盡解脫。 未來。識處識處解脫識處一 護淨解脫。後四除入八一切入亦如是。無色 他人心智或依 依未來,不用處不用處解脫,有想無想處。有 所 止 "或依七"或依未來色陰、 四 或依 第五衆生居或依四或依 未來。 或依七或依未來。知 切入。或依六或 等智或 或依四。 依 或依 慈悲 七或 嵩 納

學耶。順流義云何。逆流義云何。實住義云何。到欲到不獲欲獲不證欲證。 不學彼一切無 獲不證欲證。學彼一切學耶。諸無學 槃生般涅槃耶。 切阿那含*耶。一切五@耶。 何者最勝中般涅 行般涅槃。上流往阿迦。赋吒。五阿那含攝 **●解脫跋渠第三章** 何事。又世尊言、是謂尊弟子現法、辯諸教。盡 言。汝今彌勒未來久遠。名彌勒四怛薩阿亞姆 住耶。諸還跡彼一切到彼岸。設到彼岸彼一 諸實住彼一切阿羅漢耶。設阿羅漢彼一切 不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶。 獲欲獲。不證欲證學耶。 上流往阿迦膩吒。 五阿那含中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃、雖 依 世奪言。我弟子中第一比丘。 當言善耶無記耶,餘迹云何餘迹名何法。又 是何智。當言此智爲四辯何事。願智云何願 生具梵行所作已辦。 阿羅訶三耶三佛。此是何智此智當言爲論 切還迹耶。齊何所菩薩得何物菩薩。又世算 未來 ●阿毘曇定犍度阿那含跋渠第四 諸學彼 何者最勝乃至無行般涅槃 名色已有如實知之此 設不到欲到不獲欲 一切不到欲到。不 第一智醯兜摩

彼

設不 二切

簤

摩訶拘絺羅、此何差別、又世尊書。

我比丘第

弟子中。

欲

頭陀

|行摩訶迦葉|

著

少欲

想迴響摩訶般器特迦

此何差別。

又世尊言。

₩捷智婆猶頗隷脂 ₩梨此何差別。又世尊

智

我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦。

我弟子中第

一比丘大智慧含利弗。

是學士

也

云何是學士

亦不到欲到

不

一有盡

所生盡所居

盡

彼種彼門彼

彼

者祝利般特迦心心觀多遊,

鷥者歷訶般特

豫拘盧. 若盡彼何世攝。若最初無漏入初禪。 輸云何。齊何當言轉法輪。等法云何齊何當 知足比尼知足。云何比尼知足法知足。又世 蓋已遊、云何學五蓋滅已遊。又世尊言。是謂 攝 言等法住。齊何當言等法盡。若生彼何世攝。 尊言。法次法向彼。云何法云何次法向彼。法 。若最初無漏乃至入不用定。彼何世攝。此 知足●比尼知足。比尼知足法知足。云何法 此 何差別又世尊言。 。學學 上詞南滅 彼何世 五 欲 獲不證欲證學耶

答曰。

學

·士方便·

上 求

非是學士「耶 也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證。學彼 是學士彼不到欲到不獲欲變不證欲證不學 欲獲不證欲證不學耶。答曰。學士性住。是謂 答曰、或是學士。彼不到欲到不獲欲獲不證 槃上流往阿迦。赋吒。答曰。等盡住無行般涅 盡多者彼則勝也。 切。阿那含一切五、答曰。一切五非五一切。不 求 欲證不學也。云何是學士。彼不到欲到不發 槃勝。非上流往阿迦*膩吒。君此上流往阿迦 中般涅槃勝,非生般涅槃。若此生般涅槃結 者最勝中般涅槃生般涅槃耶。答曰。等盡住 攝何等,答曰。現法般涅槃無色界阿那含,何 行般涅槃上流往阿迦膩吒。 五阿那含中般涅槃。 章義願具演說 是謂不到 一切不到欲到。不獲欲獲。不證欲證學耶。 結盡多者彼則勝。也。所謂是學士。 欲到不獲欲獲不證欲證。 。答曰。阿羅漢若凡夫人方便上 何者最勝乃至無行般涅 生般涅槃行般涅槃無 五阿那含攝一 學

> 學士若凡夫人性住。是謂不到欲到不獲欲 證欲證。非不學也。云何不到欲到不獲欲獲 非不學也。云何。是無學士。彼不到欲到不獲 是無學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證。 到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶。答曰、或 不證欲證不學也。 住。是謂亦不是學士,亦不到欲到不獲欲獲 不證欲證不學耶。 也 謂是學士亦不到欲到不殘欲獲不證欲證學 不證欲證。不學也。彼不是無學士耶。答曰。 上求。是謂『無學士。彼不到欲到不獲欲獲不 欲獲不證欲證非不學耶。答曰。阿羅漢方便 云何是非無學士? 。云何亦不是學士。亦不到欲到不獲欲獲 亦不到欲到不獲欲獲不認欲證不學也。 答曰。阿羅漢若凡夫人性 所謂是無學士彼一切不 亦不到欲到不獲欲獲不

緣彼道彼迹向。是故逆流。實住義云何、答曰。 生盡去盡有盡所生蟲所居盡。彼種?彼門彼彼道彼迹向。是故順流。逆流義云何。答曰。諸 種彼門彼緣彼道彼迹向。 彼非如此諸 生諸法諸有諸所生諸所居。 獲不證欲證。非不學也。順流義云何。答曰。諸 北 是無學士亦不到欲到 不 獲 欲獲不證欲證。 獲不證欲證。不學彼不是無學士也。云何亦 上求。是謂是非無學士。亦不到欲到不獲欲 證欲證。非不學耶。答曰。學士若凡夫人,方便 不是學耶。答曰。阿羅漢性住。是謂亦是無學 生諸去諸有諸所生諸所居。 彼非如此諸生盡 彼種彼門彼緣

문 報行因智。諸無漏根力覺道種。得阿耨多羅 作願已入頂第四禪。 쇁 事。答曰。諸無漏根力覺道種得盡漏。是謂 質知之此是何智。答曰。道智。此智當言辯何 法具教盡死生。立梵行所作已辦, 名色有 三耶三佛此道智。又世奪言。是謂奪弟子現 勒四恒薩阿*竭阿羅訶三耶三佛。此學是何智 耶 答曰。因智道智。此智常言辯何事。答曰。相 相報行也。又世尊言。汝彌勒未來久遠。名彌 彼岸。答曰。五下分結已盡無餘。齊何菩薩。答 如是諸還迹彼一切到彼岸。頗到彼岸彼非還 是謂實住人諸還迹。彼一切到彼岸耶、答曰: 滅五垢學足。無漏法心得自在定根彼實住。 彼非阿羅漢耶。答曰,有阿那含。世尊亦說: 道 迹。答曰,有阿那含世質亦說。云何比丘得 日。齊相報行作無厭。得何事名菩薩。答曰 彼迹向。 。願智云何。答曰。如阿羅漢諸欲解9義。彼 。答曰。如是:諸阿羅漢彼一切實住: 是故實完住 彼從三昧起知彼彼義 諸實住彼 切 。頗實住 阿羅漢 道 如 到

迦。想迴善摩訶般特迦。四此何差別。答曰。 尊 尊言。是第一比丘我弟子心迴響祝利般特 尊者婆獪果衣少務心柔和。是謂差別"又世 此何差別。答曰:奪者鹽兜摩納專正心無學為 我弟子第一智醯兜摩納《沙捷智婆獨果衣》 義名何法,答曰,他無垢。又世尊言第一比丘 漢內時善別不盡外。是謂內時善別。他迩他 願智或善或無記。云何他述。答曰。一切阿羅 是謂願智。願智當言善耶。當言無記耶。答曰

之法。 中第一比丘。大智慧含利弗。得辯才摩訶拘 迦 陀洹斯陀含。於此義學解彼五蓋滅。漸減離訶兩學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊。答曰。須比丘。不等受行頭陀。是謂差別。又世尊言。摩 瘦醫藥。彼不♥等受行頭陀。 薄拘慮少識●非大德。 衣 而 此 葉。無著少欲薄拘盧。此何差別。 尊言。我弟子中第一比丘。少欲頭陀摩訶迦 尊者摩訶拘絺羅多遊四辯,是謂差別。又世 稀羅。此何差別。答曰。尊者含利弗多遊義辯。 漸離障。漸。障背漸背遊。以是故須陀洹斯陀 八道 種不修不廣彼姓患癡比尼不作證。 足。云何比尼知足法知足。答曰。聖八道種謂 知足。 比尼知足法知足。 云何法知足比尼知 含於此義學。脫。又世尊言。是謂法知足比尼 尼謂之次法向彼。 之次法向彼。復次戒解脫謂之法。o戒解脫比 何次法向彼。答曰。涅槃謂之法 足法知足。又世尊言。法次法向彼。云何法。云 修不廣,如是法知足比尼知足。如是比尼知 **嬤比尼不作證。比尼不作證已。聖八道種不** 食床臥具病瘦醫藥彼等受行頭陀。 意。尊者薄拘盧。得食若好若醜。彼別共好 「訶迦葉。 若得食者好若醜,彼等意食無彼 **食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德。得** 等持謂之次法向彼。法輪云何。答曰、聖 遊 「種。 齊何當言轉法輪。答曰 除婬患癡比尼謂之比尼。 法法觀。是謂差別,又世尊言。我弟子 復次身戒律口戒律謂之 頭陀。此®不爲難少識。亦不得衣食床臥具病 。聖八道種謂 。資食者阿若 答曰。奪者 彼聖八道 彼婬悲 尊者 去彼成就未來現在耶 成就過去耶

言等法滅。答曰。諸行法者滅。諸生攝何世。答 拘 阿 图阿那含胃品第四竞 聚本一百五十七首度不用定,摄何世,答曰"未來® 無漏初禪。攝何世。答曰。未來。若最初乃至入 7隣見法。 何當言等法住 毘 "未來。若滅何世攝。答曰。 現在若最9始入 1曼四八犍度論卷6第二十七 等法 云何 答曰。諸行法者住。齊何當 答日 "無漏根力覺道! 種。

阿 毘曇雪八 犍度論卷5第二十八

迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

譯

共竺佛念

相耶。設成就無相彼成就無願耶意行者成就就無相彼成就空耶。若成就無願彼成就無 在耶 現在彼成就過去耶。 過去也。若成就過去彼成就現在也。設成就 過去这彼成就未來耶。 無相。 彼成就空也。 **夫果退。 生界五通苦最在後三三昧空無願** 一行歷六 二七四是修斷 三 昧越智輝 二四 想拘律陀聚覺意斷四限四視徹聽有速凡 。設成就現在彼成就未來耶。 ·若成就空彼成就無願B也 定四犍度四中一行跋渠第五 、若成就空彼成就無相耶。設成 考成就未來彼成就現 設成就未來現在彼 設成就未來彼成就 。設成就無願 。若成就過

岩成就未來彼成就過去現

在

無生智亦如是。

諸

無漏初禪樂。

諸

猗覺意此

言身身觀意止耶。

當言痛心法法觀意止耶。

在無願。彼成就過去空耶也熟 無相亦如學是。 過去未來現在無願耶。設成就過去未來現 無願滅非恣非無相耶。 無相彼修無願耶。 彼修空耶。 岩修無願三昧,彼修無相耶。設修 相學之若修空三昧彼修無願耶。設修無願彼 現在。未來現在過去未來。過去未來現在無 過去空過去無願過去無相。四未來現在過去 願 冬 過去空。彼成就過去現在無願耶,設成就過 無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼 就過去答。彼成就過去無願也、設成就過去 彼成就現在耶兔 無願無相亦如四是。若成 現在彼成就過去未來耶。 मा 越次取證。 **经非無願非無相滅而滅結耶。** 無願無相滅非空耶。空無相無願滅。頗結非 耶。空無願滅非無相耶。空無相滅非無願也 修空耶。若修空三昧彼修無相耶。 設修無相 成就過去未來無額耶。 在無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼 去現在無顯。彼成就過去空耶。 岩成就過去 設成就現在無願。彼成就過去空耶。者成就 去空耶。若成就過去空。彼成就現在無顧 就未來無願耶。 設成就未來無願彼成就過 彼成就過去客耶。若成就過去空彼成就 彼成就未來現在無願耶, 設成就未來現 設成就過去現在彼成 「何繋行意所念越次取證。 頗結空滅非無願無相耶。 設成就過去未來無 無相減非空非無願 就未來耶。 設成就過去未來 云何意所念 。盡智當 若 戍 Ŗ 就

未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去]二十四字(章)

那含斯陀含《果"退諸得無漏根力覺道種

當

言本得得本不得得。無色界沒生欲界。諸

斯陀含果退。非須陀洹果。阿羅漢果退。諸得

無漏根力覺道種。當言本得得本不得得。阿

阿羅漢果退非須陀洹果。

以何等故阿那含

思惟斷結。還有世尊弟子思惟斷。以何等故 天眼,耳聲亦如是。 以何等故凡夫人退見諦 於此生眼本不見色彼 •辨天眼。依何等*辨 彼不盡耶。若盡彼有餘耶。設有餘彼蟲耶。諸 棄覺意耶。若退覺意彼退無漏法耶。 設退無 耶。若藥覺意彼樂無漏法耶。設樂無漏法彼 覺意彼得無漏法耶。 設得無漏法彼得覺意 耶。設不成就無漏法。彼不成就覺意耶。若得 就覺意耶。若不成就覺意彼不成就無漏法 覺意彼成就無漏法耶。設成就無漏法彼成 就覺意耶。設成就覺意彼一切定耶。若成就 ●不成就覺意。彼一切不定耶。諸定彼一切成

漏法彼退覺意耶。若不盡彼無餘耶。設無餘

則不成就。若成就未來彼成就現在耶答曰 也。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失 也。答曰。若現在前。設成就現在彼成就過去 盡便失則不成就。 成就無願耶。答曰。如是。竟行若成就過去空。 若依初禪。自識宿命智證通修道。彼能濟何 他人心智證通修道。彼能齊何繫知心心法。聞聲智證通修道。彼能齊何繫。若依初禪。知 **若現在前**。 就過去也。答曰。若盡不失則成就。若不盡設 彼成就未來耶。答曰。如是,設成說未來彼成 願彼成就無相耶。答曰。若得設成就無相。 成就無相。彼成就空耶。答曰。如是、者成就無 是。若成就來彼成就無謂相耶。答曰。 若得設 答曰。如是。設成就無願彼成就容耶。答曰。如 三昧空無願無相。考成就空彼成就無願耶 **逮阿羅漢果。道亦如是。此章義願具演說三** 意所金速阿羅漢果。彼何緊行意所念盡盡 意所念苦苦逮阿羅漢果。智亦如是。若盡盡 若e意所念e苦苦逮阿羅漢果。彼B齊何繫行 能齊何繁眼見色。第二第三第四禪亦如是。 繁自識宿命。若依初禪,天眼智證通修道 彼 **證通修道。彼齊@何能至幾所。若依初禪:徹聽** 經。當言本得得本不得得。若依初禪。神足智 特陰入四大。善根不善根無記根。結。輔使垢 當言本得得本不得得。色界沒生欲界、諸得 諸得持陰入四大。善根無記根。結縛使垢繩 綴。當言本得得本不得得。無色界沒生色界。 陰入四大。善根不善根無記根 設成就現在彼成就未來耶。答曰。 **若成就過去彼成就現在** 。結縛使 彼 垢

耶。諸定彼一切明實明語耶。設明實明語彼

切定耶。諸不定彼一切不成就覺意耶。設

實無明語耶。

設無明實無明語彼一切不定

龍象擎鼻哮吼而閉擊,為奪者摩訶目 ®犍連。 惟。在耆闍崛山醍醐池側入不用定。有衆多

入定開彼聲起聞聲耶。諸不定彼一切無明

果。又拿者靡訶目揵連言。 **拿弟子生有想無想處。** 昧起耶。又世尊言。乃至想定齊是得教。

若世

彼依何等逮阿羅漢

諸賢者我自O思

若從三昧起彼因緣起耶。 設因緣起彼三

諸

無漏第二禪樂。諸猗覺意此

何差

就 就 室三昧。彼成就未來無願。答曰。如是,設成就 無願。彼成就過去卒耶。答曰。若盡不失則成 睐。 現在。彼成就未來耶。答曰,如是。若成就現在 現在前。是謂未來及過去現在。設成就過去 在前。無願無相亦如是母 若成就過去空三 設成就過去未來。彼成就現在耶。答曰。若現 **盡不失則成就。 若不盡設盡便失則不成就。** 彼成就過去未來耶。答曰。未來成就過去。若 去現在。答曰。若空三昧盡不失。又彼空三昧 失。是謂未來及現在非過去。云何未來及過 去耶。答曰。若空三昧現在前。若不盡設盡便 未來及過去非現在。云何未來及現在非過 **空三昧盡不失。又彼空三昧不現在前。是謂** 過去現在耶。 **盡設盡便失則不成就。** 彼成就過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不 未來成就現在。若現在前。設成就未來現在 去現在。云何未來及過去非現在,答曰。若得 昧。不盡設盡便失不現在前。是謂未來非過 云何成就未來非過去現在。答曰。若得容三 及過去非現在。及現在非過去。及過去現在。 是。 若不盡設盡便失則不成就' 若成就過去 若不盡設盡便失則不成就。設成就過去 彼成就過去無願耶。答曰。君盡不失則成 若成就過去彼成就未來現在 答曰。成就未來非過去現在。 岩成就未來彼成就 濉 答曰。

則成就。若不盡設盡便失則不成就 過去答。彼成就現在無願耶。答曰。若現在前 設成就現在無順 未來無願。彼成就過去空耶。答曰:若盡不失 彼成就過去空耶。答曰。若 二若成就

三昧現在前。是謂成就過去空及過去現在無 在"答曰。君空無願三昧盡不失"又彼無願三 在無願。云何成就過去空。及過去無願非現 何成就過去空。非過去現在無願。答曰。若來 非現在。及現在非過去。及過去現在無臟。云 日。或成就過去空非過去現在無願。及過去 若成就過去空。彼成就過去現在無願耶。答 蟲不失則成就。 願耶。答曰。未來成就現在。者現在前,設成就 答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則 無願非過去。云何成就過去空。及過去現在 前不醬。若靈便失是謂成就過去空。及現在 答曰。若空三昧盡不失。又彼無願三昧現在 現在。云何成就過去空。及現在無願非過去。 昧不現在前。是謂成就過去空及過去無願 不現在前。是謂成就過去姿三昧。非過去現 三味蓋不失。又彼無願三昧不盡設盡便失亦 答曰。未來成就過去。若盡不失則成就。若不 成就過去空三昧。彼成就過去未來無顧耶。 未來現在無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡 不成就。若成就過去空。彼成就未來現在無 願。設成就過去現在無願。彼成就過去空耶。 無願。答曰。若空無願三昧盡不失。又彼無願 若不盡設盡便失則不成就。 願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就 盡設盡便失則不成就。 不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若 過去筌及未來無願非過去現在。 成就過去未來現在無願耶。答曰。或成就 若不盡設盡便失則不成就 設成就過去未來無 岩成就過去空 及過去未 非 盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就未 過去空耶。答曰。若濡不失則成就。若不盡設

現在無願。 過去現在。答曰。若答三昧盡不失。又自彼得 盡便失則不成就。設成就過去無相,彼成就 答曰。若盡不失則成就,若不盡設盡便失則 謂成就過去空。 及過去未來現在無顧。 就過去空。及過去未來現在無願。答曰。若空 就過去空。及未來現在無顯非過去。云何成 無願非過去。答曰。若容三。昧盡不失。 又彼 無願非現在。云何成就過去空,及未來現在 答曰。若空無願三昧已盡不失。又彼無願三 成就過去空三昧。及過去未來無願非現在。 成就過去空及未來無願。 無願三昧。不盡設盡便失亦不現在前,是謂 來非現在。 去無相耶。答曰。若盡不失則成就,若不盡設 不成就也既若成就過去空三昧。 成就過去未來現在無願! 無願三昧盡不失。又彼無願三昧現在前。是 無願三昧現在前。不盡設盡便失。 是謂成 昧不現在前`是謂成就過去空`及過去未來 云何成就過去空及未來無顧。非及未來現在非過去。及過去未來 非過去現在。云何 彼成就過去空耶。 彼成就過 設

設盡便失則不成就、若成就過去空。彼成就 若不盡設盡便失則不成就。 相 現在無相耶 就過去空耶。答曰、若盡不失則成就。若不盡 來無相耶。答曰。若得設成就未來無相。 彼成疏遏去現在 。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。 "答曰。若現在前, 設成競現在無 無相耶。答曰。 若成就過去空 或成就過去 彼成

失則 現在前,是謂成就過去空。及未來無相非現 得無相三昧。是謂成就過去空。非未來現在 或成就過去空非未來現在無相。及未來非現 成就過去空。彼成就未來現在無相耶、答曰。 成就過去空三昧。及過去現在無相。設成就 無相三昧盡不失。又彼無相三昧現在前,是謂 謂成就過去空。及現在無相三、味非過去。云 失。又彼無相三昧現在前,不盡設盡便失。是 過去空。及過去無相非現在。云何成就過去 盡不失。又彼無相三昧不現在前。是謂成就 謂成就過去字,及未來現在無相, 岩空三味盡不失。又彼無相三昧現在前。是 在。云何成就過去空,及未來現在無相。答曰。 答曰。若空三昧盡不失。又彼得無相三昧不 無相。云何成就過去空。及未來無相非現在。 在。及未來現在無相。云信成就過去空。非未 過去現在無相。彼成就過去空耶。答曰。 经。及現在無相非過去 答曰。 對公三昧盡不 **经**。及過去無相非理在,答曰。若**经**無相三昧 成就過去空非過去現在無稍。云何成就過去 彼無相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂 非過去現在無相。答曰。若茶三昧盡不失。又 非過去。及過去現在無相。 **这。非過去現在無相。及過去非現在。及現在** 來現在無相" 彼成就過去空耶。答曰。若盡不 來現在無相。答曰。若答三昧盡不失。又彼 不失則成就。若不盡設盡便失則不成就, 何成稅過去空。及過去現在無相。答曰。 成就 、若不盡設盡便失則 云何成就過去空 不成就。 設成就未 考成 老蟲 考空 若

過去空,及過去未來無相非現在。答曰。若空

過去空。及未來無相非過去現在。云何成就

三昧。不盡設盡便失亦不現在前。是謂成就

在無相,云何成就過去空。及未來無相非過

無相三昧。是謂成就過去空。非過去未來現

去現在。答曰。者空三昧盡不失。又彼得無相

無相三昧盡不失,

又彼無相三昧不現在前 及過去未來無相非現在

眯現在前。

不得是時修無相三昧。

若本不得

就過去空。

過去未來現在無相。 又彼無相三昧現在前。是謂成就過去空。及 未來現在無相。答曰。若空無相三昧盡不失。 現在無相非過去。云何成就過去徑。及過去 前,不盡設盡便失。是謂成就過去空。及未來 굻 曰。若筌三昧盡不失。又彼無相三昧現在 何 成就過去空。 及未來現在 設成就過去未來現在 無相非過去

前 **空三昧。是謂無願非空。云何空無願。答曰。本** 飅 也未來也現在也過去現在如未來現在也過去 就 無願。答曰。本得空三昧現在前、是謂空非無 昧彼修無願耶。答曰。或空非無願。 云何空非 未來此過去未來現在無相四七無相若修空三 無相無顯亦。爾。過去空過去無願過去無相 無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成 不得空三昧現在前。得是時修無願三昧。君 者本不得無願三昧現在前。不得是時修 云何無願非空。答曰。本得無願三昧現在 若不盡設盡便失則不成就也^{無相}如空

本不得無願三昧現在前。 得是時修空三 味。

不成就。

若成就過去空。

Ħ

若盡不失則成就。

若不盡設盡便失則 彼成就過去未來

成就過去未來無相。

彼成就過去空耶。

答

謂成就過去空。及過去未來無相*非現在。設 相三昧盡不失。又彼無相三昧不現在前。是 空、及過去未來無相o非現在。答曰,若空無 及未來無 相非過去 《現在》 云何成就過去 設盡便失。亦不現在前。是謂成就過去空。 **若空三昧盡不失。又彼得無相三昧。不盡**

就過去空。

成就過去空非過去未來*現在無相,云何成 **若空三昧盡不失。又彼不得無相三昧。是謂**

及未來無相非過去*現在。答曰。

未來現在非過去。及過去未來現在:無相。云

未來非過去。現在。及過去未來。非現在。及

日

過去空。彼成就過去未來*現在 "或成就過去空非過去未來*現在無相

無相耶

及答

何成就過去空非過去未來*現在無相。答曰。

現在無相。答曰、或成就過去空。

非過去未

來非現在。及未來現在非過去,及過去未來 來現在無相。及未來非過去現在。及過去未

在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼不得 現在無相。云何成就過去空。非過去未來現

若本不得無相,若本不得世俗智現在前可是

相 彼修無相耶 記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。不修空 時非修空無願三昧。一切凡夫人染汚心無 時修卒無願三昧。是謂空無願。云何非空無 三昧非無願。是謂非宏非無願。若修空三昧 若本得世俗智。若本不得世俗智現在前。是 願。答曰。若本得若本不得。無相三昧現在前。 。答曰。本得空三昧現在前。 "答曰。或空非無相。云何空非無 岩本不得空三

智現在前。*是時修空無相三昧。是謂修空無 時修空三昧。若本不得無頗。 無相三昧。若本不得無相三昧現在前。 無相。答曰。本不得空三昧現在前 相三昧現在前。 不得是時修空三昧。是謂無相非空。 顧三 謂字非無相。云何無相非空。答曰。 味現在前 若本不得無相三昧現在前。 得是時 修 空三昧 若本不得世俗 得是時 。云何空 。本得無 非 得是 無相

現在前。得是時修無願三昧非無相。是謂無 前。不得是時修無相三昧、若本不得空三昧 得無願三昧現在前,若本不得無願三昧現在 無願非無相。云何無願非無相哪事,答曰。 非無相。若修無願三昧。彼修無相耶。答曰 三昧無想天。非修空三昧非無相。是謂非 切凡夫人染汚心無記心。入無B相三昧滅盡 得世俗智現在前。不得是時修空無相三昧。 不得無願三昧現在前。本得世俗智,若本不 相。云何非修空非修無相,答曰。 若本得若 本 或

俗智現在前,不得是時修無願無相三昧。一切 得空三昧現在前。本得世俗智。若本不得 謂修無願無相。云何非修無願無相、答曰。本 世俗智現在前,得是時修無願無相三昧,是 得是時修無願三 是時修無相三昧。若本不得無相三昧單 無願無相。答曰。本不得無願三昧現在前 得是時修無願三昧。是謂無相非無願。云 三昧現在前。若本不得無相三昧現在前。不 願非無相。云何無相非無願。答曰。本得無相 夫人染污心無記心。入無*相! 昧。若本不得空。 一味減 岩本不得 盡 前 世 得 何

●[現在]—●第*,● ●[現在]—●3\$\$\$* ●[非現…在]十八字—●3\$\$ ●[亦不現在前]—●3\$\$ ●[現在]—●3\$\$ ●[現在]—●3\$\$\$* ●[又被…前]十字—●3\$\$\$ ●章大(也)自\$* ●爾十(小七章)夫註●3 ●七無相七章—大七第●3 ●(得)十八七章3* ●相二想●3* ●[第]—●3 ● □ (4)

《無想天。非修無願三昧非無相,是謂非 頗結空滅非無願非無相耶 答曰。不 答曰。 無 彼 轣

願無相 觀意止。無生智亦如是。諸無漏初耀樂、諸猗 耶。答曰。盡智。或彼身身觀意止或痛心法法 **次取證。答曰。欲界繫盡智。當言身身觀意止** 取證。答曰。無常苦空無我。何繫行意所念越 耶。答曰。滅諸結凡夫人滅。云何意所念越次 思惟滅。頗精非空非無願非無相滅。而滅結 日,不滅。空無願無相滅。答曰。滅諸結。學見迹 無願耶、答曰。不滅。無願無相滅非空耶。 答曰:滅諸結。 苦諦斷 经無願減 空無相滅非 道諦斯無顧斯無相減非空非無願耶。 滅。無願滅非空非無相耶。答曰。滅諸結。習諦 諸結、裝諦斯無相斷空。無願滅非無相耶 諸無漏第二 答 耶

答日。 6處。彼依何等遠阿羅漢果。答曰。 無漏不用 想三昧齊是得敎。 定久住。是謂非三昧起非緣。又世尊言。所謂 諸想意所念入初禪。 緣起非三昧。云何三昧起緣。答曰。猶如有 緣。云何緣起非三昧。答曰。 初禪。彼意所念想入第二禪。是謂三昧起非 三昧起非緣。答曰:猶如有一諸想意所念入 昧起彼從緣起耶。答曰、或三昧起非緣。云何 禪樂。諸猗覺意此何差別。答曰。無差別。從三 《覺意此何差別。答曰。無差別, 念入初禪,彼如其定餘*二 **猶如有一** 是謂三昧起緣。云何非三昧起非緣。 諸想意所念入初禪。彼如其 若世尊弟子生有想無想 彼意所念餘第二想入 "猶如有一諸想意 一想意所念。是謂

又尊者大日犍連言、我自憶諸賢、在耆闍

(根不善根無記根。結縛使垢糰

當言本得

色界沒生欲界,

諸得持B入陰四大。

。當言本

當言本不得得。

答曰。善者染污頭當言本

諸不知彼不盡。頗不盡彼非不知耶、答曰。有 退覺意彼退無漏法耶。答曰。無有退無漏法。 是。諸盡彼知也。顏知非盡耶。答曰。有諸知已 諸知巳。知非斷。知盡諸盡彼知耶。 無有盡退覺意。若不盡彼不知耶。答曰。如是。 漏法。頗成就無漏法非覺意耶。答曰。有凡夫 天眼。彼依何等*辨天眼, 知非斷智盡。諸於此生眼本不見色 彼後*辨 法耶。答曰:無有棄無漏法:無有盡棄覺意。若 意耶。答曰。有凡夫人也,若葉覺意彼棄無漏 是。若得覺意彼得無漏法。頗得無漏法非覺 目 無漏法耶。答曰如是。諸成就覺意彼成就無 夫人也、若得覺意彼得無漏法耶。 答曰 @如 人也 若不成就覺意。彼不成就無漏法耶答 意成就耶。答曰,有邪定。若成就覺意,彼成就 日,如是。諸成就覺意彼一切定。頗定彼非覺 彼一切不成就覺意耶。答曰。如是。諸不定彼 類定彼非明實明語。答曰。有邪定也。 諸不定 明語。答曰 非不定耶。 彼一切無明實無明語耶。答曰。如是。賭不定 答曰、尊者大目犍連起聞聲非入定。諸不定 哮吼聞聲。 切不成就覺意也。頗不成就覺意彼非不定 識宿命。彼本於餘生眼見色。依彼*辨天 "答曰"有邪定。諸定彼一切成就覺意耶,答 無有不成就無漏法。 一切無明實無明語。頗無明實無明語。 山醍醐池側入不用定。 。如是,諸明實明語, 彼一切定也 答曰。有邪定也。諸定彼一切明實 **尊寄大目犍連入定聞聲起聞** 答曰。猶如有一性 有不 6成就覺意凡 有衆多龍象繁島 答曰。如 眼 耶 彼 不得得。 得得。答曰。善者染污當言本得得報。 得

得 欲界。 無記根結縛使垢糰。當言本得得。 答曰。善者染污當言本得得報。當言本不得 根。結轉使垢纏。當言本得得。當言本不得得。 **要是我諸彼取我無我見退,阿羅漢果退諸得** 退諸得無漏根力覺道種。當言本得得 得。答曰。當言本得得。阿那含果斯陀 無漏根力覺道種。當言本得得。 順意所念。不順不淨想。退彼無一法若無我。 者O無是我諸彼取我無我見退。 順意所念不順 (無淨想,退彼無 本不得得。答曰。當言本得得。 斷法不替思惟斷替。彼有淨想不淨想。 那含斯陀含果退、然非須陀洹果。答曰。 替思惟斷有替。彼有淨想無淨想。彼淨想不 阿羅漢果退非須陀洹果。答曰。見諦斷法無 結滅。彼道思惟斷結滅彼道不退,以何等故 得彼結繫也。 不退。所可用道思惟斷結滅。於彼或有退或 所可用道見諦斷結滅。 有不退。 彼世尊弟子所可用道見諦思惟斯 餘思惟斷 斷結還得。世傳弟子思惟斷耶。答曰。 耳聲亦如是。 無色界沒生色界。諸得持陰入四大。善根 **諸得持陰入四大。善根不善根無記** ·彼所可用道見諦斷結滅. 世尊弟子以餘道見諦斷結滅 以何等故凡夫 彼思惟斷於彼道 八人退見 無色界沒生 當言本不得 ,以何等故阿 一法。若我。 當言本不 一於彼道 凡夫人 諦思惟 。 彼 足 漏 當言 退

徹視智證通修道。 能何繫自識宿命。答曰。梵天上繫。若依初禪 修道。彼齊能何繫知他人心法。答曰。梵天上 答曰。梵天上繋。若依初禪知他人心智證通 證通修道。彼齊能至幾所。答曰。 緊若依初禪自識宿命智證通修道3修。彼齊 禪徹聽智證通修道。彼齊能何繫耳聞聲。 報常言本不得得。 ·彼齊能何繫眼見色。答曰。 若依初禪修 梵天" 若依 神 足 答 쒐 痛 四 身觀意止彼修痛耶,設修痛彼修身耶。若 意止。

身身觀意止

痛

Ú

法法觀

意止。

老修

◎阿毘曇一行®跋渠第『五●竟◎ の定犍度第七の発 漢果。彼何繫行意所念道道遠阿羅漢果。 色界繁。或無色界繁。若意所念道道逮阿羅 意所念盡盡速阿羅漢果。答曰。或欲界緊。或 如是、若意所念盡盡速阿羅漢果。彼何繫行 實緊。若意所念苦苦遠阿羅漢果、彼何繫意 念苦苦遠阿羅漢果。答曰。無色界點。習亦 《天上縣。第二光音縣。第三遍淨縣。第四果 或欲界繁。或色無色界繁

呵 毘墨八難度論卷第二 一十九

阿毘曇*八犍度論卷*第二十八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念

籱

图意止跋渠第一

見犍度第四八

意止 欲 想 緣智 見 偶雷品在後

當言乃至道智。又世奪言。彼有欲心的彼四有 樂慧、依樂出要。依苦出要。依不苦不樂出要 言乃至道智,又世尊言。眼緣色生內結,彼比 解脱心解脱心如實知之。此智當言法智,當 欲心如實知之。此智當言法智。 痛痛時。知不皆不樂出要。此痛智當言法智 食。不苦不樂不食。依樂類依苦鷥。依不苦不 道智。樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦 污。無染汚有亂。無亂有怠。無怠少多。修不修 道智。苦痛痛時知苦痛痛。不苦不樂痛痛時 痛時知樂痛痛。此智當言法智耶。當言乃至 當言樂根相應喜根護根空無四願無相耶。當 他人心智。等智苦智習盡道智耶、當言有覺 不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂不食苦不 知不苦不樂痛痛。此智當言法智,當言乃至 痛心法法觀意止亦如是,又世愈言。彼樂痛 言欲界繫緣。色無色界繫緣。當言不繫緣耶 有觀耶。當言無覺有觀耶。當言無覺無觀耶。 彼修心耶。身身觀意止。 修痛耶。若修心心觀意止彼修法耶。設修法 耶。若修痛痛觀意止彼修心耶。設修心彼修 修身身觀意止彼修心耶。設修心彼修身耶 質彼內結有。此內結如實知之。不實彼內 耶。若修痛痛觀意止彼修法耶,設修法彼 無欲有瞋恚。無瞋恚有愚癡。 修身身觀意止彼修法耶。 不定是有解脫心無解脫心如實知之。無無 當言法智未知智知 設修法彼修身 無愚癡有染 當言乃至道

> 有。云何中有。云何生有。諸欲有彼一切有五 時有死有中有生有。彼云何本時有。云何死 般涅槃。如來入定般涅槃。起般涅槃四有。本 然後佛世尊。又世尊言。入不移動三昧如 般涅槃。以何等故。佛世尊先二弟子般涅槃。 **識識。阿羅漢當言善心般追樂。 當言無記心** 觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄。云 廢盛。彼云何姪瞋恚愚癡盛。 又世尊言。彼 不忘不退益廣思惟滿。此亦如實知之。此 何死時痛齊何處。 護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀@姪瞋恚愚 當言法智。當言乃至道智耶。法精進喜衍定 如實知之。如未生內念覺意。便生已生便住。 意如實知之。不實內念覺意無。此內念覺意 念覺意。彼比丘實彼內念覺意有。此內念覺 乃至道智耶。瞋恚睡眠。調戲疑亦如是。生內 盡。不生彼亦如實知之。此智當言法智。當言 如實知之。如未生內貪欲便生已生便盡已 內貪欲如實知之。不實四內貪欲無此內貪欲 意緣法生內貪欲。彼比丘質彼內貪欲。有此 當言法智。當言乃至道智。耳鼻舌身亦如是。 已生。便盡已盡便不生。彼亦如實知之。 結無 此 内 結盟如實知之。 死時痛死時痛何入攝光 如 未生內結。 此 自 生

①(修)—每0 ②[阿毘曼]—每0 ③致菜二品②9 ①五二三十八③9 ④竞十(特本五百一首度)和注号,(胡本五百一首度)夾注③,(胡本五百一首度大千七百一十五首)⑤9 ①此下翠本有光明皇后原文 ②[定载按第七党]—⑥⑤9 ②元二之四⑤⑤9 ②东二十八十(定继庆第七之四)⑧⑤9 ②(八魏庆)—⑧⑦9、[八魏庆前]—⑤9 ①八十(之一)⑥ ②[品]—每⑥ ④(阿毘曼見魏庆)十宣⑤9 ①明無相三祖無顧數每③,相無顧⑥ ⑤此斯二蔣此⑥ ⑤[被]—⑤,(彼有秋心)—⑥ ②[有秋心]—⑥ ②有二無色》 ⑤[無]—每⑥ ④(次)十內合⑥ ②初數二草條⑤ ②(次)十段⑤9 ②[有秋心]—⑥

有五行。

四行三行二

行

行耶。此章義

願

雪有四行耶。設有四行彼

一切無色有耶。

諸無色有彼

切

行彼一切色有無想天耶。

彼一切有五行耶。設有五行彼一切色有想天 行耶。設有五行彼一切欲有耶。諸色有想天

。諸色有無想天。彼一切有二行耶。設有二

四三

演說

觀意止現在前,不得是時修身心心觀意止, **非身非心。答曰。本得痛本得法。本不得法法** 非身。云何身心。答曰。本不得身,得是時心。 無想天。非修身身觀意止非心。是謂非身非 法。得是時修身心心觀意止。是謂身心。云何 岩本不得心得是時身。 不得法。得是時修心心觀意止非身、是謂心 前 在前,是謂身非心,云何心非身。答曰。本得心 非心。云何身非心。答曰。 現在前. 心觀意止現在前,若本不得心心觀意止現在 非痛。若修身身觀意止彼修心耶。答曰。或身 非身非痛"答曰、本得心本得法。 若本不得法 是時修身身觀意止。現在前。若本不得心。若 定無想天。非修身身觀意止 非痛 是謂非身 法觀意止現在前。不得是時修身痛痛觀意止 法。得是時會身修痛痛觀意止、是謂身痛。云何 若本不得痛得是時身。 痛非身。云何身痛。答曰。本不得身得是時痛。 本不得法。得是時修痛痛觀意止非身。是謂 "現在前。一切染汚心無記心。入無想定滅盡 身非痛。云何痛非身。答曰、本得痛痛觀意止 身身觀意止。彼修痛耶 四意止身身觀意止。 身非痛。答曰,本得身身觀意止現在前。 切染汚心無配心。人無想三昧滅盡三昧 。若修身身觀意止。彼修法耶 不得是時修身身觀意止。若本不得痛本 若本不得痛痛觀意止現在前。不得 痛心法法觀意止 **岩本不得痛本不得** 答曰 或身非 ,本得身身觀意止現 若本不得心本不得 答曰。或身非 **,痛。云何** 是謂 若

非痛, 是時得法 意止。是謂法非痛。云何痛法。答曰。本不得痛 得法法觀意止現在前。 得痛痛觀意止現在前。是謂痛非法。云何法 法耶"答曰"或痛非法"云何痛非法。答曰。 心。是謂非痛非心也。若修痛痛觀意止,彼修 三昧滅蠱三昧無想天。非修痛痛觀意止非 痛心心觀意止。一切染汚心無記心、入無想 若本不得法法觀意止現在前。不得是時®修 謂痛心。云何非痛非心。答曰。本得身本得法。 得身。本不得法。得是時修痛心心觀意止,是 得痛。得是時心。本不得心得是時痛。若本不 現在前。是謂心非痛。云何痛心。答曰、本不 痛非心。云何心非痛。答曰。本得心心觀意止 痛痛觀意止。彼修心耶。答曰。或痛非心。云何 痛非心。答曰。本得痛痛觀意止現在前。是謂 不修身身觀意止非法、是謂非身非法、若修 汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天 現在前。不得是時修身法法觀意止。一切染 何非身非法。答曰。本得痛本得心心觀意止 得 法 本不得心。得是時修法法觀意止非身。是謂 在前。不得是時修身身觀意止。若本不得痛 萷 法非身。云何身法,答曰。 本不得身得是等時 法觀意止現在前。 法 心。得是時修身法法觀意止,是謂身法,云 若本不得法得是時身。若本不得痛本不 是謂身非法。云何法非身。答曰。本得o法 云何身非法。答曰。 '答曰。本得法法觀意止現在前。若本不 本不得法是時得痛。 若本不得法法觀意止現 本得身身觀意止現在 不得是時修痛痛觀 本不得身本 本 答曰。法法觀意止 心 欲界緊緣,或色無色界緊緣。

或彼法智未知智知他人心智。等智苦智。習 痛觀意止"當言法智耶。答曰、痛痛觀意止。 無願、或欲界繁緣,或色界緊緣。或不繫緣 覺無觀,或樂根相應,或喜根或護根,或空或 習智道智。或有覺有觀、或無。覺有觀。或無 是謂非心非法。身身觀意止當言法智耶、答 味減盡三昧無想天。非修心心觀意止非法。 得身本得痛痛觀意止現在前。不得是時修 曰。身身觀意止,或彼法智未知智。等智苦智 心法法觀意止。一切染污心無記心。入無想三 法觀意止。是謂心法。云何非心非法。答曰。本 時得心。本不得身本不得痛。得是時修心 法。答曰。本不得心是時得法。若本不得法是 得是時修心心觀意止。是謂法非心。云何 止現在前。岩本不得法法觀意止現在前。 謂心非法。云何法非心。答曰。本得法法觀意 何心非法、答曰。本得心心觀意止現在前。 心心觀意止。彼修法耶。答曰。或心非法。 汚心無記心。 止現在前。不得是時修痛法法觀意止。一切染 不修痛痛觀意止非法、是謂非痛非法。 云何非痛非法。答曰。本得身本得心心觀意 不得心。得是時修痛法法觀意止。是謂痛法。 入無想三昧滅盡三昧無想天。 。若修 痛 是 法 不 굸

心觀意止亦如是。法法觀意止。當言法智耶。 或樂根相應。或喜根或護根。或空或無願 道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀 或彼法智未知智知他人 或有覺有觀 或不繁緣。 e). 或 或 ®(我在前)—自含* €身態二修身自含圖● ●非十(修)每● ●法法十(法)● **⊕**時法=時時法法❸ **@**(能)。 0先二字②② -8 …止]十二字**一圖**● 9智+(智)⊜數 □ 智囊二習智囊智⊜

智等智苦智學盡道智。

實知之。

四智法智未知智等智道

쉌

有死有中有生有。云何本時有。答曰。

。死生際

道智。如未生內結便生。此亦如實知之一等 法智等智道智。否味貪。欲瞋志睡眠調戲疑 智。如生便盡已盡不生此亦如質知之。三智 實內結無。 比丘質內結有。 耳聲身細 滑意法亦如是。鼻緣香生內結。 、此內結如實知之。三智法智等智 。此內結如實知之一等智。 四智法智未知智等 不 彼 五

痛痛時知苦痛痛一等智。不苦不樂痛痛時。

知不苦不樂痛痛。

四智法智未知智等智道

時知樂痛痛。四智法智未知智等智道智。苦

無色界繋緣。或不緊緣。又世尊言。

彼樂痛痛 或卷色

或護根。或客無願無相

或欲界點緣。

觀

或無覺無觀

或樂根相應或喜根

護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚 四智法智未知智等智道智 知之一等智。如未生內念覺意,便生已生便 智道智。不實內念覺意無。此內念覺意如實 亦如是生。內念覺意。彼此丘實內念覺意。有 **廢盛。使云何婬瞋恚愚癡盛。答曰。少婬瞋恚** 住,不忘不退增益思惟廣滿。彼會亦如實知之。 此內念覺意如實知之。 法精進喜猗定

樂戇。依苦戇。依不苦不樂戇。依苦出要。一等 苦不樂無食。四智法智未知智等智道智,依 食樂食不苦不樂食苦無食。一等智樂無食不 不苦不樂心。四智法智未知智等智道智。苦 智,樂身苦身不苦不樂身苦心一等智。樂心

知智等智道智。又世尊言,有欲心有欲心如 智。依樂出要依不苦不樂出要,四智法智未

如是姪瞋恚愚癡薄。云何死時痛。答曰。諸節 瞋恚愚癡薄。答曰。增婬瞋恚愚癡中中便少。 又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬 愚癡。6處中中便增上。如是婬瞋恚愚癡盛。

涅槃。答曰,如來起般涅槃非入定。四有本時 善心般涅槃。無記心般涅槃。答曰。 阿羅漢無 識意識 支節疼先身識後意識。阿羅漢當言 節疼。若命行盡齊何處死時痛。答曰。齊支節 動三昧如來般涅槃。 報 槃。後佛世尊。答曰。彼尊者長夜作無斷行受 記心般涅槃。以何等故佛世母先二弟子般涅 疼。命行盡死時痛一入攝"細滑入"二識識身 二弟子般涅槃後佛世尊。又世尊言。 。彼莫使空無果無報。復次佛世尊®常法先 如來入定般涅槃起般 。入不移

智法智未知智等智道智。又世尊言。眼緣色

智未知智等智道智。無解脫一等智。解脫四

生內結。彼比丘實內結有。此內結如實知之

等智。不實內結無。此內結如實知之。四智

法智未知智等智道智。如未生內結便生。彼

一等智。

如生便盡已盡不生

智未知智等智道智。不定一等智。定四智法 智未知智等智道智。不修一等智。修四智法 法智未知智等智道智。少一等智。

多四智法

智等智道智。有染污 道智。有愚癡一等智。

智未知智等智道智無。亂四智法智未知智等

智道智。有亂一等智。有念一等智。無念四智

道智。有瞋恚一等智。無瞋恚三智法智等智 實知之。一等智。無欲四智法智未知智等智

無愚癡四智法智未知 一等智。無染汚四智法

> 若無色界有。是謂非欲有彼有非五行。諸 定滅盡定。諸有者色界無想天得無想。諸 有非五行。答曰。色界想天不自住心。入無想 定諸有。是謂欲有彼有五行。云何非欲有彼 行。答曰。欲界衆生自住心不入無想定滅 彼非欲有。答曰。色界想天自@住心。不入無 有。是謂有五行彼非欲有。 想定滅盡定。諸有者色界無想天不得無想諸 定諸有。是謂欲有彼有非五行。云何有五 行。答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡 日,或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非 五陰。是謂生有、諸欲有彼一切有五行耶。 曰。中有五陰。是謂中有。云何生有。答曰。 陰於此 「有,答曰。死五陰。是謂死有。云何中有。 中間齊是諸有。是謂本 云何欲有彼有 咔 有 云 色 盡 行 五 答 生 侚 答 ❷(冰)• **化学型**= 母和滑=法自② 6常=萬卿 6住=

非色有想天彼有非五行。諸色有無想天、彼 色界無想天得無想。 界衆生不自住心。入無想定滅盡定。諸有若 五行。云何非色有想天彼有非五行。答曰"欲 想 彼非色有想天。答曰。欲界衆生自住心不入 入無想定滅盡定。諸有是謂色有想天。彼有 有想天彼有五行。答曰。色界想天自住心。不 無想定滅盡定。諸有者色界無想天不得無 有是謂色有想天彼有非五行。 云何有五 曰。色界想天不自住心。入無想定滅盡定。 彼有非五行。云何色有想天彼有非五行。 有想天彼一切有五行耶。答曰,或色有想天 切 諸有是謂有五行彼非色有想天。云何色 有二行耶 答曰。或色有無想天。彼 、諸有若無色界有。是謂 有非 誻 9色十(界)3● = 膜恋眠睡掉的 在母母

20

界無想天不得無想諸有。是謂色有無想天。 ●阿毘暴意止品第三十九章 黄雄•秦四千六百 諸有頗有三行耶。答曰無。有三行,頗有二行。 有颇有四行耶。答曰有,無色界衆生自住心。 定滅盡定。諸有若色界無想天不得無想。諸 盡定諸有也。。色界有想天自住心不入無想 耶。答曰有。欲界衆生自住心不入無想定滅 有彼有盡四行耶。答曰,如是、諸有四行彼盡 是謂非色有無想天彼有非二行。 自住心不入無想定滅盡定、諸有無色界有、 住心不入無想定滅盡定、諸有若色界想天。 色有無想天彼有非二行。答曰。欲界衆生自 想諸有。是謂色有無想天彼有二行。云何非 有無想天彼有二行。答曰。色界無想天得無 **踏有。是謂有二行彼非色有無想天。云何色** 諸有色界想天不自住心。 答曰,欲界衆生不自住心。入無想定滅盡定。 彼有非二行。云何有二行。彼非色有無想天 定。諸有色界無想天得無想天諸有。頗有一 定。諸有色界想天不自住心。入無想定滅盡 日。有無色界衆生不自住心。。諸有頗有五行 無色界有。 頗無色界有。彼有非四行耶。 答 行耶。答曰有。無色界衆生不自住の心諸有 云何色有無想天彼有非二行。答曰 欲界衆生不自住心入無想定滅盡 **入無想定滅盡定** 諸無色界 色

欲界緊法現在前耶。設盡欲界緊法。欲界緊若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界緊法。何風異見犍度♥中欲跋渠第二

現在前 濉 有 色界有。受欲界有耶。若棄無色界有。受色界 受無色界。有若藥無色界有。受欲界有。彼一 在前 界色界所使 欲界無色界所使。 切棄無色界有,受色界有耶。以何等故欲界 無色界緊法。欲界緊法現在前,彼一切棄無 切盡無色界繋法。欲界繋法現在前耶。設盡 法。無色界緊法現在前。 繫法。無色界繫法現在前耶。設盡無色界繫 棄無色界有。受無色界有。彼一切盡無色界 繫法現在前耶。設盡色界繫法。無色界繫法 有受無色界有。 ÌΪ 法現在前耶。設盡色界繫法。欲界緊法現在 界有。受欲界有。彼一切盡色界繫法。欲界繫 繫法現在前耶。設盡色界繫法。色界繫法現 色界有。受色界有。彼一切盡色界繫法。色界 在前。彼一切棄欲界有。受無色界有耶。若棄 緊法現在前。設盡欲界緊法、無色界緊法現 有受無色界有。 前 繫法現在前耶。設盡欲界緊法色界緊法現在 欲界有受色界有。 法現在前 非色界無色界所使。 '彼一切盡無色界繫法。色界繫法現在前 彼一切棄色界有。受欲界有耶。若棄色界 彼一切棄欲界有。受色界有耶。若棄欲界 設盡無色界緊法。色界緊法現在前。彼 `彼一切棄色界有。受色界有耶。若棄色 彼一切棄色界有。受無色界有耶。若 彼 以 一切棄欲界有受欲界有。 彼一切盡欲界緊法。無色界 彼一切盡色界繁法。無色界 何等故欲界非遍 彼一切盡欲界緊法。 以何等故無色界使非欲 彼一切棄無色界有。 以何等故色界使非 切使。 色界 若 棄

無明耶。 B時耶。無瞋恚無害覺亦如是。諸法因無明彼 彼法非不B因有因耶。此章義願具演說 諸法因無明彼法緣明耶。 可樂想。 苦想苦無我想。 設法善彼法因明耶。頗法不因明不因 法不善彼法因無明耶" 諸法因明彼法善 明彼法因明耶。諸法因無明彼法不善耶。設 法因明彼法緣明耶。設法緣明彼法因明 法緣無明耶設法緣無明。彼法因無明 念出要覺耶。設意所念出要覺。 耶。瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時彼意所 彼意所念欲覺耶。 修無常想耶。乃至盡想亦如是。若欲覺覺時 想彼意所念無常想耶。 切使。非一切無色界所使。十想無常想無常 非 切欲界所 一切色界所使。 **"諸法因明彼法緣無明耶。設法緣無** 死想斷想無婬想盡想。 使 以何等故色界非遍 不淨想觀食想 設意所念欲覺彼欲覺覺 以何等故無色界非邁 設意所念無常想彼 設法緣明彼法因 **彼出要覺覺** 一切世間不 若修無常 郭 無明 切 鄿 耶 諸 使

●(彼有)—每念多 ●(諸有)—每念 ●(若)+色每 ○心+(入)会念 ●(阿昆…克)十一字二(家止跋某第一党)七字母 ● ●处= 胡思佛念《》 ● 「秦四…百〕九字——《念,〔秦]—《念》 ●(阿昆曼見选度中)——《念》 ●(中)—《念》 ●(時)—《念》 ●(日)—《《《春)—《金》 ●(田)(出)—《金》

法現在前。彼不棄無色界有。不受無色界有 界繫法現在前。頹盡無色界繫法。無色界緊

無明。

頗法緣無明彼法不因無明耶

答目

有

緣無明耶。

答曰。

如是。B諸法因無明彼法緣

事。無瞋恚不害覺亦如是。諸法因無明彼 覺覺時。彼非意所念出要覺。答曰。除上爾所

法

除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也。

答曰有。如未命終盡無色界繋法。無色界

色界有受無色界有。彼一切盡無色界繁法。

盡色界繁法。無色界繁法現在前也。若棄無

無色界繫法現在前。答曰,如是,若棄無色界

有。受無色界有。彼

一切盡無色界繁法。無色

色界有。不受無色界有,答曰有。如•未命終 頗盡色界繫法。無色界緊法現在前。彼非繁 法現在前。答曰。如是。若藥色界有受無色界

一切盡色界緊法。無色界緊法現在前。

受無色界有。彼一切盡色界緊法。無色界緊

答日 非意所念無常想。云何意所念無常想彼。非 修無常想。答曰。猶如 無常想。云何修無常想。彼非意所念無常想。 念無常想耶。答曰。或修無常想。彼非意所念 死想斷想無婬想盡想。 無我想不淨想。觀食想一切世間不可樂想。 切有。彼亦非此緣。十想無常想無常苦想苦 **逼一切有。彼亦非此緣。以何等故無色界非** 色界非一切逼使。非一切色界所使耶、答曰。 使、答曰。遍一切有。彼@亦非此緣。以何等故 以何等故欲界非一切遍使。 則界壤。色界無"愛無知"以何等故無色界使 非欲界色界所使。答曰、則界壞。然彼非此緣。 此緣。以何等故色界使非無色界所使。答曰 答曰。則界壞。若欲界無。愛無知也。 一切逼使。非一切無色界所使耶。答曰。遍一 故色界使非欲界所使。答曰。則界壞。然彼非 如未命終盡無色界緊法。 前。彼不棄無色界有。非受色界有,答曰有。 也 法現在前。頗盡無色界繁法,色界緊法現在 有受色界有。彼一切盡無色界繁法。色界繁 法。色界緊法現在前、答曰。如是、岩寨無色界 **棄無色界有受色界有。** 如是。設盡無色界緊法。欲界緊法現在前。 切盡無色界繁法。欲界繫法現在前耶。答曰。 繁法現在前。 切棄無色界有。受欲界有耶,答曰。如是。若 以《何等故欲界使"非色無色界所使耶。 **若棄無色界有受欲界有**。 餘意所念無常想 若修無常想彼意所 彼一切盡無色界緊 色界緊法現在前 非一切欲界所 以何等 彼 彼

界有。非受欲界有耶。答曰有。如未命終盡色

欲界緊法現在前也,

岩寨色界有

頗盡色界繫法。欲界緊法現在前。彼非棄色 界有。彼一切盡色界繫法。欲界繫法現在前。 繫法現在前、答曰。如是。若棄色界有受欲 界有。受欲界有。

彼一切盡色界繫法。

欲界

終盡色界緊法。色界緊法現在前也。若聚色 非藥色界有。非受色界有耶。答曰有。如未命 在前也。頗盡色界繫法。色界繫法現在前。彼 受色界有。彼一切藏色界緊法。色界緊法現 前彼

一切藥欲界有,受無色界有耶。答曰。如

有

彼一切盡欲界繫法。無色界緊法現在前。 '如是'設盡欲界緊法' 無色界緊法現在

是、若薬色界有受色界有。彼一切盡色界繁

法。色界繁法現在前。答曰。如是。若葉色界有

受色界有耶

答日有。

如汞命終

盡欲界繁法

色界緊法現在前也。

若棄欲界有受無色界

要覺覺時。彼意所念出要覺也。云何非出要 覺。答曰。猶如出要覺緣出要覺覺時。是謂出 覺覺時也。云何出要覺覺時。彼意所念出要 所念出要覺。是譯意所念出要覺。彼非出要 出要覺覺時。彼非意所念出要覺。云何意所 出要覺耶。答曰。猶如餘緣出要覺覺時。是謂 念出要覺。彼非出要覺覺時、答曰。婚如餘意 所念出要覺。云何出要覺覺時。彼非意所念 所念出要覺耶。答曰。或出要覺覺時。彼非意 所事瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時。彼: 非欲覺覺時。彼非意所念欲覺。答曰 覺時。是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也。云何 時。彼意所念欲覺耶。答曰。猶如欲覺緣欲覺 謂意所念欲覺彼非欲覺覺時。 彼非欲覺覺時。答曰。猶如餘意所念欲覺。是 覺時彼非意所念欲覺也。 欲覺耶。答曰。猶如餘緣欲覺覺時。是謂欲覺 非意所念欲覺。云何欲覺覺時。彼非意所念 答曰。除上爾所事。乃至盡想亦如是。若欲覺 覺時。彼意所念欲覺耶。答曰。或欲覺覺時彼 也。云何非修無常想。彼非意所念無常想耶 修無常想。是謂修無常想。 常想彼意所念無常想耶。答曰。如緣無 意所念無常想。彼非修無常。想也、云何修 云何意所念欲覺。 彼意所念無常想 云何欲覺覺 一、除上 常想 爾

法因明 法善也。 法緣明也 若善有漏行也。頗法不因明不因無明。彼法 也 緣無明耶。答曰。如是。諸法因明彼法緣無明 餘不隱沒無龍行。若善行也。 緣明彼法不因無明耶。答曰。有除無明報。 有初明若有漏行。也。諸法因無明彼 **記行**。初明若善有漏行也 非不因耶。答曰有,除無明報諸餘不隱沒無 明彼法非不善耶。答曰有, 明若有漏行也。 法因明彼法善耶。答曰 。如是。諸法不善彼法因無明也,頗法因無 類法緣無明彼法不因明®耶。答曰有。 彼 。如是。諸法因無明彼法緣明也頗法 頗法善彼法不因明耶,答曰有。初明 法緣明耶 魔法緣明彼法不因明e耶 諸法因無明彼法不善耶 、答曰:如是。諸法因 。如是。諸法因明彼 無明報染汚行也。 。諸法因明彼法 **达法緣明** 答曰。 明彼 答 初 諸

·阿毘曇欲品 第四十章 虚の秦二千九百五。姓本一百八十六首

阿毘曇八犍度論卷第二十九

阿毘 **|曇八犍度論卷第三十**

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧 :伽提婆 譯

共竺佛念

電見犍度想跋渠第_三

想 無常想無常苦想苦無我想不淨想。 切世間不可樂想。死想斷想無e好 觀 想

諸法無常想相應。彼法無常想生耶。 盡想。 斷不修不作證耶。頗法無緣緣因無緣緣。法 分別不斷修作證耶, 聎 想亦如是。諸法無常想生 法亦然耶'如心盡彼法亦然耶。如彼得心彼 常言善耶不善耶無記耶。彼法幾使所使。幾 耶。當言緣耶。復次當言緣。當言非因耶。彼法 餘想餘識餘彼稱應法。彼法於彼法當言因 耶 證耶。頗法智分別不斷不修作證耶,頗法智 至盡想亦如是。 此章義願具演說 痛除心不相應法。 除心不相應法。諸餘法攝幾持幾入幾陰。鼻 眼更等生想痛除心相應法。 **隨痛幾使所使。** 應痛幾使所使。 報彼法亦然耶見相應痛幾使所帶使。見不相 法亦然耶。如彼棄心彼法亦然耶。如彼心受 結繫" 岩法心俱生非不用心。 緣俱生有有像非不有非不有像。餘色餘痛 舌身更等生想痛除心相應法。 意更等生想 頗法智分別斷不修作證耶。 設諸法無常想一緣"彼法無常想生耶。乃 諸法無常想生彼 疑相應痛幾使所使。疑不相 因道緣生攝幾持幾人幾陰。 頗法智分別不斷不修不作 諸除法攝幾持幾人發陰, 頗法智分別斷修作證 法無常想相應耶。 彼法無常想一緣 耳更等生想痛 如置心生彼 願法智分別 。 乃至 盡 設

想。諸法無常想生彼法無常想相應耶。答曰。 食想一切世間不可樂想死想斷想無姪想盡 十想。 無常想無常苦想苦無我想不淨想觀 常想生。彼法非無常想相應。答曰。 法無常想生。彼法非無常想相應。云何法 猹 如無

答曰。猶如無常想在前必盡。無常想在前必 也 餘 無常想在前必盡、猶如餘想在前必生。 常想生。彼法非無常想一緣即。 無常想生。彼法非無常想一緣也。云何法無 法無常想生。彼法無常想一緣耶。答曰。或法 生。彼法非無常想相應,乃至盡想亦如是,諸 在前必生。彼想諸相應法。是謂法非無常想 想相應。答曰、猶如餘想在前必盡。猶如餘想 想相應面也,云何法非無常想生,彼法非無常 彼想諸相應法、是謂法無常想生、彼法無常 想生。云何法無常想生。彼法無常想相應。答 諸相應法。是謂法無常想相應。彼法非無常 猶如除想在前必盡,無常想在前必生,彼想 云何法無常想相應。彼法非無常想生、答曰。 應法。是謂法無常想生,彼法非無常想相 常想在前 生。彼有此緣是謂法無常想生。彼法無常想 法非無常想一旦緣。乃至盡想亦如是。頗法智 在前必生。彼有餘緣。是謂法非無常想生。彼 有此緣,是謂法無常想一緣。彼法非無常想 Ħ 分別不斷不修不作證耶、答曰有品虛空非數 生也。云何法無常想生。彼法無常想一 盡"也 。猶如無常想在前必盡。無常想在前必生。 緣耶、答曰。猶如餘想在前必盡。猶如餘想 緣也。云何法非無常想生。 緣。是謂法無常想生。彼法非無常想 ' 猶如餘想在前必盡。無常想在前必生。彼 、云何法無常想一緣。彼法非無常想生 答 必盡 頗法智分別不斷不修作 諸餘想在前 必 彼法非無常想 基; 答曰。 彼 證 想諸 一綠耶。 窷 彼有 猶如! 答

P耶—也图图 @(也)——每3 ●耶—也每149 9 @(阿里…党)九字—(秋数菜第二党)六字每3 ⑤(来 ◎ ● ●不分を今 3 ⑤ 9 。(見聽度)—— 自3 (阿里曼)十見⑤ 8 ○二二五3 ●経二程图图 10 [是] 也]——每3 ⑤ 8 * 图[耶]—— 每 10 経十(也) 每3 ⑤ 9 0 四(点)— ⑤ 8 二一言[九字一句像)〔秦]-●耶=也學多

見相應痛幾使所使耶。答曰。

無漏緣。若彼相應無明

Ł

見不相應痛幾使

有漏緣。亦見

答曰。除見無漏緣。若彼和

應無明

諮

有對無對

有漏無漏。有爲無爲

過去未來

聚非

厭耶

答目有

盡智道

智斷垢四也

 $\exists$

如是諸聚厭彼聚修厭四也

諸餘法攝幾持幾入幾陰。無色可見不可

如彼心受報彼法亦然耶。

答曰。或是或非。

棄心彼法亦然耶。答曰。先棄法後棄彼心*也 彼法亦然耶。答曰。先得心後彼法。也。如彼 法亦然耶、答曰先、心盡後彼法也。如彼得心 **倶相應。諸意識身倶相應。色無爲心不相應** 緣因無緣緣法緣俱生耶,答曰有。諸五證身 e也。諸餘無即有爲法若不善法也。頗法無緣 分別斷不修不作證耶。答曰有, 除天眼天耳 不修作證耶。答曰有。天眼天耳。也。頗法智 頗法智分別斷修作 類法智分別断 證耶 相應法。意更等生想痛。除心不相應法,諸餘 八持十二人五陰。鼻舌身更等生想痛,除心 耳更等生想痛。 痛 緣 十二人五陰也。眼更等生想痛。 IJ 諸餘一切。見諦斷也,因道緣生攝十八持 。 幾使所使,答曰 除疑無漏緣。若彼相應無 "亦疑無漏緣"若彼相應無明也。疑不相應 疑 柑 應漏 幾使 除心不相應法。諸餘法攝十 歽 使 答日 除心相應法 見諦斷有漏

答日有

答曰有。善有漏法也。 無漏有爲法也 攊

有數線

頗法智分別不斷

修 作

;;::: 679 ⊚ @阿里曼想品第 @四十一竟 四条一千六百二十

◎阿毘桑見韓■度智時跋渠第四

法蹑十八持十二人五陰也

幾陰耶。 聚耶 聚耶 上耶。諸意更彼一切三等更。設三等更彼 彼聚修厭耶。設聚修厭彼聚無欲耶、若法諸 彼聚修厭耶。 設非護彼行耶。諸行彼護耶、設護彼行耶。君 侵心增B上設心增B上彼慢耶。諸行非護耶。 切意更耶。諸慢彼作慢耶。設作慢彼慢耶。諸 第緣增上。或時彼法彼法不當言次第緣增 厭彼聚無欲耶" 設聚無欲彼聚厭耶。 法攝幾持幾入幾陰。道亦如是。 聚不得不成就彼聚耶。 法因或時四法彼法不當言因耶。若法諸法次 諸聚四智時彼聚斷耶。設聚斷彼聚智耶。諸聚 諸聚得成就彼聚耶。設聚成就◎不得彼 除苦聖諦及法人。諸餘法攝幾持幾人 習亦如是。即除盡聖諦及法入。諸餘 、設聚修厭彼聚厭耶。諸聚無欲 設聚不成就不得彼 除色法及法 。諸聚厭

彼法幾使所使。答曰。三界有漏緣、幾結繫答 當言善。不善中當言不善。無記中當言無記 當言緣。後生前生當言緣。不當言因。彼法當 當言緣 當言非因耶。答曰。前生後生當言因 不相應法。彼法於彼法。當言因、當言緣耶、或

言善耶。不善耶當言無記耶。答曰。彼法善中

亦然耶。答曰。先心生後彼法也。如彼心盡彼 日九。諸法心俱生非不用心。如彼心生彼法 彼法非識。餘彼相應法彼法非相應。是故餘 法非色。餘痛彼法非痛。餘想彼法非想。餘識 不有彼法。是故事不有事非不有像、餘色彼 是故有有像非不有非不有像。

然有彼法非

無緣緣法緣俱生。有有像有彼法非無彼法。

緣彼法諸得生老無常。是謂法無緣緣因

斷、除不斷法學及諸法必不生、諸餘法攝幾持 幾入幾陰。頗 無色界繁、學無學非學非無學。見諦斷思惟 無爲。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色 無色。可見不可見。有對無對。有漏無漏。有爲 法必不生。諸餘法攝幾持幾入幾陰。 法人。諸餘法攝幾持幾入幾陰。除起法及諸 學非學非無學。見諦斷思惟斷, 現 在 。善不善無記 持一入一陰。攝一切法耶。此 欲界繫色無 色界繁 除無斷法 、未生色 粤 及 無

厭彼聚無欲也, 答曰。以苦忍智忍。以苦智習智斷垢。是謂聚 梁非厭彼聚非無欲。諸聚厭彼聚修厭 謂聚無欲彼聚非脈。 云何聚脈彼聚無欲 玩。是謂聚厭彼聚非無欲'云何聚無欲彼聚 耶。答曰。或聚厭彼聚非無欲。云何聚厭彼聚 $\Box$ 非無欲。答曰。以苦忍習忍 垢。是謂聚不智彼聚不斷。諸聚厭彼聚無欲 智智號道智斷玩,是謂聚智彼聚斷。云何聚 斷彼聚不智。云何聚智彼聚斷耶。答曰。以苦 除垢。是謂聚智彼聚不斷。云何聚斷彼聚不 何聚智彼聚不斷。答曰。以苦智智盡道智不 **諸聚智彼聚斷耶** 不智彼聚不斷。答曰。以苦忍智滿道忍不斷 智。答曰"以害忍習忍盡忍道忍斷垢。是謂聚 章義顯具演 、厭。答曰。以盡忍道忍以盡智道智斷垢。是 以盡忍道忍以盡智道智不斷垢。 云何聚非厭彼聚非無欲。答 答曰 或聚智彼聚不斷。云 以苦智智智不斷 是謂 耶

類聚修@厭彼 Ąį 誻 ❷[見諦斷也]~璺 四处二胡夏国 四度十(之餘)图 の 除二法 鲁 か

苦智。習。盡道智斷圻。 何聚無欲彼聚。彼修脈。答曰。以苦忍習忍以 道忍斷垢。是謂聚無欲彼聚非修厭。云何聚 聚無欲彼聚修厭耶。答曰。或聚無欲彼聚非 答曰。若彼法未生*也。若法諸法緣增上,或 若法諸法次第或時彼法彼法 不當 言次第。 厭。云何聚非無欲。彼聚非修厭。答曰。以盡忍 智習智不斷垢。是謂聚修厭彼聚非無欲。云 修脈彼聚非無欲耶。答曰。以苦忍習忍以苦 非護耶。答曰。或行彼非不護。云何行彼非不 見世尊亦說比丘我是自己 更彼一切三等更耶。答曰。如是。諸意更彼一 時彼法彼法不當言緣增上耶。答曰無。諸意 法諸法因或時彼法彼法不當言因。 道忍不斷垢。是謂聚非無欲彼聚非修厭。者 護彼非行。答曰。根四非護。是謂非護彼非行。 護。答曰。身護口護。是謂行彼非不護、云何非 魔所繫不增"上9者是解脱波旬"也,諸行彼 諸餘垢現在前。世尊亦說比丘若增°上者。是 慢彼一切自己。也。頗自己非慢耶。答曰有。 有無明持無明痛更。 五 切三等。更。頗三等更彼非意更耶。 *上盛*也。 己。諸慢彼增。上盛耶。答曰 識身相應更 何行非護。答曰。身非護口非護 云何非行彼非不護。答曰 云何聚無欲彼聚非修厭。答曰以盡忍 諸優彼一切自己耶。答曰: 頭增*上盛非侵耶。 世尊亦說比丘有意持法持 觸有得耶無得耶有無 是謂聚無欲彼聚修 "如是"諸慢彼增 。根護。是謂非行 於我比丘是自 答曰有。除慢 是謂行非 如是。諸 答曰等有 答曰無。 陰 何

諸餘法攝七持一入鹽一陰。除無色法及法 彼聚非成就耶。答曰有。若图聚得便失也。 就耶。答曰。如是、若梁成就彼得聚也。頗聚得 得、答曰有。若聚得便失也也。若聚得彼聚成 者聚不得不成就彼聚頗聚不成就彼聚非不 彼非護者聚不得不成就彼聚耶。答曰。如是。 護。云何非行彼非護。答曰。根非護是謂非行 非護。云何護彼非行。答曰。根護是謂護彼非 法及法人。諸餘法攝十持十入一陰。除有漏 法人。諸餘法攝七持四歲一人一陰。除無對 入,諸餘法攝十六持十入二陰。除不可見法及 入。諸餘法攝十持十入一陰。除可見法及法 七持十一入二陰。道亦如是。除色法及法人, 行。云何行彼護。答曰。身護口護、是謂行彼 諸餘法攝十三持九入二 餘法攝九持三人二陰。 攝十七持十一入二陰。 持十一入二陰。除善不善法及法入。諸餘法 除過去現在法及法人。 有爲法及法入。除一切法無聚空論。 法及法人。諸餘法攝十七持十一入二陰。除 法及法人。諸餘法攝二持一人一陰。除無漏 法人。諸餘法攝一持一人一陰。除有對法及 法及法人。諸餘法攝十七持十一入二陰 一入二陰。除未來法及法入。諸餘法攝十七 非不護。諸行彼護耶 行彼非護。答曰 習亦如是。除盡聖器及法人。諸餘法攝十 身不護口不護。是謂行彼 答曰 除無記法及法人諸 除欲界繫法及法人。 諸餘法攝十七持十 陰 一或行彼: 除色無色界緊 非難。云 除無爲 除 識色

二持一入一陰。除見諦斷法無斷法及法入 諸餘法攝十七持十一入二陰。除思惟斷法 五陰。除非學非無學法及諸法必不生 法及諸法必不生 十四持十入五陰。 五, 無記法及諸法必不生。 法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除 不生,除一切法無聚空論。除善不善法及諸 摄十八持十二人五陰。除未來法及諸法必 五陰。除過去現在法及諸法必不生。諸餘法 法及諸法必不生。 及諸法必不生。除 生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除有爲法 法[基三持二人五陰] 除無漏法及諸法必 持十入一陰、除有漏法及諸法必不生。諸餘 五陰。除無對法及諸法必不生。諸餘法攝 有對法及諸法必不生。 及諸法必不生。諸餘法攝一持一入一陰。除 四陰、除無色法及諸法必不生、諸餘法攝十 除色法及諸法必不生。 未生法及諸法必不生。 諸法必不起。諸餘法攝十八持十二人五陰。除 及法人。諸餘法攝二持一入。一陰除起法及 入二陰。除非學非無學法及法入。諸餘法攝 法 法攝三持二人五 持十一入一陰。除可見法及諸法必不生 陰。除欲界緊法及諸法必不生。諸餘法攝 學無學法及法入。諸除法擴十七持 陰 諸餘法攝十八持十二人 諸餘法攝十八持十二入 除色無色界緊法學無學 一切法無聚空論。除無爲 除見諦鬱 除一切法無聚空論 諸餘法攝八持二人 諸餘法攝八持二人 諸餘法攝十持四人 除不可見法 法無斷 法及 ٦٠

⊕\$\$₽* ⊕ h.**二些** 此

邪見道

諦斷"也。

肵

謂

此紀見

身頭苦頭樂命

是謂

士身不作作不化化

吉若樂苦樂。

彼

何者。所謂地身水身火身風

縁無福

彼

因緣無福報。

此邪見習諦斯也。

彼

所

謂此見七士身不作作不化化實住。

聚常

被

立非移動各不相干。若福若惡福惡。若

除思惟。所斷法及諸法必不生。諸餘法攝三 持二入五陰。 法 必 不生。 頗有一持一入一陰。 諸餘法 一持法e攝一入意入一 攝 十八持十二八五 攝 陰色陰 切法 陰 攊 有

9 阿 毘 一般が智 跋渠第⁵四 霓 虚。秦二千三百四十八首

[时 600 毘 曼見 犍度見跋渠第五

智力增無 作 本 見 線豪電無 作 斷 無 精 垢 進 淨 者 空 此 無 作 無 彼 因 因 我 自 王 <u>1000</u> Ö 六 亦 身 風見他因 見

我欲我四 作 樂 亦 及 有 諸 慢輝因 得有 若 無 當 非 得

故 訛 분 見 品

四法 骨白鴿色我變爲灰。若火我緣此非見是邪 謂此見四大入身。 斷壞無有死。此邊見攝斷滅見苦諦斷8也 邪見道諦斷也 《父無母。此邪見習諦斷》也。無世阿羅漢樂 謂 惡 屬地。身水即屬水。身火即屬火,身風即 *也、無趣得諸今世後世。自智作證成就遊 此邊見攝 "此邪見道諦斷"也 身空五四人特里庇往棄塚間。跡現根歸 若有漏行我緣此邪見習諦斷 行果報 茈 見 無施無福無說。 "此邪見菩諦斷"也 。有常見苦諦斷四也 彼若命終時彼鶯爾時。 所謂此見於此命活。 "無等"法此邪見盡諦 此 邪 見智 無今世後 所謂此見 也* 認斷 。餘處 地 虚 歽 世 無 屬

斷截憶捶作一肉浆。彼無有惡無因緣惡報。

刀以輪此地上所有諸蟲。彼一切一日之中。

於恒水左施福說 图法於恒水右斷截過打來

無稱無惡。施與戒完具歡喜思錢財。彼因

非士 *智氣見。此邪見習諦斷*也 他去。害村害城害衆生。作如是者此 斷教斷煮教煮愁煩椎胸呻吟志亂。 力精進此邪見 邪見道諦斷"也。所謂此見無力無精進。無力 無緣衆生四無"智無見" 緣衆生淨。此邪見道諦斷也 *也。所謂此見彼空妄語此 者數施 不與取四姓邪行。安語飲酒。穿牆壞藏偷金姓 有 報 蟲 精 因無緣衆生四智見。無因無緣衆生*智見。此 斷*也。所謂此見。無因無緣衆生等。無因 衆生電有垢。無因無緣衆生有垢。此邪見習諦 流力精進。此邪見習歸斷*也 無因無緣衆生受苦樂。 三進。無自作無他作無士作。非自作非他 於此 有常見苦諦斷*也、所謂此見。 '作。士力士精進士方便。一 切 命活 神。無力無自在無精進無方便。有 智 者 。餘處斷壞四曾無有死。此愚邊見 数受訓謗 道諦斯 *也所謂此見造教造 智法。 無四因四無緣衆生無 急非 於六六生若誹謗 所謂此見。無因 所謂此見。 智 。若誹謗無漏 切衆生一切 邪 無因無緣 諸作是說 見 非恶 以 害衆生 道 無 宱 無 行

智諦斷 緣 戒盗苦諦斷*也 謂此見此人所更。彼 切富者化因無作作緣。 此戒盗苦諦斷"也"所謂此見此人所更。 見諸此人所更。 二倍苦樂已進無退。譬如縷也丸執縷放走。如此成果淨行。不行熟行當熟已熟。當倍8已倍 常見攝。 其苦際。無作作 是八十四百千大劫。 智往來經歷盡其苦際。 彼無有作是說,我以 非人。七泉七百泉。七幢七百嶮。七山七百 六生八士地。七想行七無想行。 三十六大地獄。 門。六❸十百千大劫。六百三行行學 七夢七百夢。是謂八十四百千大劫。若愚若 行。七阿須倫七非阿須8倫。七天七恚七人七 百千9棵形村。四十九百千龍國。 於8中入 跡向。六十二廛持。六十二中劫百二十根 説 賃住 事。七身中間四乃得過去亦不害命。彼無作 惡腐惡若樂者苦樂苦。 此 若害若殺不到命終而到命終。此 一聚常住 波 *也。所謂此見我作苦樂無作 盗苦諦斷9也。 苦諦勵"也 彼立不移 緣此戒盜苦諦斷*也 。所謂此見他作苦樂 彼一 四十九百千梵志家。四 — 切 切本所作因無作作 岩悬若智往來經 所謂此見因四百千 "此戒盜害諦 動 所謂此見我 各 若士樂士苦不豫 無因 不 柏 無緣 Ŧ 七足6犍子 断也 作) 所謂 作 無 此 邊見 他 緣 兆 彼 + 縁 作 此 肵 Щ B 此 云 九 生 有 是

果愛) 40(1) **∔**中⊜Φ⊛ の健二雄会 の の 徐二始 *\$⊕ **60** 🖰 三以参 學丸 **⊕®**₽

九三

雹

見起增慢,無豪我者依見起。增慢,無似 依見起增慢。無卑我者依見起小慢。所謂此 見起小慢。 空見起慢。我卑依空見起小慢,有勝我者依 第四禪成就遊。 諦斷"也。所謂此見彼淨脫出。若解脫欲乃至 邊見有常見攝苦諦斷*也。所謂此見彼淨脫 覺作敎作生等生。於彼彼作善惡行受報。此 此身見苦諦斷*也。所謂此見此是我。若語若 断。也。所謂此見無我見我色我住眼衆具因 見我觀非我眼我住色衆具因。 我觀我眼色我住。此身見苦諦斷。也。所謂此 此我。此邊見斷滅見攝苦諦斷*也,所謂此見 見有常見攝苦諦斷。也。所謂此見實有此 彼是我。彼是世我。是彼常法非變易法。此邊 此邊見有常見攝苦諦斷*也。 衆生苦樂所更。此邪見習諦斷*也 無風無雨無射懷妊不孕 自作非他作。 岩五欲樂娛樂以穢法盜爲最。此見盗苦 所謂此見我豪依空見起增慢。我相似依 (無作 有似我者依見起慢。 作 綠 非我作非教他作。 此 無作作緣。此 戒盗苦諦斯 也 抲 所謂此見實無 不流火不然。 有卑我者依 戒盗苦諦斷 此身見苦諦 所謂 所謂此見 無因無緣 我者 |此見 我 雜

◎我造衆生 ◎他亦有造 不 觀此是當 無 有 見

月不出不沒。

垢淨無住處

此邊見斷滅見

。苦諦斷也。所謂此見

:亦有造者。 他作他造他化故曰*他亦 是衆生者。 一無有見者。一一9非一切"箭者"見 我作我造我化故曰 【我造衆

> 無窮彼不越不等越。故曰生死不過 有常見斷滅見。俱逆故曰見逆。生死不過者。 恒縛故曰慢縛。見逆者。斷滅見有常見俱。逆 彼取重取恒取故曰慢取。慢縛者。彼縛重縛 生。慢取慢縛見。逆生死不過。慢住此衆生者。 作 四依。學於彼此見築著觸。故曰若觸於生受 七慢彼住屬成就。故曰慢住此衆生。慢取者。 也 日我作彼非有他。 視覺也。故曰觀*箭緣。若觸於生受者生謂之 見。此"箭緣別生別老別病別死。視此見四節 有他作。彼非有當觀此箭緣者。 是*箭當觀此*箭緣。 彼 不看不視不覺。 我作彼非有者。彼非有我作我造我化。故 他造他化故曰他作彼非有。 作彼非有者。 故 曰 岩觸於生受我作彼非 無有見。 慢生的此衆 彼四非有他 此"箭謂之 不觀 此

得者。不得持陰入必當得。故曰若當得。二廛 若得若當得者。已得持陰入故曰若得。若當 諸持戒諸活 若得若當得 俱散者。二廛欲瞋恚愚癡彼散雲多散。故 二塵雜俱散 諸梵活亞諸養全 異學戒 諸學

衆生如是見如是語。彼淨脫出諸兩。 出諸學象頸馬里脊車弓地。鉤陨諸輦出入。故 學戒。諸學者。諸衆生如是見如是語。 上. 是見如是語: 彼淨脫出若持牛戒 守狗戒 應戒象戒禿買鼻 戒裸形戒。故曰諸持戒也。諸活者。諸衆生如 日諸學也。諸特戒者。諸衆生如是見如是語。 日二廛雜俱散、異學戒者。學彼從彼故曰異 人泉。恆門三四藕泉。故曰活。諸楚活者。諸 彼多活久活。若洗人泉不人泉 。被淨脫 兩梵

> 陰 也 餘故。故曰不復輪轉。此邊我說苦苦者五盛 不復輪轉。輪轉謂無量生死。彼非不盡非有 見。彼此非染非穢非愚。彼不欲淨解脫出。 見不取時不受8時不走時不起時。故曰眼 彼見不起,眼成見彼眼成者,謂之佛世尊。彼盜見盜。如實知如實見。不取彼不受彼不走 受時走時。見起故曰眼@成見。彼此二邊知 起眼成見。彼眼成者。 見盜。如實不知如實不見。彼取彼受彼 法盗爲最。此見盗苦諦斷。此二邊不知戒盗 欲淨欲食欲。 充根欲欲中無事。 此戒盜苦諦斷。也。諸衆生如是見如是語 宿藥嚴飾宮。故曰諸養全。此 如是見如是語。 改往等感愛。故曰諸梵活。諸 彼此邊後邊最後邊。故曰此邊我說苦 彼淨脫出。 謂之佛世尊彼見 養全者、 一邊無作作緣。 岩事火日月 此二邊以穢 諸 走見 取 衆 彼 成 辟 生

四月品第四十三章 应数本二百七十六首

見。無B望沫講堂殖皮 見婆羅門二母盡濺若負一。 ■阿毘曇見犍度
曾中偈跋渠第: 不信三十六惡

電見苦習盡道 故 諸餘不見苦習盡道。 道 視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡 視 日不視時亦視。 者視時視。視開之諸已見苦習盡道。 故曰視者視時視。 不 視 視 者 **混者亦視** 視潤之諸見 不視者亦視不視。謂之不 彼觀此不見苦智盡道 不視時 光苦習盡 不不 瀩 亦視者。 誢 道 亦 故 不

Ħ

視 庤 亦 視視 謂之 視時

見苦習盡道。故曰不視視亦視の見 治亦 不遇視亦 視 彼 見苦習 盡道 此 不

是捶婆羅門者,彼不是弊醜,諸捶阿羅漢君 衣食臥具病瘦醫藥。故曰亦不*放婆羅門。不 不捶若手若石若刀若杖。 不應捶婆羅門等者,婆羅門者謂之阿羅漢。彼 不敬衣食臥具病瘦醫藥"故曰亦不是"放婆 是"放婆羅門者。彼不是弊醜。話"放阿羅漢 手若石若刀若杖。故曰不是捶婆羅門。 。亦不*放婆羅門者。彼阿羅漢不*放不敬。 不是捶婆羅門 不應捶婆羅門 亦不是*放婆羅門 亦不。放婆羅門 放日不應捶婆羅 亦不

捐 宽二 捨 母 王 及

界中過出要。色無色界過出要。梵志者於此 礙過梵志者。三礙貪欲瞋恚愚癡、彼盡於欲有覺有觀彼當捨離斷。故曰捨邦*土蠶從:無 6土翼從者。邦*土謂之垢, 翼從謂之彼相應 謂之戒盜見盜。 有漏行。有彼當捨雕斷。故曰捐拾於父母也。 生士。彼心馳走,人因生死,彼苦大畏。父謂之 捐拾於父母者。母謂之愛生故也。如說。愛爲 增上王、染著諸廛。非染無汚。染謂之愚。二學 亦正及二學者。王謂之有漏心意識。如說:六 邦 土 於 翼 父 故曰·亦王及二學也, 從 無亦 礙 過 梵 志學 拾邦

捐 ·拾於父母者。母謂之愛生故®也、如 盡要。故曰無礙過梵志也竟 害 於五 父 伊 彼 亦王及二 謂之 淸 說淨 뿊

若患"故曰無迹何迹將

叢 化染枝

爏

無

愛

可

將

隨

彼苫大畏 為生 彼 心 馳 走 人因 生死

父母也 **父謂之有漏行。** 有彼當捨雕斷。 故 日捐 拾於

⊕(也)—⊜\$&*

亦王及二學 築謂之愚 六增上王 耆 王謂之有漏心意識。 染著諸塵 非染無汚 如說

二學謂之戒盗見盗`故曰亦王及二學也。 凊 結中五。彼當捨離斷。故曰已害於五虎也。彼 蠢 慈 告於五虎者。e世所現瞋恚。如彼虎兇惡無 謂之淸淨者。盡欲淸淨。 净。彼故謂之清淨也如 。云何五。答曰。數爲五。五蓋中五。五下分 "如是瞋恚纏。衆生兇惡無慈。彼世奪現當 瞋恚愚癡已盡謂之 Е

6也。已盡不將隨者,此結不盡有餘以二事將 常斷此非佛世尊行也。 迹將者。 迹謂之垢。彼垢無 限此佛世尊行。故曰彼佛無量行也,無迹何 見明覺思惟。已得度成就謂之佛。二邊有"著 佛無量行者。云何佛。答曰。如彼如來無餘智 生。 隨。 生誰生。答曰。若彼緒盡退,此生誰不生。答 若 彼盡無餘不將隨。故曰已盡不將隨也。彼 若彼精盡不退此不生。故曰若已盡不生 於現法中樂色聲香味細滑。若身壞有苦 被佛無量行 若已盡不生]盡不生者。 結盡無餘謂之盡。或生或不 四意止無量無邊無 無 已 迹何迹將 一可將。若染若穢

佛無量行也。無迹何迹將者。迹謂之垢。彼垢 四意止無邊無限無量此佛世尊行。 就謂之佛二邊斷滅有常。彼非佛世尊行"也 E 無愛可將隨*也。彼佛無量行者。云何佛" 滑法、者身壞有苦生、彼蟲無餘不將隨。故曰 枝灑也,無愛可將隨者愛盡無餘也。此愛不 去未來現在也。彼蟲無餘不灑。故曰若叢染 說愛叢水枝灑, 盡有餘二事將隨。 云何灑。答曰,此愛不盡有餘灑,若生五趣過 若叢染枝灑者。叢謂之 一可將。若染若穢若愚。故曰無迹何迹 若彼如來無餘智見明覺思惟。已得度成 彼 佛 無 量 **若彼諸衆生覆隱沒蔭蓋纒** 行 於現法中樂色聲香味細 愛。如說 無 迹 個 比丘我个常 迹 答

€(戌)十世尊鲁働

盡無餘。 現高縄繋。如是衆生高慢愛繋。 斷無明。如說。云何比丘已度岸。答曰:無明 亦意等相依*也。覺爲已度暫者。佛世珍現當 **瞋恚愚癡也。等相依謂之彼相應覺o觀,故曰** 滅。故曰已截縄東高。亦意等相依者。三意欲 已 梵志現已滅惡法。故曰彼是世梵志也就 一截縄東高者。世尊現高慢縄愛。譬如車B載 覺爲已 已 "故曰覺爲已度慙也。彼是世梵志者 截 縄 度 東 塹 高 彼 亦 是世 意 等 梵 相 志 依 塹

竞六 無 故曰彼

諸の餘惡趣 本二展轉者。世尊現無明是本,如說 本二展 海十二轉 轉 **今世後世** 三垢五彌廣 文 尼 度沃 彼世愈現當 彼無明 焦 本

0月二一自含 0放二施号* 0[者]一自含 0[亦]一号含 0上二士号* 0[也] 0考常二常者自含含 (0)收二枚号含 0型拟十(也)自含含。 图统二此自含 **a**(年)-

之十二人。若眼色中迴色眼中迴。 耳鼻舌身意入海"彼法迴使若四忍彼法使"彼忍彼色@使。不度眼海俱迴@使俱神俱羅刹。 海。大水處大水聚數。眼入爲海。波色迴使若 謂之五趣地獄畜生餓鬼天人,故曰《三垢五 文尼方度"故曰文尼度沃焦 咒 不度意海俱迴使。俱神俱羅刹。十二轉者謂 |彌廣者。 三垢●貪婬瞋恚愚癡五斓廣*也。 展轉謂之名色。故曰 焦。沃焦者。無限生死彼無學文尼已度。學 迴法意中迴。故曰諸海十二轉也。 如說 @海海比丘愚凡人說語此非歌典 。諸海十二轉著。世尊現海六入是海 (轉0也) 乃至意法 `文尼度

害=經捨離*婬不信不回往知 彼是無上士 者那羅斯際

今得因道因迹。故曰不信不*往知**®**也。 富樓沙里五福伽羅里六祁披四七禪豆子也故 比丘不生不B往不有。無爲於此長久遠。不得 苦習盡道也。不*往知者。謂之泥洹。如說。 不信。何故。答曰。彼不信餘。若佛若法若僧若 一斷*際者。彼斷一切三界際。若那羅者名也。 信 者那羅斷*際也"害*婬捨雕*婬者。害*婬 說,衆生謂之那羅。四曆卷舍三磨納婆四四 無上士。故曰 不*往知者。世尊弟子已實見四諦。謂之 帲 盡。治雕"娃現命"程盡。 "彼是無上士者"彼第一士大士妙 彼是無上士。 故曰害*婬捨 者那 有 磨含色

庘 婬

*諸三十六水四也。意流有倍者。 意生意首意 三覺欲覺瞋恚覺害覺。欲生欲學首欲所縛著 所縛著。倍者極增四上滿。故曰意流有倍。順 故曰由"婬覺出也 地獄畜生餓鬼。故曰順流二見。由*婬覺出者。 流二見者。第二見謂之斷滅見有常見。彼流至 *諸三十六水者。水謂之三十六愛種 他故 日

棄身惡行 及口惡行 寒意惡行

諸穢雜想

@也 及口惡行者。現滅口四惡行。 故曰及口 惡行*也。寒意惡行者。現滅意三惡行*也。故 亦當滅。故曰諸穢雜想8时 日棄意惡行也。諸穢雜想者。若知諸餘雜想 棄身惡行者。現國滅身三惡行。故日棄身惡行

苦邊 縛。若如非彼取縛者。如是如非下。雖欲界非若愚若非此。 若染若穢若愚者如是非彼取 四誰無。答曰。若眼見色起垢。 是謂無。 陽聞足 之五盛陰。 上 足。或無誰有、答曰。若眼見色不起垢。是謂有。 非上非兩中間。此是四苦邊。或蠶童子見見有 如非此。如非此者如非彼。如非彼者。如非下 如 足聞聞足知知足識識足如非此。 知知足識識足亦如是。如彼鷺童子。見見有 **蠶**遠子。見見有足聞聞足知知足識識足 無色界非兩中問。 彼是邊區後邊最後邊。 色界此是苦邊苦。謂 故曰此: 岩染岩碱 是

僧報貨磨四三 薩披多羅毘 [如野馬]一島 第 四天子十 (寮)自 第

一十六水

意流有

順

流

見

栗多四

此是苦邊

也一切欲界心脫離。一切色無色界心脫離。故曰僧貰贈也。薩披多羅毘比*栗多者養養 苦邊*也 謂之五盛陰。 故曰薩披多羅毘比"栗多也。此是苦邊者。苦 僧貰磨者。欲生制息之。瞋恚愚癡生制息之。 習盡道。色無常痛想行識無常。故曰兜含 也 |。兜舍者。 喜佛道喜善說法。 **党十** 三 不會悕望。 彼是邊後邊最後邊。故曰此是 若欲若恚若愚 順整9情別 散 曰 磨 也

知身如 鵆 魔華 小 聚 華沫 不覺 往 法 見 如 死 野 王 馬

自在天子不隨意自恣。故日不往見死王曾也 往見死王者。 華圻盡小華思惟斷。故曰斷魔華小華*也。不 魔垢魔死魔自在9天子。世尊爲彼現見諦斷。 故曰覺法如野馬也。斷魔華小華者。四魔陰 如 **外彈指頃不住。本無忽有設有便盡。五盛陰** 梁沫也。覺法如野馬。哪如野馬者。從日光出不 五 知身如聚沫者。 是斯須彈指頃不住。本無忽有設有便盡 盛陰如是。 無力羸雌空不堅。故曰知身如 如是見諦思惟斷結已盡無餘。 如彼沫聚無力羸虛迄不堅。

守 堂若 知守 彼此 世 堂 間 若 者 興 彼 衰 此 一講堂空無願 誊 髂 iČ. 覺 無相 盡 喜 解 足 諸 脱我

緑内 □坐二正明 ©(也)—3* ©(食)—93 ©三二二章 ©(也)—93 ©(也)—3 ◎海二法号 ©使十(校)3 ◎ ©(使)—3 0 回忍 使注一使法忍通导 □往知二性智与3* 任知3 ②: 四票二除号303 ©(六)—3 3 ©(七)—4 3 ©(七)—93 ©(五)—93 ©(六)—93 ②[七)—93 ③[七)—93 ③形十(望)号 3 形十(望)号 ③[七)—93 ③[七)—93 ②[七)—93 ③[七]—93 ③ [七]—93 ⑤ [七]—93 ⑤ [七]—93 ⑥ [七]—45 ⑥ [4 晒(二)—美食品 晒其二黄肠 奶(三)—最多的 奶果二来美像* \$\$ [四]—\$\$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

(也)———

衆生覆隱認院蓋纏。

故曰葉無況有枝*也

愛如說比丘我男子當說愛3叢水枝灑。

於此

無根無皮也。葉無況有枝者,世尊現葉我慢,

如說,云何比丘燒棄,答曰。我慢,盡無餘枝者。

諸四此惡趣今世後世四彼無明本四慳貪等生」

皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍。

故曰若

者無根無皮者。世尊現無明根。如說

岩無根無

皮

棄無況有

枝

猛縛解脱

誰

堪能

誹

誁

已建安隱處 樂往至樂所 脫若進已堕 貪餮復來還

樂至泥洹。故曰樂往至樂所•也•計六樂至泥洹。故曰樂往至樂所•也•計六樂。故曰已逮安隱處也。已建安隱處。 已逮脫若墮已遠安隱處。 已逮脫,故曰食饕復來還者。 有世間道垢盡聖智未住。彼自身娛樂自身恃怙。復墮地獄。畜生餓性。故曰以樂。故曰已逮安隱處也。樂往至樂所者。彼道院若墮已遭者。脫謂欲界也。已會墮謂生色界。

能許9誘

四見犍度第八盡四四十四克 四天九百五十七十四元 四天九百五十七十四元 四天九百五十七十四条

®阿毘曇®八雄度論卷■第三十四八犍度共四十四品

No. 1544 (No.1543)

阿毘達磨發智論卷第

十一見攝斷 此章願具說 世第一法七 頂二燥身見雜蘊第一中世第一法納息第一 建三羰法師玄奘奉 詔譯

能斷蓋制穩。令欲界穩。不復現起。乃以色界 色界道。能斷蓋制驅。令欲界聽。不復現起。若 界道。能斷蓋制鑑。令欲界繼。不復現起。乃以 界繁一何故此法不應言欲界繁耶。答非以欲 當言欲界繫色界繫無色界繫耶。 性。能入正性離生。故名世第一法。世第一法。 爲。等無問。捨異生性。得聲性。捨邪性。得正 所法。於餘世間法。爲最爲勝。爲長爲母。爲 謂世第一 義中,考心心所法。爲等無間。入正性離生。是 爲等無間。 如是世第 以欲界道。能斷蓋制經一今欲界經。不復現起。 正性離生。是謂世第一法。有作是說 云何世第一法。答若心心所法。爲等無問 上爲妙。故名世第一法。復次如是心心所法。 能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。是故世 法 不應言欲界緊。何故此法不應言無 法。何故名世第一法。答如是心心 入正性離生。是謂世第一法。於此 法。應言欲界繋、然非以欲界道。 答應言色 苦五根 ズ

> 喜根相應。或捨根相應。云何樂根相應。答若 所得世第一法。世第一法。 入正性離生。彼所得世第一法。云何無尋無 尋有伺三摩地。入正性離生。 彼所得世第一 欲界 米至第四靜慮。入正性離生,彼所得世第一 依第三辭慮。入正性離生 根相應。拾根相應耶。答應言或樂根相應,或 何。答者依無尋無何三摩地,入正性離生,彼 法。云何無尋唯何。答若依無尋、唯何三摩地。 何。或無蕁無何。 界苦爲苦聖道起。先辯欲界事。後合辯色無 生。彼所得世第一法。云何拾根相應。答若依 云何喜根相應 無導無伺耶。答應言或有尋有伺。或無尋唯 界若綠此法,起苦法智忍。即緣此法。起世第 色界事。是故世第一法。不應言無色界繫。復 離生。先現觀欲界苦爲苦。後合現觀色無色 次入無色定。除去色想。非除色想。 爲苦樂道起。先辯無色界事。後合辯欲色界 先現觀無色界苦爲苦。後合。現觀欲色界苦 法。世第一法、當言有辜有伺。無尋聲唱伺。 。如是世第一法。應言無色界繁。然入正性 事 後合辯色無色界事。若入正性雕 答若依初二靜慮。入正性離 云何有尋有何。答若依有 。彼所得世第一法。 " 當言樂根相應。喜 能知欲

生 **佛法僧**。 婆說 非世第 舉諦現觀,是故此法。決定不退。云何頂。答於 轉過於心者。可於爾時能作障礙。令不得入 與苦法智忍。作等無間緣。無有一法速疾迴 相似心。令不得入聖諦現觀。復次世第一法 順諦。趣向諦。臨入諦。彼此中間。無容得起 彼決定能流入大海。世第一法。亦復如是。隨 海。中間無能迴轉彼流還至 本處或往餘處 醯。如是五河。隨順大海。 趣向大海。 母那,三名薩洛踰。四名阿氏羅筏底。五名莫 現觀"如膽部洲。有五大河,一名殑伽。二名閭 彼中間。無容得起不相似心。令不得入聖諦 所發起,增上身行未至所趣。必不止息,世 間無能迴轉。彼身還至本處。或往餘處。 現觀。譬如壯士 ●度河*度谷*度山*度崖 彼中間、無容得起不相似心。令不得入聖諦 言退不退耶。答應言不退 此 耶。答世第一法。隨順諦。越向語。臨入語。 法。亦復如是。隨順諦。趣向諦。臨入諦。 類道。 生小量信。如世尊爲波羅衍拏摩納 不能 一法。後方是世第 入正性離生故。若當勝 何故此法定不退 法 世第 。臨入大 者 一法 先應 此 示 第 先中 此 當

不 滅道論。彼於異時,不親近善士,不聽聞正法。 無常。受想行識無常。善施設苦諦。善施設集 如理作意。信佛菩提法,是善說信。修妙行。色 云何頂墮。答如有一類。 如理作意。 儒 若 童 於 應佛 於已得世俗信。退沒破壞 知 法 彼 僧 親近善士。 名生 已起 得微 感聞正法 頂小 法 信

不起餘世間心,唯起出世心。若當起餘世間

何故此法非多心耶。答從此心心所法。無問

法。世第一法。當言一心多心耶。答應言一心。

色界繋耶。

答入正性離生

先現觀欲界苦爲

後

合現觀色無色界苦爲苦學道

走。先"辯

岩當等者。

性雕生。何以故。非以退道能入正性雕生故。心者、爲劣爲等爲勝。若當劣者、應不能入正

亦不能入正性離生。何以故。先以

●(唐)十三藏●* ●[等]一章 ●終二辨思●●下同 ●現二前②● ●唯二惟章下同 ●度二渡●*

無見。於五見。

何見攝。何見所斷。答邪見攝。

何見攝。何見所斷。答邪見攝。見集所斷

若有

| 戒禁取攝見苦所斷,若因非因見,於五見

有四種。若謂無苦。見苦所斷,若謂

無集。見

了

`自他所造印字。有情亦爾,由串習力。

党 一一世失。故名頂墮。如佛即爲波羅衍拏磨納婆 /

我正法及昆奈耶。譬如大地去虛空遠。 如 굸 何煖 。於我正法毘奈耶中。無少分煖 我 若 說 人 答若於正法毘奈耶中。有少信•受 彼 於 等 如 類是 $\equiv$ 知 法 名 此二愚人。雕 丽 頂 退 遼 失 此二

因見。於五見。 爲不淨、見道所斷。若非我我見。於五見。何見 此 淨見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。 滅所斷,若不淨淨見。於五見。何見攝 見。於五見何是攝。 斷。答取劣法爲勝。見取攝見苦所斷。若樂苦 見滅所斷,若苦樂見。於五見。何見攝,何見所 常見。於五見。何見攝,何見所斷。答邪見攝。 見所斷。答邊執見常見 攝見苦所 斷若常非 受想行識中。若非常常見於五見。何見攝,何 色中。我有受想行識。受想行識是我所。我在 五我所見。謂等隨觀我有色。色是我所。我在 有二種。若謂滅爲不淨。見滅所斷。若謂道 。答取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。若淨不 我見。謂等隨觀色是我。受想行識是我。十 二十句薩迦耶見。選我見。幾我所見耶 。何見所斷。答有身見攝。見苦所斷。若非因 何見攝。何見所斷,答非因。謂 '何見所斷'答邪見攝'見 何見所 答

答此非見是邪智所斷。若:無有見。於五見。何見攝,何見所斷,集所斷。若謂無滅。見滅所斷。若謂無道。見道

雜蘊第一中智納息第二

三根 因 · 一根用過去 謶 因 綠 疑名句 此 造 心 奪 眠 心及 願 **2**: 具 文 祭 說斷身 淝

往相。問汝云何造此字亦不相。 二造印者。 理何緣能憶本所作事。答有情於法。由《串習 轉故。補特伽羅。旣不可得。又無前心往後心。 相緣。 何故無一補特伽羅非前非後二心俱此。起第二心。如有二知他心者。 彼二心展轉 此。起第二心。如有心起有未來道心。即思惟 此。起第二心。如有心起無未來道心。即思惟 後。二心俱生。又非後心爲前心因。頗有二心 自性。及此相應俱有諸法。頗有二心展轉相 此識生一切法非我。此識何所不了。答不了 應俱有諸法。頗有一識了一切法耶。答無。若 頗有 此字。而彼二人,由串習力。得如是同分智。能 力。得如是同分智。隨所更事。能如是知。如有 生。答無第二等無聞緣故,有情一一心相續 惟此。起第二心。如有心起有未來心。即思惟 展轉相緣耶。答有。如有心起無未來心。即思 因耶。答無。所以者何。無一補特伽羅。非前非 法非我"此智何所不知。答不知自性"及此相 何故無一補特伽羅非前非後二心俱 智知一切法耶。 。能了自他所造印字。雖彼二人不 答無。 。若此智生 答我如是造 刼

威德。不大於人。然彼趣法爾得如是處事生 焰 生 如一類那洛迦。能憶宿住。亦知他心。一 鬼趣亦爾。由法爾力。祭祀則到。餘趣不爾。 **彼趣法爾得如是處事生我分。 能飛翔虛空。** 意自在飛翔窟空、而神力威德。不大於人。然 非餘。如鵝雁孔雀鸚鵡舍利命命鳥等。雖 趣法爾得如是處事生我分。是故祭祀則到 便忘失。何緣祭祀餓鬼則到。非餘趣耶 所緣。又以受意爲因力。强念便不忘。 於法不起相屬智見。又以受意爲因力。劣念 何緣有情憶而復忘。答有情異分相續轉時。 起相屬智見。又以受意爲因力。强念便不忘。 情心而復態。 如是知'復次一切心心所法。於所緣定。安住 亦爾。由串習力。得如是同分智。隨所更事。能 人由串習力。 得如是同分智。互相知心。有情 他心者互相知心。 何知我心亦不相。答我如是知汝心。 。與雲致雨。作寒熱等。雖能作是事。而神力 同 一類餓鬼。能憶宿住、亦知他心。及起烟 分智。 隨 答有情同分相續轉時。 肵 更 事能 雖彼二人不往相 如 是 知 义 加 何緣有 於法能 而彼 問汝云 有 類傍 答彼 义

得如 則到 言二眼見色。所以者何。若合一眼,起不淨識。 則到。非餘。當言一眼見色一 故。當祭祀我由彼長夜有此欲樂。 子孫紹繼不絕。我命終已。若生鬼趣。 是愛樂。我常娶婦、爲兒娶婦、爲孫娶婦。令生 我分。能作是事。鬼趣亦爾。由法爾力。 腿 "餘趣不爾。復次有人" 長夜起如是欲如 時。起淨識故。設合一 一眼見色耶。 答應 眼 。起如是識 是故祭祀 。彼念我 祭祀 閅

眼 眼 眼見色。如合獨損 時 起不淨識 。鼻嗅香亦爾 亦 起此識。 ,開二眼時。便起淨證。是故應 。則不應言二眼見色。 破壞亦爾。如眼見色。 然合

謂如具壽鄔陀夷言 彼一切不現耶。 答應作四句。 有過去

有不現非過去。謂如有一。或以神通。或以呪樂出離諸欲 如金出山頂一切結過去 從林離林來

已盡滅"已離變。是過去。過去分。過去世攝。 盡,謂所有行已起等起,乃至廣說,有非過去 去。謂如佛言。此聖弟子。已盡地獄。已盡傍 鄔陀夷言。一切結過去。乃至廣說,有盡非過 切盡耶。答應作四句。有過去非盡。謂如具壽 有非過去亦非不現。謂除前相。諸過去彼一 起。已生等生。已轉現轉,已集已現,已過去。 令不顯現。有過去亦不現。謂所有行已起等 生。已盡餓鬼。已盡所有喻惡趣坑。有過去亦 。或以藥物。或以如是生處得智。有所隱沒。

遍知。已滅已變吐。有結非過去亦非盡· 過去非盡、謂結過去未斷未逼知、未滅未變 亦非盡、謂除前相。復次若依結斷說者。有結 滅已變吐。有結過去亦盡。謂結過去。已斷已 有結盡非過去。謂結未來。已斷已遍知。已 如具壽鄔陀夷言。一切結過去,乃至殷 未斷未遇知。 一切滅耶 未滅未變吐。及結現在。 答應作四句 有過去非 謂結 身

已變吐。 除前相。 有結過去亦滅。謂結過去。已斷已遍知。已滅 謂結過去"未斷米遍知。未滅未變吐。有結滅 非過去。謂結未來。已斷已逼知,已滅已變吐。 行已起等起。 有結非過去亦非滅 復次若依結斷說者有結過去非滅。 謂守起。乃至廣說。有非過去亦非滅。謂 。有非過去亦非 、謂結未來。未斷

多心耶。 苦。此心無疑,於集滅道,應知亦爾 心無疑。若言此非苦耶。此心有疑。若言此非 非苦耶。是第二心。於集滅道生疑亦爾。 諦。若言此是苦耶。此心有疑。若言此是苦。此 一心。有疑無疑耶。答無。所以者何。 若於苦生疑,此是苦耶。此非苦耶。 未遍知。未滅未變吐。及結現在 。答應言多心。謂此是苦耶。 是一心此 。謂於苦 頗有

世尊說 能滿未滿足。。義於中連合。是謂多句身,如 想假施設。是謂多名身。云何多句身、答諸句 云何多名身。答謂《多名號。異語增語。 想等

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其心

是諸佛教

謂多句身。云何多文身。答諸字衆。 如是四句,各能滿足未滿足。義於中連合。是 。如世尊說 "是謂多文

及造碩者 欲爲碩本

文即是字

碩依於名

過失。便訶責言。汝爲愚癡,不明不善。世 **今親教及軌範師。若有近住依止弟子。起諸** 是訶責語。謂佛世尊。訶責弟子 如佛世尊訶諸弟子稱言癡人,此有何 。稱言癡人,如 蹇 算亦

言是滅街。乃至滅眼,有過去亦滅。謂所有 有滅非過去。謂依世俗、小街小含、小器小

隨眠 隨眠。 眠及相應法。爲遍行因、現在見苦所斷遍行 眠及相應法。爲遍行因。過去見苦所斷 **逼行隨眠**。 根、不善無記根亦爾、差別者。不善中除自界 與未來自界善根及相應法。爲同類因,如善 在自界善根及相應法、爲问類因。現在善根、 根及相應法。爲同類因。過去善根。與未來現 因。云何同類因。答前生善根。與後生自界善 受異熟色。心心所法。心不相應行。 爾是謂遍 相應法,爲遍行因。如見苦所斷見集所斷亦 是謂同類因。云何遍行因。答前生見苦所斷 復次俱生四大種展轉爲俱有因。 爲俱有因。隨心轉不相應行與心。 身業語業。爲俱有因。心與隨心轉不相應行。 是謂相應因。云何俱有因。答心與心所法。爲 法。與彼異熟。爲異熟因。復次諸身語業。受異 俱有因。心所法與心。爲俱有因,心與隨心轉 相應法。爲相應因。慧相應法與慧。爲相應因 不隨順。不相稱。復大彼於聖教。作愚癡事。空稱言癡人。答彼於世尊教誠教授。不隨義行。 應因。想思觸作意欲勝解念三摩地。慧與慧 與受相應法。爲相應因。受相應法與受。爲相 學處。不能受學。故佛訶彼。 因。謂相應因。乃至能作因。云何相應因。答受 無有果。無出無味。無有勝利、遠越佛教、於諸 。詞諸弟子。稱言癡人。何故世尊詞諸弟子 與未來自界見集滅道修所斷隨眠及 與未來現在自界見集滅道修所斷隨 行因 與後生自界見集滅道修所斷隨 熟因 稱言癡人。有六 "答諸心心所法" 爲俱有因 是謂俱有 此心心所

●多二名®疫症 ●表二重團

塾污修所斷:

云何由彼及餘。謂心染

識亦稱。是謂能作因 法。爲能作因。除其自性 無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲等一切 味舌識。身觸身識意法意識。有色無色。有見 祖應法。彼俱有法,及耳聲耳識。鼻香鼻識。舌 答眼及色為緣生眼識。 異熟 彼異熟爲異熟因。是謂異熟因。云何能作因 色。心心所法。心不相應行。此心不相應行。與 熟色 爲異熟因。復次諸心不相應行。受異熟 心心所法心不相應行。此身語業。 此眼識以彼眼色彼 如眼識耳鼻舌身意 Ŗ 彼

緣故斷。由此斷故彼亦斷。設隨眠於心當斷。 俱不應理。答見滅道所斷無漏緣隨眠。因所 斷。有漏緣彼隨眠因何當斷。若言此斷彼斷。 所緣當斷耶。答如是。若獨諸隨眠。見滅道所 應,諸隨既因何當斷。答因所緣。汝說隨眠。因 眠緣此心。云何不當斷。謂彼隨眠與此心相 心由隨眠故。名有隨眠心。 未生 此心未斷。云何由彼及餘。謂苦智已生。 隨增。此心但由彼隨眠。故名有隨眠心耶。 增,謂彼隨眠。與此心相應已斷。設隨眠於心 隨眠,與此心相應未斷。及緣此心。云何不隨 隨增那,答或隨增,或不隨增。云何隨增。謂彼 諸心由隨眠故。名有隨眠心。彼隨眠,於此心 心但由彼隨眠故。 非餘。或由彼及餘。云何由彼非餘。謂, 『耶。答或當斷或不當斷。云何當斷。 謂彼隨 由彼非餘。或由彼及餘。云何由彼非餘謂 。若心見苦所斷。見集所斷。隨眠所稱:諸 '名有隨眠心耶。 。彼隨眠於此心當 ·。答或由 Ö 集智 不 答

增 緣 断。 六隨眠隨增。已離色染。 苦類智已生。集 頮 所斷見苦所斷緣。 築苦類智已生,集類智未生。 若心色界見集 界見集所斷。七隨眠隨增,已雕欲染。未離色 欲界見集所斷見苦所斷緣。此因瓊斷識。欲 未雕欲染。苦法智已生。集法智未生。 識 見集所斷。 굸 。此因壞斷職,無色界見集所斷。六隨眠隨 一智未生。 若心無色 界見集 所斷見苦所斷 何因 。幾隨眠隨增。答十九一心耶。答不爾。謂 **境斷識。答苦智已生**, 見苦所斷緣是謂因境斷識 此因境斷職色界見集所 集智未生。 若心 於此 老 d)

操 記 象 ま な これで 単二 雑瘟第一中補特伽羅納息第三

緣無明亦不緣明耶。答無。所以者何。 無。頗有行緣無明亦緣明耶。答有。頗有行不 不緣明耶。答無。頗有行緣明不緣無明耶。答 謂無明。取緣有者。废說如前,此業緣。世尊說 明緣行者。廣說如前,此業緣,世拿說一煩惱。 一切煩惱謂諸取、是謂差別、頗有行緣無明 得當有異熟。無明緣行。取緣有。何差別。答無 先餘生中。造作增長,得今有異熟及已受異 緣行。云何取緣有。答無明緣行者。此顯示業 取有。如世尊說,無明緣行。取緣有。云何無明 來。謂生老死。八現在,謂識名色六處觸受愛 未來。幾現在耶。答二過去。謂無明行。二未 。取緣有者。此顯示業現在生中。造作增長。 補特伽羅,於此生十二支緣起。幾過去,幾 心線 起 脱依界想 緣 息 依 此 4Ú 窜 依 飅 無 具有 無 說愛 有

> 及如所應,是故下從無閒地獄上至遍淨。其出息亦應轉,以入出息亦依身轉亦依心轉。 心不相應行。 額依何轉耶 如有色有情心相續依身轉。 中有情。諸根滿熟。入息出息。依身心轉 如所應,則在卵黃及母胎中。羯刺藍頸部 閉尸鍵南。諸根未滿未熟。幷在第四靜處。入 情。入出息亦應轉。若入出息但依身心轉,不 岩入出息。但依心轉。不依身轉。 則無色界有 依心轉。如共所應,若入出息。但依身轉。不依 無覆無配行。及初明善有漏行入息出息、當 心轉。則在無想定滅蟲定位。入出息亦應轉。 言依身轉耶依心轉耶, 無明亦不緣明耶。答有。謂除無明異熟。諸餘 題有行緣無明亦緣明耶。答無。 頗有行不緣 明不緣無明耶。答有。謂除初明諸餘無漏行。 明耶。答有。謂無明異熟。及染汚行。頗有行緣 緣。復次若依因緣說者。頗有行緣無明不緣 長滋茂。如是前心四緣。於後心但爲一增上 有城邑聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增 此因。 作增長。咸小王業。或於後時。 大王業。或於後時。造作增長。 彼於後時。造作增長。國大地業 情 "從久遠來"不於聖道認言非道" 由此緣。 無有愛 當言見所斷修所斷耶。 答依命根衆同分。及餘如是類 由彼聖道。展轉賦得大地 答應言亦依身轉亦 無色有情心相 轉輪王業。 造作增長。 。或於後時)"先謗道| 所 由威

或修所斷。云何見所斷。謂於見所斷法。無有答應言修所斷。有作是說。無有愛。或見所斷。

而食。

云何修所斷。謂於修所。斷法

無有而

說。若預流者。不起如是心。 唯 耶、答不爾。聽我所說。若地獄傍生鬼異熟愛。 龍王 善住龍王。琰魔鬼王。 唯修所斷。諸預流者、未斷此愛。作如是說。俱 死後。斷壞無有。豈不安樂。則不應說無有愛 無有。豊不安樂者預流者。不起如是心。若我 愛、則應說預流者起如是心、若我死後。斷壞 說'若無有愛。唯修所斷。諸預流者。未斷此 是汝何所欲。諸預流者。爲起如是心。若我死 有愛唯修所斷。諸預流者。未斷此愛耶。 纒所羅故害父母命。此纒唯修所斷 諸預流 流者。不起如是纏故、害父母命則不應說諸 父母命。此纒唯修所斷。諸預流者。未斷此經 父母命耶。答不爾。聽我所說。若纏所繼故。告 命。此纒唯修所斷。諸預流者。未斷此緩耶。答 **俱不應理**。 愛唯修所屬。諸預流者。未斷此愛、作如是說, 龍王。乃至廣說。則不應說地獄傍生鬼異熟 者起如是心。我當作哀羅筏拏龍王。乃至廣 欲。諸預流者。爲起如是心。我當作哀羅筏拏 所斷。諸預流者。未斷此愛耶。答如是。汝何所 不應理。汝等亦說。地獄傍生鬼異熟愛、唯修 則應說預流者起如是纏故害父母命。若預 如是。汝何所欲。諸預流者、爲起如是穩敗。害 修所斷、諸預流者。未斷此愛。則應說預流 "於此義中"無有愛 斷壞無有。豈不安樂耶、答不爾。聽我所 於修所斷 未斷此經 汝等亦說。諸纒所纒故。害父母 法 「作如是說。 俱不應理」 汝等亦 無有而貧 但 應言修所斷,汝說 此食唯修所斷 。統攝鬼界諸有情 我當作哀羅稅拏 答知無 流 預

言解脫。若已解脫。不應言解脫。 若解脫不應 解脫。已解脫心。當言解脫耶。答已解脫心當 來無學心生時解脫 全剛喻定。正滅解脫道。盡智正生。 爾時名未 金剛喻定。將滅解脫道。盡智將生。若無間道 心生時。解脫一切障。其事如何。答如無問道 心解脫。過去耶。未來耶。現在耶。答未來無學 癡未斷。心不解脫。貪瞋癡斷、心便解脫。何等 是非此心與貪瞋癡相合。相應相雜。 五曷邏呼阿素洛手如日月輪。 照。不廣不淨。何等爲五。一雲二烟三廛四霧 癡未斷。心不解脫。貧瞋癡斷。心便解脫。世尊 何。非此心與貪瞋癡相合。相應相雜。而貪瞋 **瞋癡相應心得解脫。彼不應作是說。所以者** 應問彼。如 言已解脫。已解脫心。而言解脫。不應正理。今 不廣不淨。彼翳若離。此日月輪。明照廣淨。如 **合相應相雜彼翳未離。此日月輪。不明不照。** 亦說。茲獨當知。此日月輪。五翳所翳。不明不 癡心耶,答離貪瞋癡,心得解脫。有作是說。貪 瞋癡。何等心得解脫。有食瞋癡心耶:離貪瞋 有名何法。答三界無常,如世尊說,心解脫貪 作如是說。俱不應理。彼旣應理。此亦應然。無 流者。不緣此起愛。則不應說於修所斷法無 者。未斷此貪、則應說預流者緣此起愛。若預 有而貪此貪唯修所斷。諸預流者,未斷此貪、 修所斷法。無有而貪。此貪唯修所斷 者。爲緣此起愛耶。答不爾。聽我所說 流者。未斷此貪耶。答如是。汝何所欲 世 一切障。未解脫心。當言 非與五翳相 '而貪瞋 。諸預流 岩於

於契經。應分別義。如世傳說

獣歸林敷

鳥歸虛空

磐

煜

褩

諸 言拾。不應正理。又世尊說 若已拾不應言拾。若捨不應言已拾。已捨而 拾言拾未拾言捨耶。答已拾言捨。 汝許此說是善說耶。 苾 若 网络 斷 愛 此 無 彼 餘 "答如是"汝何所欲。爲已 如如 蛇 蓮 脫華 放 處 聽我所說。

說。若已到不應言到。若到不應言已到。已到 到言到未到言到耶。 而言到。不應正理,彼旣應理。 汝許此說是善說耶。答如是。汝何所欲爲已 斷慢自善定 静居不逸 答已到言到。 越 善 死 Ö 到一 此亦應然。故 聽我所 岸 脫

貪無等食,無瞋無等瞋,無癡無等癡善根。是遠逆 是謂原,云何依厭離染答若厭相應。無 脫。云何依解脫涅槃。答若貪永斷,瞋永斷 應心。已勝解。今勝解。當勝解。是謂依確染解 謂依厭離染。云何依雕染解脫。答若離染相 永 依解脫涅槃。云何厭。答若於諸行無學厭 如世尊說。並獨當知,依厭離染。依雕染解脫 鰤 法歸分別 切煩惱永斷。是謂依解脫涅槃 凝 惡

界耶 滅界。諸斷界是離界耶。答如是一設離界是斷 結 如世傳說有三界。謂斷界雕界滅界。云何斷 是斷界耶 斷。名雕界。云何滅界。答諸餘順結法斷。名 。答除愛結除結斷。名斷界。云何離界。答愛 。答如是。諸斷界是滅界耶。答如是。設滅 答如是。諸離界是滅界耶

皮水

カ

云何身劣。答諸身不勇不猛。不强不健。不

現

觀

得現觀已

證不還果

轉成學耶

答諸身勇猛强健輕捷。

能有所の辨

是謂身

處

有一類

"於佛法僧。親教軌範" 及餘隨一有智

尊重同梵行者。施設供養恭敬而住。若於是

「有供養及恭敬。是謂供養恭敬。云何身力。

者有怖畏轉。是謂恭敬、云何供養恭敬。答如 有恭敬有恭敬性。有自在有自在性。於自在 二種。一•財供養。二法供養、云何恭敬。

答諸

有愛及敬是"謂愛敬。云何供養。答此有

諸餘順結法斷諸想解。名滅想 離想。答愛結斷諸想解。名雕想。云何減想。答 世傳說有三想。 設減界是雕界耶。答如 答除愛結除結斷諸想解。 。謂斷想離想滅想。 名斷想。 云 、云何斷 亦爾 攝 輕 一般識識 不 捷 無

想

●說一切有部發智論卷第一

回 .毘達磨發智論卷第1

尊者迦多衍尼子造 *三濺法師玄奘奉 沼澤

養敬力滅 中愛敬納息第四 涅 槃 蘊 究

有 於自在者,有怖畏轉,是謂敬。云何愛敬。答如 云何愛。答諸愛等愛喜等富。樂等樂:是謂 尊重同梵行者。愛樂心悅。恭敬而住。若於是 云何敬。答諸有敬有敬性。有自在有自在性。 類。於佛法僧。親教軌範。 取 漚 知三 歸 此 軰 及餘隨一有智 願 耳 說 竟 愛

知强弱,又如强者執弱者持。力之勝劣,相知識及意識。如二力士相扠撲時,手腕纔交。互 答 一處攝,謂觸處。二證證。

所 能

辦。是謂身劣

滅 種魔事。行世苦法。非於貪欲調伏斷越。無常 退。是謂無常滅。非擇滅"無常滅。 滅非離緊。 云何擇滅。答諸滅是離緊。云何非擇滅。答諸 者。諸行散壞破沒亡退,是謂二滅差別 「擇滅者,不由擇力。解脫疫癘災橫愁惱種 云何無常滅。答諸行散壞破沒亡 。何差別。答

涅槃界。答即阿羅漢、諸漏永盡。壽命已滅。大 盡。得獲觸證。名有餘依涅槃界,云何無餘依 羅漢。諸漏永盡。壽命猶存。大種造色,相續未 如契經說、有二涅槃界。謂有餘依涅槃界。及 依故。諸結永盡。名無餘依涅槃界。涅槃當言 種造色相續已斷。依五根身。心不復轉。無餘 無餘依涅槃界。云何有餘依涅槃界。答若阿 依五根身。心相續轉。有餘依故。諸結永

學 學耶無學耶。非學非無學耶。 學非無學雕繁得。彼於四諦。未得現觀, 何所欲。諸先以世俗道。永斷欲貪瞋恚得。非槃。有學有無學。有非學非無學耶,答如是。汝 此義中。涅槃但應言非學非無學。而汝說涅 非 云何無學。謂無學得諸結斷。得獲觸證。云何 學非無學。有作是說。涅槃有學有無學。有非 ,非無學。云何學。謂學得諸結斷。得獲觸證。 、學非無學。謂有漏得諸結斷。得獲觸證、於 。有學有無學,有非學非無學耶,答如是。汝 。答涅槃應言非

身力身劣 韻身 幾處 是 斷。證阿羅溪果。彼轉成無學耶。答如是。 彼離緊應轉成學若彼今時。轉成學者。 患得。非學非無學**離緊**得。後證不還果時 爲學。不應正理。汝何所欲。阿羅漢向 6又何所欲。 諸先以世 俗道。 永斷欲

常住。 學 涅槃不應有學有無學有非學非無學。 退阿羅漢果。無有學得。已名爲學。不應正 果、無無學得。已名無學、不應正理。 6汝何所欲。阿羅漢向。 是學體常住故。未證不還果。未有學得。已名 法決定。無有雜亂,恒住自性。不捨自性 有學有無學性。 則不應施設諸法性相決定,佛亦不說涅 是者。應成二分諸法、不決定故。應有雜亂 先是學。後轉成無學。先是無學。復轉成學 復次涅槃不應先是非學非無學。後轉成學 若彼今時轉成學者。先應是學體常住故。 學結斷。退阿羅漢果時。即彼結斷應轉成 轉成學耶。答如是。*又何所欲。諸阿羅漢。 欲。。諸阿羅漢。無學結斷。退阿羅漢果時, 無學者。先應是無學體常住故, 漢果時。即彼結斷應轉成無學。若彼今時 無有變易。是故涅槃但應言非學非 以涅槃恒是非學非 學諸結斷。 未證阿羅漢 。汝何所 。學諮結 **分無學諸** 證阿 洍 先應 時即 學 理 是 如又 未 無 彼 成 羅 叉

修習 如 蘊解脫智見蘊、云何無學戒蘊 學 三摩地、謂空無願無相。云何無學慧瘟 儀 如 契經說 。語往儀。命清淨。云何無學定蘊 答無學三 正見智。 云何無學解脫蘊 彼成就無學或蘊定蘊慧蘊解 答無學作 答無學身 答無 意相

此 苦集滅智是無學慧蠤,無學道智。 見蘊,有何差別,答無學苦集智。是無學慧蘊 無學滅道智、是無學解脫智見蘊 智見蘊 答證智無生智。無學慧蘊 中何法名究竟耶。 **聲**。或時於斷說究竟聲。於道說究竟聲者。 世傳說茲芻當知。 尊武 **"已勝解。今勝解** 復次無學苦集道智。是無學慧蘊 是無學解脫智見蘊。 唯 當勝解。云何無學解脫 答世尊或 時於道說究 一究竟。無別究竟。 是謂差別 是無學解 與解脫智 復次無學

彼 丕 類 證 聰 慢 道 故者 不不 調能 伏 知 而 究 死 竟

說究竟聲者。如

7世 奪說

不死 迹 者 器 無 彼相 上 住 皆寂後無 故迹身悔

請問佛曰。
喬答摩拿。 欲取見収戒取非我語取。 知諸取。而彼不能具足施設。謂但施設斷知 如契經說。佛告苾芻。有諸外道。雖同施設斷 受教已。皆能證得最極究竟涅槃界不。世歷 (契經說。有一の梵志。 ,此事不定。一 類能證。不類不能 。教授教誡。諸苾芻等。彼 名數日連。來詣佛所 此有何義有作是

> 斷五蓋如是五蓋。能染污心。《令慧力劣,損爲諸弟子。宜說法要。謂作是說,汝等茲芻。應 覺支,應勤修習。我等亦能爲諸弟子。說此法 集在一處有諸外道。 便作是言。 言。我亦施設斷知見取。若有得聞戒取名者。 施設斷知欲取。若有得聞見取名者。 諸外道、若有得聞欲取名者。便 害覺分。障礙涅槃。於四念住。應善住心。於七 念住乃至覺支等名。 世 示。今隨類解。有訊外道 奪 。爲天人等。無量大衆廣說法 我亦施設斷知戒取。 。或有具足。或不具足。是 來作是言。 。稱聞佛說飆界處蓋 作是 、如喬答摩。 奕 如多苾芻 。 便作是 言。我亦 無倒開

設斷取、應知亦然。何緣外道。但有施設斷知 9迦,不了自身。衆病所集。刹那不住苦空非 況能了達究竟涅槃。然羈佛語。故作是說。施 我'來詣佛所。鼓腹而言。吾今此身。旣無諸 是說。施設斷取。應知亦然。又如外道摩健地 能了達。住四念住。修七覺支。然竊佛語。故 獨歸彼耶,然彼外道。尚不能識五蓋名相。況 要。則喬答摩所說法要。與我何別。而今汝等 。應知即是究竟涅槃。彼尙不知無病名相。 作

断知諸取。 依勝義。無實有情。但隨彼言。而作是說,此亦 有眞實。我等寧肯施設斷我語取。說同施設有情。命者生者。能養育者。補特伽羅。彼旣執 知 如是。故無有過。如契經說。有二遍知。謂 如世尊說。彼諸外道。施設實有有情斷壞。然 及斷逼知 。斯有何義。答是佛世尊。隨 "云何智遍知",答諧智見明覺現 後言說。 智温

者何。世母說法。非《全無因,或少因故。復有

者。此言顯彼少分斷者。彼不應作是說。所

者何。異生亦有能斷少分。

我語取故。然佛

說

。此是世尊。率爾說法。彼不應作是說

所以

觀 是謂智逼

聲。或時於斷說遍知聲。於智說遍知聲者。 俗永斷。是謂斷遏知 伽 云何斷遍知。答諸食永斷 他說 、世尊或時於智說遍知來斷、腹臟永斷。一切煩 **腹臟永斷** 如

嘶 諸歸依佛者、何所歸依。答若法實有現有想 永盡不執如來死後有等。不應記法 法。謂五取蘊、遍知自性。謂貪永斷,腹癡永 汝說,所通知法,遍知自性,能遍知者。所遍知 於斷說逼知聲者。如契經說。佛告茲芻。 智 儒•童賢 切煩惱永斷。能逼知者。謂阿羅漢:諸漏 有 智言 智能 者 應 遍 應 遍 寂 知作 知 靜 有不貪能 言作愛 盆 無不生諸 作應衆世 者言苦問

等想。施設言說。名爲僧伽。歸依彼所有學無 諸歸依僧者。何所歸依。答若法實有現有想 磨。歸依如是愛盡離滅涅槃。名歸依 答若法實有現有想等想。施設言說。名爲達 成菩提法。名歸依佛。諸歸依法者。何所歸依。 等想。施設言說,名爲佛陀。歸依彼所有無學 法

雜蘊第一中無慚納息第五 學成僧伽法。名歸依僧

三取非我語取。答彼於長夜。執有眞實,我及

所羞無異羞。無敬無敬性。無自在無自在性。 云何無慚。 黑 無明不 答諸無惭無所慚無異慚 共 心 此掉 章 悔 願惛 具 睡 無羞無 說 夢

於自在者。無怖畏轉。是謂無慚

云何無愧

答諸無愧無所愧無異愧。

無恥無

G唯二推動下阿 0梵二類風暈 0仝二令乡 0今二念鲁 6迦二如卿 0章二星图伊徽 6哲二知卿

是無愧"如是差別 是謂無愧。 恥無異恥 無怖畏轉。是無慚。 無慚無愧。 。於諸罪中。 於諸罪中。 有何差別。 、不怖 不畏 答於自在 不見怖畏。 不見怖段。

蓋有異羞。有敬有敬性。有自在有自在性於 自在者。有怖畏轉。是謂慚 云何慚。答諸有慚有所慚有異慚。有羞有所

得盡智時。所得欲界無貪無瞋無癡善根。云性離生時。所得欲界現觀邊世俗智。及如來 謂愧 名離欲染。云何欲界增上善根。答菩薩入正 答諸不善根離欲染時。最後所捨。由捨彼故。 彼故。名斷善根 何徽俱行善根。答斷善根時。最後所捨。由捨 雕欲●染時。最初所捨。云何微俱行不善根。 是衝。於諸罪中。 恥有異恥。於諸罪中。有怖有畏,深見怖畏。是 云何愧。答諸有愧 云何增上不善根。答諸不善根。能斷善根及 惭愧何差別。答於自在者。有怖。畏轉 深見怖畏是愧。 。有所愧有異愧。有恥有別 如是差別

耶 境 瞋相應心。如世尊說。汝等苾芻。設被怨賊錦 **變壞。有心變壞。彼心非過去。謂未來現在貪** 諸心過去彼心變壞耶。答諸心過去。 相應心。如世傳說。汝等茲芻 護口勿出惡言。若心變壞。及出惡言。於自所 解汝身。或諸支節。汝等於彼。心勿變壞。亦當 染著,謂過去食不相應心,及未來現在瞋 答諸心樂著 深爲障礙。又世尊說。汝等茲芻。於妙欲 不應發起變壞之心 諸心染著彼心變壞 。彼心皆變壞。有心變壞。彼心 設被怨賊廣說 。彼心皆 散

有心無掉學亦非惡作相應。謂除前相 非惡作相應。謂無惡作心有躁動性。有心有 彼心惡作相應耶。答應作四句。有心有掉舉 心躁動性。是謂掉擧。云何惡作。答諸心燋灼 心有掉學亦惡作相應。 惡作非掉舉相應。謂無染汚心有追悔性。有 云何悟沈。答諸身重性。心重性。身不調柔。心 懊變惡作,心追悔性。是謂惡作。 諸心有掉暴 云何掉舉。答諸心不寂靜。不止息。輕躁掉舉 乃 至. 。於自所求 深為障 謂染污心有追悔性

惛重性。是謂惛沈 云何睡眠。答諸心睡眠悟微而轉。心昧略性 不關柔。身疊書,心靈書。身慣悶。心慣悶。心

無能。 福增長者。如有夢中害生命不 與取欲邪行。 布施作福受持齊戒。 福增長耶。答夢中應言或福增長。或非福增 夢中當言隔增長耶。非福增長耶。非福非非 長。或非關。非非福增長。福增長者。如有夢中 善。謂不善心睡眠惛微而轉。心昧略性。云何 善。謂養心睡眠惛徼而轉。心昧略性。云何不 祀 應。謂染污心有睡眠性。有心無情沈亦非 應作四句。有心有悸沈非睡眠相應。謂無睡 眠相應。謂除前相睡眠。當言善耶不善耶無 無染汚心有睡眠性。有心有情沈亦睡眠 眠心有情沈性。有心有睡眠非悸沈相應。謂 是謂睡眠。諸心有俗沈彼心睡眠相應耶。答 耶。答睡眠應言或善或不善或無記。云何 謂無記心睡眠®惛徽而轉。心昧略性! 。或餘隨 一繭相續轉。 非 腄 相

> 轉。彼覺已隨憶,能爲他說我已夢見如是如轉。夢名何法。答諸睡眠時。心心所法。於所緣非非福增長者,如有夢中非,福非非福相實 是事。是謂夢

等 五蓋答諸蓋攝五蓋。非五蓋攝諸蓋。不攝何 如契經說。有五蓋為五蓋攝諸蓋 '請無明蓋'如世傳說 爲諸蓋攝

患 無明蓋所 智 俱 咸 得 穳 如愛 是 結 有所 謶 繋 身縛

見苦集所斷非逼行。隨眠相應無明 遍行。有非遍行無明隨眠,非見滅道! 非遍行耶。答諸見滅道所斷:無明隨眠。皆非 眠相應無明諸見。滅道所斷。無明隨眠, 役 無明隨眠非遍行。謂見苦集所斷非逼行。 行無明隨眠。皆見苦集所斷有見苦集所斷 集所断。無明隨眠彼皆是逼行耶。答諸是逼 謂欲界繫。有身見邊執見相應無明諧見。 皆是無能。有無能無明隨眠。非色無色界繁 彼一切無記耶。答諸色無色界繁。無明隨 切不善耶。答諸不善無明隨眠。皆欲界緊。 非覆。謂除前相。"諸欲界緊。無明隨眠 未來五蓋,有獲非蓋。謂除五蓋 邊執見相應無明。諸色無色界緊無明隨眠。 欲界緊無明隨眠非不善。謂欲界緊,有身見 在前。有蓋亦獲。謂五蓋隨一現在前。 諸蓋彼覆耶。答應作四句。有蓋非覆。 諸餘煩惱現 。有非蓋 謂過 彼 苦 有 謂 皆 殪 眠 ●英二鬼團 ●染二深圖 ●情養二後情事

集滅道不了,云何不共掉擧纏。答無不共掉 云 纒 「何不共無明隨眠。答諸無明於苦不了。於

安語。飲諸酒。或餘隨一非福相續轉

非職

雜蘊第一中相納 息第

色法生住老無常。當言色耶非色耶。答應言 $\equiv$ 相 — 刹 相 同 異 那 此 老 荜 死 願 無 具 常 說强

現在耶。答應言未來。現在法生住老無常。當 應言無爲法。 住 當言無漏耶有漏耶。答應言無漏。有爲法生 耶無漏耶 應言無對。 無對法生住老無常。當言無對耶有對耶。 當言無見耶有見耶。答應言無見。有對法生 耶無見耶。答應言無見。無見法生住老無常。 答應言非色。有見法生住老無常。當言有見 非色。非色法生住老無常。當言非 去 老無常。當言過去耶未來現在耶。答應言過 無爲法生住老無常。當言無爲耶有爲耶。答 老無常。當言有爲耶無爲耶。答應言有爲。 老無常。當言有對耶無對耶。答應言無對 未來法生住老無常。 答應言有漏、無漏法生住老無常。 有漏法生住老無常。 無生住老無常。 當言未來耶過去 過去法生住 色耶色耶 當言有漏 答

> 《耶見修所斷耶。答應言不斷 熚 應言修所斷不斷法生住老無常。 住老無常。當言修所斷耶見所斷不斷耶。答 無學。見所斷法生住老無常。 言非學非無學耶學無學耶! 修所斷不斷耶'答應言見所斷。修所斷法生 答應言無學。非學非無學法生住老無常。當 住老無常。 耶 無學 非學非 當言無學耶學非學非無學耶 抓 學耶 答應言學。 當言見所斷耶 答應言非學非 當言不斷 無學法

現在行故 無常力、所以者何。業能減三世行。無常唯滅 强。非無常力。有作是說。無常力畏。 除死餘行滅。業力强耶。無常力强耶 無常何差別。答諸死是無常。有無常非死。謂無常。答諸行散壞破沒亡退。是謂無常。死 所以者何。業亦無常故。於此義中。業力强。非 捨壽寫命根。城乘諸藏。身殞喪。是謂死。云何 答彼彼有情。從彼彼有情樂同分。移轉壞沒。 云何老。答諸行向背熟變相。是謂老。云何死。 。非業力。 常答業力

可了知。盡及住異。亦可了知。一刹那中。云何 維蘊第一中無義納息第七 起。答生。云何盡。答無常。云何住異。答老 如世尊說。有三有爲之有爲相。有爲之起亦

如 世會說 無 欲 義 念無相 足 滿養 知法 此 载 輸 願 漏 具

說 盡

欲界繋。

色界繁法生住老無常。當言色界緊

欲無色界緊耶。答應言色界緊。

無色界繁

當言無色界繁耶 欲色界繁

。答應言無色界繫。 一住老無常,

學法生住老無常。當言

何

放世

俥

作

如是說

修除苦行無義俱耶

答

無常。當言欲界緊耶色無色界緊耶

答應言

耶善不善耶。答應言無記。欲界緊法生住老 答應言不善。無記法生住老無常。當言無記 不善法生住老無常。

當言不善耶善無記耶。

住老無常。當言善耶不善無記耶。答應言•善 言現在耶過去未來耶。答應言現在。善法生

修諸 不 穫 鮽 利 峇 安 行 如 當 陸 知 揮船·韓馬義俱

> 念 故。又世尊說。 行趣死近死 "結跏趺坐。端身正願" 至 砨 非

苦法智。廣說乃至。若道類智忍。以此無相不 或觀靑●淤。或觀縫脹。或觀膿爛。或觀破壞 可安立不可施設在此在彼。 可安立。不可施設。在此在彼。若苦法智忍。若 名爲第六無相住者。所以者何。此二無相。不 觀骨。瑣。此等名爲住對面念。又世奪說。 目乾連。底沙楚天。不說第六無相住者耶 或觀異赤。或觀被食。或觀分離,或觀白骨 云何名住。對面念耶,答修觀行者,繫念眉 云何名第六無相住者耶。答隨信行。隨法行。 故名第六無相 大 或

足。 行已立。 道 子。剃除蠢髮。 **雲集善法堂中。稱說某處有某拿著。或彼弟** 諸苾翎得阿羅漢、諸漏巳盡。三十三天。數數 由是彼知。或彼告他。地神得聞。又契經說,有 者憍陳那等。起世俗心。佛轉法輪。我等見法。 見法故,彼得聞,或從大德天仙所聞。或彼尊 住"者 獨見法。由是彼知。或佛告他。我轉法輪。茲獨 知。答信世尊故、謂佛起世俗心、我轉法輪。茲 鹿苑。三轉法輪。具十二相。 如契經說。佛轉法輪。憍陳那等茲芻。見法地 神藥叉、舉聲逼片。世尊、今在婆羅痆斯仙人 自通達。證具足住,又自了知。我生已盡。梵 。諸漏已盡證得無漏。心慧解脫。於現法中。 。知佛轉法輪 所作已 辨 被服袈裟。正信出家。勤修聖 · 遊矧見法不。答無。 不受後有。 爲彼地神有正 彼云何 智

如是苦行 爲彼諸天有 能 "住對面 脏超越死 間 ●善十(法)自動 ③耶二邪乳免 ⑤多二百合者,臣勇 ①梅二掉电石雪 6法二族乳免,聚哪面 6度二使自动 ●者十(耶)③ 母受=変變 全下间

9辨≕辨

我已漏盡得阿羅漢。由是彼知。或彼告他。諸 聞。或從大德天仙所聞。或彼尊者。起世俗心。 他。是諸茲勢。得阿羅漢。諸漏已盡、故彼得 **苾獨。得阿羅漢。諸漏已盡。由是彼知。或佛告** 彼云何知。答信世尊故。消佛起世俗心。是諸 智見 知諸苾獨得阿羅 漢諸漏蟲不。答無

於已得可愛色聲香味觸。衣服飲食床座醫 香味觸。衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸不 喜足。少欲喜足何差別。答於未得可愛色聲 云何暮足。答諸喜等喜逼喜。已喜當喜。是謂 藥及餘資具。諸不復希不復欲 不復樂不復 希不求不尊不索不 思慕不方便"是謂少欲。 **琴索思慕方便。是謂多欲。於已得可愛色聲** 香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸希求 足。多欲不喜足何差別。答於未得可愛色聲 喜不等喜。不過喜。不已喜。不當喜。是謂不喜 欲已欲當欲。是謂多欲。云何不喜足。答諸不 持戒。而見法者。名法隨法行。云何多欲。答諸 次若不受持戒。而見法者。名化法調伏。若受 法調伏。若在人中。而見法者。名法隨法行。復 彼名法隨法行。答者在天中。而見法者。名化 伏。或是法隨法行。云何彼名化法調伏。云何 如契經說。摩揭陀國。諸輔佐臣。或是化法調 。是謂喜足。如是差別。云何難滿。答諸重食 少欲。答諸不欲不已欲不當欲,是謂少欲」 復欲復樂復求。是謂不喜足。如是差別。云 噉多食多噉大食大噉: 太服飲食床座醫藥及餘資具。諸復 非少能濟 是謂難 是

何差別。答即前所說。是謂差別 擇而噉。趣得便濟。是謂易養。易滿易養。 嗜。不好咀嚼。不好°眷啜。不選擇而食。不選 ◎餮,不極。饕餮·不 ®耽不極 *耽不嗜,不極 便能濟。是謂易滿。 不重噉。不多食。不多噉。不大食。不大噉,少 非越能濟。是謂難養。難滿難養。有何差別。答 即前所說。是謂差別。云何易滿答諸不重食。 極嗜。好咀嚼。好甞啜。選擇而食。選擇而噉。 滿。云何難養。答諸整一發極變發耽。極 云何易養。答《諸不變 耽 有 嚽

雜蘊第一中心納息第八

舉心亂。有何差別。答不寂靜相名掉舉。非一 諸心散亂流蕩不住。非一境性。是謂心亂。掉 躁動掉舉。心躁動性。是謂掉舉。云何心亂。答 是謂差別。云何掉舉。答諸心不寂靜。不止息,何。草伺何差別。答心麁性名尋。心細性名伺。 **境相名心亂。是謂差別** 慧 度觀察。是韻處,思慮何差別。答思者業。慮者 伺 示 業。是謂思:云何慮。答諸慮等慮增慮。稱量籌 云 何思。答諸思等思增思。思性思類。心行意 推度構畫、分別性。分別類。是謂尋。云何 答諸心伺察。隨行隨轉。隨流隨屬。 是謂差別。云何尋。答諸心尋求。辯了顯 Z 思 蕁 行 根 掉 性 等 邪 别 此 愚 知 章 頗 僑 具 慢 說害 是謂

不正知故 所引慧。汝說不正知是非理所引慧耶。 云何無明。答三界無智。云何不正知。 。汝何所欲。諸有正知而妄語者,彼皆失念 而妄語耶。答如是。又何所欲。無有 答非理 答如

彼皆失念不正知故而妄語,作如是說, Æ 知是非理所引慧。諸有正知而妄語。

苦或於集見是集由此起慢,已慢當慢心墨 見疑不行。設行不覺,便作是念。我於苦見是 集。彼由此忍。作意持故。或由中間不作意故。 意。由此因緣。得諦順忍。苦現觀邊者。於苦忍 緣。答如有一類。親近善士聽聞正法。 恃。心自取。名增上慢。此即緣苦 樂顯了是苦。集現觀邊者。於集忍樂顯了是 起增上慢、我見苦是苦或見集是集。 差別。答著不方他、染著自法。心傲逸相。名 僑。若方於他。自學恃相。名慢。是謂差別。若 慢已慢當慢,心擧恃。心自取,是謂慢。憍慢何 極関,心傲逸。心自取。是謂憍。云何慢。答曰諸 是說。亦俱不應理。云何橋,答諸僑醉極醉悶 明趣,無明所纏,失念不正知故而妄語。作如 無明皆不正知相應。諸有正知而妄語。皆無 **若不說無有正知而妄語者。則不應言一切** 正 有正知而妄語。皆無明趣。無明所纏。失念不 應聽我說。若言一切無明皆不正知相應。諸 如是。又何所欲。無有正知而妄語耶,答不 明趣。無明所經,失念不正知故而妄語耶。答 答如是。汝何所欲。諸有正知而妄語者。皆 **應理。應當請彼言。 諸無明皆不正知相應耶** 失念不正知故。而妄語者。則應說無有正知 言不正知是非理所引慧。 諸有正知而妄語。 而妄語。若不說無有正知而妄語者。則不應 ıĘ. 知故而妄語者。則應說無有正知而妄語。 知 が一次語 耶 答不爾 應聽 我語 或即緣集 如理作 。此何所 若)俱不 彼皆 爾 無 不

丁是道 此行已逼知苦。已永斷集,已證滅已修道。我 見是滅。或於道見是道。由此起慢,已慢當慢。 意故。見疑不行。設行不覺。便作是念。我於滅 滅忍樂顯了是滅。道現觀邊者。於道忍樂顯 理作意。由此因緣 得諦順忍,滅現觀邊者。於 增上慢。我不受後有。此何所緣。答如有心自取。名增上慢。此即緣彼心心所法。 邁此是行。我依此道。此行已遍知苦。 已永斷 取。名墳上慢,此即綠生。若起增上慢。我梵行 法。若起增上慢。我生已盡。此何所緣。答如有 心學特,心自取。名增上慢。此即緣彼心心所 我依此道。此行已遍知苦。已永斷集。已證滅。 彼心心所法。若起增上慢。我所作已辨。此何 集。已證滅。已修道。 已立、此何所緣。答如有一類。作是念言。此是 作是念言。此是道。此是行,我依此道 已修道。我已斷隨眠。已害煩惱。已吐結。已盡 所緣。答如有一 已慢當慢、心學特、心自取、名增上慢、此即緣 生已盡。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自 類。作是念言。此是道,此是行。我依此道。 所緣。答如 知苦。已永斷集。已證滅。 所作已辦 。已慢當慢。心學特。心自取。 **焚行已立。所作已辦。不受後有。** 起增上慢。 有 彼由此忍。作意持故。或由中間不作 云何自謂卑而起慢耶。答如 有一類 由此起慢 我見滅是滅 類。作是念言。此是道此是行。 我处行已立。由此起慢 親近善士聽聞正 已慢當慢"心學恃。 。已修道。 或見道是 。名增上慢。 。由此起 "我生已 心此行已 有 道 法如此 潜起 類 類 此

作是念言。彼少勝我。 見他勝己。種姓族類 是名自謂卑而起慢 百千倍。由此起慢、已慢當慢。心學特心自取。 。我少劣彼。然劣於他 財 位の技 墜 及田 宅等。 多

纒故。身勢心勞。身燒心燒。身熱心熱,身燋心他。或俱害。云何欲轉自害。答如有一類。起貪 他 果。如是自害。云何悲寧害他。答如有一類。起 害。云何恚尋自害。答如有一類。起瞋纏故。身 有一類。起貪纏放。污奪他妻,彼夫覺已。遂於愁。結恨愁惱。如是害他。云何欲尋俱害、答如 焦。復由此緣。當受長夜非。愛非樂非熹非悅 熱。身燋心焦。復由此緣。 瞋擾故。斷害他命。如是害他。云何恚尋俱害。 此緣。當受長夜非愛非樂非豪非悅諸異熟 勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身焦心焦。復由 其妻。及於其人。打縛斷命。或奪財寶。如是俱 諸異熟果。如是自害。云何欲尋害他。答如有 如契經說。 轉於他,亦復被他之所打縛。如是俱害 他。答如有一類。起害糧故。打縛於他。如是害 非熹非悅諸異熟果。如 斷害共命。如是俱害。云何害葬自害。 答如有一類。起順驅放。斷害他命。亦復被他 類,起貪纏故。觀視他妻。彼夫見已。心生瞋 類。起害擬故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心 "云何害尋俱害。答如有一類" 者起欲郭惠尋害尋。或自害 是自害。 、當受長夜非愛非樂 "起害疆 云何害尋害 答如有 放,打 一或害

智多耶境多耶。答境多非智。所以者何。智亦 智皆識相應。 一故。智多耶識多耶。答識多非智。所以者何。 非 諸識皆智相應。忍相應。武

漏行多。 應言修所斷,何故異生性非見所斷耶。答見 後合辦色無色界事,是故異生性,非唯無色 後合現觀色無色界苦。 無色界緊耶。 界沒生無色界。應非異生。何故異生性非唯 色界沒生無色界時。 界,應非異生。何故異生性非唯色界緊耶 界時。欲界法皆拾。得欲界法不成就性。若異 生性、當言欲界繫耶、色界繫耶。無色界繫耶 善法不成就性。若異生性。是善性者。斷善根 二處。少分無漏行。唯攝二處少分故。云何行 不成就性。若異生性。唯色界繫者、諸異生色 生性。 6唯欲界繫者。 諸異生欲界沒生無色 故異生性。非哪唯欲界繫耶。答欲界沒生無色 答應言或欲界繫或色界點或無色界繫。 性。是不善者。諸異生雕欲染。應非異生。此異 染時。不善皆捨、得不善法不成就性。若異生 者。應非異生。何故異生性非不善耶。答雕欲 設加行求作異生。又斷善時、善法皆捨。得諸 耶。答善法。或由加行故得。或由餘緣故得。無 善耶無記耶。答應言無記。何故異生性非善 當非得。是謂異生性。此異生性。當言善耶不 法聖。暖聖見聖忍聖欲聖慧。諸非得已非得 非 圓滿。答無學根律儀。云何異生性。答者於聖 圓滿。答無學身律儀,語律儀。命清淨。云何謹 斷法皆染污。異生性不染汚故。又 繫。此異生性。當言見所斷耶修所斷耶。 智相應故 。非無漏行,所以 有漏 、答入正性離生、先現觀欲界苦 行多耶。 色界法皆捨。得色界法 **~~聖~~道**起先辦欲界事。 者何。 無漏行多 有漏行攝十處 ~世第 骐 答 答 何

應行。

如以邪精進對邪念。以邪精進對

邪

眠

慢随

眠

無明隨眠。見隨

眠

疑随眠

九結

一無能。三

一應分別。

邪見見取戒禁取

或

色界是無能。五

順上分結。唯無記。五見中。

應亦非邪念,謂諸餘心心所法色無爲。

心不

愛身'七隨眠。謂欲食隨眠。瞋恚隨眠。有貪隨

。身。謂眼觸所生愛身,耳鼻舌身意觸所生

戒禁取疑結。或不善。或無記。欲界是不善。色 五順下分結中。二不善。一無記。二應分別

謂

不善。或無記,欲界是不善。色無色界是無

邪精進相應非邪念 謂邪念。有法邪念相應

。謂邪精進。有法。邪精進相應亦邪

好邪精進。

謂邪精進邪念相應。

法有法非邪精進相

爱

進相應彼法邪念相應耶答應作四句。 邪思惟對邪精進邪念邪定亦爾。

> 定亦 邪定亦爾 爾 如 以 邶 精 進對邪念邪定。 以邪念。

說 一切有部發智論卷第一

心不相應 法而有捨

得彼不成就性。

非於爾時見所斷

滅

· 苦法智忍正

生

爾時捨三界異生性。

故。異生性名何法。答三界不染污。

行。諸法邪見相應。彼法。邪思惟相應耶。

應作四句。有法邪見相應非邪思惟。

。謂邪見

阿 毘達磨發智論卷第

尊者迦多衍尼子造 *三藏法師 玄奘奉

沼澤

邪見相應亦邪思惟、謂除邪見相 應邪思惟。

邪見。及餘邪見不相應邪思惟相

應法。有法

法。有法邪思惟相應非邪見。謂邪思惟相應 相應邪思惟。 及餘邪思惟 不相應邪見相應

蘊第二○中不善納息第一

勳

断見有る根

取身緊。此實執身緊。五蓋。我語取。四身緊,謂貪欲身緊 軛 有三 舉順上分結。慢順上分結。無明順上分結。五 分結。謂色貪順上分結。無色貪順上分結。掉 分結。戒禁取順下分結。疑順下分結。五順上 貪欲順下分結。瞋恚順下分結。有身見順下 謂欲漏。有漏。無明漏。 見。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。六 食結。瞋結。慢結,嫉結。 慳結、五順下分結。 謂 蓋 瀑流" 見瀑流。 根 語取。四身繋,謂貪欲身繫瞋患身繫。戒禁 "見輕。無明軛"四取。 。謂貪不善根,瞋不善根。癡不善根。三滿 。惛沈睡眠蓋、掉皋惡作蓋、疑蓋。五結。謂 結。謂有身見結,戏禁取結。疑結。三不善 是 在具成一結等性 無明瀑流、四軛。 緣 "謂欲取"見取"戒禁取" 四瀑流。 此 章 謂貪欲蓋。瞋悲 願 謂欲瀑流 謂欲軛。 具 設 繋 有 有

應邪精進相應法。有9法邪見8相應亦邪精邪精進相應非邪見。謂8邪見及餘邪見不相

謂除邪見相應邪精進。 (諸餘邪見相應 有法非邪見相應亦非邪精進。謂邪見不

邪定亦爾。

如以邪見對邪精進邪念邪定。以

諸法邪精

有法

相應行。如以邪是對邪精進。以邪見對邪念 相應邪精進。及諸餘心心所法色無爲。

心不

見相應非邪精進。謂邪見相應邪精進。

有法

應彼法邪精進相應。耶。答應作四句。有法邪

心心所法色無爲。心不相應行。

諸法邪見相

不相應邪思惟。

應法。有法非邪見相應亦非邪思惟。謂邪見

邪思惟不相應邪見。及諸餘

及除邪思惟相應邪見。

諸餘邪見邪思惟相

結

見。 善。五結中。三不善。二應分別。 謂貪慢結 繫。欲界是不善。色無色界是無記。五蓋唯 繁中。二不善。二應分別 謂戒禁取。此 或無記。欲界是不善。色無色界,是無記 或不善。或無記。欲界二見。是不善。 慚無愧。及彼相應。 流"或不善。或無記。 善。欲界二見。色無色界五見 記。見瀑流。 或無記。無慚無愧,及彼相應。是不善。餘是無 流中。一無記,三應分別の謂欲瀑流。或不善。 無記。無慚無愧相應是不善、餘是無記 相應。是不善。餘是無記。無明滿。或不善。 三不善根。四唯不善。三漏中。一無記。二應 結中。一無記。二應分別。謂戒禁取 無記。三應分別。謂欲取。或不善。或無記。 餘是無記。如四瀑流、四軛。亦爾四取中。 別。謂欲漏。或不善。或無記,無慚無愧 不善。或無記,欲界是不善。色無色界是無 三結乃至九十八隨眠。幾不善。幾無記 色無色界四見。是無記,戒禁取。或不善。 或不善。或無記 是不善。餘是無記。見取。 無慚無愧相應,是不 欲界三見。 是無記。無明 疑結 · 欲界二 實 是不 (執身 四 邁 及 磛 或 無 濏

礊 謂 眠,色無色界緊 姨結。怪結。九十八隨眠。謂欲界繁。三十六隨 愛結。 患 結 。慢結。無明結,見 各三十一隨 Me. 粘 取 耛 疑結。

춫

熱。答諸不善有異熟。諸無記無異熟 **凯。三結。乃至九十八隨眠** 見。是不善。欲界二見。色無色界三見。是無 善。餘是無說。見結。或不善。或無記。欲界一 明結。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不 養。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。無 中。三不善。六應分別。謂愛慢取疑結。 **凯,見隨眠。或不善。或無記。欲界三見。是不** 不善。或無記,無慚無愧相應,是不善,餘是無 欲界是不善。色無色界是無能。無明隨眠,或 **祀。四應分別。謂慢疑隨眠。或不善。或無記。** 善。色無色界是無記。七隨眠中。二不善一無 愛身。或不善。或無記。欲界是不善。梵世是無 愛身中:二不善。四應分別 應分別。 '或無記。無慚無愧相應。是不善。 。九十八隨眠中。三十三不善。六十四無記。 意觸所生愛身。或不善。或無記,欲界是不 。或無記。欲界是不善。色無色界是無記 `欲界二見。色無色界五見。是無記。九結 謂欲界見苦所斷無明隨眠。或不 幾有異熟。幾無異 謂眼耳身觸所生 。餘是無 或不 六

想非非想處緊 者異生斷修所斷。世傳弟子。斷見所斷,如有 身見結。五順下分結中。有身見結五見中。有 點。隨信隨法行。現觀邊苦忍斷。是見所斷。餘 所斷。或見修所斷。若有身見。 答三結中。有身見結。見爲前行。有二句。或見 **身見邊執見亦爾。戒禁収疑結。見爲前行。有** 三結。乃至九十八隨眠。幾見所斷。幾修所斷。 句。或見所斷。或見修所斷。若戒禁取疑。非 隨信隨法行。 非想非非想處 現觀邊諸忍 子

所斷。世奪弟子。斷見所斷。如有漏無明漏。四 漏。學見迹諸智斷。是修所斷,餘岩異生斷。修 瀑流軛中。有無明瀑流軛。四取中。我語取。五 法行。現觀邊諸忍斷,是見所斷。若有漏無明 斷。若有潘無明漏。非想非非想處繁。隨信隨 眠 行。有三句。或見所斷。或修所斷。或見修所 分結中。貪欲瞋恚結。七隨眠中。欲貪瞋恚隨 五蓋中。除惡作疑餘蓋。五結中:瞋結。五順下 轭。四取中。欲取。四身繁中。貪欲瞋恚身繫。 修所斷。世魯弟子。斷見所斷,如貪不善根諷 眠。九結中。見取疑結。亦爾。貪不善根。修爲 **癡不善根。三漏中。欲漏。四瀑流軛中。欲瀑流** 善根。學見迹諸智斯。是修所斷。餘若異生斷。 前行。有二句。或修所斷。或見修所斷。若貪不 五見中。邪見見取戒禁取。七隨眠中。見疑隨 取。此實執身繫。五順下分結中。戒禁取疑結。 流軛。四取中。見取戒禁取。四身繁中。戒禁 斷見所斷。如戒禁取疑結四瀑流軛中。見瀑 斷。是見所斷。餘若異生斷修所斷,世尊弟子。 九結中。患結亦爾。有漏無明漏。見爲前

斷。十修所斷。 弟子。斷見所斷。九十八隨眠中。二十八見所 中。嫉慘結亦爾。疑蓋若異生斷。修所斷。世尊 結。五順上分結。六愛身中。前五愛身。九結 亦爾。惡作蓋修所斷。如惡作蓋,五結中,嫉慳 眠中。有貪慢無明隨眠。九結中。愛慢無明結 結中。貪慢結。六愛身中。意觸所生愛身、七隨 **断見所断** 餘若異生斷。修所斷。世尊弟

三結乃至九十八隨眠。 幾見苦所斷 乃至 幾

> 所斷。十修所斷 十九見集所斷。十九見滅所斷。二十二見道 **墜結亦爾。九十八隨眠中。二十八見苦所斷。** 五順上分結。六愛身中。前五愛身。九結中。嫉 惡作蓋。修所斷。如惡作蓋。五結中,媒慳精 除見疑餘隨眠。九結中。愛恚慢無明結亦爾: 四身繁中。貪欲瞋恚身繫。五蓋中,除惡作疑 瞋恚結。六愛身中。意觸所生愛身。七隨眠中。 餘蓋、五結中。貪瞋慢結、五順下分結中。貪欲 流軛中。除見餘瀑流軛。四取中。欲取我語取。 所斷。乃至或修所斷。如三不善根。三漏四瀑 中。見取疑結亦爾。三不善根有五種。或見苦 見苦所斷。乃至或見道所斷。如疑結。四瀑流 五見中。邪見見取。七隨眠中。見疑隨眠,九結 質執身繁.五蓋中.疑蓋。五順下分結中。疑結。 軛中。見瀑流軛。四取中。見取。四身繫中。 禁取結。五兒中。戒禁取亦爾。疑結有四種。 取。四身繫中。戒禁取身繫。五順下分結中, 所斷。或見道所斷。如戒禁取結。四取中。戒禁 身見邊執見亦爾。戒禁取結有二種。 身見結。五順下分結中。有身見結: 修所断答三結中。有身見結。 見苦所 五見中。 斷 。或見苦 如有 此

五結。 非見。四取。四身繁中。俱二見。二非見。五 色界五見是見。餘非見。四瀑流軛中。一見。三 界五見是見。餘非見。有漏或見。或非見。色無 結中。二見。一非見。三不善根非見。三漏中。 三結乃至九十八隨眠。 非見。二應分別。間欲漏。或見。或非見。欲 俱 罪見。五順下分結中。二見。三非見 幾見幾非見。

十八隨眠中。三十六是见六十二非見 / 應。隨眠中。一見六非見。九結中。二見七非見。九 | 二:五順上分結非見。五見是見。六愛身非見。七 / 應

欲漏 界三十一。無韓無何 界三十六。有尊有何。色界三十一三種,無色 樫結。有每有何。餘六三種。九十八隨眠中。欲 葬有何。❷餘三取。及三身繁。有轉有伺。餘二 唯何。幾無尋無伺。答三結三種。三不善根 五見三種。前五愛身。及欲貪瞋隨眠。有尋有 及三順下分結三種。 身繫。三種五蓋。及三結。有尋有伺、餘二結 三結乃至九十八隨眠。幾有勢有何。幾無詩 第六愛身。及餘五隨眠三種。 五順上分結中。無色貪、無蕁無何。餘四及 。餘瀑流軛"取"三種欲瀑流軛。及欲取。有 有尋有何。有漏無明漏。 餘二順下分結。 除欲瀑流軛 九結中賦嫉 。有藝有

苦憂根。 漏無明漏。五根相應。有漏三根相應。除苦憂 有瀑流軛 三根相應 除苦憂根。見瀑流軛。四 极 根相應除苦憂根疑結四根相應。除苦根。三 憂拾根相應。答三結中。有身見 戒禁取結三 不善根。三根相應。除樂喜根。凝不善根。及欲 不善根中,貪不善根。三根相應,除苦憂根。瞋 三結乃至九十八隨眠。幾梁根相應。幾苦喜 根相應。除苦根。戒禁我語取。三根相應。除 相應。除苦根。四取中欲取,五根相應見取。 四瀑流轭中。欲無明瀑流蛇,五根相應。 |根相應"除樂喜根"情沈掉舉蓋"五根 及貪欲蓋。三根相應。除苦憂根。瞋恚 "瞋恚身緊:三根相應。除樂喜根 餘三

> 除樂喜根。無明結。五根相應。見疑結。四根相 慢取結三根相應。除苦憂根。患結三根相應。應、除苦根。無明隨眠。五。根相應,九結中。愛 除苦憂根。邪見四根相應、除苦根。六愛身中。 二根相應謂受捨根。慳結二根相應。謂喜拾 眠。三根相應。除樂喜根、見疑隨眠。四根相 欲有貪慢隨眠。三根相應。除苦憂根。瞋惑隨 前五愛身。二根相應。謂樂拾根。第六愛身。及 根相應。謂捨根。餘四結。及四見。三根相應 應。除苦憂根。五順上分結中。無色貧結。一 根。疑結四根相應。除苦根。除三結,三根相 根。五順下分結中。瞋恚結。三根相應。除樂喜 應。除苦憂根。瞋結三根相應。除樂喜根。嫉結 二根相應。謂憂捨根。五結中。貪慢結三根和 睡眠 蓋 := 一根相 爏 除樂芸根。 惡作 疑 盖

餘瀑流軛。及除二取三種。四身繁中、貪欲瞋軛,及我語取。二種,或色界繁。或無色界繁。微黑色界繁。有漏二種。或色界繁。或無色界繁。無幾無色界繁。答三結三種。三不善根。及欲漏。

眠三種。九結中。 或無色界點。五見及第六愛身三種。 種。九十八隨眠中。三十六。欲界繁。三十一。 界緊,有貪二種。或色界繫。或無色界繫。餘隨 觸所生愛身。欲界緊。七隨眠中,欲貪瞋恚。欲 觸所生愛身二種。或欲界繁或色界繁,鼻舌 慢及三順下分結三種。餘三結,及貪欲瞋 色界緊。三十一。無色界緊 繁。無色貪無色界緊。除三結二種或色界繁。 順下分結。欲界繫。五順上分結中,色貪色界 恚 及五蓋 欲界緊 **志嫉慳結 。餘二身繫三** 。欲界點, 種 Ŧī, 6. 附工身 . 餘結三 結中 患

結現在前。 楚世纒所纒故。 訶拒如來。及住色界,無色界 界。謂纒所纒色界沒。起欲界中有。及惡魔住 界。色界結現在前。有結在色界彼結非墮色 色界。謂纔所纔欲界沒。起色界中。有及住欲 色界耶。答應作四句,有結隨色界彼結非在 色界。無色界結現在前。 生色界。及住色界。色無色界結現在前。 沒生無色界。無色界沒。生無色界。無色界沒 界,謂纒所纒色界沒。起色界中有生有。 界結現在前。 所總欲界沒。起欲界中有生有、及住欲界。欲 結現在前。有結籃欲界彼結亦在欲界。謂觀 纒欲界沒。 起色界中有及住欲界。 色無色界 扭如來。有結在欲界彼結非隨欲界。謂纏所 起欲界中有。及惡魔住楚世。纒所纒故。討結墮欲界彼結非在欲界,謂纒所纒色界沒, 諸結墮欲界彼結在欲界耶。 有結墮色界彼結亦在色界。 有結非隨欲界彼結亦非 諸結墮色界彼結在 答應作四句 住無 在欲 有

界彼結非在色界耶。答應作四句:翻上應知。 界,及住欲界。欲無色界結現在前,住無色界, 纒所纒欲界沒。起欲界中有生有"欲界沒"生 界結現在前。 住欲色界。無色界結現在前 **諸結非僅無色界彼結非在無色界耶。** 欲界耶。答應作四句。翻上應知。諸結非墮色 無色界結現在前 結墮無色界彼結非在無色界, 色界耶。答諸結在無色界。彼結墮無色界。有 無色界,無色界沒。生無色界,無色界沒,生欲 有結非在無色界彼結非不墮無色界謂 盛色界沒。 結現在前。 有結非瓊色界亦非在色界。 起色界中有生有。及住色界。 諸結非墮欲界 彼結非在 諸結墮無色 界彼結在無 謂住欲色界 答如 謂 色

斯彼受想行識繫耶。答如是,有受想行識繫設色緊彼色未斷耶。答如是,諸受想行識未 **彼受想行識非未斷謂家家。**或 具見世尊弟子。諸色未斷彼色緊耶。答如是。 想行識。下品結繫 欲界修所斷,上中品結,已斷遍知, 彼相應受 一來"或一問"

離繁 離緊。謂家家。或一來。或 識已斯。彼受想行識離繫耶。答誘受想行識 是。設色離繁彼色已斷耶。答如是。諸受想行 具見世拿弟子。諸色已斷。彼色離繫耶。答如 結。已斷逼知。彼相應受想行識。下品結 彼受想行識已斷。 一問 有受想行識已斷非 欲界修所斷上

季. Ħ, 身證此五 特伽羅 補特伽羅 謂 隨信 Ťζ 於三結乃至九十八 隨法行。信勝解 見

不成就

"餘皆成就"集類智已生。滅法智未已

未已生,三界見苦所斷。及欲界見集所斷。

。皆不成就。餘皆成就。集法智已生、集類智

就。苦類智已生。集法智未已生。三界見苦所 智未已生。欲界見苦所斷。皆不成就。餘皆成 染、六成就三不成就。於九十八隨眠。未雕欲 就。已離欲染、未離梵世染。四成就、二不成 **弊。苦法智未已生。皆成就,苦法智已生。苦類** 不成就'於九結。未雕欲染。皆成就。已雕欲 民、未雕欲染、特成就。已雕欲染。五成就。二 就。已離梵世染,一成就。五不成就。於七隨 三成就。二不成就,於六愛身,未雕欲染,皆成 於五見。苦類智未已生。皆成就:苦類智已生。 色染、皆成就、已離色染、四成就。一不成就。 巴生。二成就。三不成就。於五順上分精。未離 就, 苦類智已生。四成就, 一不成就, 已離欲 染,皆成就,已雕欲染,二成就,三不成成。於 不成就已離欲染。皆不成就。 法智未已生、皆成就、道法智已生。四成就, 取、未離欲染、皆成就、已離欲染、三成就、一 就,已離欲染二成就。一不成就,於四瀑流軛 離欲染、皆不成就 於三漏。未雖欲染、皆成 苦類智未已生 皆成就 苦類智已生。二成就 隨 染。苦類智未已生三成就,二不成就,苦類智 五順下分結。未離欲染。苦類智未已生。皆成 染、二成就。二不成就,於五蓋。未雕欲染。道 不成就於四身繫、末離欲染、背成就三雕欲 一不成就,於三不善根 眠 幾成就。幾不成就、答隨 ·未離欲染。皆成就。已 於五結。未雕欲 信行 於二 結

漏。未離欲染。皆成就。已離欲染:二成就。一 集類智已生。滅類智未已生。欲色界一切。及 就。三不成就。於四身繫。 成就。已離欲染。二成就。二不成就。於四 不成就。於四瀑流軛。未雕欲染。三成就。一不 未離欲染。皆成就已離欲染。皆不成就,於三 爾。信勝解。於三結。皆不成就,於三不善根 智已生。欲色界一切,及無色界見苦集滅所 無色界見苦集所斷。不成就、餘皆成就、滅類 切。及無色界。見苦所斷。不成就、餘皆成就 成就。滅類智已生。集類智未已生。欲色界 築。苦類智未已生,欲色界一切。不成就,餘皆 界見苦集滅所斷。不成就、餘皆成就、已離色 界 集滅所斷。及欲界見道所斷。皆不成就。餘皆 二不成就。已離欲染。皆不成就。於五蓋未離 未雕欲染。二成就二不成就,已雕欲染。一成 断。不成就。餘皆成就,如隨信行。隨法行亦 就。餘皆成就,滅類智已生。欲界一切。色無色 生。欲界一切。及色無色界見苦集所斷。不成 不成就。餘皆成就,集類智已生。滅類智未已 智未已生。欲界 成就。已離欲染。未離色染。苦類智未已生欲 皆不成就。餘皆成就,道法智已生。三界見苦 智已生,遺法智未已生,三界見苦集滅所斷 及欲界見滅所斷。皆不成就。餘皆成就。滅類 法 生。三界見苦集所斷。皆不成就 染。四成就。 智已生。滅類智未已生。三界見苦集所斷 一切不成就。餘皆成就。苦類智已生, 不成就,已離欲染。皆不成 一切。及色無色界見苦所斷 未雕欲染。一 "餘皆成就"滅 集類 W

無明隨眠爲幾緣

無色界修所斷無明隨眠

與無色界修所斷

無色界修所斷無明隨眠。

乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣。

乃至

身。未離欲染。皆成就。已離欲染。未離焚也世

成就,三不成就。已離欲染。皆不成就,於五順

· 就。三不成就。於五順下分結,未雕欲染。二

於五

結

未離欲染,皆成就。已離欲染,二

何四

如

有身見無間

爲所緣增 未來有身

|分結。未離色染。皆成就、已離色染、四成

不成就。●此於五見。皆不成就於六愛

起戒禁取。不思惟彼前生與後生爲三緣。除前生與後生爲四緣。云何三。如有身見無間 身見。與無色界有身見。爲一墳上。無色界有 云何四。如有身見無問起戒禁取。即思惟彼 行亦爾。有身見與戒禁取。爲或四三二一緣。 遍行"與一切非遍行。一切逼行。與一切非遍 見。應知有身見,與餘一切非遍行。餘一切非 增上。不作等無間一增上。如有身見。與有身 身見。與色界有身見,若作等無間,爲等無閒 爲等無閒增上。不作等無問。一增上。色界有 無色界有身見,與欲界有身見,若作等無間。 界有身見。與色無色界有身見。爲一增上。色 若作所緣。爲所緣增上。不作所緣。一增上。欲 緣。一增上。未來現在有身見,與過去有身見, 現在有身見。若作所緣。爲所緣增上,不作所 增上。不作所緣。一增上。未來有身見。與過去 生有身見。與前生有身見。若作所緣。爲所緣 彼前生與後生爲二緣。謂因增上。云何一。後 如有身見無間起餘心。後起有身見。不思惟

就

就。於五見。皆不成就。於六愛身。一成就,五 結。皆不成就,於五順上分結。四成就。一不成

就。九十五不成就

結。三成就六不成就,於九十八隨眠。 9三成 不成就。於七隨眠。三成就。四不成就。於九

有身見與有身見爲幾緣。

有身見與戒禁取。

覤

成就。三不成就。於四身緊及五蓋。皆不成

於四瀑流軛。二成就。二不成就。於四取。

。於五結。二成就。三不成就,於五順下分

不善根。皆不成就

於三漏。二成就。一不成

不成就。如信勝解見至亦爾。身證於三結三 就。九十二不成就。已離色染:三成就。九十五 就。六不成就於九十八隨眠。未離欲染。十成 未雕欲染。六成就。三不成就,已雕欲染。三成 成就。已離欲染。三成就。四不成就。於九結。 五不成就。於七隨眠。未離欲染、五成就。二不 染。四成就。二不成就。已離梵世染,一成就

。八十八不成就。已離欲染。未雕色染。六成

二。如有身見無間起餘心。後起戒禁取。不思 惟彼前生與後生爲二緣。《謂因增上。 思惟彼前生與後生爲三緣。除等無閒 所緣。或有身見無問起餘心。後起戒禁取。 去 作 所緣 云何 云何 卽 有九結。謂愛結。乃至慳結。岩於此 繁。或有無明結繁,無愛結繁,謂苦智已生, 結繫耶。答若於此事。有愛結繫。必有無明結 繋耶。答如是。若於此事。有愛結繫,亦有無明 有慢結繫耶。答如是。設有慢結繫。復有愛結 色界法。有愛結未斷。若於此事。有愛結繫。亦 有愛結繫,或有愛結繫。無患結繫。 謂於色無 緊 未生。於見苦所斷法。有見集所斷無明結 。亦有患結繫耶。答若於此事。有患結繫。必 依 繁道遍知 此章願 見 事。有愛結 說

餘 非 增 0(此)--急急 ❷止二出像 **♥==**二第 ●謂〓爲團 ●後十(後)團 ⑤(所縁)=

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六

小大七

攝

*1*j

遍行。與一切遍行亦

爾

切逼行。一切逼行與

切遍行。餘一

切

"答有身見,與有身見,爲或四三二一

乃至無色界修所斷慢

随眠為幾 緣。云

6後生有身見。與前生戒禁取

斷見結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於見修 末 斷 集滅道修所斷法。有二結繫。集智已生。滅智 所斷法。有二結繫。苦智已生。集智未生。於見 智已生,集智未生,於見苦所斷法。有見集所 法。有愛結末斷。或有見結繫。無愛結繫。謂苦 斷法。有愛結末斷。具見世尊弟子。於修所斷 及於修所斷法。有愛結未斷。滅智已生。道智 應作四句。 界法。無二結繫。已雕無色染。於三界法。無二 法 滅智已生。道智未生,於見道所斷見結相應 宋生、於見滅道所斷見結相應法。有二結繫。 未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所 欲染。於欲界法。無二結繫,已雕色染於欲色 具見世傳弟子。於晃所斷法。無二結繫。已離 智术生"於見苦集所斷法。 無二結繫。滅智已 "道智未生。於見苦集滅所斷法。無二結繫 ·有二結繫。或有二俱不繫。謂集智已生。滅 、滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法 若於 或有愛結緊無見結繫,謂集智已 生

智未生 有慢結繫。或有慢結繫。無患結繁。謂於色無 斷。如對嫉結。對懷結亦爾,如愛結對後作一 雕無色染,於三界法。無二結繫。若於此事,有 二結緊,已離色染,於欲色界法。無二結繫。已 見所斷法。無二結繫,已離欲染。於欲界法,無 **岩集滅所斷法。** 所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見 二俱不繫。謂集智已生。滅智未生,於見苦集 欲染。苦智已生。集智未生。於欲界見苦所斷 無明結繁。或有無明結繫。無患結繫。謂未離 有無明結繫耶。答若於此事。有患結繫。必有 色界法。有慢結未斷。若於此事。有患結繁。亦 繫。亦有慢結緊耶。答若於此事。有患結緊。必 行。侵結對後作一行亦爾。若於此事。有恚結 欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結末 繄。必有愛結繫。或有愛結繫無嫉結繫。謂於 愛結繁。亦有嫉結繁耶。答若於此事。有嫉結 道智未生。於見道所斷法。有二結繁。或有 於見滅道所斷法 。無二結繫。具見世傳弟子。於 **有二結繫**。 滅 智已

結繫耶。答應作四句,或有患結繫。無見結繫。 有無明結未斷。若於此事。有恚結繫。亦有見 法 。有見集所斷無明結未斷,於色無色界法。

結繫。亦有取結點耶。答應作四句。

或有愛結 有愛

緊。無取結緊

。謂集智已生。滅智未生。於修所

[法。有愛結末斷滅智已生。道智未生,於修

腳法。有愛結未斷。具見世尊弟子。於修所

滅道所斷見結不相應法。 及於欲界修所斷謂未離欲染,集智已生。滅智未生。於欲界見

結繁。如對見結。對疑結亦爾。若於此事

見道所斷見結不相應法。 法。有恚結未斷。滅智已生。道智未生。於欲界 患結繫。謂未離欲染。苦智已生 欲界修所斷法。有患結未斷。或有見結繫無 法 "有恚結未断。具見世尊弟子。未離欲染,於 及於欲界修所斷 集智未生。 於

苦智已生。集智未生。於見苦所斷法。有見集 斷法。有愛結未斷。或有取結繁。無愛結繁。謂

斷取結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於見

集滅

道

修所斷法

有

一結繫。

集智已生

:所斷法有二結繫。苦智已生。集智未生。於

已生。 見集所斷取結未斷。於色無色界法。有取結 結不相應法。并於色無色界修所斷法。無二 所斷法無二結繫。滅智已 生道智 未生於見 滅道所斷見結不 相應法。幷於色無 色界修 智未生,於見苦集所斷法。及於色無色界見 界見滅道所斷見結相應法。有二結緊。滅智 練者。於欲界見修所斷法。有二結繫。未離欲 **未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界見修所** 苦智已生。集智未生。於欲界見苦所斷法, 結未斷。或有取結繫。無患結緊。謂未離欲染。 世尊弟子、未離欲染。於欲界修所斷法。有 智未生。於欲界修所斷法。有恚結未斷具見 於欲界修所斷法。有患結未斷,滅智已生。 無取結繫。謂未雕欲染。集智已生滅智未生。 緊。亦有取結繫耶。答應作四句或有恚結繫。 絮 法無二結繫。已離無色染。於三界法無二結 染於欲界法無二結繫,已離色染。於欲色界 及於色無色界修所斷法。無二結繁。已雕欲 結繫。具見世尊弟子未離欲染。於見所斷法: 苦集滅所斷法。 法。有二結繫。或有二俱不繫。謂集智已生。滅 所斷法。有二結繫。集智已生。滅智未生。於欲 染,苦智已生。集智未生。於欲界見集滅道修 色無色界法。有見結末斷。或有二俱繫:謂 欲界見苦所斷法。有見集所斷見 法。有二結繫。未職欲染。苦智已生、集智未 。如對見結。對疑結亦爾。者於此事有恚結 於 欲界見集滅道修所斷法。 道智未生於欲界見道所斷見結相應 及於色無色界見道所斷見 有 結 一結繫 未 斷

未斷。具見世尊弟子。於修所斷法

有無明

粘

幷於修所斷法。

無

無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法。有 謂集智已生。滅智未生。於修所斷法。有無明 緊。必有無明結繫,或有無明結繫。無取結繫 明 結未斷。滅智已生。道智未生。於修所斷法。有 未断。如對見結 結繫。亦有取結繫耶。答若於此事。有取結 。對疑結亦爾。若於此事。有無

智巳

結繁。滅智已生。道智未生。於欲界見道所 生。滅智未生。於欲界見滅道所斷法。

有

緊。或有無明結繫。無嫉結繫、謂於欲界見所 結繫耶,答若於此事。有嫉結繫。必有無明結 無明結未斷。若於此事。有無明結繁,亦有嫉

染、於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無

一結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離 一染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於

智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界 色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道 集智已生。滅智未生,於見苦集所斷法,及於 斷法有二結繫。或有二俱不繫。謂未雕欲染

修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲

取結緊耶。答著於此事。有見結緊。必有取結 嫉結。對懷結亦爾。若於此事。有見結繫。亦有 斷法。及於色無色界法,有無明結未斷。如對

繫。或有恚結繫。無嫉結繫,謂於欲界見所斷 嫉結繫耶。答者於此事。有嫉結繫。必有患結

三界法。無二結繫。者於此事。有恚結繫。亦有

法。有恚結米斷。如對嫉結。對慳結亦爾

。說一切有部發智論卷第三

緊。或有取結繁,無見結繫。謂集智已生。滅智 疑結繫。謂集智已生,滅智未生。於見滅道所 亦有疑結繫耶。答應作四句。或有見結緊,無 未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結 未生。於見滅道所斷見結不相應法。有取結 不相應法。有取結未斷、若於此事。有見結點。

阿毘達磨發智論卷第 应

尊者迦多衍尼子指 *三穢法師玄奘添

結蘊第二中一行納息第二之二 詔譯

或有疑結繁。無見結繁。謂集智已生。滅智未

斷見結相應法。有見結未斷。 滅智已生。道智

未生。於見道所斷見結相應法。有見結未斷。

於見道所斷見結不相應法。并於色無色界修 滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及

所斷法。無二結繁。具見世尊弟子。未離欲築。

●[智]=

-==000

滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有 結繫。無見結繫。謂集智已生。滅智未生。於見 於此事。有見結繫。必有無明結繫。或有無明 若於此事,有無明結繫。亦有見結繫耶。答若 斷見結不相應法。及於修所斷法,有無明結 無明結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所

俱不繫。謂集智已生滅智未生。於見苦集所 見修所斷法。有二結繫。苦智已生。集智未生。 於見苦集滅道修所斷法。 法。有疑結未斷。或有二俱繫。謂具の結者。於 滅智已生。道智未生。於見道所斷疑結相應 生、於見滅道所斷疑結相應法。有疑結未斷 斷法,及於見滅道所斷見疑。一結不相應法, 一結繫。滅智已生。道智未 有二結繫。或有二 繋 結對後作一 結繫。已雕欲染,於欲界法。無二結繫,已雕色 於見所斷法。及於色無色界修所斷法。 謂集。智已生。滅智未生。

界法。無二結繁。已離無色染。於三界法。無二 欲染。於欲界法無二結繫。已離色染。於欲色 見世尊弟子。於見修所斷法。無二結繫。已雕 生 二結不相應法。幷於修所斷法。無二結繫。具 於見苦集滅所斷法。 及於見道所斷見

見所斷法。及於色無色界法。有見結未斷。 相應法,并於色無色界修所斷法。無二結點, 有二俱不繫。謂未雕欲染。集智已生。滅智未 生。集智未生。於欲界修所斷法。有二結繫。或 欲界修所斷法。有二結繁。未雕欲染,苦智已 斷法、有嫉結末斷。或有二俱繫。謂具縛者。於 智已生。道智未生。於欲界修所斷法。有嫉結 滅智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。 有嫉結繁。無見結繫。謂未雕欲染。集智已生。 應作四句。或有見結繫。無嫉結繫。謂於欲界 生,於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見結不 未斷。具見世傳弟子。未離欲染、於欲界修 結繫。若於此事。有見結繫。亦有嫉結繫耶。答 或 波 歽

有疑結繫,必有取結繫,或有取結繫。無疑結 此事。有取結繫,亦有疑結繫耶。答若於此事。 界法。無二結繫。如對嫉結。對慳結亦爾。 染。於欲色界法。無二結繁。已離無色染。於三 行。疑結對後作一行亦爾。若於 於見滅道所斷 如見

●報二権を働

。設生已斷

有慳結緊耶。答如是。設有慳結繫,復有嫉結 對嫉結。對慳結亦爾。若於此事。有嫉結繫亦 二結繫。已離無色染,於三界法。無二結繫。如 色無色界修所斷法。無二結繫,已離欲染。於 集智未生於欲界修所斷法。 界修所斷法有二結繫。未雕欲染。苦智已生 未生 緊耶 答如是 欲界法。無二結繁。已難色染。於欲色界法,無 具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於 無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅 於見苦集所斷法。及の於色無色界修所斷法。 法。有嫉結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於欲 斷。具見世母弟子。未離欲染。於欲界修所斷 已生,道智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未 智未生。於欲界修所勵法。有嫉結未斷。滅智 嫉結繫。無取結繫、謂未離欲染。集智已生。滅 所斷法。及於色無色界法 作四句。或有取結繁,無嫉結繁。謂於欲界見 斷。若於此事。有取結繫。亦有嫉結緊耶。答應 疑結不相應法 俱不緊,謂未離欲染。集智已生。滅智未生。 斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫 。於見道所斷疑結不相應法 。有取結末斷。滅智已生 有取結未斷或有 有二結繫。或有 有取結未 道 智

過去愛結繫。亦有現在耶。答若現在前。 是。設有未來。復有過去耶。答若前生未斷則 若於此事。有過去愛結繁,亦有未來耶 未生。設生已斷則不繫。若於此事。 繫。若前未生。設生已斷則不繋,若於此事。有 在復有過去耶。答會若前生未斷則繫。若前 有 未來愛 設有 答如 耶 繫。現在考現在前,設有過去現在,復有未來 有未來見結繫。 有未來現在。復有過去耶。答如是。若於此事。 未來現在耶。答未來必繫。現在若現在前。設來耶。答如是若於此事。有過去見結繫。亦有

答如是。若於此事。有現在見結繫。亦有過

未來現在患結繁

謂

亦有過去現在耶。答過去必

結繫。亦有現在耶。答若現在前,設有現在。復來。復有過去耶。答如是,若於此事,有過去見 有過去耶。答如是。若於此事。有未來見結繫, 有過去見結繁。亦有未來耶。答如是:設有未 慢嫉慳非逼行。無明結歷六亦爾。若於此事: 有現在耶。答著現在前。如愛結歷六應知。患 是。若於此事。有現在愛結繁。亦有過去未來 亦有現在耶。答若現在前。設有現在。復有未 未生。設生已斷則不繁。 耶。答未來必緊。過去若前生未斷則緊。若前 亦現在前。設有過去現在,復有未來耶、答如 來及過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。 有愛結現在前,而前未生。設生已斷。或有未 現在前。或有未來及現在。無過去,謂於此事。 過去。無現在,謂於此事,有愛結前生未斷不 或有未來。無過去現在。謂於此事,愛結未斷 而前未生。設生已斷不現在前,或有未來及 於此事。有未來愛結緊。亦有過去現在耶。答 結 未斷。即繁,若前未生。設生已斷。即不繫,若 在前。設有未來現在。復有過去耶。答者前生 繫。亦有未來現在耶。答未來必繫。現在若現 復有未來耶。答如是。若於此事。有過去愛結 絮 亦 有現在耶 答若現在前。 設有過去未來。復 設有現 在

生未斷。 斷。或有過去愛結繁。及有過去現在患結繁 g生已斷不現在前,或有過去愛結繫。及有過 事。有過去愛結繫。亦有過去現在患結繫耶。 有現在患結繫。無過去。謂於此事。有愛結前 生未斷。無患結現在前或有過去愛結繁。及 去患結繫。無現在。謂於此事。有愛結患結前 於此事。有愛結前生未斷。 答或有過去愛結繫。 斷則繁。若前未生。設生已斷則不繁。若於此 在患結緊。復有過去愛結緊耶。答若前生未 繫亦有現在患結繫耶。答者現在前,設有現 生。設生已斷則不繫,若於此事。有過去愛結 過去愛結繫耶,答若前生未斷則繫。者前未 患結繫耶。答若未斷。設有未來患結繫。復有 則不緊。若於此事。有過去愛結繁。亦有未來 耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷 則不繁。設有過去患結繁。復有過去愛結繁 耶。答若前生未斷則繫。若前未生, 若於此事。有過去愛結繫。 耶答君現在前 無明結歷六亦爾 去 (未來耶。 有恚結現在前。 答如是。 `如見結歷六。應知。取疑遍行是。設有過去未來。復有現在 亦有過去患結繫

已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫 結繫耶。答君前生未斷則繫。若前未生。設生 現在前。設有過去現在患結繁。復有過去愛 謂於此事。有愛結患結前生未斷。及有患結 未來現在患結緊耶。答或有過去愛結緊。 於色無色界法。有 無過去現在患結緊。謂 而前未生。 設生已 無患結前 変 耛 無 有 設 ●於二所爾 @若二苦團每 ®有十(過去)會會 ●如二則母\$優* @少二有母 ●或二及母 前

設有過去未來現在患結繁。

復有過去

有未來現在 慢結繫。

於此事。有愛絲患結前生未斷。及有患結現 過去愛結繫。亦有過去未來現在患結繫。 愛結患結。前生未斷。而無患結現在前。 及冇過去未來患結緊,無現在。謂於此事。有

現在慢結緊耶,

或有 謂

在前。而前未生。設生已斷。或有過去愛結繫。

去。謂於此事。有愛結前生未斷。

及有恚結現

有過去愛結繁。及有未來現在患結繫。無過 患結未斷。而前未生。設生已斷。不現在前,或 過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。及有 現在患結點。謂於色無色界法。有愛結前生 患結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去未來 於此事。有過去愛結繁。亦有過去未來現在 生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若 去未來患結繫,復有過去愛結繫耶,答若前 緊。謂於此事。有愛結患結前生未斷,設有過 已斷。或有過去愛結繫。亦有過去未來患結 生未斷。及有恚結未斷,而無恚結前生,設生 有未來患結累,無過去。謂於此事。有愛結前

未断,或有過去愛結繫。及有未來恚結繫。無

界法。有愛結前生未斷。或有過去愛結繫。及

去愛結繁。無過去未來盡結繫。謂於色無色

愛結繁。亦有過去未來恚結緊耶。答或有過 前。未生、設生已斷則不繫。若於此事。有過去 復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若 斷。及有患結現在前

設有未來現在患結繫。

有愛結前生未

未來現在患結繫 謂於此事。

患結未斷不現在前。

或有過去愛結繁。亦有

無現在謂於此事。有愛結前生未斷。及有

前

生未断。

或有過去愛結繁。

及有未來患結

則

此事。有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在 則不繫。若於此事。有過去愛結繁。亦有未來 耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷 前。設有過去現在慢結繁。復有過去愛結緊 有過去愛結繁。亦有過去現在慢結繁。謂於 答未來必繫。現在若現在前 復有過去愛結繁耶 已斷則 若現在前, 事。有過去愛結繫。亦有現在無明結緊耶答 斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此 無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未 繄。亦有未來無明結緊耶. 生、設生已斷則不緊若於此事。有過去愛結 過去愛結緊耶。答若前生未斷則繫。若前未 明結繫耶。答如是。設有過去無明結緊沒有 答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則 過去未來現在慢結繁。復有過去愛結繁。耶 現在前,而無前生。設生已斷。或有過去愛結 過去。謂於此事。有愛結前生未斷,及有慢結 結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生,設生 不緊。若於此事。有過去愛結繫。 或有過去愛結繁。及有未來現在慢結繁。無 此事,有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前, 愛結繫。及有過去未來慢結繁。無現在一謂於 無慢結前生。設生已斷不現在前。或有過去 繫。無過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。 此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢 繫 亦有過去未來現在慢結繁。謂於此事,有 結繫耶。答或有過去愛結繫。及有未來慢結 未斷則緊。若前未生。設生已斷則不緊。若於 則繁"苦前未生。設生已斷則不繫。 設有過去 來慢結緊耶。答未來必繫。 未來慢結繁,復有過去愛結繁耶,答若前生 不繋、若於此事。有過去愛結繫。 答岩前生未斷則 、結慢結前生未斷。 及有慢結現在前,設有 不緊。若於此事。 設有現在無明結繁。復有過去愛 鐅 考前 有過去愛結繁。亦有 答如是。設有未來 未生 過去若前生未斷 亦有過去無 亦 設 **須有過去** (生已)

現在前。 若於此事。 愛結繁耶。答若前生未斷則繫。若前未生。 在前 亦有過去未來無明結繫耶。答如是。設有過 設生已斷則不繫,若於此事。有過去愛結繫。 **若現在前**。 有未來現在無明結繫耶。答未來必繫。現在 生已斷則不繁。若於此事。有過去愛結繁。亦 過去愛結緊。亦有未來見結緊耶。 去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。 在無明結繫耶。答過去未來必繫。現在若現 若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現 前生未斷則繁。若前未生。設生已斷則不緊。 去未來無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若 愛結繫耶。答若前生未斷則繫,若前未生。設 前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。 設有未來見結繫。復有過去愛結繫耶 繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有 設生已斷則不緊。若於此事。有過去愛結緊。 有過去現在見結繫耶。 亦有過去見結繫耶。答若未斷,設有過去見 生已斷則不緊。者於此事。有過去愛結緊。亦 愛結繁耶。答若前生未斷則緊。若前未生 過 "答若現在前" 設有現在見結繫。復有過去 現在 云現在見結繫。 復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則 設有過去未來現在無明結繫。復有過 뻬 設有過去現在無明結繫。 見結已 無明結繫耶。 設有未來現在無明結繫。復有過 有過去愛結繁。亦有現在見結緊 斷 。或有過去愛結繫。及有過 。謂於此事。有愛結前 答過去必繁。 答或有過去愛結繫 ···答若未断。 。復有過去 現在若 答君 設 來現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前 生

前生未斷。會亦有見結。現在前,設有過去未 有過去未來現在見結繫。謂於此事。有愛結 見結未斷。而不現在前。或有過去愛結緊。亦 繫。無現在。謂於此事,有愛結前生未斷。及有 已斷。或有過去愛結繁。及有過去未來見結 見 繫耶。答或有過去愛結繫。無過去未來現在見結事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在見結 來見結繁。復有過去愛結繫耶。答若前生未 過去未來見結繫耶。答若未斷。設有過去未 已斷則不繁。若於此事。有過去愛結繫。亦有 結繫耶。答若前生。未斷則緊,若前未生。設生 現在前。設有未來現在見結繫。復有過去愛 結繫。謂於此事。有愛結前生未斷,及有見結 現在前。或有過去愛結繁。亦有未來現在見 此事。有愛結前生未斷。及有見結未斷,而不 過去愛結繁。及有未來見結繁。無現在。謂於 於此事。有愛結前生未斷。而見結已斷。或有 答或有過去愛結繁。無未來現在見結繁,謂 事,有過去愛結緊。亦有未來現在見結緊耶, 斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此 在見結繁。復有過去愛結繫耶、答者前生未 断。及有見結未斷。而不現在前。或有過去愛去見結繫無現在。謂於此事。有愛結前生未 斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫,若於此 結前生未斷。亦有見結現在前,設有過去現 結繫。亦有過去現在見結繫。謂於此事,有愛 結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。而見結

> 八對一。如過去愛等爲首有七。乃至過去未如小七。大七亦爾差別者。以二對一。乃至以 對見結。 七句 來現在愛等爲首。亦各有七。如是應知。有七 乃至嫉結對慘結、隨其所應、作小七亦 **劉取結疑結亦爾** 如 / 愛結對 後 作

攝五。有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝 攝。五結中。貪慢結。各攝十五。與結攝五。 中。貪欲瞋恚蓋。各攝五、疑蓋攝四 戒禁取身緊擬六。此管執身緊攝十二。五蓋 善根中。貪瞋不善根。各攝五。癡不善根 見結攝三。戒禁取結攝六、疑結攝十二。三不 攝十三二一少分。七隨眠中一欲貪瞋患隨眠,各 舌觸所生愛身。各攝一少分。意觸所生愛身。 愛身中。眼耳身觸所生愛身。各攝二少分。鼻 各攝三。邪見見取。各攝十二。戒禁取攝六。六 分。無明結攝二少分。五見中。有身見邊執見 十二。五順上分結中。色貪結攝一少分,無色 **燃結無所攝。五順下分結中。貪欲瞋恚結。** 攝三十八。四身繁中。貪欲瞋恚身繁。各攝: 攝二十四。見取攝三十。戒禁取攝六。我語取 流攝十五。如四瀑流。四軛亦爾。四取中。欲取 有溪流攝二十八。見瀑流攝三十六。無明瀑 二。無明漏攝十五。四瀑流中。欲瀑流攝十九。 三結乃至九十八隨眠。於九十八隨眠中。 實結攝一少分。掉學結無所攝。 慢結攝二少 少分。三漏中。欲漏攝三十一。有漏攝五十 攝幾隨眠。答一切應分別,謂三結中,有身 Ħ, 。有贪隨眠攝十 。慢無明隨眠。各攝十五。 **]**。餘蓋無所 海四 娭 **±**

一未斷則

繋

若前未生

。設生已斷則不緊

如

答三緒三不善根。互不相攝。三結《三漏。三 相攝、餘不相攝 8二少分。互相攝、餘不相攝。三結九十八隨分。 互相攝、餘不相攝。三結九結。三結一結 身。互不相攝。三結七隨眠。三結一隨眠一少 五見。二結二見。互相攝。餘不相攝。三結六愛 餘不相攝。三結五順上分結。互不相攝。三結 蓋。互相攝。餘不相攝。三緒五結。互不相攝。 瀑流。對四軛亦爾。三結四取。三結一取。三少 結二滿,少分互相攝,餘不相攝,三結四瀑流, 乃至九結九十八隨眠。七結九十八隨眠。互 眠三結二十一隨眠。互相攝。餘不相攝。如是 三結五順下分結。三結三順下分結。互相攝 繋。互相攝。餘不相攝:三結五蓋:一結少分一 分互相攝。餘不相攝。三結四身繫。一結一身 三結三溪流。少分互相攝。餘不相攝。如對四 三結乃至九十八隨眠。爲前攝後。後攝前耶

有相續。有貪令色無色有相續。餘四令三有 結中,色貪令色有相續。無色貪令無色有相 二令欲有相續。後三令三有相續,五順上分 四 界三十一。令無色有相續 相續。九結中。一族中志慳結。令欲有相續。餘六 愛身。令三有相續。七隨眠中。欲貪瞋恚。令欲 續。鼻舌觸所生愛身,令欲有相續,意觸所生 續。餘三令色無色有相賴。五見令三有相續。 相續。餘三結令欲有相續。五順下分結中。初 續。五蓋令欲有相續。五結中。貪慢結今三有 禁取令三有相續。 令欲有相續。色界三十一。令色有相續。無色 結令三有相續。九十八隨眠中。欲界三十六。 六愛身中。眼耳身觸所生愛身。合欲色有相 身繫中。初二合欲有相續。後二令三有相 我語取今色 無色有相續

> 去未來今緊 滅已吐。定不當退。有結當繫彼結非未來。謂 界三十一。及無色界,見所斷。或依四。或依未 滅。九十八隨眠中。欲界三十六。依未至滅。色 未至 在。彼結今繫,有結今累。彼結非現在。謂結過 及現在結。踏結現在。彼結今繫耶。 謂結過去已斷已遍知已滅已吐。定不當退 滅已吐。定當退。有結非未來彼結亦非 未來彼結亦當緊。 結過去已斷已遍知已滅已吐。定當退。 未來彼結非當緊 緊。語結未來彼結當緊耶、答應作四句、有結 繫有結已繁。彼結非過去。謂結未來現在已 諮結過去。彼結已緊耶。答諸結過去。 患嫉慳。依未至滅。見取疑。或依四。或依未至 滅。九結中。愛慢無明,或依七。或依未至滅。 或依七"或依未至滅"見疑或依四"或依未至 至滅。無色界修所斷。或依七或依未至滅。 七隨眠中。欲貪瞋恚。依未至滅 未至滅。意觸所生愛身、或依七。或依未至 滅 眼耳身觸所生愛身。 謂結未來已斷已遍知已 謂結未來已斷已逼知已 或依如初。 。有貧慢無明 答諸 彼 當緊 有結 結己 戜 滅

五四四

魯

九所攝 而下分結盡第七遍知。色愛結盡。第八遍知。 一切活動, 一切不攝何等。謂苦智已生,集智未生三界 是苦所斷結盡,非九所攝。具是世尊弟子。未 是苦所斷結盡,非九所攝,具是世尊弟子。未 是苦所斷結盡,非九所攝,具是世尊弟子。未 是苦所斷結盡,非九所攝,具是世尊弟子。未 是苦所斷結盡,非九所攝,以過知。 一切不攝何等。謂苦智已生,集智未生三界 是,未離無色染,也為知攝一切遍知。 一切結盡,第九遍知攝一切遍知。

向。八阿羅漢果。此八補特伽羅向。四一來果。五不澄向。六不湿果。七阿羅漢有八補特伽羅一預流向。二預流果。三一來

於九遍知。幾成就。幾不成就。答預流向。或不 就一。集類智滅法智忍位。成就二。滅法智滅 集法智忍位。不成就。集法智集類智忍位。成 成就。或成就一二三四五。謂苦法智忍。乃至 預流向「若從預流果」趣一來果者。 類智忍位。成就三。滅類智道法智忍位。成就 成就六。不變果,成就一。謂五順下分結盡, 生者。如預流向、若從一來果。趣 果。成就六,不遠向。若已離欲染,入正性離 六。一來向。若9倍離欲染、入正性離生者, 染者。成就一。已離色染者。成就二。阿羅漢 阿羅漢向`或成就一。或成就二。 。一來向。若9倍離欲染,入正性離生者,如。道法智道類智忍位。成就五。預流果成就 謂未離色 不選果者 及一來

阿毘達磨發智論卷第五

頓漸繁雕繁 果攝七成三結纏第二中有情納息第三

頗有漸得緊耶。答無。頭有漸離緊耶。答有。謂界時。頗有頓離緊耶。答有。謂異生離欲染時。與異生。從離欲染退時。及色無色界沒。生欲所斷二部結。頗有頓得緊耶。答有。謂已離欲所斷二部結。頗有頓得緊耶。答有。謂已離欲三界各有二部結。謂見修所斷,於欲界見修三界各有二部結。謂見修所斷,於欲界見修三界各有二部結。謂見修所斷,於欲界見修

斷結。欲界見所斷結盡,何果攝。答四沙門果, 異生離色染時。頗有漸得緊耶。答無。頗有漸 色界沒。生欲色界時。頗有頓離繋耶。答有。謂 答有。謂已離色染異生。從離色染退時。及無 世尊弟子。先雕彼見所斷結。 或無處、欲界修所斷結盡。何果攝、答不還阿 世軍弟子。先離彼見所斷結。《後離彼修所 頗 結。頗有頓得緊耶。答無。頗有頓離緊耶。答無。 後離彼修所斷結。於無色界見修所斷二部 離緊耶。答有。謂世母弟子。先離彼見所斷結。 結。於色界見修所斷二部結。頗有頓得緊耶。 羅漢果。或無處。色界見所斷結盡。何果攝。答 「阿羅漢果。或無處。無色界見所斷結盡。何 沙門果。或無處。色界修所斷結盡。何果攝。 有漸得緊耶。答無頗有漸離緊耶。答有。謂 後離彼修所斷

> 道所斷結盡。何果攝。答四 滅所斷結盡,何果攝。答四沙門果。 苦所斷結盡。何果攝,答四沙門果。或無處 蠹。何果攝。答阿羅漢果 集所斷結盡。何果攝。答四 有五部結。謂見苦所斷結 "答阿羅 漢 1沙門果, 【沙門果。或無魔見 "乃至修 或無處見 所 修所斷結 節結 見

果 答四沙門果。修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢四沙門果。或無處。道類智所斷結盡。何果攝。 應。苦類智。乃至道法智所斷結盡,何果攝。答

苦法智所斷結證。何果攝。答四沙門果。或無

有九部結。謂苦法智所斷結

ፓኃ

至修所斷結

有十五部結、謂三界各有五®部。見苦所斷結。乃至修所斷結。然界見苦集滅道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。從界修所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處。任果攝。答四沙門果。或無處,任果攝。答四沙門果。或無處,任果,於不是一個果實。

知。四瀑流軛中。見瀑流軛。四取中。見取戒禁盂。 四沙門果攝。 如三結中戒禁取疑盡應中有身見盡應知。 五順下分結中。 有身見。 如三結中。有身見盡應知。 五順下分結中。 有身見。 四沙門果攝。或無處。如三結 三結乃至九十八隨眠。 一一盡。何果攝。答三

。成就一。謂一切結盡

切有部發智論卷第四

攝

、答四沙門果。無色界修所斷結盡。

何果

8倍一位鲁令,陪② ❷後二族鲁② ⑤郁二页③

隨眠中。見疑隨眠。九結中。見取疑結盡亦解。 結中。戒禁取疑 不善根盡。應知。三漏中,欲漏。四瀑流軛中。 三不善根蓋,不還阿羅溪果攝。或無處。如三 鸣 身繁中。 戒 五見中。邪見見取戒禁取。七 禁取 此實執身繫五 順下 分 虀 結 盡

明漏盡。應知。四瀑流軛中。有無明瀑流軛。四 身。七隨眠中。欲貪瞋恚。九結中,患嫉慳結盡 亦爾。有漏無明漏盡。阿羅漢果攝。如有漏無 分結中。貪欲瞋恚。六愛身中。鼻舌觸所生愛 患五蓋中前四蓋,五結中與娛熞結,五順下 欲濕流輕,四取中欲取。●四身繁中。貪欲瞋

結盡。應知。眼耳身觸所生愛身盡亦爾, 隨眠中。有貧無明慢。九結中,愛慢無明結監 中。除色貪餘四。六愛身中。意觸所生愛身。七 取中。我語取。五結中。貪慢結。五順上分結 分結盡。阿羅漢果攝。或無處。 如色貪順上分 亦爾。疑蓋盡。四沙門果攝。或無處。色貪順上 九十

眠盡。 阿羅漢果攝, 沙門果攝或無處。欲界修所斷隨眠盡。不證 道所斷隨眠盡 所斷隨眠盡。四沙門果攝。或無處。無色界見 隨眠盡。四沙門果攝。或無處。色界修所斷隨 八隨眠中。 。阿羅漢果攝。或無處。無色界見苦集滅 欲界見苦集滅道所斷隨眠盡。四 或無處色界見苦集滅道所斷 四沙門果攝。 無色界修所斷 非無學。答無爲一來果:諸不還者。所成就學非無學。云何學。答有爲一來果。云何非學 决。

中。諸結盡。何果攝。答預流果。一 預流向中, 盡。何果攝。答預流果。或無處。一 何果 諸結盡。 答 。何果摄² 來果。不還向 答無處。預流果 來向中。諸 中 來果中。 諸結

眠盡

阿羅漢果摄

諸結盡,何果攝。答阿羅漢果 盡。何果攝。答不還果。阿羅漢向中。諸結 。何果攝。 。何果概。答不還果。或無處。阿羅漢果中 答 來 果 或無 處 不選果中 諸

處 離色染,色界修所斷。諸結盡。何果攝。答無 盡。何果攝。答一來果,或無處。已離欲染。未 具見世尊弟子。未雕欲染。欲界修所斷諸結

何果攝。答無處 已雕色染:未雕無色染。 無色修所斷諸結盡

法一來果攝。此是學法耶。答或學。或非學 失。云何不攝,答諸預流者。所得勝進無漏根 答諸一來者。所得勝進無漏根等有爲法。設 云何攝。答有爲一來果。已得不失,云何不攝。 成就學法。此法一來果攝耶。答或攝。或不攝。 何非學非無學。答無為預流果。諸一來者。所 學。或非學非無學。云何學。答有爲預流果。云 等有爲法。設法預流果攝,此是學法耶。答或 或攝。或不攝。云何攝。答有爲預流果。已得不 **諮預流者所成就學法。此法預流果攝耶。** 答

攝。答有爲不還果。已得不失。云何不攝。答諸 珂 **還果攝。此是學法耶。答或學。或非學非無學。** 不還者。所得勝進無漏根等有爲法。設法不 云何學。答有爲不還果、云何非學非無學。答 羅漢果攝耶 爲不還果。 諸阿羅漢所成就無學法。此法 。答如是。設法阿羅漢果攝 此

此法不還果攝耶。答或攝。或不攝,云何

문

無為阿羅漢果 無學。答有爲阿羅漢果。云何非學非無學。 無學法耶。答或無學 。或非學非 無學。 굸

答何

已得不失。云何不攝。答諸預流者 諸預流者所成就無漏法。

不攝。 **擇滅。設法阿羅漢果攝。此是無漏法耶。** 果。已得不失。云何不攝。答阿羅漢所成就非 答或攝。或不攝。云何攝。 滅。設法不還果攝。此是無漏法耶。答如是諸 何攝。答有爲無。爲不還果。已得不失。 無漏法。此法不還果攝耶。答或攝或不攝,云 攝。此是無漏法耶。答如是、諸不還者所成就 結盡。幷一來者所成就非擇滅。 法耶。答如是。諸一來者所成就無漏法。 答或攝。或不攝。云何攝。答有爲無爲預流果 阿羅漢所成就無漏法 此法阿羅漢果攝 法。及役所證諸結盡。并不還者所成就非擇 無爲一來果。已得不失。云何不攝 無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。幷預流 者所成就非擇滅。設法預流果攝 來果攝耶。答或攝。或不疑 所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸 答諧不還者所得勝進無漏根等有爲 答有爲無爲阿羅漢 一云何攝。答有爲 法預流果攝耶 設法一來果 答諸一 此是無漏 所得勝進 此法

結盡 諸法預流者成就。 者所得勝進無漏根等有爲法。 四 法 句 預 流果攝非預流者成就。 有法預流者成就非預流果攝 **幷預流者所成就非擇減有漏法** 此法預流果攝耶。 謂預流果未得 及彼所證諸 謂預流 。答應作 有

就 此法不湿果攝耶。答應作四句。有法不還就亦非一來果攝。謂除前相。諸法不還者成 果攝耶,答應作四句,有法一來者成就非一 果攝。謂除前相。諸法一來者成就此法。一來 果已得不失。 滅有漏法。有法一來果攝非一來者成就。 四句。有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝。 非不還者成就亦非不還果攝,謂除前相。諸 成 所成就非擇減有漏法。 漏根等有爲法。 者成就非不還果攝。 果攝,謂一來果已得不失。有法非一來者成 法。及彼所證諸結盡。幷一來者所成就非擇 攝非阿羅漢成就、謂阿羅漢果未得已失。有 羅漢所成就非擇滅有漏法。 法 還者成就、謂不還果未得已失。有法不還者 已得不失。有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢 就亦不還果攝。謂不還果已得不失。有法 來果未得已失。有法一來者成就亦一來 阿羅漢成就亦阿羅漢果攝。 「阿羅漢成就。此法阿羅漢果攝耶。答應作 ,有法預流者成就亦預流果**攝。謂** 調一來者所得勝進無漏根等有爲 有法非預流者成就亦非預流 及彼所證諸結蟲。并不還者 謂不還者所得勝進無 有法不選果攝非不 有法阿羅漢果 謂阿羅漢果 調阿 預流 調

欲界中有。有在欲界死生亦受欲有 謂欲界 諸在欲界死生者。皆受欲有耶。答應作四句。 中有。有受欲有非在欲界死生、謂色界沒。起 有在欲界死生非受欲有。謂欲界沒。 。起欲界中有生有。 有非在欲界死生亦非 。起色界

有

謂色界沒。

果攝。謂除前相

無色有。 色界"沒。生無色欲界。諸在無色界死生者。 應作四句。有在色界死生非受色有。謂色界 異生聖者。諸在無色界死生者。有幾耶。答二。 色界死生者。有幾耶。答三、謂欲界異生。色界 皆受無色有耶。答諸在無色界死生者,皆受 死生亦非受色有。謂欲界沒。生欲無色界。無 有,謂色界沒。起色界中有生有。有非在色界 欲界沒。起色界中有。 有在色界死生亦受色 沒。起欲界中有。有受色有非在色界死生。謂 無色色界, 受欲有。謂色界沒,生色無色界,無色界沒 謂 生者。有幾耶,答四。謂欲色界異生聖者。諸在 色界生。謂欲色界沒。生無色界,諸在欲界死 無色界異生學者 有受無色有非在無色界死而在無 一諸在色界死生者。皆受色有耶 答 生

色有 界沒。起欲界中有。有非在色界死生亦非受 界中有"有非受色有非不在色界死生"謂色 色界死生者。皆非受色有耶、答應作四 受欲有。謂欲界沒。起欲界中有生有,諸非在 *沒`生無。@色界。有非不在欲界死生亦非不 生。謂欲界沒。起色界中有。有非在欲界死生 沒 四句。有非在欲界死生非不受欲有。謂色界 譜非在欲界死生者,皆非受欲有耶。答應作 亦非受欲有,謂色界沒。生色無色界,無色界 無色欲界。有非不在 色界死生 亦非不受色 非在色界死生非不受色有、謂欲界沒。 起欲界中有。有非受欲有非不在欲界死 謂欲界沒。生欲無色界。無色界沒。生 起色界中有生有。諸非在無色 句有 起色

> 界死生者,皆非受無色有。有非受無色有非 答五。謂欲界異生。色無色界異生聖者。諸非 界死生者 者。諸非在無色界死生者。有幾耶。答四。謂 在色界死生者。有幾耶、答六。謂三界異生歌 沒。生欲色界。諸非在欲界死生者。有幾耶 不在無色界死而非在無色界生。 **特非受無色有耶**。 答諸 謂無色界 非 在 無色

色界耶。答有。謂起欲色界。中有, 生無色界 中有。生無色界、或般涅槃。頗有欲界死不生 願有欲界死不生欲界耶。答有。謂起欲色界 界死不生色界者。有幾耶。答五。謂欲界異生 界者。有幾耶。答四、謂欲色界異生聖者、諸色 答六。謂三界異生聖者。諸欲界死不生無色 界異生聖者。諸欲界死不生色界者。有幾耶 槃 耶 無色界。或般涅槃、頗有無色界死不生色界 界死不生欲界耶。答有。謂起欲色界中有生 答有。謂起欲色界中有。或般涅槃,頗有無色 有。或般涅槃。頗有無色界死不生無色界耶 色界死不生無色界耶。答有,謂起欲色界中 起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。 或般涅槃。頗有色界死不生欲界耶。答有。謂 起欲色界中有,或般涅槃。颇有色界死不生 般涅槃。頗有欲界死不生無色界耶,答有 色界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界 欲色界異生建者 色無色界異生擊者。諸色界死不生欲界者。 有幾耶。答五。謂欲界異生。色無色界異生聖 《諸欲界死不生欲界者。有幾耶、答六、謂三 。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般沒 謂

界者。有幾耶。答四。謂無色界異生聖者。欲色 異生惡者。欲色界異生。諸無色界死不生色 色界死不生欲界者。有幾耶。答四、謂無色界 無色界者。有幾耶。答二。謂欲色界異生:諸無 欲界異生。 色界異生楽者,諸無色界死不生 。諸色界死不生無色界者。有幾耶。答三。謂

幾耶 涅槃諸欲界死不生三界者。有幾耶答四。謂 死不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。或般 中有。或般涅槃、頗有色界死不生三界耶。答 無色界死不生三界者。有幾耶。答二。謂欲色 欲色界異生聖者。諸色界死不生三界者。有 有、謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有無色界 頗有欲界死不生三界耶。答有。 ·答三、韶欲界異生。色界異生。聖者。 • 諸 **鹍起欲色界**

界異生聖者。諸未離色染命終不生欲色界 隨增。幾結繫耶、答異生九十八隨眠廢增。 無色染命終不生三界者。有幾耶"答四" 謂欲 終不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。諸宋 欲界中有。 頗有未雕欲染命終不生欲界耶。答有。謂 色界異生聖者。此中欲界異生聖者。 欲染命終不生欲界者,有幾耶,答二。謂欲 有幾耶。答四。謂欲色界異生學者。諸未離 。答有、謂起欲色中有。頗有未雕無色染命 幾隨眠隨均 。聖者十隨眠隨增。六結繫。色界異生聖 垣。六結繫 頗有未離色染命 終不生欲色界 聖者六隨眠隨增、三結繁 。幾結緊耶。 答異生六十二隨 幾隨眠 無 九 起

> 生三十一隨眠隨增 色界異生聖者。 幾隨眠隨增 六結緊。 。幾結繫耶。答異 聖者三隨眠隨

結蘊第二中十門納息第四之一

五結。五順下分結。五順上分結。五見。六愛 **莲根。三漏。四瀑流。四軛**, 遍處,八智。三三摩地。三重三摩地三結:三不 四靜慮。四無量、四無色、 非學非無學法。見所斷修所斷無斷法。四諦。 界,有色無色法。有見無見法。有對無對法 身。七隨眠。九結。九十八隨眠 不善無記法。欲界色界無色界繁法。學無學 漏無漏法。有爲無爲法。過去未來現在法。 二十二根。十八界。十二 根 四十二隨 成不 知證 增 一處。五蘊。五取蘊。 二縁無 "四取"四身繋。五蓋。 八解脫。八勝處,十 此 顖 具 間 說 郁 秀 有 六

苦根亦爾。命根三界遍行,及修所斷隨眠隨 修所斷隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸處。 彼o相應無 眠隨增。喜根色界一切欲界。除無漏緣疑。及 亦爾。樂根色界一切欲界遍行。 增。信等五根亦爾。意根一切隨眠隨增。捨根 亦爾。女根欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。男 色界遍行。及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根 **鼻舌身色聲觸眼耳身識界。欲色界逼行。** 八隨眠中。一一有幾隨眠隨增耶。答眼根欲 眼根。乃至無色界修所斷無明隨眠,於九十 切隨眠隨增。二無漏根 色取蘊前五界。 朔 欿 一切隨眠隨增。 有色有見有對法亦爾 無隨眠隨增。眼耳 及修所斷隨 愛根欲界 色 及 杏

隨增。有身見順下分結。有身見邊執見亦爾

見結。見苦所斷一切。及見集所斷逼行。隨

戒禁取結見苦所斷一切。及見集所斷逼行。

世俗智。除無漏緣見。餘一切隨眠隨增。三重 後二遍處。無色界遍行。及修所斷隨眠 眠隨增。四無量色界逼行。及修所斷隨眠隨減道智三三摩地亦爾。四靜慮色界。一切隨 見所斷法。見所斷一切隨眠隨增。苦集諦 = 增 眠隨增,無色界繋法。無色界一切隨眠隨! 所斷遍行。隨眠隨增。色界繫法。色界一切 酮 切隨眠隨增。滅道諦無隨眠隨增。法類苦集 增。無記法。色無色界一切。欲界二部。及見集 **眠隨增不善及欲界繁法。欲界一切隨眠隨** 亦爾。 善及修所斷法三罪過行。及修所斷隨 法處後四蘊後四取蘊識界 爾。無漏無爲法「無隨眠隨增」學無學無斷法 有滿有爲法過去未來現在非學非無學法亦 香味處亦爾。意法意識界。一 味鼻舌識界。欲界遍行。 摩地。三界遍行。及修所斷隨眠隨增, 。四無色無色界。一切隨眠隨增。後五解脫 前三解脫。八勝處。前八遍處。他 及 修所 切随眠隨 無色無見無對 斷 隨 心智亦 眠 随增。 有身 增 隨 增 隨

順下分結。凝隨眠疑結亦爾。貪瞋不善根。 見道所斷有漏緣。隨眠隨增戒禁取。及戒 取。身繫順下分結。戒禁取亦爾。 有滿緣。及疑相應無漏緣無明。 欲界除無漏緣無明。除 隨眠隨 "前二隨眠患結亦爾" 癡不善 坿 前三 「身繋が一 切隨眠隨增、 隨眠隨增 疑結見所 結 疑 欲 欲 鄮

界有漏緣

前二順下分結

五

有漏線。 慢結亦爾 身嫉怪結亦爾。疑蓋欲界見所斷有漏緣。及 隨眠隨增,見取取結亦爾。惡作蓋欲界逼行。 見相應無漏緣無明。隨眠隨增,見取邪見見 眠 無明。餘一切隨眠隨增。無明瀑流軛,無明隨 增。有瀑流軛我語取亦爾。無明漏除無漏緣 疑相應無漏緣無明。隨眠隨增,貪慢結三界 及修所斷隨眠隨增。嫉慳結。鼻舌觸所生愛 隨眠見結亦爾。此實執身繫。見所斷有漏緣。 掉舉蓋亦爾 無明結亦爾見瀑流輕見所斷有漏緣。及 界一 隨眠隨增 切 隨眠隨增 有漏色 無色界 一切隨眠隨 意觸所生愛身慢隨眠愛 欲瀑流軛 取る情沈睡

除無漏緣。不共無明。 增 差別 所斷除無漏緣。不共無明。餘一切。及逼行。隨民隨增。欲界見滅所斷隨眠。欲界見滅 斷隨眠。欲界見集所斷一 耳身觸所生愛身欲色界遍行。 分結。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。 色質色界溫行。及修所斷隨眠隨增。無色貪 無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。後三順上 隨增。欲界見道所斷隨眠。欲界見道所斷, |隨增。有貪隨眠,色無色界有漏緣隨眠隨 。隨眠隨增,色無色界五部隨眠,廣說亦爾 隨眠。欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍。及見集所斷遍行。隨眠隨增,欲界見集所 欲界修所斷隨眠 欲界見苦所斷隨眠, 應說自界 **餘一切及逼行。隨眠隨** 欲界修所斷一切"及漏 **欲界見苦所斷一** 及修所斷 隨 眼

眠 根 <u>季</u> 無色界修所断無明 隨眠緣識 及 蘊

逼 亦 切緣緣識。 識界。緣識緣緣識。有爲緣意處。後四蘊有爲 法。過去未來現在法亦爾,法界緣證,三界一 識欲色界四部。無色界二部。及邁行意界意 處亦爾。眼耳身識界緣識。欲色界三部。 四部。色界三部,無色界逼行。及修所斷,香味 欲界三部。色界遍行。及修所斷。緣緣識、欲界 五界。有見有對法亦爾。香味鼻舌。識界緣識。 緣識。三界四部。眼耳鼻舌身色聲觸界緣識。 界四部。三無漏根緣識。三界二部。及遍行。緣 界遍行。及修所斷。信等五根。綠識綠綠識。三 界四部。憂根緣識。欲界有漏緣。色界遍行。及 三界四部。眼耳鼻舌身色聲觸處,色取蘊。前 欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。 修所斷。緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色 界二部。及遍行。緣緣識。欲色界有爲緣。無色 色界有爲緣。喜根緣識。欲色界有爲緣。無色 捨根亦爾。樂根緣識。欲界四部,色界有爲緣 緣職。三界四部。 意根緣證。緣緣證。有爲緣, 修所斷。男苦根亦爾、命根緣識三界三部。緣 緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及 增耶。答眼根緣識 緣緣識。於九十八隨 無色界二部。及遍行。緣緣識。欲無色界四部 爾。女根緣識。欲界三部。色界逼行。及修所斷 及修所斷緣緣識。三界四部。耳鼻舌身根亦 、爾。色蘊緣識。欲色界四部。無色界二部。及 有爲緣法處。無色無見無對善法 、欲色界三部。 眠中。 無色界遍行。 有幾隨 線線 眠 隨

行。緣緣識三界四部,有色法亦爾。後四取 緣 證。有漏緣緣證 有爲緣識界。有漏法。

爲緣 界三部。色界四部:無色界二部。及場行。初二 四部 非 欲界三部。色界四部。 解脫。前四勝處亦爾。 處亦爾。喜無量緣識。欲色界三部。緣緣識 部。色無色界四部。淨解脫。後四勝處,前八遍 三部。無色界逼行。及修所斷線緣識。 逼行。緣緣識。 綠識。三界四部。苦集諦綠識,有滿緣緣緣識 三界二部。及遍行。緣緣識。三界四部。非學非 部。色界四部。無色界有爲緣。學無學法緣識 三摩地亦爾。四靜慮緣識。欲界四部 及遍行緣緣識。三界四部。苦集滅道智。 有爲緣。世俗智亦爾。滅歸緣識。三界二部。及 綠綠識。有爲緣。修所斷法綠識。三界三部綠 無學法緣識。三界四部。 欲色界三部。 色界有爲緣。無色界四部。無色界緊法緣識 緣,無色界逼行。及修所斷緣緣識。欲界三部。 有爲緣。色界緊法緣識。欲界三部。色界有漏 無色界有漏緣緣緣識。欲界四部。色無色界 鰤 欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所 識。欲界有漏緣色界遍行。及修所斷緣緣識。 行。綠綠識,有爲緣。無斷法亦爾。無爲法緣識 見 三界二部。及通行緣緣識。有爲緣。不善法緣 想 · 欲界緊法亦爾·無記法緣識。欲界三部色 所 處 。色界有爲緣。慈悲拾無量緣識。 。無色界二部。及逼行緣緣識 断法 **緑椒** 亦 欲色界三部 。有爲緣。 爾 "無色界有漏緣。緣緣識。欲界三 無漏法緣 無色界有爲緣。 前三無色緣識緣緣 道諦緣識。三界二部。 及見道所斷有漏緣 識言 無色界有漏緣緣 界 | 欲無色界 欲界三 。欲色界 。色界有 非 一部。及遇 想非 及三 識

行及修所斷嫉慘結鼻舌觸所生愛身嫉慳結所斷緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍

緣識 緣識。三界三部緣緣識。欲界三部。色無色界 識無邊處無所有處解脫緣證緣緣識。 部。有身見結緣識。三界三部緣緣識。三界四 部。無色界。二部。及遍行緣緣識。三界四部。 三部。色無色界四部。他心智緣識。欲色界四 色界遍行。及修所斷類智緣識。色無色界二 行。及修所斷緣緣識。欲界四部,色界三部。無 三部。色無色界四部。後二解脫。及後二遍處 執身繋。貪慢結疑,順下分結。邪見見取意 緣緣緣識。有爲緣。無明漏瀑流軛見取此實 禁取。順下分結,戒禁取亦爾。疑結緣識。有漏 緣緣識。三界四部。戒禁取。及戒禁取身繁,戒 禁取結緣識。三界三部。及見道所斷。 部有身見。順下分結。有身見邊執見亦爾。戒 三重三摩地緣識。三界三部緣緣識。三界四 部。法智緣識。欲界二部。及遍行。色界遍 。及遍行。欲界遍行。及修所斷緣緣識。欲界 欲界三部 色界四部 。無色界有爲緣空。 有漏緣 欲界

部。 界四部。後四順上分結緣識。三界三部。緣緣 界遍行及修所斷緣緣識。 **斯隨眠緣識** 無色界邁行及修所斷。 愛身緣識、欲色界三部。緣緣識。欲色界四部。 識。欲界三部。色無色界四部。眼耳身觸所生 亦 界有爲縁。無色界四部。色界見道所斷隨眠 界三部,色無色界四部。色界見滅所斷隨眠 斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行 斷隨眠緣識:三界三部,及無色界。見道所斷 部 四部。無色界見滅所斷隨眠緣識。三界三部 緣識。三界三部。緣緣識。欲界三部。色無色界 無色界四部。無色界見苦集及修所斷隨眠 無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色 緣識。欲色界三部。及色界見道所斷有漏緣。 無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色 緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷有漏緣。 色界三部。無色界遍行及修所斷緣緣識。 修所斷。色界見苦集及修所斷隨眠緣識、欲 緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及 部。及見道所斷有漏緣。色界逼行及修所斷 及修所斷。欲界見道所斷隨眠緣識。欲界三 緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界逼行 及修所斷。欲界見滅所斷隨眠緣識。欲界三 有漏緣緣。緣識欲界三部。色無色界四部 及無色界見滅所斷有漏緣緣緣識。 爾 。色界四部。無色界有爲緣,無色界見遺所 及見滅所斷有漏緣。色界逼行及修所斷 色貪順上分結緣證。 欲界三部。 欲界見苦集及修所 欲界三部。色無色 、欲色界三 色界遍行及修所 一部。無色 欲界三 欲

"說一切有部發智論卷第五

阿毘達磨發智論卷第六

*三藏法師玄奘奉 詔譯

間。生二心。未來法不生心。苦集諦等無間 間生三心。學無學無斷法亦爾。過去法等 非學非無學。見修所斷法亦爾。 無見無對。有漏有爲法。現在善無記,三界 五心。意法處。後四蘊,後四取蘊。藏界無色, 身識界等無間。生十心。鼻舌識界等無間。 間。不生心。已知具知根等無閒。生三心 亦爾。喜根等無間。生十心。未知當知根等無 等無間。生十一心。苦根等無問。生五心。憂根 等無間生十五心。捨及信等五根亦爾。樂根 爾。第八解脫。不生心。法智等無問。生二心。 七解脱等無間。生五心。後四勝處。十遍處亦 五解脫。前四勝處。他心智亦爾,第三第六第 爾。四無量等無間。生六心。第一第二第四第 無間。生三心。類苦集滅道智。三三摩。地 十五心。四靜慮。四無色。世俗智亦爾。道諦等 五心。不善法亦爾。意法意識界等無問生 十五部心中。一一等無問。生幾心耶。 意根乃至無色界修所斷。無明隨眠。 三結等無間。生十五心。有無明漏。 **秸蘊第二中十門納息第四之二** 無漏法等 有見無明 。答意根 於三界 。眼耳 亦 生

漏緣。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界有爲

疑結亦爾

三不善根。

及欲漏緣識欲界有

緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷欲瀑流

軛取前二身繋除惡作餘蓋瞋結,

前二順下

界三部。色無色界有漏緣緣緣識。欲界三部。

。欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾。有漏緣識欲

亦爾。惡作蓋緣識欲界三部。色界逼行及修色無色界有爲緣有瀑流軛我語取有貪隨眠

觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取

瀑流軛。後三取

。後二身緊。貪慢結。

後三順下

等無間。 無閒。生十五 隨眠等無閒。生十心。無色界三十一隨眠等 界三十六隨眠等無間。 無閒。生三心 欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。 後五隨眠 分結 上分結等無閒。 **與嫉緊結** ñ 。生五心。欲瀑流軛。取前二。身繫五蓋 後四順上分結"五見。 "愛等六結亦爾。三不善根。及欲漏 前二順下分結。鼻舌觸所生愛身。 。眼耳身觸所。生愛身8亦爾。 生。十心。後。四順上分結等 生五心。色界三十一 " 意觸所生愛身。 色無色貪順 欲

增隨眠。 界所增隨眠 ◎意樂喜信等五根所增隨眠亦爾。 耶。答應言眼根所增隨眠具三。耳鼻舌身命 有尋有伺 法所增隨眠亦爾。 六界有色無色有見無見有對無對有漏有爲 眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所增隨眠具 隨眠。有轉有何。男苦憂根所增隨眠亦爾。 眼根乃至無色界修所斷。 見修所斷法所增隨眠亦爾 無尋無伺。苦集諦所增隨眠其三。四無量尋有伺。或無尋聲傾(無色界緊法所增隨 過去未來現在善無記色界緊非學非無 眼耳鼻舌身色聲觸意法處五蘊五取蘊 當言有尊有伺無尋唯伺無尋無伺 有尋有何。香味處不善欲界緊 眼耳身識界所增隨眠 無明隨眠、一一 香味鼻舌識 女根所增 或 所

> 隨眠所增隨眠。無尋無伺 欲界三十六隨眠所增隨眠。有尋有何。色界 生愛身所增隨眠。或有專有同。或無專唯同。 爾 所生愛 身初二隨 眠恚嫉 慳結所增 隨眠亦 二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸 根所增隨眠。 後五隨眠愛等六結所增隨眠亦爾。三不養 漏後三 三十一隨眠所增隨眠具三。 分結除無色貪餘四順上分結五見第六愛身 無色貪所增隨眠。無尋無何。眼耳身觸所 | 瀑流軛取後二身繋貪慢結後三順 有轉有伺。 欲漏瀑流軛取前 無色界三十一 下

增隨眠。 苦根所增隨眠。四根相應。除樂根。眼耳鼻舌 耳鼻舌身處見所斷法所增隨眠亦爾。 身及意識界所增隨眠。四根相應。除苦根。眼 根所增隨眠亦爾。意根所增隨眠。五根相應 女根所增隨眠。三根相應。除樂苦根。男喜憂 耶。答應言眼根所增隨眠四根相應。除苦根。 耳鼻舌身命 樂捨信等 五根所增 隨眠亦爾。 眼根乃至 當言樂根苦根喜根憂根捨根相應 無色界修所斷無明隨眠。 一一所 色聲

根相應。 世 隨眠捨根相應。苦集諦所增隨眠。五根相應。 隨眠。三根相應。除苦憂根。無色界緊法所增 學修所斷法所增隨眠亦爾。 過去未來現在善不善無記欲界繫非學非 界有色無色有見無見有對無對有漏有爲法 香味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨 俗智所增隨眠亦爾。 色聲香味觸意法處五蘊五取蘊六 初靜慮所增隨眠。三 色界緊法所增 眠 五

有伺

增隨 無何。

岷

亦媚。

結所增隨眠具三。有無明

根

相

應

除苦憂根。

慈悲拾無量他心智所

說

誰

地所增隨眠亦爾。初靜慮所增隨眠。或有尋

"或無尋邻唯何"後三靜慮所增隨眠。無

四無色後六解脫後四勝處十遍處

解脫前四勝 處他心世俗 智三 雪三廉

相應。 見六愛身欲食慢見疑隨眠愛慢見取疑結所 眠所增隨眠亦爾。 根所增隨眠。五根相應。欲無明漏瀑流輕欲 **慳結所增隨眠亦爾。** 三根相應 輕我語取色貪掉舉慢無明順上分結有貪隨 有漏所增隨眠,三根相應。除苦憂根。有瀑流 取惛沈掉擧 除樂根。順惠身繁興患蓋瞋電患結順惠順下 取戒禁取貪欲戒禁取此實執身繁 應 分結瞋恚隨眠患結所增隨眠亦聞。 增隨眠亦爾。與不善根所增隨眠。四根相應。 貪慢結貪欲有身見戒禁取疑。 隨眠。四根相應。除苦根。 地學所增隨眠。四根相應。除苦根。●三結所增 後四勝處十遍處所增隨眠亦爾。三四重三摩 慮所增隨眠" 爾。第三辭慮所增隨眠,樂捨根相應。 增隨眠亦爾. | 喜無量初 二解脱前四 欲界見所斷一切及修所斷慢隨眠所 除樂苦根。 蓋無明隨眠結所增隨眠亦稱。 第二 拾根相應、四無色3後六解脫 睡眠惡作疑蓋所增隨眠 一静慮所增隨 無色貪所增隨眠 嫉慘結及四九結中嫉 貪不善根見瀑流範 勝處所增隨 順下分結五 眠 喜 貪欲蓋 療不善 第四种 拾 眠 根

相應。眼根乃至無色界修所斷,無明隨眠。 苦憂根'無色界三十一隨眠所增隨眠'捨 B根。欲界修所斷無明隨眠所增隨眠。五根 應。色界三十一隨眠所增。隨眠三根相應。 修所斷腹隨 眠 所增隨眠。 貪隨眠所增隨眠。四根相應, 增隨眠。 三根相應。除樂苦根。欲界修所斷 不成就。答眼根色界及欲界。 四根相應、除榮 除苦根。欲界 已得 除 不 根 相 ●四二三●● □生爱身亦谓: 爱身生十心

●[後四…箱]六字**一③** ②十二二〇 3⑤ ●四二 ❷唯二惟⑤下同 ⑤**宜二種〇*** ●唯二惟⑥⑤⑥ [憲]**一② ○**(入前中)**一⑤** ⑤[极]**一**⑤ ®水管三等無筒生十心**島® ●**変 (所)一**●** ® [三輪・・根)十三字・ · 第二字段6 諦已得不失成就。

已得不失成就。未得已失不成就。見所斷法未離欲染成就。已離欲染不成就、學無學法法不斷養根成就。已斷善根不成就。不善法者成就,無色界異生不成就、有色法亦爾。善

類智未已生成就。已生不成就。苦集諦

非想非非想處世俗智亦爾。

未得已失不成就。

四無

就

已離梵世染不成就。欲界見苦所斷隨

眠

쏦

不成就。眼耳身觸所生愛身未離梵世染成 就。色質順上分結未離色染成就。已離色染 異生學者及未離欲染學者道法智已生不成 未離欲染聖者道法智未已生成就。已離欲染 後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨 ·分結鼻舌 觸所生愛 身欲貪瞋恚隨眠恚嫉 根未離欲染成就。已雕欲染不成就。欲漏瀑 結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾。三不善 瀑流軛取戒禁取後二身繋戒禁取疑順下分 取疑結道類智术已生成就。已生不成就,見 有身見順下分結有身見邊執見亦爾。 就,異生生上不成就。第四静慮廣果以下。及 眠愛慢無明結亦解。 無色染不成就。有無明瀑流軛我語取貪慢結 **慳結亦爾。**有無明漏未離無色染成就。已離 **泷軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下** 有身見結苦類智未已生成就、已生不成就。 處以下。及擊者生上成就。異生生上不成就。 上成就,異生生上不成就。無所有處無所有 不成就。識無邊處識無邊處以下,及聖者生 聖者生上成就"異生生上不成就。空無邊處 不成就。第三静慮逼淨以下。及聖者生上成 及聽者生上成就,異生生上不成就。第二静 慮極光淨以下。及聖者生上成就。異生生●上 三摩地●三重三摩地亦爾。初辭慮梵世以下 已得成就。未得不成就。法類苦集滅道智三 量 八解脫八勝處十遍處他 疑蓋未離欲染異生及 心智亦 爾 戒禁 道 iii

見有對法欲色界繫法亦爾。香味鼻舌識界。

欲界成就,色無色界不成就。香味處亦爾,眼

梵世以下及生上三靜慮現在前

耳鼻舌處亦爾。身色聲觸界。欲色界成就無

無色界及欲界未得已失不成就。眼

色界不成就,

身色聲觸處色取蘊前五界有

失不成就。眼耳鼻舌界。色界及欲界已得不

根不成就。三無漏根。已得不失成就

未得已

染不成就,信等五根。不斷善根成就。已斷善生生上不成就。 憂根未離欲染成就,已離欲

成就。喜根極光淨以下。及聖者生上成就。異

生生上不成就。苦根欲界成就。色無色界不皆成就。樂根邁淨以下。及聖者生上成就。異

鼻舌根亦爾。 失成就、無色

無色界及欲界未得已失不成就

I

身根欲色界成就無色界不成

就。女男根欲界已得不失成就。色無色界及

欲界未得已失不成就。

命意捨根一切有情

界。一切有情皆成就。意法處後四蘊四取蘊

成就。不現在前及無色界不成就。意法意識

所斷無斷法亦爾。

色蘊欲色界及無色界聖

過去未來現在無記無色界繁非學非無學修

識界。無色無見無對有滿。無漏有爲無爲法

智未已生成就 離色染不成就" 不成就。色界修所斷隨眠未離色染成就,已 染異生學者。 未離色築聖者道類智未已生成就, 成就。色界見道所斷隨眠未離色染異生及 異生聖者。及未離色染聖者 減額智已生不 離色染聖者滅類智未已生成就。已離色染 就。色界見滅所斷隨眠未離色染異生。及未 生聖者。 色染聖者集類智未已生成就 已雕色染異 色界見集所斷隨眠未離色染異生。及未離 聖者。及未雕色染專者苦類智已生不成就。 染聖者 苦類智未已生成就,已離色染異 界見苦所斷隨眠米離色染異生。及未離色 斷 離欲染聖者道法智已生不成就。欲界修 **欲染棄者滅法智已生不成就。** 隨眠未雕欲染異生。 染聖者集法智已生不成就。 法智宋已生成就,已雕欲染異生聖者,及 斷隨眠未離欲染異生。 及未離欲染寒者道 智未已生成就。已雕欲染異生聖者, 及未離 眠未離欲染異生。 **聖者苦法智已生不成就。** 未已生成就,已雕欲築異生聖者。及未雕欲 已生成就。已難欲染異生聖者。及未雕欲染 未雕欲染異 隨眠集類智未已生成就。 隨眠未離欲染成就 已離欲染不成就,色 及未雕色染聖者集類智已生不成 4 及未離色染渠者道類智已 已生不成就 無色界見苦所斷隨眠苦類 及未難欲染聖 及未雕欲染專者集法智 及未雕欲染聖者滅法 欲界見集所斷隨 欲界見滅所斷 已生不成就。無 無色界見集所 欲界見道所 者苦法智 已離色 堻 坔 所 未

色界見滅所斷隨 限根乃至無色界修所斷無明隨眠。 未雕無色染成就。已離無色染不成 已生成就。已生不成就。 生不成就。 色愛蠹。 **逼淨愛盡**。 亦爾。命根得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍 得遍知時欲愛盡。 眠得遍知無結識。耳鼻舌身根亦爾。女男根 於九結中。幾結盡。答眼根得遍知時色愛盡。 限耳鼻舌身色聲觸界。得遍知時。色愛盡。異 遍知時。極光淨愛盡。即喜根得遍知無緒盡。 爾香味鼻舌識界。得遍知時。欲愛盡。異生 色取蘊削五界有色有見有對法色界緊法亦 生三十一隨眠。得邁知無結盡。聖者三隨眠。 **蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過** 界。得遍知無結盡。意法意識界。得遍知時。無 耳身識界。得遍知時。梵世愛盡。即眼耳身識 三十六隨眠。得遍知三結鑑,聖者四隨眠。 一結盡。聖者四隨眠得遍知三結盡。苦憂根 |生三十一隨眠,得遍知無結盡。聖者三隨 知時。於九十八隨眠中。幾隨眠得逼知。 者 知三結盡。香味處不善欲界繋法亦爾。 未來現在善無記無色界繫非學非無學修 斷法亦爾。 結盡。意捨信等根亦爾、樂根得遍知時 三隨眠得遍知三結盡。 **通智現在前十四隨眠** 無色界見道所斷隨眠道類智未已生成就,已 即樂根得遍知無結盡。 見所斷法。 眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊 異生三十六隨眠得遍知 無色界修所斷 得遍知時。 意法處後四 得遍知三結 兙 喜根得 未離色 隨 得 眼得 眠

知三結盡。 見取疑結亦爾。三不善根及欲漏得遍知時。 者七隨眠,得遍知三結盡。見瀑流軛取戒禁 色染者,十四隨眠。得遍知三結蓋。已難色染 **戒禁取疑結得遍知時。道類智現在前、未離** 結盡。有身見順下分結有身見邊執見亦爾 苦類智現在前未離色染者。十八隨眠。得遍 盎 時。無所有處愛蟲。 **識無邊處解脫遍處亦爾。無所有處。得遍知** 得遍知無結盡, 遍知無結盡。第四靜虛得遍知時。色愛盡。異 慮得遍知時。極光淨愛盡。即第二靜虛得遍 梵世愛盡。即初寂慮得遍知無結盡。 世俗智三*重三摩地亦爾·初靜慮得遍知時。 眠得遍知三結盡。 盡 **者四隨眠得遍知三結** 欲愛盡。異生三十六隨眠。得遍知三結盡。聖 取後二身緊後二順下分結後三見見疑隨眠 知無結盡。 識無邊處愛盡。 無邊處解脫遍處亦爾。識無邊處,得遍知時。 無邊處愛盡。 八遍處他心智亦爾。冬無邊處得遍知時。空 生三十一隨眠" 三靜慮得遍知時。 知無結盡。喜無量。初解脫前四勝處亦爾。第 身繫前四 。已離色愛者道類智現在前七隨 。無所有處解脫亦爾。有身見結。得遍知時, 蓋與娛慳給前 、苦集諦得遍知時。無色愛盡。三隨 已離色染者九隨眠。 即突無邊處。得遍知無結盡。空 即酸無邊處。得遍知無結盡。 得遍知無結盡。專者三隨眠。 三無量淨解脫後四勝處前 "即無所有處。得遍知無結 遍淨愛盡、即第三靜虛得 非想非非想處後二解脫 盡 順下分結鼻舌觸 欲瀑流軛取前一 得遍知無 眠 第二静 得 遍

無結盡 三緒盡 結盡。色界見苦所斷隨眠。得邁知時。 •道法智現在前八隨眠。得邁知無結盡。欲界 見集所斷隨眠。得遇知時。異生色愛盡三十 類智現在前十八隨眠。得遍知無結盡。色界 色愛盡。三十一隨眠。得逼知無緒盡。聖者苦 隨眠。得邁知三結盡。聖者四隨眠。 得遍知三 修所斷隨眠。得遍知時。欲愛盡。異生三十六 欲愛蓋。三十六隨眠。 得遍知時,異生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知 七隨眠。得遍知無結盡。欲界見滅所斷隨 六隨眠。得遍知三結盡。 見集所斷隨眠。得遍知時。異生欲愛盡。三十 苦法智現在前十隨眠。 生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者 知無結盡。欲界見苦所斷隨眠、得邁知時,異 生愛身。得遍知時。梵世愛盡。即三愛身。得遍 鑑。雖者三隨眠。得遍知無結盡,眼耳身觸 知時,色愛盡,異生三十一隨眠。 得遍知無結 智現在前八隨眠。得遍知無結點。色貪得遍 溢。三十六隨。眠。得遍知三結盡、聖者道法 愛慢無明結亦爾。 四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠 知三結盡。 滿無明漏。得遍知時 所 隨眠"得遍知無結盡。 生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦 頒 眠。得遍知無結盡 欲界見道所斷隨眠。得遍知時。異生 聖者滅法智現在前七隨眠。得逼知 有無明瀑流軛我語取貪慢結後 疑蓋得遍知 時異生欲 **。無色愛盡**。 得遍知三結盡。 得遍知無結盡 聖者集法智現在前 聖者集類智現在前 色界見滅 眠得 所 爾 一、欲界 酅 眠 隨 肵 温

聖者得不還果九十二隨眠

。滅作證六結盡至

重三摩地亦爾。

初靜慮滅作證時。

梵

爾 羅 滅作證九結盡意捨信等五根亦爾。樂根 漢九十八 命根滅作證時 **通**角叉盡即樂根滅作 證無結盡 隨 眠 滅作 得阿羅漢果、九十八隨 即喜根滅作證無結 證 九 結盡。 苦憂 根

苦類智現在前。未離色染者十八隨眠。得逼 界見滅所斷隨眠。得遍知時。滅類智現在前。 盡。日離色染者六隨眠。得遍知無結盡。無色 現在前。未雕色染者十二隨眠。得遍知無結 盡。無色界見集所斷隨眠。得遍知時。集頻智 知無結盡。已雕色染者九隨眠。 得遍知無結

知無結盡

色界修所斷隨眠、得遍知時。色愛蟲。異生三

,得遍知無結盡。聖者三隨眠。得遍 無色界見苦所斷隨眠。得遍知時。

|類智現在前十四隨眠|

得遍知三結盡。

(無結盘。

聖者滅類智現在前十二

一隨眠。得 眠 得

得温

知時。

Ę

生色愛盡。三十

膧

滠

生色愛盡。 知無結盡。

三十一隨眠。得逼知無結盡。聖 色界見道所斷隨眠。得遍知時

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠 盡眠 滅

七隨

得遍知三結盡。

無色界修所斷隨

得 眠

一知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結

染者十四隨眠、得遍知三結藏。已離色染者 所斷隨眠。得遍知時。道類智現在前。未離色 色染者六隨眠。得遍知無結盡。無色界見道 未離色染者十二隨眠。得遍知無結盡,已離

作證時。 證九結盡。耳鼻舌身根亦爾,女男根滅作證 滅作證無結盡。 生三十一隨眠。滅作證無精盡。學者三隨眠。 九結中幾結盡。答眼根滅作證時。色愛盡。異 。欲愛盡,異生三十六隨眠。滅作證三結盡 於九十八隨眠中。幾隨眠滅作證 至阿羅漢九十八隨眠。滅作 於

隨眠,滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證三結盡。 聖者得不還果。九十9二 滅作證九結盡。意法意識界。滅作證時。得阿 識界。滅作證無結蟲。至阿羅漢。九十八隨眠 爾眼耳身。識界。滅作證時。梵世愛盡,即三 **《眠·滅作證九結盡。香味處不善欲界繫法亦** 鼻舌識界,滅作證時。欲愛盡。異生三十六隨 前五界有色有見有對法色界繁法亦爾。香味 證九結盡。眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊 滅作證無結盡。至阿羅漢九十八隨眠。滅作 生三十一隨眠。 盡。至阿羅漢。吳九十八隨眠。滅作證九結盡。 滅作證時。極光淨愛盡。 滅作證時。 眠 亦 眼耳鼻舌身色聲觸界。滅作證時。色愛盡。異 至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。喜根 滅作證無結盡。聖者三隨眠。

作證九結盡 集諦滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅 盡。至阿羅漢。九十八隨眠:滅作證九結盡:苦 果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結 預流果。八十八隨眠:滅作證三結盡,至一來無學修所斷法亦稱。見所斷法。滅作證時。得 為法過去未來現在善無記無色界繫非學非 羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡。意法處 後四蘊四取蘊識界無色無見無對。 非想非非想處。後 一解脫世俗 有漏有

滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠,滅作 搲 作證時。得預流果。八十八隨眠,滅作證三 下分結有身見邊執見亦爾。 羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。有身見順 至不燙果,九十二隨眠。滅作證六結盡,至阿 八十八隨眠。滅作證三結盡。至一 現在前,十八隨眠。滅作證無結盡。至預流果 至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無所 作證時。無所有處愛盡。即彼滅作證無結盡 結盡。識無邊處解脫逼處亦爾。無所有處 無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠,滅作證 處 證九結盡。空無邊處解脫遍處亦爾。證無邊 滅 爾。空無邊處。滅作證時。空無邊處愛盡。即 盡 第四静慮。滅作證時,色愛盡。異生三十一隨 結盡。至阿羅漢。九十八隨眠:滅作證九結 作證時。遍9淨愛盡。 無量初二解脫前四勝處亦爾。 證時 極光淨愛盡 世愛盡。 有處解脫亦爾。有身見結。滅作證時。苦類智 三無量淨解脫後四勝處前八遍處他心智亦 眠。滅作證無結盡。專者三隨眠。滅作證無 盡。至阿羅漢。九十八隨眠。 九十八隨眠。滅 九結盡。 至 **,作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅** 滅作證時。證無邊處愛盡、即彼滅作證 至阿羅漢。九十八隨眠。滅作體九結 來果亦爾 至不還果時。 ÉP 見瀑流軛取戒禁取後97 初 **静慮**滅 作證九結盡。 即第二静慮滅作證無 即第三靜慮。滅作證 作證無結盡。至阿羅 。滅作證九結盡。喜 戒禁取疑結。滅 第二静慮滅 第三靜慮。滅 九十二隨 來果亦 一身緊戒 盡 眠 絽 翢 滅 九 作 彼 結 無 結

身。滅作證無結。愛。盡。至阿羅漢。九十八隨 阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。眼耳身 作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。 六結盡。至阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九 盡 證時。異生欲愛盡,三十六隨眠。滅作證三 眠、滅作證九結盡。欲界見苦所斷隨眠。滅作 觸所生愛身。滅作證時。 色貪滅作體時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅 結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。 來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六 至預流果。八十八隨眠,滅作證三結盡。至一 **聖者道法智現在前八隨眠**。 時。異生欲愛盡。三十六隨眠,滅作證三結盡。 慢無明隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋。 取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪 爾。有漏無明漏。滅作證時。得阿羅漢果。九十 鼻舌觸所生愛身欲貧膜患隨眠恚嫉慳結亦 亦爾 八隨眠。滅作證九結盡,有無明瀑流輕我語 取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結 羅漢九十八隨眠。 不還果。九十二隨眠。滅作證六結蓝。 愛盡。三十六隨眠。 禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑 來果亦爾。 。聖者苦法智現在前十隨眠。 ·預流樂。八十八隨眠。滅作證三結盡。至 三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者集法 欲界見集所斷隨眠。滅作證時。異生 三不善根及欲漏。 至不還果。九十二隨眠。滅作證 滅作證九結蒸欲瀑流軛 滅作證三結盡。 梵世愛盡。 滅作證時。 滅作證無結盡 滅作證無結 即三愛 滅作證 聖者得 。異生欲是結 至阿 欲 絽 奎

結蟲。至 證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三 無結盡。聖者集顏智現在前十二隨眠。 滅作證時。異生色愛盡。三十一隨眠。滅作證 九十二隨眠。滅 眠。滅作證三結盡, 八隨眠,滅作證無結盡。至預流果、八十八隨 八隨眠。滅作證九結盡。 隨眠。滅作證無結盡: 所斷隨眠。 羅漢、九十八隨眠。滅作證九結盡。色界見苦 不還果。九十8二隨眠,滅作證六結盡。至阿 欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者得 證九結整。欲界修所斷隨眠。滅作證時。異生 滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作 結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。 眠滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作 七隨眠。 六隨眠 證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三 證三結盡。聖者道法智現在前八隨眠 果,九十二隨眠,滅作證六結盡。至阿羅漢,九 隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾,至不還 見滅所斷隨眠。滅作證時、異生欲愛盡。三十 十八隨眠 羅漢*果 九十八隨眠。 至不證果。九十二隨眠。滅作證六結盡至阿 智 現在前 十八隨眠 一來果亦爾。至不還果。九十二 滅作證三結盡。聖者滅法智現在前 滅作證無結盡。 七隨眠 滅作證九結盡。欲界見道所斷隨 滅作證時。 滅作證三結盡 作證六結盡。至阿羅漢。 九十 至 滅作證 聖者苦類智現在前十 異生色愛盡。三十一 色界見集所斷隨眠 來果亦爾。至不還果 |滅作證九結盡' 欲界 **短無結盡。** 至預流果。八十八 **|歪一來果亦** 來果亦爾。至預滤果 隨 滅作 滅作 眠

來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六 作證九結盡。無色界見減所斷隨眠。減 至預流果。八十八隨眠。滅作證三結點。 辟 眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅三結盡,至一來果亦爾。至不還果。九十二隨 三結盡至一來果亦爾。至不還果。九十二 作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作糧 隨眠。滅作證時,集類智現在前十二隨眠, 十八隨眠。 十二隨眠,滅作蹬六結盡。至阿羅漢*果。 滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。 隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨 見苦所斷隨眠。滅作、證。苦類智現在前十八 隨眠。滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅 阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無色界 作置無結盡。聖者三隨既:滅作證無結盡。 漢.九十八隨眠,滅作證九結盡。色界修所: 不還果。九十二隨眠,滅 界見道所斷隨眠。滅作證時、異生色愛盡。 盡至阿羅漢。九十八隨眠滅作證九結盡 果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結 十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。 預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來 減類智現在前十二隨眠, 生色愛盡。三十一騎眠。滅 證 波 盐 。滅類智現在前,十二隨眠。滅作證無結盡。 一隨眠 滅作證無結盡。聖者得預流果。八 ·九結盡。色界見滅所斷隨眠 作證六結盡 至 阿羅 滅作體九結盡。無色界見集所斷 漢。九十八 至 一阿羅漢。 隨 作證六結盡。至阿羅 眠 作證無結盡。 滅作證無結盡。至 。滅作瞪九結 九 千八 "滅作**證**: 隨 眠 作體 至 畤 λů 滅 眠 九 九 玉 斷 至 ≟ 色 異

色定。學見現在前,過去七,未來八,現在

四

羅漢。九十八隨眠,滅作證九結盡。無色界修 八十八隨眠。滅作體三結盡。至一來果亦爾。 眠。滅作證九結盡 所断隨眠。滅作證時。得阿羅漢果。 九十八隨 歪不還果。九十二隨眠。滅作體六結盡。 至阿 無色界見道所斷隨眠 滅作證時 得預流果。

*說一切有部發智論卷第六

阿毘達磨發智論卷第七

尊者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉

認譯

智藏第三中。覺支納息第 八學十無學 無漏見智 此章願具 見 等*覺道 說 $\equiv$

前。過去現在七、未來八、彼滅已不失。若依無 彼滅已不失。若復依無辜無何。定、學見現在 定。初學見現在前。過去無、未來八。現在七。 在前。過去未來八。 現在四。彼滅已不失。若入滅定、或世俗心現 不失。若依無色定。學見現在前,過去未來八。 學見現在前。過去未來八。現在中心。彼滅已 **麥現在八。彼滅已不失。 若依●無尋無伺定。** 失。若復依有尋有伺定。學見現在前。過去未 學見現在前。過去無。未來現在八。彼滅已不 去幾。未來幾。現在幾、答若依有導有伺定。初 如世尊說。學•見迹成就學八支。彼成就。 現在無。若依無尋無伺 過

> ٠Ŀ 尊無伺定。學見現在前。過去四。未來八。現在 前。過去四。未來現在八。彼滅已不失。若依無 無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。學見現在 滅定。或世俗心現在前。過去四。未來八。現在 在前。過去現在四。未來八,彼滅已不失。若入 現在四。彼滅已不失。若復依無色定、學見現 者依無色定。初學見現在前。過去無。未來八。 有伺定。學見現在前。過去七。未來現在八。 去七。未來八。現在無。彼滅已不失。若依有尋 彼 **一滅已不失。若入滅定。或** 世俗 心現在前 過

無學。知見現在前,過去現在九。未來十。彼十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。初 彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。 無學若智若見現在前。過去未來十,現在五。 去未來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定。 若依無尋無何定。無學者智者見現在前。過 見現在前。過去未來十。現在九。彼滅已不失。 滅已不失。若復依有尋有伺定。無學若智若 失。若人滅定。或世俗心現在前,過去九、未來 現在前。過去九。未來十。現在五。彼滅已不 十。現在八、彼滅已不失。若依無色定。無學智 依無尋無伺定。無學智現在前。過去九。未來 現在前。過去現在九、未來十。彼滅已不失,若 定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在 就。過去幾。未來幾。現在幾、答者依有尋有伺 如世拿說。漏盡阿羅漢。成就十無學支。彼成 未來十。現在無。若依無尋無伺定。初無學 。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學智 過

失。若復依無尋無伺定。無學智現在前。 智現在前 過去無。未來十。現在八。彼 滅

來十。彼滅已不失。若復依無色定。無學若智 依無色定。初無學見現在前過去現在五。未 前過去五。未來十。現在八。彼滅已不失 彼滅已不失。若依無導無伺定,無學智現在 定。無學智現在前,過去五、未來十。現在九 無學若智考見現在前 來十。現在無。從滅已不失,若依有尋有伺定 不失。若入滅定。或世俗心現在前過去六。未 若見現在前。過去六、未來十 現在五 彼滅已 未來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺 已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去五。 定。無學智現在前。過去現在五。未來十。彼滅 無,未來十,現在五。彼滅已不失。若復依無色 未來十,若依無色定。初無學智現在前,過去 有伺定。無學者智者見現在前,過去現在 去九、未來十、現在無。彼滅已不失。若依有專 滅已不失。若入8滅定,或世俗心現在前。過 若智若見現在前 過去九。未來十,現在五 來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定,無學 尋無伺定。無學者智若見現在前:過去九。未 過去現在八。未來十。彼滅已不失。若復依無 已不失。者依無零無伺定。初無學見現在前。 無學智現在前。過去八、未來十。現在九、彼滅 來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定, 學智現在前。過去八。未來十.現在五。彼滅已 現在八。未來十。彼滅已不失。若依無色定, 不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去八。未 過去六。未來十 過去 已不 九 彼 無

五見及世俗正見。餘意識相應有滿慧。有見 追見。 見攝慧慧攝見耶。答應作四句。有見非慧攝。 生智餘無漏慧。有非見亦非智攝。謂除前相 亦智攝。謂五見世俗正見。除無漏忍及盡無 答應作四句。有見非智攝,謂眼根及無漏忍。 是慧。有慧非智謂無漏忍。見攝智智攝見耶。 見非慧。謂除前相。諸智。彼慧耶。 無漏慧。有非見非智。謂除前相。諸見是慧耶 謂五見。世俗正見,除無漏忍。及盡無生智。餘 **对見現在前。冯去六。未來十.現在八** 有智非見攝、謂五。識相應慧。盡無生智。除 盡無生智。餘無漏慧。及五見世俗正見。有非 五識。身相應慧。盡無生智。除五見。及世俗 答應作四句。有見非慧。謂眼根。有慧非見。謂 及世俗正見。餘意識相應有滿慧。有見亦智 智非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除五見 谷應作四句。有見非智。謂眼根及無漏忍。有 應慧。云*何慧。答六識相應慧。諸見是智耶。 云●何見。答眼根五見。世俗正見,學無學見 云*何智。答五識相應慧、除無漏忍餘意識相 彼 除意識相應有漏慧。 ·城已不失。若依無尋無伺定,無學若智 。有見•亦慧。謂除 答諸智皆

智亦擇法覺支。謂除無漏忍。餘無漏慧。有非 正智亦非擇法覺支。謂除前相 俗正智。有擇法覺支非正智。謂無漏忍。有正 支耶。答應作四句。有正智非擇法覺支。謂世 擇法覺支非正見。謂盡無生智。有正見亦擇 亦非擇法覺支。謂除前相、諸正智是擇法覺 法覺支。謂除盡無生智。餘無漏慧。有非正見 作四句。有正見非擇法覺支。謂世俗正見。有 彼智耶。答如是。諸正見是擇法覺支耶。答應 是。設慧已斷已逼知彼見耶。答如是。諸智已 見耶。答如是。諸見已斷已遍知彼慧耶。答如 答如是、設成就慧彼智耶、答如是。諸見已斷 **斷已遍知彼慧耶。答如是。設慧已斷已遍知** 已遍知彼智耶。答如是 設成就慧彼見耶 答如是。諸成就智彼慧耶。 。設智已斷已遍知彼

定 前 支現在前。若依靜慮中間。 靜 支現在前。 學六覺支七道支現在前。 學七覺支八道支現在前。 支現在前耶。答若依米至定、念覺支現在前 在前。無學七覺支八道支現在前。若依無色 道支現在前。若依初靜慮,念覺支現在前時。 時。學六覺支八道支現在前,無學六覺支九 七覺支。八道支。一一現在前時。幾覺支幾道 慮。念覺支現在前時。學七覺支七道支現 `念覺支現在前時。學六覺支四道支現在 無學六覺支五道支現在前。擇法精進輕 、依第三第四靜慮亦爾。若依第二 念覺支現在前時。 無學六覺支八道 無學七覺支九道

謂眼根。有慧非見攝。謂五識相應慧盡無生

除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧

智彼見耶

答如是 諸成就見彼慧耶

答如是。

爾

謂無漏忍諸成就見彼智耶,答如是,設成就 慧慧攝智耶。答慧攝智。非智攝慧不攝何等。 餘無漏慧。有非見亦非慧攝。謂除前相。智攝 有見亦慧攝。謂五見世俗正見。除盡無生智

安定拾 覺支正見。正精進正念 正定道支亦

若依初靜慮喜覺支現在前時。學七覺支

學六覺支八道支現在前。 支七道支現在前, 亦爾。若依第二靜慮。正語現在前時。學七覺 無學七覺支九道支現在前。若依靜慮中間。 在前、無學六覺支九道支現在前、若依初靜 正語現在前時。學六覺支七道支現在前。 慮。正語現在前時。學七覺支八道支現在前。 去至定。正語現在前時。學六覺支八道支現 支現在前。無學七覺支九道支現在前。 依初靜慮。正思惟現在前時。學七覺支八道 道支現在前,無學六覺支九道支現在前。 若依未至定。正思惟現在前時。學六覺支八 七道支現在前, 若依第二靜慮。 八道支現在前。 「喜覺支現在前時。學七覺支 無學七覺支 無學七覺支八道支現在前。 無學七覺支八道支現在 依第三第四靜虛 九道支現在 者依 無 若 前

喜 法喜相應非念。 支。有法擇法相應非念。 諸法念覺支相應。彼法擇法覺支相應耶。 相應亦喜。謂二相應法。有法非念相應亦非 喜。謂喜覺支。及喜不相應念覺支相應法有 覺支相應耶。答應作四句。 精進正定亦爾。 行。如對擇法覺支。對精進輕安定拾覺支正 非擇法。謂餘心心所法。色無爲。 相應亦擇法。謂二相應法。有法非念相應亦 應作四句。 前。正業正命亦爾 爲。心不相應行。 謂喜不相應念覺支。及餘心心所法。色無 有法念相應非擇法。 如對喜覺支。對正見正思惟 諸法念覺支相應。 **謂喜覺支相應念。有法念** 謂念覺支。 有法念相應非 心不相應 謂擇法覺 彼法喜 有法 念

精進

謂精進覺支。有法精進相應亦

輕

安相應非正見

謂

正見及正見不相應輕

應。彼法輕安覺支相應耶。

答應作四句。有法

諸法精進覺支相

覺支、對正見正思惟亦爾

及餘心心所法。色無爲。心不相應行。

。如對喜

精進相應非輕安。謂輕安覺支。有法輕安相

支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。有法

拾覺支正精進正念正定亦爾。

諸法輕安覺

所法。色無爲。心不相應@行。如對定覺支,對 相應法。有法非輕安相應亦非定。謂餘心心

非精進相應亦非喜。

謂喜不相應精進覺支

輕安。謂輕安覺支。有法輕安相應亦定。謂二

法輕安相應非定。謂定覺支。有法定相應非

支相應。彼法定覺支相應耶、答應作四句。有 應行。如對正見。對正思惟亦爾。諸法輕安覺

精進。有法精進相應亦喜。謂二相應法。有法 支相應法。有喜相應非精進、謂喜覺支相應 進相應非喜。

一謂喜覺支、及喜不相應精進覺

應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法精

法相應

所不攝擇法覺支相應法

應耶。

是。 是。

諸法擇法覺支相應,

、彼法精進覺支相

諸法正念相應彼法念覺支相應耶 諸法念覺支相應彼法正念相應耶

答 答

亦爾

應彼法正見如應耶。答諸法正見相應。亦擇 對高覺支。對正思惟亦爾。諸法擇法覺支相 覺支。及餘心心所法,色無爲。心不相應行。如 相應擇法。有法擇法相應亦喜。謂二相應法、 擇法相應非喜。謂喜覺支。及喜不相應擇法 相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法 爲。心不相應行。如對精進覺支。對輕安定拾 非擇法相應亦非精進。謂餘心心所法。色無 支。有法擇法相應亦精進。謂二相應法,有法 精進覺支。有法精進相應非擇法。謂擇法覺 答應作四句。有法擇法相應非精進。謂 有二擇法相應非正見相應。謂正見 ,有法喜相應非擇法。謂喜覺支 路法精進覺支相 調喜不相應擇法 諸法擇法覺支 相應喜覺支。及餘心心所法色無爲。心不相 應亦非正見。謂喜覺支不相應正見,正見不 應喜覺支。及喜覺支不相應正見相應法。有 爲心不相應行。如對輕安覺支。對定捨覺支 喜不相應輕安覺支相應法,有法喜相應亦 是,諸法喜覺支相應,彼法輕安覺支相應耶 覺支相應法。有法正見相應非喜。謂正見相 法正見相應耶。答應作四句。 有法喜相應非 謂喜不相應輕安覺支。及餘心心所法。色無 輕安。謂二相應法。有法非喜相應亦非輕安。 輕安覺支,有法輕安相應非喜。謂喜覺支及 答應作四句。 法喜相應亦正見。謂二相應法。有法非喜相 正見、謂喜覺支相應正見、及正見不相應喜 正精進正念正定亦爾。諸法喜覺支相應。彼

覺支相應法。

有法非擇法相應亦非喜。

覺支正精進正念正定亦爾。

彼法正精進相應耶。答應作四句。有法捨相 應非正精進。 如對正見。對正思惟亦爾諸法捨覺支相應。 拾覺支。及餘心心所法。色無爲心不相應行。 法。有法非拾相應亦非正見。謂正見不相應 相應拾覺支。有法捨相應亦正見。謂二相應 **拾覺支相應法。有法正見相應非捨。謂** 有法捨相應非正見。 捨覺支相應"彼法正見相應耶。答應作四 見。謂二相應法。有法非定相應亦非 非定。謂正見相應定覺支。有法定相應亦 捨 正定相應彼法定覺支相應耶。答如是。 定覺支相應彼法正定相應耶。答如是。 心不相應行。如對正見、對正思惟亦爾。 正見。不相應定覺支、及餘心心所法。色無爲。 正見不相應定覺支相應法。 答應作四句。有法定相應非正見。謂正見及 法,有法非定相應亦非拾。謂餘心心所法。色 非定。謂定覺支。e有定相應亦捨。謂二相應 見不相應輕安覺支。及餘心心所法,色無為。 念亦爾。諸法定覺支相應。彼法正見相應耶 無爲。心不相應行。如對捨覺支,對正精進正 句。有法定相應非捨。謂捨覺支。有法拾相應 定覺支相應。彼法捨覺支相應耶。 心不相應行。如對正見。對正思惟亦爾 見相應輕安覺支。有法輕安相應亦正見 安覺支相應法。 二相應法 謂拾覺支 有法非輕安相應亦非正見 謂正精進。 有法捨相應亦正精進 有法正見相應非 謂正見及正見不相應 有法正精進相應非 有法正見相 。答應作四 輕 謂二 江見謂 安 。諸法 諸法 正見 諸法 謂正 謂 侚 謂

正精進。 非正見 非正念。謂正念。有法正念相應非正精進。謂 正念相應耶。答應作四句,有法正精進相應 進。對正念正定亦爾。諸法正精進相應。彼法 餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正精 應亦非正精進。謂正思惟不相應正精進。及相應亦正精進。謂二相應法。有非正思惟相 正思惟不相應正精進相應法。 相應。彼法正精進相應耶。答應作四句。有法 應那。 正思惟相應非正精進。 正精進。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。 法非正見相應亦非正精進。 進相應耶。答應作四句,有法正見相應非正無爲。心不相應行。諸法正見相應,彼法正精 非正見相應亦非正思惟。 惟相應正見。 見相應法。有法正思惟相應非正見、謂正思 如。對正精進。對正念正定亦爾。諸法正思惟 法。有法正見相應亦正精進。謂二相應法。 有 精進。謂正見相應正精進。有法9正精進相應 有法正見相應亦正思惟。 念正定亦爾。 思惟正思惟不相應正見。及餘心心所法。色 所法色無爲。 有法正精造相應非正思惟。謂正思惟。及 謂正見相應正思惟。及正思惟不相應正 有法非捨相應亦非正精進、謂餘心 答應作四句。 有法正精進相應亦正念。 謂正見及正見不相 應正精進相應 諸法正見相應。彼法正思惟相 心不相應行。如對正精進。 及正見不相應正思惟相應法 有法正見相應非正思 謂正思惟相應正精 謂二相應法。有法 謂正見不相應正 謂正見不相應 有法正思惟 謂二相 對正 應 心 見 知 法

世俗正智耶。答如是。設世俗正智已斷已遍 謂五識相應善慧。諸成就世俗正見。彼世俗 俗正見。非世俗正見攝世俗正智。不攝何等。 世俗正智。攝世俗正見耶。答世俗正智。攝世 見。謂五識相應善慧。世俗正見。攝世俗正智。 有漏慧。諸世俗正見。是世俗正智耶。答諸世 正見耶。答如是。諸世俗正見已斷已逼知。彼 正智。耶。答如是。設成就世俗正智。彼世俗 俗正見、是世俗正智。有世俗正智非世俗正 世俗正智。答五識相應善慧。及意識相應善 定。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行 作四句。有法正念相應非正定。謂正定。有法 云何世俗正見。答意識相應善有漏禁。云何 正定。謂二相應法。有法非正念相應亦非正 正定相應非正念。謂正念。有法正念相應亦 所法。色無爲。心不相應行。如對正念對正定 亦爾。諸法正念相應。彼法正定相應耶。答應 。彼世俗正見耶。答如是 有法非正 精進相應亦非正念。 謂餘心心

應作四句。有無漏見非無漏智攝。謂無漏忍。 有無漏智非無漏見攝。謂盡無生智。有無漏 相。無漏見攝無漏智。無漏智攝無漏見耶。答 餘無滿慧。有非無漏見亦非無漏智。謂除前 有無漏見亦無漏智。謂除無漏忍。盡無生智。 謂無漏忍。有無漏智非無漏見。謂盡無生智。 無漏智耶。答應作四句,有無漏見非無漏智。 無漏智、答除無漏忍、餘無漏慧。諸無漏見。是 云何無漏見。答除盡無生智。餘無漏慧。云 亦無漏智攝 謂除無漏忍盡無生智。 餘無 何

> 漏慧 相。諸成就無漏見。彼無漏智耶。答諸成就無 苦法智忍現在前時 滿智。亦無漏見。 有成就無漏見非無漏智,謂 有非無漏見亦非無漏智 攝 謂"除前

整題第三中五種納息第二 不正見智五 左禁

慧

壆

等

Ξ

就邪智非邪見。謂學見迹。諸邪見已斷已逼 有邪見已斷已遍知非邪智,謂學見迹 邪見。彼邪智耶。答諸成就邪見。亦邪智。有成 知。彼邪智耶。答諸邪智已斷已逼知。亦邪見。 污慧。及除五見。餘意識相應染污慧。諸成就 見。非邪見攝邪智。不攝何等。謂五識相應染 慧。邪見攝邪智。邪智攝邪見耶。答邪智攝 藏相應染汚慧。及除五見。餘意識相應染汚 耶。答諸邪見是邪智。有邪智非邪見。 何邪智。答六識相應染汚慧。 無惡行。無妙惡行。業果異熟等見。名邪見 安立。則唯無施與。無愛樂。無祠祀、無砂 云何邪見,答若不安立。則五見皆名邪見, 賁 諸邪見是邪智 願 具 說 邪 行 若

見攝正智。正智攝正見耶。答應作四句。有正 相應善慧。有非正見亦非正智。謂除前相。 作四句。有正見非正智謂無漏忍。 見非正智攝。謂無漏忍,有正智非正見攝。 亦正智。謂無漏忍。及盡無生智所不攝意識 正見。謂五誠相應善慧。及盡無生智,有正見 不攝意識相應善慧。諸正見是正智耶。答應 慧。云何正智、答五識相應善慧。及無漏忍所 云何正見。答盡無生智所不 攝意識相應善 有正智非 謂 JE.

答無學見無學智。總名無學慧。

諸無學

謂眼

极

有非學非無學慧非非學非無學見

學非無學見亦非非學非無學智。

正見。

新·有左懸亦結。謂二結。有非左慧亦非結。謂 緒。爾除二結。 是。諸左慧皆是結耶。答應作四句。有左慧非 答如是、設正智已斷已遍知。彼正見耶。答如 慧。有非正見亦非正智攝。謂除前相。諸成就 **續**調無漏忍。 正見。彼正智耶。答如是。設成就正智。彼正見 識相應善 答如是。諸正見已斷已逼知。彼正智耶。 慧 餘染污慧。有結非左慧。謂七 盡無生智所不攝意識相應善 及盡無生智" 有正見亦 Œ 智 見

Ξî

學智攝學見耶。答學見攝學智。非學智攝學 答如是。設成就學慧。 苦法智忍現在前時。諸成就學見彼學慧耶。 諸成就學智,亦學見,有成就學見非學智。謂 何等。謂無漏忍。諸成就學見。彼學智耶。答 智耶。答學慧攝理學智。非學智攝學愁。不攝 學見耶。答展轉相攝學智攝學慧。學慧攝學 見。不攝何等,謂無漏忍。學見攝學慧。學慧攝 耶。答如是。諸學智是學慧耶。答諸學智亦學 忍。諸學見是學慧耶、答如是。設學慧是學見 耶。答諸學智亦學見。有學見非學智。謂無漏 學慧。答學見學智。總名學慧。諸學見是學智 云何學見。答學慧。云何學智。答學八智。云何 慧。有成就學慧非學智。 謂苦法智忍現在 成就學智。彼學慧耶。答諸成就學智。亦學 有學慧非學智。謂無漏忍。學見攝學智 云何無學智。答無學八智。云何無學 云何無學見。 彼學見耶。答如是。諸 答盡無生智所不攝無

> 學非無學見。謂五識相應慧。及除五見世俗 學非無學智、謂眼根。 學智耶。答應作四句。 見。彼無學智耶。答如是。設成就無*學智。彼 學慧攝無學智耶。答展轉相攝,諸成就無學 耶。答無學慧攝無學見。非無學見攝無學慧。 答如是。設無學慧。是無學智耶。答如是:無學 學慧耶。答諸無學見。亦無學慧有無學慧非 學智非無學見。謂盡無生智。諸無學見。是無 相應有漏慧、諸非學非無學見。是非學非無 無學智。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。 無學見。答眼根五見。世俗正見。云何非學非 就無學慧。彼無學智耶、答如是。云何非學非 是。諸成就無學智。彼無學慧耶、答如是、設成 耶答如是"設成就無學慧"彼無學見耶 無學見耶。答如是。諸成就無學見。彼無學慧 不攝何等。謂盡無生智。無學智攝無學慧,無 盡無生智。無學見攝無學慧無學慧攝無學見 攝無學見,非無學見攝無學智。不歸何等。謂 見攝無學智,無學智攝無學見耶。答無學智 無學見。謂盡無生智。諸無學智。是無學慧耶 云何非學非無學慧。答五識相應慧。及意識 是無學智耶 答諸無學見 。有非學非無學智非非 有非學非無學見非非 亦無學智 答如 有無

作四句。有非學非無學見非非學非無學慧。 諸非學非無學見。是非學非無學慧耶。答應 亦非學非無學智。謂五見。世俗正見有非非 `餘意識相應有漏慧。有非學非無學見 謂除前相 學非無學慧。彼非學非無學見耶。答如是,諸 學見。彼非學非無學慧耶。答如是。設成就非 學非無學慧攝, 除前相。非學非無學智。攝非學非無學慧非 非非學非無學見亦非非學非無學慧攝 學。 非無學見耶,答如是。 諸成就非學非無 智耶。 答如是。 設成就非學非無學智。彼 相攝諸成就非學非無學見。彼非學非無學 見亦非學非無學慧攝、謂玉見、世俗正見 學非無學見攝。謂五識相應慧。及除五見世 非無學慧攝、謂眼根。有非學非無學慧非非 見耶。答應作四句。有非學非無學見非非學 慧。及除五見世俗正見。餘意識相應有漏慧。 學智。是非學非無學慧耶。答如是。設非學非 成就非學非無學智。 俗正見。餘意識相應有漏慧。有非學非無學 學非無學慧。非學非無學慧。攝非學非無學 非無學智攝。謂除前相。非學非無學見。攝非 見。世俗正見。有非非學非無學見亦非非學 非無學智非非學非無學見攝。 無學見非非學非無學智攝。謂眼根。有非學 攝非學非無學見耶。答應作四句。有非學非 非無學見。攝非學非無學智。非學非無學智。 無學學慧。是非學非無學智耶。答如是。非學 學慧。謂五見。世俗正見。有非非學非無學見 有非學非無學見亦非學非無學智攝。 亦非非學非無學慧。謂除前相。諸非學非無 相應有漏慧 五識相應意 有非學非無學見亦非學非無 及除五見世俗 非學非無學智耶。 彼非學非無學慧耶。 Ē 謂五識相應 見 答展轉 除意識 謂 非

智耶。 學慧耶。答如是。設非學非無學慧已斷已過 諸非學非無*學見已斷已遍知。彼非學非無 彼非學非無學智耶。答如是。 設非學非無學 如是、設非學非無學慧已斷已遍知。彼非學 無學智已斷已逼知。彼非學非無學慧耶。答 知 智已斷已逼知。彼非學非無學見耶。答如是。 彼非學非無學見耶。 答如是。諸非學非無學見已斷已逼知 設成就非學非無學慧 答如是。 彼非學非無學 諸非學非

如大梵天。作如是說。我是梵、是大梵。得自 非無學智耶"答如是

五見"何見摄,見何諦。斷此見耶。答我是梵是 在 見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答邊執見中。攝,見苦所斷。諸起此見。我一切不忍。此於五 何諦。斷此見耶。答此是梵是大梵得自在者。 化 說 計因,戒禁取攝,見苦所斷。如梵衆天。作如是 大梵得自在者。取劣法為勝。見取攝。見苦所 造化能出生是我等父者。非因計因。戒禁取 取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。此於世間能 斷見攝。見苦所斷。諸起此見,我一分忍。一分 何見攝。見何諦。斷此見耶。答邊執見中。常見 "此出生"是我等父。此於五見。何見攝。見。此是梵。是大梵。得自在"此於世間" 能造 。我於世間,能造化。能出生,是彼父。此於 。見苦所斷諸起此見。我一切忍。此於五見。 見苦所斷。諸起此見。我一切不忍。此於五 我於世間能造化能出生是彼父者。非因

諸起 攝。見道所斷。諸起此見。云斷此見耶。 答*諸阿羅漢。 邪見攝。見道所斷。諸起此見。有阿羅漢。於自 見何諦。斷此見耶。答。諸阿羅漢。無漏智見 因 於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶 解脫。猶有疑惑。此於五見。何見攝。見何諦。 漢。於自解脫。 *說一切有部發智論卷第七 言所。石。 邪見攝,見道所斷。諸起此見。 度。此於五見。何見攝。見何諦。簡此見耶。 耶。答非因計因。戒禁取攝。見苦所斷 見道所斷。諸起此見。有阿羅漢。但由他 **戒禁取攝。見苦所斷。** 此見有阿羅漢 此於五見。何見攝 猶有無知。此於五見。何見攝 天魔所嬈。漏 諸起此見。有阿羅 越。度疑惑。邪見 '見何諦。斷此見 道及道支で苦 失不淨。 答非因計 答 此

阿 .毘達磨發智論卷第八

尊者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉 紹譯

智蘊第三中他心智納息第三 隨念智。答若智修所成,是修果。依止修,已得 法。或無漏心心所法。是謂他心智。云何宿住 已得不失。 能知他相續現 在欲色界心心所 云何他心智。答若智修所成。是修果。依 顚 二智二解脫 倒 內等持修 明智三 此 事種種 章 願 具 證 相狀及所 說淨 止修。

不忍。此於五見。何見攝。見何諦。

斷此見耶 分不忍

邊執見中。

常見攝

邊執見中 一分忍者。

。断見攝。俱見苦所斷

不 失

能 爾 饭

知諸宿住

蘊處界心相續。

。謂若智修所成。是修果。依止

作四句。 言說。 得不失。 聞語。或得如是生處得智。能現知他心心所 他心心所法非他心智。謂如有一。或觀相 界心相續。謂若智修所成。是修果。依止修。已 諸宿住事種種相狀。及所*言說。有非宿住 修所成。是修果。依止修。已得不失。能現憶知 智。或得如是生處得智。能現憾知諸宿住事。 事非宿住隨念智。謂如有一。得《自性念生 諸宿住隨念智。皆現憾知諸宿住事耶。答應 非他心智亦非現知他心心所法。 現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。有 所成。是修果。依止修。已得不失。能現知他 法。有他心智亦現知他心心所法。謂若智修 知他心心所法。謂過去未來他心智。 他心心所法耶。答應作四句。有他心智非 應作四句。 住隨念智 念智亦非現懷知諸宿住事。謂除前相。諸 有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事。 謂過去未來宿住隨念智。 界心相續。 他過去蘊處界心相續。 智修所成。是修果。依止修。已得不失。知他 他過去蘊處界心相續非宿住隨念智。 修果。依止修,已得不失。知他前生過去蘊 生過去蘊處界心相顧。 耟 有宿住隨念智非現憾知諧宿住 知自前生過去蘊處界心相續 謂 有非宿住隨念。智亦非知他過去 皆知他過去蘊處界心相續耶 有宿住隨念智非知他過去蘊處 宿 住隨念智。 謂若智修所成。 有宿住隨念智亦 。諸他心 有現憶知諸宿住 謂除前 智 謂若 有現 皆現 謂有 # 相 或 瑰 知 嵐 此 隨 知

切 E 斷

或無學正見相應心勝解已勝解當勝解。o諸 亦非盡智相應。 應心勝解已勝解當勝解。 解脫亦盡智相應。 盡智相應心勝解已勝解當勝解。 盡智相應非時愛心解脫。 漢無學正見相應心。勝解已勝解當勝解。有 有時愛心解脫非盡智相。 時愛心解脫 不動心解脫。 無學正見相應心勝解已勝解當勝解。 云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智。或 得不失。知自此生過去蘊處界心 答不動法阿羅漢盡智無生智。 皆盡智相應耶。 ,謂不動法阿羅漢無生智。或 謂時解脫阿羅漢盡智相 有非時愛心解脫 謂不動法阿羅漢 **應謂時解脫阿羅** 答應作四句。 有時愛心 相續 云何

動心解脫。 無學正見相應心勝解已勝解當勝解。 **请無生智相應耶**。 答諸無生智 諸不 種類道

觀時。於佛法盾最初。得證淨 諦現觀時,於何最初。而得證淨。 佛耶法耶僧 無學明。答無學慧。云何無學智。答無學八智。 云何學明。答學慧。云何學智。答學八智。云何 。答苦集滅現觀時。於法最初。得證淨。道現

是。故名爲愛

熱塵。翳等緣。合此一目。更當失壞。彼亦如 目人。自及親友。慇懃守護。寶愛執藤、勿遇寒 熟守護。寶愛執藏。勿我遇緣退失此法。如一 解脫名愛耶。答時解脫阿羅漢。恒於此法點 正見相應心勝解已勝解當勝解。@何緣時心

預流者。於四顛倒一幾已斷。幾未斷 非 答

於諸行。

滅作滅靜妙離行相轉智。云何道智。

四句。有道未來非未已修已息。謂道未來已 非現在。謂未曾得道。初現在前。所修未來。彼 在。皆正修耶。答諸道現在。皆正修。有道正修 已息。謂道過去。及曾得道。今現在前。諸道現 未來未已修已息。 道初現在前、有道未來亦未已修已息。 謂道 修已息。有道未已修已息非未來。謂未曾得 修已息。諸道未來。皆未已修已息耶。答應作 修已息。有道已修已息非過去。謂道未來已 諸道過去。皆已修已息耶。答諸道過去。皆已 滅不失。現在若現在前 去幾。未來幾,現在幾。答未來一切。過去若已 諸預流者。 於空無顯無相三三摩地成就過 有道非未來亦非未已修

智蘊第三中修智納息第四之一

皆不動心解脱。

有不動心解脫非無

間不動法阿羅漢盡智。

或無學

界諸行。諸行因諸行滅。諸行能斷道。所有無 作苦非常空非我行相轉智。云何集智。 漏智。又於法智及法智地。所有無漏智。是謂 有八智。謂法智乃至道智。云何法智。答於欲 **諸行。因作因集生緣行相轉智。云何滅智。答** 世俗智。答三界有漏慧。云何苦智。答於諸行。 智。答若智是修果。知他現在心心所法。云何 及類智地。所有無漏智,是謂類智。云何他心 諸行滅。諸行能斷道。所有無漏智。又於類智 法智。云何類智。答於色無色界諸行。諸行因 智 八智攝成修 知 想七善 此章願具相緣緣斷 此 設證 答於

> 成就七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成 道法智忍時、無他心智。成就六。有他心! 智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。無他心類智集法智忍時。無他心智、成就四。有他心 ·攝苦智。二智少分。謂法類智。集智攝集智。 類智集法智忍時。無他心智。成就四。有他 智。幾成就。幾不成就答或四五六七八。謂苦 就七。有他心智。成就八。若成就類智,於此 智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至 時。無他心智。成就三。有他心智,成就四。苦 說。答或三四五六七八。謂苦法智苦類智忍 心智。若成就法智。於此八智。幾成就,幾不成 調法類智。道智攝道智。三智少分。謂法類他 二智少分。謂法類智。滅智攝滅智。二智少分。 道智。世俗智。攝世俗智。他心智。少分苦智。 智。他心智。攝他心智。四智少分。謂法類世俗 類智。擬類智,五智少分。謂他心智。苦集滅道 攝法智五智少分。謂他心智。 法 一智乃至道智。於八智中。一一攝幾。 諸行。對治道作道如行出 行相轉智 苦集滅道智。 答法 智 rico 컌

類智忍時。成就四、苦類智集法智忍時。成 異生及聖者。苦法智忍時。成就二。苦法智苦 Ŧī. 智。幾成就。幾不成就。答或二四五六七八。謂 七。有他心智。成就八。若成就他心智。於此八 **競七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成就** 道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成 智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至 智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時、無他心 集法智。乃至滅法智忍時。 成就六。滅法 脱

就五 異生及聖者。苦法智忍時。無他心智成就一。 類 他心智。成就八。若成就滅智。於此八智。幾成 就五,有他心智。成就六。滅法智。乃至道 八、謂集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成 智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或五六七 心智,成就七。有他心智。成就八。若成就集 心 智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他 無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法 有他心智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時 就四。苦類智集法智忍時。無他心智。成就四, 苦類智忍時。無他心智。成就三,有他心智。成 就。幾不成就。答或三四五六七八。謂苦法智 他心智。成就八。若成就苦智、於此八智。幾成 道法智。乃至道類智時。無他心智。成就七。有 忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。 五, 法智忍時,無他心智、成就四、有他心智、成就 心智。成就。三、有他心智、成就四。苦類智集 有他心智。成就写一。苦法智苦類智忍時,無他 法智忍時。無他心智。成就六。有他心智,成就 |就。幾不成就。答或一二三四五六七八。 謂 智。成就七。道法智,乃至道類《智時。無他 智時"成就八,若成就世俗智,於此八智,幾 。幾不成就。答或六七八。謂滅法智。乃至道 乃至道法智忍時。成就七。道法智 道法智乃至道類智時無他心智。成成七 集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成 一智"乃至道類智時。無他心智。成就七,有 。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智 。無他心智。成就六。有他心智。成就七。 乃至道 法智 有俱不修。 築 時。已得世俗智現在前。非他心智時。 阿羅漢。已得無漏智現在前。 修他心智時。 智現在前是他心智時。 俗智現在前。俱不修時。異生不修他心智時

若修法智。亦他心智耶。答應作四句。有修法 學見述阿羅漢。已得世俗智。現在前時。未得 智時。 他心智現在前。 異生已得米得他心智現在前時。 現在前。不修他心智時。 已得法智。現在前。非他心智時。未得無漏智 心,無記心。無想定。滅定。無想天,無漏忍時。 世俗智。現在前。俱不修時。 若修法智亦類智耶。答應作四句,有修法 智現在前修他心智時。學見迹阿羅漢。已得 修法智非他心智時。有修他心智非法智。謂 離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。 智非他心智。謂入現觀苦集滅道法智時。未 未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂 已得類智現在前時。 智。謂入現觀苦集滅類智時、學見迹阿羅漢。 阿羅漢。已得法智現在前時。 非類智。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹 七。有他心智。成就八 成就,幾不成就,答或七八,謂無他心智,成就有他心智,成就八。若成就道智,於此八智。幾 學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。 非法智時。有俱修。謂已離欲 有俱修。謂入現觀道類 未得世俗智現在前。 一切異生。 有修類智非法 未得世俗 染汚

無漏忍時 若修法智亦世俗 切染汚、 ij, 無記心。無想定。 智耶 答應作四 滅定。 句 無想天。 有

漏忍時 苦法智現在前時。 觀苦法智。及道類智時。學見迹阿羅漢。已得 非法智。謂入現觀苦類智時。學見迹阿羅漢。 羅漢。已得法智現在前。非苦智時。有修苦智 者修法智亦苦智耶。答應作四句。 異生染汚心無記心。無想定。滅定,無想天。 時。未得世俗智現在前、 智現在前。 現觀集滅類智時。 得世俗智現在前。 已得苦智現在前。非法智時。有俱修。謂入現 非苦智。謂入現觀集滅道法智時、學見迹 無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時 已得無漏智現在前。非法智時。一切染污心。 在前。修法智時。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。 前時。入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢 無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗智現 不修法智時。有俱修。謂學見迹阿羅漢。未得 已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前 得無漏智現在前。不修世俗智時有修。世俗 智非法智。謂諸異生。已得未得世俗智現在 智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前時。 智非世俗智。 非法苦智時 謂入現觀苦集 能俱修時。 未得無漏智現在前時。未 學見迹阿羅漢已得無漏 不修法苦智時。一 。已 得世俗智現在前 有俱不修。謂 斌道法智道 有修法 修 切 阿 類

非 若 修智。 修法智亦集智耶。 謂入現觀苦滅道法智時。學見迹 答應作四句 有修法 [h]

入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得法

謂入現觀苦集滅類智時。

。學見迹

"非法智他心智

。未得世

未得世俗智現在前。能俱修時。

未得無漏智現在前。

智時

學見迹阿羅漢

已得道法智現在前時

前

智非法智。謂學見迹阿羅漢 已得道智現在阿羅漢。已得法智現在前。非道智時,有修道

、法智時,有俱修。謂入現觀道法智道類

無想定。滅定。無想天。無漏忍時期,與有前,俱不修時,一切異生染汚心。無記心。現在前,俱不修時,一切異生染汚心。無記心。如我在前,但不修時,可以不够。,可以不够,可以不够,可以不够,可以不够,可以不够,可以

世俗智現在前。修法集智時。

有俱不修。謂

法智現在前時。未得無漏智現在前時。未得觀集法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得集

已得集智現在前。

、非法智時。有俱修。謂入現

非法智。謂入現觀集類智時。學見迹阿羅漢

羅獎。已

得法智現在

前

非集智時。

有修集智

智非道智。謂入現觀苦集滅法智時,學見迹 時 污心。無記心。無想定,滅定無想天。無漏忍 現在前。非法滅智時。已得世俗智現在前時。 世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現 觀滅法智道類智時。學見迹阿羅漢、已得滅 已得滅智現在前。非法智時。有俱修。謂入現 非法智謂入現觀滅類智時。學見迹阿羅漢。 羅漢。已得法智現在前非滅智時,有修滅智 若修法智亦滅智耶。答應作四句 有修法智 觀苦集類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏 法智現在前時。 未得世俗智現在前。 俱不修時。一切異生染 《城智。謂入現觀苦集道法智時,學見迹阿 "若修法智亦道智耶"答應作四句。有修法 未得無漏智現在前時。未得 智

智時。未得世俗智現在前。 前是他心智時。未得無漏智現在前。修他心 觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在 在前。非類智時。有俱修、謂已雕欲染者。入現 修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現 未得他心智現在前時。 他心智時。有修他心智非類智、謂異生已得 修他心智時。未得世俗智現在前。修類智非 現在前。非他心智時。未得無漏智現在前,不 欲染者。道類智時。學見迹阿羅漢。已得類智 智非他心智。 若修類智亦他心智耶。答應作四句。有修類 謂入現觀苦集滅類智時 未得世俗智現在前。 能俱修時。有俱不 未離

已得世俗智現在前時,未得世俗智現在前,不修世俗智現在前。非無他心智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非類他心智時。可與在前。俱不修時。異生不修他心智時。可與實際,可以與一個學現在前。與不修對學亦世俗智耶。答應作四句。有修類著修類智亦世俗智耶。答應作四句。有修類者。但得無漏智現在前。非類他心智時。已得無漏智現在前。非類他心智時,已得漢。已得無漏智現在前。非類他心智時,已得漢。

世俗智現在前。俱不修時、一切異生染污 前。非類苦智時,已得世俗智現在前時。未得 在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智 道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在 現在前,能俱修時,有俱不修。謂入現觀集滅 無記心。無想定。滅定:無想天。無漏忍時 苦道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦類智現 得苦智現在前、非類智時。有俱修。謂入現觀 類智。謂入現觀苦法智時。學見迹阿羅漢。已 若修類智亦苦智耶。 漢。已得無漏智現在前。非類智時。 智時。未得世俗智現在前 漢。已得類智現在前。非苦智時。有修苦智非 非苦智,謂入現觀集滅類智時。學見迹阿羅 心。無配心。無想定,滅定。無想天。無漏忍時 修 時。學見迹阿羅漢,未得無漏智現在前修世俗 不 。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅 修 類智時。 有 俱修。 答應作四句。有修類智 謂 入現觀苦集滅 。修類智時。有俱不 一切染汚 類 智

現在前 在前時。 道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏現在前。 集道類智時。學見迹阿羅漢。已得集類智現 得集智現在前。非類智時。有俱修。謂 類智。謂入現觀集法智時、學見迹阿羅漢。已 漢。已得類智現在前。非集智時。有修集智非 非集智。謂入現觀苦滅類智時。學見迹阿羅 若修類智亦集智耶。答應作四句。有修類智 俗智現在前 非類集智時。已得世俗智現在前時。未得世 能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦滅 未得無漏智現在前時。未得世俗智 。俱不修時。一切異生染汚心。 入現觀 無

空丸

非滅智。謂入現觀苦集類智時。學見迹阿羅 若修類智亦滅智耶。答應作四句。 無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時」 世俗智現在前。 前。非類滅智時。已得世俗智現在前時。未得 道法智時。 現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集 在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智 滅道類智時學見迹阿羅漢。 得滅智現在前,非類智時。有俱修。謂入現觀 類智。謂入現觀滅法智時。學見迹阿羅漢。已 漢。已得類智現在前。非滅智時。有修滅智非 無想定、滅定。無想天。無漏忍時 "學見迹阿羅漢。已得無漏智現在 俱不修時。一切異生染汚心。 已得滅類智現 有修類 智

觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得道類智現 已得道智現在前,非類智時。有俱修。謂入現 羅漢。已得類智現在前。非道智時,有修道智 非道智。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿 若修類智亦道智耶。答應作四句。有修類智 得世俗智現在前。 前 滅法智時。學見迹阿羅漢。 現在前。能俱修時。有俱不修。 在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智 若修他心智亦世俗智耶。答應作四句。有修 心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時」 。非e道類智時。 已得世俗智現在前時。 未 謂入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。 俱不修時一切異生染汚 已得無漏智現 謂入現觀苦集 在

現在前 漏忍時 他心智時。未得無漏智現在前。俱不修時。一 切染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。 畤 非他心智時。 苦集滅類智時。 智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。 苦集滅道法智時。未離欲染者 入現觀道類 漏智現在前。能俱修時,有俱不修。謂入現觀 時。未得世俗智現在前,修他心智時。未得無 智現在前時。 修他心智時。 未得世俗智現在前。不修他心智時。 心 心 非 智異生已得世俗智現在前。 智異生已得未得世俗智現在前時。 世 學見迹阿羅漢。已得世俗他心智現在前 俗 智時 非他心智時。未得世俗智現在前。不 有俱修。 有修 未得世俗智現在前。修他心智 未得無漏智現在前。修世俗智 。學見述阿羅漢。已得世俗智 世俗 **諝異生已得未得他心** 智非 他 心智 非他心智時。 入現觀 謂 有他 無 無 非 他

智時。 學見迹阿羅漢。 時有俱修。謂已離欲染者。入現觀道類智時 前時。未得世俗智現在前修他心智時。 若修他心智亦苦智耶。 修 智現在前時。 者。入現觀道類智時,學見迹阿羅漢。已得苦 非他心智。 e迹阿羅漢。已得他心智現在前時。有修苦智 心智非苦智。 時 。謂入現觀集滅法類智道法智時。 未得世俗智現在前 未得世俗智現在前 謂入現觀苦法類智時。 未得無漏智現在前。不修他心 謂異生巳得未得他心智現在 未得無漏智現在前。 答應作四句。有修他 能俱修時有俱不 修苦智非他心智 。未離欲染 學見迹 。修他心 學見

他心智非世俗智。謂已雕欲染者。入現觀道

一智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前。

類

俗智時。

未得無漏智現在前

修他心智

漏忍時 切染汚心。無記心。無想定,滅定, 智現在前。 已得世俗智現在前 31] 羅 漢 已得 俱不修時異生不修他心智時。 無漏智現在前。 非他心智時, 非他 無想天。無 未得世 心苦智 Π_{ij} 俗

切染汚心。無能心。●入無想定。滅定。無想天。 智現在前俱不修時。異生不修他心智時。 已得世俗智現在前。非他心智時,未得世俗 阿羅漢、已得無漏智現在前。非他心集智時。 智時。未得世俗"智現在前。能俱修時有俱不 學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前,修他心 時有俱修。謂已離欲染者入現觀道類智時 前時。未得世俗智現在前修他心智時。 修,謂入現觀苦滅法類智道法智時。學見 智時。未得世俗智現在前。修集智非他心智 智現在前時。未得無漏智現在前,不修他心 心智非集智。 者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得集 非他心智。謂入現觀集法類智時。未雕欲染 迹阿羅漢"已得他心智現在前時。有修集智 若修他心智亦集智耶。 謂異生已得未得他 答應作四 句 ¹⁰心智現在 何,有修他 學見 迹

無漏忍時 前時。 滅智現在。前時。末得無漏智現在前,不修他 者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢 非他心智。 迹阿羅漢。已得他心智現在前時。 心智非滅智。 若修他心智亦滅智耶。 未得世俗智現在前 謂入現觀滅法類智時。 謂異生已得未得他心智現在 答應作四 修他心 句 有修滅智 智時。學見 未離欲染 有 已得

時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。 智時有俱修。謂已離欲染者。 ıÙ, 時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世 迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心滅智 不修謂入現觀苦集法類智道法智時。 心智時。未得世俗智現在前,能俱修時有俱 智時。 切染汚心無記心。無想定滅定。無想天無 智現在前俱不修時。 未得世 俗 智現在前 異生不修他心智時。 入現觀道類智 修滅智非他心 學見 修他

智時。 已得道智現在前,非他心管時。未得無漏智 述阿羅漢,已得他心智現在前。 非道智時。有 前時。未得世俗智現在前。修他心智時、學見 心智非道智。 若修他心智亦道智耶。答應作四句。 修。謂入現觀苦。集滅法類智時。學見迹阿羅 道智現在前時。未得無漏智現在前,修他心 修道智非他心智時有俱修。謂已離欲染者。 現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。 修道智非他心智,謂入現觀道法智時。未離 染 在前俱不修時。 世俗智現在前,非他心智時。未得世俗智現 漢:已得無漏智現在前。非他心道智時 入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得他心 污 Ù 未得世俗智現在前。能俱修時有俱不 無記心。無想定滅定, 入現觀道類智時。學見迹阿羅漢 謂異生已得未得他心智現在 異生不修 他心智時。 無想天無漏忍 。有修他 。已得 刼

傪 世 智亦苦智耶 答應作四 句 冇 修 世 前時。入現觀苦集類智時、學見迹阿羅漢、日俗智明沒多,調明,

俗智非滅智。

謂異生已得

未得世俗智現在

若修世俗智亦滅智耶。答應作四句。

有修

滅定。無想天無漏忍時 智現在前。修苫智時有俱不修。謂入現觀集 未得無漏智現在前"修世俗智時。未得世俗 有俱修。謂入現觀苦類智時。學見迹阿羅漢。 在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時 法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現 修苦智時。有修苦智非世俗智。謂入現觀苦 得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不 前時。又現觀集滅類智時,學見迹阿羅漢。已 俗 在前。非苦智時。一切染汚心無記心。無想定 滅道法智時,學見迹阿羅漢。已得無漏智現 智非 苦智。 謂異生已得未得世俗智現 在

定

("滅定"無想天。無漏忍時

現在前。非滅智時。一切染汚心。無記心。無想

集道法智時。

學見迹阿羅漢。

已得無漏

智

智現在前。修滅智時。有俱不修。謂入現觀苦 未得無漏智現在前。修世俗智時未得世俗 有俱修。謂入現觀滅類智時。學見迹阿羅漢 在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時、 法智道類智時,學見迹阿羅漢。已得滅 修 滅智

時。

有修滅智非世俗

智

謂入現觀

滅

智現

滅定。無想天無漏忍時 在前,非集智時。一切染汚心無記心。無想定 滅道法智時。學見迹阿羅漢,已得無滿智現 智現在前。修集智時有俱不修。謂入現觀苦。 未得無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗 有俱修。謂入現觀集類智時。學見迹阿羅漢。 在前時。未得無漏智現在前,不修世俗智時 法智道類智時。學見迹阿羅漢、已得集智現 修集智時。有修集智非世俗智,謂入現觀集 得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不 前時。入現觀苦滅類智時。 俗智非集智。 若修世俗智亦集智耶。答應作四句。有修世 謂異生已得未得世俗智現在 。學見迹阿羅漢。已

> 忍時 染污心。無配心。無想定。滅定,無想天。 阿羅漢。已得無漏智現在前。 有俱不修。謂入現觀苦集滅法智時。學見迹 修世俗智時。未得世俗智現在前,修道智時 俱修。謂學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前 前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時。有 道法類智時。學見迹阿羅漢、已得道智現在 不修道智時。有修道智非世俗智。謂入現觀 已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前 前時。入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅: 俗智非道智。 若修世俗智亦道智耶,答應作四句。有修世 謂異生已得未得世俗智現在 | 非道智時。| 切 漢

* 記 切 有部發智論卷第八

阿毘 磨發智論 卷第九

尊者迦多衍尼子造 *三臟法師玄奘牽

非集智。謂入現觀苫法類智時。學見迹阿羅 若修苦智亦集智耶。答應作四句。有修苦智 **藏第三中修智納息第四之三** 沼澤

漢。已得苦智現在前時。有修集智非苦智。謂

智現在前時。有俱修。 謂入現觀道類智時。學

未得無漏智現在前時。

赤得世

入現觀集法類智時。

學見迹阿羅漢、已得集

若修苦智亦滅智耶。 一答應作四句。有修苦智 生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無

前時。未得世俗智現在前,

俱不修時。一切異

漏智現在前

非苦集智時。

。已得世俗智現在

滅法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無

俗智現在前 見迹阿羅漢。

能俱修時。有俱不修。謂入現觀

前時。 見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。 非滅智。謂入現觀苦法類智時。學見迹阿羅 漏智現在前 集法類智道法智時。學見迹阿羅漢,已得無 俗智現在前 智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。 入現觀滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得滅 |"已得苦智現在前時。有修滅智非苦智。謂 污心。無配心。無想定。 一未得世俗智現在前,俱不修時。一切異 。非苦滅智時。已得世俗智現在 能俱修時。有俱不修。謂入現觀 滅定。無想天。 。未得世 學

漏忍時

無漏忍時 異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。 在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切 無漏智現在前。非集滅智時。已得世俗智現 觀苦法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得 世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現 滅智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時 學見迹阿羅漢。宋得無漏智現在前時。未得 **入現觀滅法類智時。學見迹阿羅漢。** 已得 漢。已得集智現在前時。有修臟智非集智。謂 非滅智。謂入現觀集法類智時。學見迹阿羅 若修集智亦滅智耶。答應作四句。有修集智 滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現 ٠Ù) 得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚 在前。非苦道智時。已得世俗智現在前時。未 智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀集 迹阿羅漢、未得無漏智現在前時。未得世俗 現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見 入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。 已得道智 非道智。謂入現觀苦法類智時。學見迹阿羅 漢。已得苦智現在前時。有修道智非苦智。謂 若修苦智亦道智耶! 。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時〕 答應作四 句 有 修苦智

漢。已得集智現在前時。有修道智非集智謂 非道智。謂入現觀集法類智時。學見迹阿羅

入現觀道法智時。學見述阿羅漢。已得道智

現

在

前時。有俱修

謂入現觀道類智時。學見

ų, 智現在前。 榯 得世俗智現在前。俱不修時。一切異生築污 在前。非滅道智時。已得世俗智現在前時。 集法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現 迹阿羅漢。 現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見 非道智,謂入現觀滅法類智時。學見迹阿羅 若修滅智亦道智耶。答應作四句。有修滅智 入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。 已得道. 漢。已得滅智現在前時。有修道智非滅智。謂 心。無記心。無想定。滅定、無想天。無漏忍時」 得世俗智現在前。 在前。非集道智時。已得世俗智現在前時。未 滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現 智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦。 迹阿羅漢。 無配心。無想定。 "能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦 未得無漏智現在前時。 未得 無漏智現在前 **俱不修時。一切異生染汚** 滅定。無想天。無漏忍 胨 未得世俗 未得世

除世俗智 智。謂他心世俗智。滅智不緣智、道智緣七智。 心智。世俗智、俱緣八智。苦智集智。 法智緣七智。除類智。類智緣七智。除法智。他 法智乃至道智。於八智中。一一緣幾智耶 '俱緣二 答

四緣。 除因。 與彼爲所緣。非因等無間 與法智爲四緣。與類智爲三緣。除所緣。與他 心智爲四緣。若與彼爲因等無間。非所緣。若 法智乃至道智。自他相望。爲幾緣耶。答法智 類智與類智爲四緣 與苦集滅智爲三緣除所緣。與道智爲 與他心智爲四緣。 。與世俗智爲三緣

諸結欲界繫。

結法智斷

耶

答應作四

句

有

町

。彼結滅集滅道智作證

有結滅集滅道

緣除所緣

誾

與世俗智爲三緣除因。

與苦集滅智爲三

囚等無間非所緣。

若與彼爲所緣。非因等無

法類智爲四緣。與他心智爲四緣。若與彼爲

因

彼爲所緣。非因等無間,與世俗智爲三緣除 智爲四緣。若與彼爲因等無間、非所緣。若與 爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣,與他心 緣除因。與苦智爲三緣除所緣。滅智與滅智 若與彼爲所緣。非因等無問。與世俗智爲三 他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。

。與苦集智爲三緣除所緣。道智與道智。及

滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣。與 等無問。與世俗智爲四緣。與苦集智爲四緣。 爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等 智爲三緣除因。與他心智爲四緣。若與彼爲 因。與滅道智爲二緣。謂等無問增上。與法類 滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣。世 與彼爲因等無問非所緣。若與彼爲所緣非因 爲三縁除所緣。他心智與他心智爲四緣。若 滅智爲三緣除所緣。與道智爲四緣。與法智 、因等無間、與世俗智爲三緣除因。與苦集 。苦智與苦智,及集滅智爲三緣除所緣。與 、與世俗智爲三緣除因。集智與集智。及 若與彼爲所緣。非因等無 與苦集智 為三綠除 若與彼 為所緣 與 斷 集滅道所斷耶,答諮結集滅道智斷,彼結非 見集滅道所斷。彼結集滅道智斷耶。答諸結 見集滅道所斷。是修所斷 或餘智斷。或不斷。設結集滅道智斷。彼結見 苦智斷。很繫非見苦所斷。○見修所斷。諸結 斷。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見 界結"法智斷"有結非欲界繋亦非法智斷。 色界結。法智斷。有結欲界繫亦法智斷。 見集滅道。所斷。彼結非集滅道智斷。或忍斷 不斷。設結苦智斷。彼結見苦所斷耶、答諸結 告所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷。或 彼結色無色界點。 色無色界繁。彼結類智斷耶。答諸結類智斷 色無色界結。或忍斷。或餘智斷,或不斷。諸結 智斷。或不斷。有結法智斷非欲界繫。謂 結 欲界緊非法智斷 謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不 有結色無色界繫非類智 謂 (欲界結 或忍斷 謂 色無 IJŽ

俗智與世俗智爲四緣。

若與彼爲因非所緣。若與彼爲所緣非因。

餘智斷。彼結滅苦智作證。諸結集滅道智斷 諸結類智斷。 作證耶。答諸結苦智斷。彼結滅苦智作證。有 彼結滅類智作證。諸結苦智斷,彼結滅苦智 結非法智斷。 智斷。彼結滅法智作證。有結滅法智作證。彼 諸結法智斷。彼結滅法智作證耶。答諸結 結滅苦智作證。彼結非苦智斷,謂或忍斷。或 智作證。彼結非類智斷。謂或忍斷。或餘智斷 智作證。諸結類智斷,彼結滅類智作證耶。答 (結滅集滅 道智作證耶。 謂或忍斷。或餘智斷彼結滅 彼結減類智作證。 答踏結集滅道智 有結減類 法

> 斷 作 彼結減集滅道智作證 證 彼 (結非集) 波 道 智斯 澗 或忍 斷 或餘智

欲

餘

若與

(彼為因等無間

所

縁。

若與 彼

心苦集道智。道諦七智知除苦集滅智。 智,他心智亦爾。四無量七智知。除法滅道智 滅道智三三摩地亦爾。四靜慮九智知。 世俗智。三重三摩地亦爾 學無學法七智知。 八智知。除他心滅智有色法亦爾。無漏法八 四蘊有爲法過去未來現在法亦爾、 七智知。 初三解脫八勝處前八遍處亦爾。 法九智知。除道智,苦集諦八智知。除滅道智。 道智。無色界緊法六智知。除法他心滅道智。 智知。除苦集智無斷法亦爾。 智知。法處無色無見無對法善法亦爾。色蘊 法亦爾"意界意識界九智知。除滅智意處後 鼻舌識界七智知。除類滅道智。不善欲界。繁 對法亦爾。香味界六智知。除類他心滅道智 除他心苦集道智。色界繫法七智知。除法滅 後四取蘊識界有漏法無記見修所斷法亦爾 香味處亦爾。眼耳身識界八智知。除滅道智。 跟耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有 憂根亦爾,三無漏根七智知。除苦集滅智。眼 拾信等五根亦爾。苦根七智知。除類滅道智。 滅道智。男根亦爾。意根九智知。除滅智、樂喜 耳鼻舌身命根亦爾。 中 眼根乃至無色界 修所斷無明 耳鼻舌身色聲觸界七智知。 幾智知耶。答眼根七智知、除他心滅道智 除法他心滅智。第四第五第六解脫 。除苦集滅智。非學非無學 女根六智知。除類他心 滅諦六智知 除他心滅道智。 無爲法六智知。 隨 厩 法界十 於 無色 除滅 十智

無間。

間

道法類智爲四緣與他心智爲四緣。

因等無間非所緣。

見戒禁取。後二身繫貪慢結。後三順下分結 瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。有漏七智知。除法 怪結,前二順下分結。與舌觸所生愛身,欲貪 滅道智。欲漏瀑流。軛取前二身繁。五蓋瞋嫉 無明見取疑結亦爾。三不善根七智知。除類 五見,眼耳身意觸所生愛身。後四隨眠愛慢 結八智知。除滅道智。無明漏見無明濕流軛。 類苦集滅智。預智六智知。除法苦集滅智。三 七第八解脱後二遍處亦爾。 道智。無色界三十一隨眠六智知。除法他心 類滅道智。色界三十一隨眠七智知。除法滅 法他心滅道智。欲界三十六隨眠七智知。除 上分結有貪隨眠亦爾。 滅道智。有瀑流軛我語取除無色貧、餘四順 第四無色六智知。除法他心滅道智 無色貪六智知。 法智六智知。除 除 第

滅道智 舉*慢無明者。法智類智苦智相應。此想當言 智相應耶。答應言。能除欲貪者。 法智苦智相 欲貪色貪無色貪掉學。慢無明。此想當言幾 加 無明者。或有尋有何。或無尋唯何。 除欲貪者。有尋有何:能除色無色貪掉學*慢 有專有伺無尋。唯伺無辜無伺耶,答應言。能 何。此想當言幾根相應耶。答應言。 。說無常想[·]若習若修若多所作。 能除色無色貪者。類智苦智相應。 樂喜捨根相應。此想當言空無願無相俱 捨根相應。 能除色無色貪掉舉"慢無明 。或無尋無 能除一 能除欲貪 。能除掉 捌

1應言 |無願俱。 此想當言緣何界。繫耶。答應

> "慢無明者" 界繫。能除無色貪淆。緣無色界繫。能除掉學言。能除欲貪者。緣欲界繫。能除色貪者。緣色 緣三界繫

o 四 智 **燕諸漏**。 亦爾 色滅行色味色患色出。 色增廣,彼斷名色出。受想行識滅出亦爾。是 *集起,彼斷名色滅。若諸餘愛及業煩惱。緣 四智。謂法類世俗滅智。如質知趣色滅行是 實知色是四智。謂法類世俗苦智。如質知色 彼斷名色出。復次若由此爱及業煩惱 6諸色 *集起`彼斷名色滅。若餘業煩惱。綠色增廣。 廣。彼斷名色出。復次若由此業煩惱。•諸色 『諸色『集起。彼斷名色滅。若諸餘愛。緣色增 識滅。 色乃至識出。何差別耶。 世俗滅智。如實知受想行識七亦爾。色乃至 法類世俗苦智。如實知色出是四智。謂法類 智。謂法類。世俗集智。如實知色患是四智。謂 集是四智。謂法頹世俗集智。如實知色滅是 如說七處善三義觀、能於此法毘奈耶 此智當言法智乃至道智耶。答應言如 謂法類世俗道智。如實知色味是吗 云何爲七。謂如實知色色集色滅趣 如實知受想行職七 答岩由此爱。 中速

調意別 **智蘊第三中七聖納息第五之一**

芈

德

二成現

=

就 隨 七八。謂苦法智忍時。無他心智一。有他心智 .信行乃至俱解脫。於八智。幾成就。幾不成 。苦法智苦類智忍時。無他心智三。有他心 。答隨信行於八智。或成就一二三四五六 應 事於四五 事 βIJ 此 章 願 Ą. 說 現

> 智皆成就 心智八,見至亦爾。身證慧解脫俱解脫。於八解於八智。或成就七八。謂無他心智七 有他 心智五。 無他心智七。有他心智八。隨法行亦爾。 他 五. 心智六。有他心智七。道法智道類智恐時 。有他心智六。滅法智乃至道法智忍時。 。苦類智集法 集法智乃至滅法智忍時。 1智忍時 無他心 智 無他 四 信勝 有他 心智 無

三。現在無有他心智。過去未來四 現在無。若 去未來六、現在無。滅法智時。無他心智。過去 無。集類智時。無他心智。過去未來五。現在二。 過去四、未來五。現在二。有他心智, $\beta_{i,j}^{\perp}$ 有他心智,過去四。未來五。現在二。集法智忍 類智時。無他心智。過去三、未來四、現在二、 去未來二。現在無。苦法智時,無他心智。過 無他心智、過去未來一。現在無。有他心智 來幾。現在幾。答隨信行於八智。苦法智忍時。 隨信行乃至俱解說。 虱 無他心智。過去未來五。現在無有他心智。過 有他心智。過去未來六。現在二。滅法智忍 未來六。現在二。集類智忍時。無心他智過 智 四。現在二:苦類智忍時。無他心智。過去未來 未來五。現在無。有他心智過去未來六。現在 一。未來三、現在二。有他心智。過去二, 現在 "未來六,現在二。有他心智。過去六。未來 。過去未來五。現在無。集法智時。無他心智 現在二 滅類智忍時。無他心智。過去未來 無他心智。過去未來四。現在無。有他心 有 他心智。過去未來七。現在 於八智成 就。過去幾 過去元。 庤 旭

他心智。過去未來七:現在二。道法智忍時、無 八智,皆未來八。過去若已滅不失。現在若現 隨法行亦稱。信勝解於八智,無他心智。未來 七。現在無。有他心智。過去未來八。現在無。 八。現在二。道類智忍時。無他心智。過去未來 六。未來七。現在二。有他心智。過去七。未來 未來七。現在無,道法智時。無他心智。過去 他心智。過去未來六。現在無有他心智。過去 。有他心智,未來八。過去若已滅不失。現在 '無他心智'過去未來六。現在 身證慧解脫俱解脫於 二。有 在前。 智二。集智現在前時:二智現在前。 謂世俗 智非他心 智一是他心智二。

現在前 "二是他心智三"他心智現在前時。或二三智 二智現在前。謂法苦智二。法集智二。法滅智 類智現在前時。或二三智現在前。謂 法滅智二。法道智非他心智二。是他心智三。 時。或二三智現在前。謂法苦智二。法集智二。 道法智二。隨法行亦爾。信勝解法智現在前 二。滅類智二。道智現在前時、二智現在前。謂 智二。滅智現在前時。二智現在前。謂滅法智 智現在前時。二智現在前。謂集法智二。集類 前時。二智現在前。謂苦法智二、苦類智二、集 謂 二。法道智二、類智現在前時。○二智現在前 時 隨信行乃至俱解脫法智。乃至道智。 類苦智二。類集智二、類滅智二。苦智現在 。幾智現在前耶。答隨信行法智現在前時。 類智二。 類集智二。頻減智二。類道智非他心智 "謂他心世俗智二。他心道法智三。他 世俗智現在前時。 或 **三類苦智** 現在前 一智現

三。法滅智非盡無生智二。是盡或無生智三。 他心智三。類智現在前時。 法道智非盡無生他心智二。是盡或無生。或 智三。法集智非盡無生智二。是盡或無生智 在前。謂法苦智非盡無生智二。是盡或無生 證亦爾。慧解脫法智現在前時。或二三智現 三。道類智非他心智二。是他心智三。見至身 智現在前。 謂道法智非他心智二。 是他心智 滅法智二。滅類智二。道智現在前時。或二三 智現在前時,二智現在前。謂苦法智二。苦類 二。集類智二。滅智現在前時。二智現在前。謂 類集智非盡無生智二。是盡或無生智三。 謂類苦智非盡無生智二。是盡或無生智 或二三智現在 調集法智 或他 謂 浩

若現在前。見至亦爾。

Ŀ

 $\equiv_{:}$ 現在前 智非 是盡或無生智三。集智現在前時。或二三智 二。是盡或無生智二。苦類智非盡無生智二。 道智非盡無生他心智二。是盡或無生。 ÌÍ 生智三、集類智非盡無生智二。是盡或無生 前時。或二三智現在前「苦法智非盡無生智 世俗智非他心智一。是他心智二。苦智現在 智二"世俗智現在"前"或一二智現在前。 類減智非盡無生智二。是盡或無生智三。類 法智非蒞無生智二。是盡或無生智三。滅類 謂他心世俗智二。他心道法智三。他心道類 心智三。他心智現在前時。或二三智現在前。 盡無生智二。 智現在前時。或二三智現在前、 謂滅 謂集法智非盡無生智二。是盡或無 是温或無生智三。道智現

❷前十(時)員多 ●(就)一会 Ө—==員多会

智三。俱解脱亦爾 智非盡無生他心智二。是盡或無生。或他心 生他心智二。是盡或無生。或他心智三。道類 狂. 前 11 或二三智現在前 謂道法智非盡 無

(類智時。

來三。過去若已滅不失。現在若現在前 忍時。過去一。未來三。現在一:滅法智乃至道 亦爾。信勝解乃至俱解脫。於三三摩地。皆未 類智忍時。過去二。未來三。現在一。隨法行 至集類智時。過去一。未來二。現在一。滅法智 **法智忍時。過去無。未來二。現在一。善法智乃** 若依筌入正性雕生。芳法智忍時、過去無,未幾,未來幾,現在幾,答隨信行。於三三摩地。 去未來三。現在一。若依無願入正性離生苦 來三。現在一。滅法智乃至道類智忍時。過 去未來〇一現在一。滅法智忍時。 來二"現在一。苦法智"乃至集法智忍時 隨信行乃至俱解脫。於三三摩地成就 勝解乃至俱解脫。於三三歷地。皆成就 已生成就二。已生成《就三。 隨法行亦 不成就。答隨信行。於三三摩地。 隨信行乃至俱解脫。於三三摩地。 一、未來二。現在一。集法智乃至集類智 法行亦酮。信法行亦酮。信 過去二。 。避成就 過去 時 過

●三=二⊜② ●相=想②

智二。 二。■三忍時無。無顧三摩地現在前時。或二。 在前時。或二。 或無。謂苦法智二。苦類智二。集法智二 現在前時。 在前時。幾智現在前耶。答隨信行经三摩地 隨信行乃至俱解脫。 室無顯無相三摩 道法智二。六忍時無 或二。或無。謂苦法智二。 苦類智 戜 **ૠ** 調減法智二。 無9相三摩地 滅類智二。 集類 地 现

1 *

的如整解脱〕

時。或二。或三:謂苦法智非。盡無生智二。是 謂苦法智二。苦類智二。無願三摩地現在前 現在前。間滅法智二。滅類智二。見至身證亦 無生,或他心智三。道類智非。盡無生他心智 無生智三。集類智非。盡無生智二。是盡或無 或無生智三。集法智非盡無生智二。是盡或 蓋或無生智三。苦類智非。靈無生智二。是盡 爾。蓋解脫公三摩地現在前時。二智現在前 二。是他心智三。無相三摩地現在前時。二智 二、苦類智三、集法智二、集類智二、道法智 無願三摩地現在前時。或二。或三。謂苦法智 在前時。或二。或三。謂滅法智非。盡無生智 二。是盡或無生。或他心智三。 無相三摩地現 二忍時無。隨法行亦爾。 一。是盡或無生智三。俱解脫亦爾 [智二:道法智非。盡無生他心智二。是盡或 。他心智二。是他心智三。道類智非。他心智 是盡或無生智o三。滅類智非。 一智現在前。謂苦法智二。苦類智二。 信勝解空三摩地 盡無生智 現

支、隨應現在前時。幾智現在前耶。答隨信行。 隨 智二。苦類智二。集法智二。集類智二。滅法智 未知當。知根現在前時。或二。或無。謂害法 智二。滅類智二。道法智非。他心智二。是他心 爾。信勝解已知根現在前時。或二。或三。謂苦 道支。現在前時亦爾。自如確信行。隨法行亦 一。滅類智二。道法智二。八忍時無。七覺支八 信行乃至俱解脫。三無漏根。七覺支。八道 智二。苦類智二。集法智二。集類智二。滅法 。道類智非 。他心智二。是他心智三。七冕

謂空相應法智。

及法智不

切有部發智論卷第九

❷]。是他心智三。如慧解脫。俱解脫 非。盡無生他心智二、是盡或無生。或他心智 非 智二。集類智二。滅法智二。滅類智二。道法智 前時。或二。或三。苦法智二。苦類智二。集法 或他心智三。七覺支七道支亦觸。正見現在 三。道類智非。盡無生他心智二。是盡或無生。 智非。盡無生智二。是盡或無生智三。道法智 法智非。盡無生智二。是盡或無生智三。滅類 9三。苦類智非,盡無生智二,是盡或無生智 證亦爾。慧解脫具知根現在前時。或二。或三。 集類智非。蓋無生智二。是盡或無生智三。滅 三。集法智非、盡無生智二。是盡或無生智三。 謂苦法 智非。盡無生智二。是盡或 無生智 支八道支現在前時亦爾。o如 。他心智二。是他心智三。道類智非。他心智 信勝解見至身 亦爾

◎三二二®® ◎二二一③

相應法。有法非法智相應亦非他心智。謂 應非法智。謂法智所不攝。他心智相應法有 俗智亦爾。諸法法。智相應。彼法他心智相應 諸法法智相應。彼法類智相應耶。答不斷。設 謂法智相應空及空不相應法智相應法。 地相應耶。答應作四句。有法法智相應非: 智及正見亦爾。諸法法智相應。彼法空三摩 心心所法。色無爲。心不相應行。對苦集滅道 智他心智。及法智他心智不攝。不相應諸 法。法智相應亦他心智。謂法智所攝他心智 他心智所不攝法智相應法。 耶。答應作四句。有法法智相應非他心智。謂 法類智相應。彼法法智相應耶。 有法他心智相 答不爾。對世 * 說

非法智。 法智相應。 法智對後 法法智相應。彼法擇法覺支相應耶。答諸法 進輕安定拾覺支正精進正念正定亦爾。 支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。對精 法非法智相應亦非念。 應法。有法法智相應亦念。謂四二相應法。有 應非法智。謂法智及法智,不相應念覺支相 應非念。謂法智相應念覺支。有法念覺支相 法念覺支相應耶。答應作四句。有法法智相 應行。對已知具知根亦爾。諸法法智相應,彼 皙 不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。 知當知根所不攝法智。及法智未知當知。 法。有法非法智相應亦非未知當知根。 相應未知當知根相應法。 攝法智相應法。 法未知當知根相應耶。答應作四句。有法 未知當知根。 智相應非未知當知根。 無相喜覺支正思惟亦爾。 諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對無願 應法。有法非法智相應亦非答。 應答。空不相應法智。 相應空相應法。 謂未知當知根所攝法智。及法智不攝 謂法智所不攝擇法覺支相應法。如 。類智對後亦爾 亦擇法覺支。有法擇法覺支相應 謂未知當知蒰所攝法智相應 有法法智相應亦空。 有法未知當知根相應非法 及法智公不攝不相應 謂法智不相應念覺 謂未知當知根所不 踏法法智相應。 有法法智相應 。謂法智 。心不相 謂二 謂 示相 根 未 彼 不 法 相

8二二三國 8三二二國 8[知]一國 8[如陳信行]一國 8如二知⊜事,〔如信勝解〕一團 ♥請十(除法智指應念諸僚法智)十字■● Φ[二]—●

達磨發智論卷第十

拿者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉

認譯

智所不攝他心智相應法。 作 諸法他心智相應"彼法世俗智相應耶。 四句。有法他心智相應非世俗智。謂世俗 **智蘊第三中七聖納息第五之二** 有法世俗智相應 答應

彼法無願三歐地相應耶。答應作四句。有法三瞬地未知當知根亦爾。 諸法他心智相應。 相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行對 世俗智相應法。 非他心智 法他心智相應耶。答不爾。對集滅智之無相 彼法苦智相應耶。答不爾。設法苦智相應。彼 道智擇法覺支正見亦爾。 俗智。謂他心世俗智。及他心世俗智不攝不 有法他心智相應亦世俗智。 謂他心智所不攝世俗智相應法。 有法非他心智相應亦非世 諸法他心智相應。 謂他心智所攝

定亦爾。 謂他心智不相應無願。 無願不相應他心智。 謂二相應法。有法非他心智相應亦非無願。 非他心智。謂無願相應他心智。及他心智不 無願不相應他心智相應法。有法無願相應 精進喜輕安定拾覺支正思惟正精進正念正 及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對念 相應無願相應法。有法他心智相應亦無願。 他心智相應非無願。謂他心智相應無顧。及 。答應作四句。 。諸法他 心智相應。彼法已知根相應 有法他心智相應非已 知根。

攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應 行。對具知根亦爾 已知根所不攝他心智。 相應法。有法非他心智相應亦非已知根。謂 心智相應亦已知根。 心智不攝不相應已知根相應法。 相應非他心智。 E 知根 所 不攝 他 謂已知根所攝他心智。及 心智相應 謂已知根所攝他心智 及他心智已知根不 法 有法已知 有法他

俗智相應耶。答不爾 耶。答不爾。設法苦智乃至正定相應。彼法世 諸法世俗智相應。 **彼法苦智乃至正定相應**

相。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對

應法。有法滅智相應亦無相。謂二相應法。

謂滅智及滅智不相應無相相

相應非滅智。

法非滅智相應亦非無相。

謂滅智不相應無

有

心心所法。色無爲。心不相應行。對無願亦爾。 空。謂苦智不相應空。空不相應苦智。及諸餘 應亦字。謂二相應法有法非苦智相應亦非 苦智。及苦智不相應空相應法。有法苦智相 應法。有法空三摩地相應非苦智。謂空相應 **空三摩地相應耶。答應作四句。有法苦智相** 道智無相三塵地亦爾。諸法苦智相應。彼法 法集智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。對滅 諸法苦智相應。彼法集智相應耶。答不爾。設 應非空。謂苦智相應空。及空不相應苦智相

應非集智。 法滅智相應。彼法集智相應耶。答不爾。對道諸法集智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。設 进 相應非無願。謂集智相應無願。有法無願相 智空無相三摩地亦爾。諸法集智相應。彼法 對三無漏根七覺支八道支。如法智說 無願三摩地相應耶。答隨作四句。 有法集智 有法集智相應亦無願 謂集智及集智不相應無願相應 謂二相應法。有

三摩地相應耶。答應作四句。有法滅智相應 非無相。謂滅智相應無相。有法無相。三摩地 無願三靡地亦爾。諸法滅智相應。彼法無相 法道智相應。彼法滅智相應耶。答不爾·對空 踏法滅智相應。彼法道智相應耶。答不**爾** 無漏根七覺支八道支。如法智說 及諸餘心心所法。色無爲。 謂集智不相 心不相應 行 無願。 對三

非集智相應亦非無願。

應

諸法道智相應。彼法冬三摩地相應耶。 願。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。 法非道智相應亦非無願。 應法。有法道智相應亦無顯。謂二相應法。有 相應非道智。 智相應非無願。 謂道智相應無願。有法無顧 法無願三摩地相應耶。答應作四句。有法道 不爾。對無相三摩地亦解。諸法道智相應。彼 爾 三無漏。根七覺支八道支。如法智說 三無漏根七覺支八道支。如法智說 。設法空三摩地相應。彼法道智相應耶。答 謂道智及道智不相應無願 **謂道智不相應無** 葙 ❸(三摩地]一⊜食圖 ❷耶二取圖

作四句。 三摩地相應。彼法未知當知根相應耶。答應 **《耶·答不爾。設法無願三摩地相應。 彼法室** 當知根所不攝空相應法。 諸法空三摩地相應。 一摩地相應耶。答不爾。對無相亦爾。諸法字 有法容相應非未知當知根。謂未知 彼法無願三摩地相應 有法未知當知根

●(及)—⊜

非经。謂空及空不相應念*覺支相應法,有法 ❷覺支。謂空相應念*覺支。有法念*覺支相應 應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。 有法非经相應亦非未知當知根。 未知當知根。 不 非冷相應亦非喜。 空三 壓地相應。彼法喜覺支相應耶。答應作 進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾、 餘心心所法。色無爲。心不相應行。對擇法精 應亦非念*覺支。謂空不相應念*覺支。及諸 室相應亦念*覺支。謂二相應法。有法非突相 覺支相應耶。答應作四句。有法 全相應非念 知具知根亦爾 諸法空三雕地相應。彼法念 知根所不攝空。 對喜覺支。 相應法。有法空相應亦喜。謂二相應法。有法 空。謂喜"覺支相應容。及空不相應喜*覺支 **空對後。無願無相對後亦爾。有差別者。如空** 謂空所不攝定*覺支相應法。對正定亦爾。 法亦定*覺支相應。有法定*覺支相應非空。 相應。彼法定覺支相應耶。答諸法空相應。彼 心不相應行。對正思惟亦볡。諸法空三摩地 *覺支不相應空。及諸餘心心所法。 及喜不相應空相應法。有法喜*覺支相應非 相應未知當知根相應法。 應非空。謂未知當知根所攝空。及空不 有法空相應非喜。謂空相應喜*覺支。 正思惟無願無相對喜覺支正見 謂未知當知根所攝空相應法。 及容未知當知根不攝不相 謂空不相應喜"覺支" 喜 有法空相應亦 謂未知當 色無爲。 <u>對</u>已 諸法 加 攊

思惟亦爾

法未知當知根 和應。 彼法已知根相應耶

* 覺支 所攝念*覺支有法 念覺支相應 非未知當知 相應事: 答不爾。 知當知根相應輕安"覺支。有法輕安相應非作四句。有法未知當知根相應非輕安。謂未 知當知根相應。彼法輕安覺支相應耶。答應諸餘心心所法。色無爲,心不相應行。諸法未 當知根。所攝喜*覺支相應法。有法非未知當 相應法。有法未知當知根相應亦喜。謂未知 未知當知根。謂未知當知根所不攝喜"覺支 應未知當知根相應法。有法喜。覺支相應。非 當知根所攝喜"覺支" 作四句。有法未知當知根相應非喜。謂未知 未知當知根相應。彼法喜覺支相應耶。答應 進定覺支正見正精進正念正定亦爾。 餘心心所法。色無爲。心不相應行。對擇法精 亦非念。謂未知當知根所不攝念。覺支、及諸 攝念*覺支相應法。有法非未知當知根相應 法未知當知根相應亦。爾。謂未知當知根所 根。謂未知當知根所不攝*念覺支相應法。有 有法未知當知根相應非念。 知根相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句 未知當知根相應輕安*覺支相應法。有法非 支相應法。有法未知當知根相應亦輕安。謂 不 未知當知根。謂未知當知根。不相應輕安*覺 知根相應亦非喜。謂未知當知根所不攝喜 未知當知根相應亦非輕安。 相 應 輕安、勞支。 及喜*覺支未知當知根不攝不相應 。答不爾。對具知根亦爾。諸法未知當 設法已知根相應 及諸餘心心所法 及喜。覺支不攝不相 彼法未知當知根 **溜未知當知根** 謂未知當知根 色無 諸法

非具知根和應亦非正見。 對後。已知具知根對後亦關,有差別者。具 心所法。色無爲。心不相應行。如未知當知根思惟。及《未知當知根正思惟。不相應諸餘心 念對後廣說如覺支納息 所法。色無爲。 心不相應行。 正見。及《正見具知根不攝不 相應諸餘心心 應亦正見。謂具知根所攝正見相應法。 具知根所不攝正見相應法。 具知根相應法。有法正見相應非具知根。 見。謂具知根所攝正見。 根對正見應作四句。 相應亦非正思惟。 根相應正思惟相應法。 法未知當知根相應亦正思惟。 根。謂未知當知根不相應正思惟相應法。 知根相應法。 知根相應正思惟。及正思惟不相應。未知當 有法未知當知根相應非正思惟。 為心不相應 知根相應。 彼法正思惟相應耶。答應作 稅 有法正思惟相應非未知當知 對拾覺支亦爾 謂未知當知根不相應正 有法具知根相應非正 有法非未知當知根 正思惟。謂未知當知 及正見不攝不相 謂具知根所不 念覺支乃至正 有法具知根 諸法 謂 宗未知當 未 有法 四 知當 句 摄 机 謂 應 知 有

智 智 言法智乃至道智耶。 知行集智。知行滅智。知趣行滅行智。是名四 智。知老死集智。知老死滅智。知趣老死滅 聽極善作意。 如說苾獨。吾當爲汝說四十四智事。汝應諦 十四智事。此中知老死智等四十四智事。當 。謂法類世俗苦智。 如是知生有取愛受觸六處名色識行智 云何四十四智事。 知老死集智是四智。謂 答應言知老死智是四 謂知老 行 死

如是

世俗道智。生乃至行四智亦爾 世俗滅智。知趣老死滅 世俗集智。 知老 死滅智是四 行智是四智。 智 謂法類 謂 法 類

●事是無常有爲 *心所作從緣生盡法 *滅法 乃至知無明緣行七智亦爾 死等前六智。皆是四智。謂法類世俗集智。第 離法滅法。此中知生緣老死智等七十七智 行《智。非不無明緣行智。及法住智。遍知此 緣行智。知彼非不無明緣行智。未來無明緣 明緣行智。知非不無明緣行智。知過去無明 事。當言法智乃至道智耶。答應言知生緣老 事無常有爲O心所作從緣生盡法O滅法離法 智。知彼非不生緣老死智。及法住智。逼知此 死智。知非不生緣老死智。知過去生緣老死 觀極善作意。云何七十七智事。謂知生緣老 如說茲芻。吾當爲汝說七十七智事,汝應 七法住智。是一世俗智。如知生緣老死七智。 知彼非不生緣老死智。知未來生緣老死 如是知有取愛受觸穴處名色識行無

智耶 答若得不失。設成就他心智。彼法智耶。答若 若得。設成就滅智。彼法智耶。答如是。若成就 彼法智耶。答如是。若成就法智。彼滅智耶。答 者成就法智。彼集智耶。答者得。設成就集智。 世俗智。彼法智耶。答若得。若成就法智。彼苦 得。若成就法智。彼世俗智耶。答如是。設成就 彼法智耶。答如是。若成就法智。彼他心智耶。 岩成就法智。彼類智耶。答若得。設成就類智。 。彼道智耶。答者得。設成就道智。彼法智 。答如是。設成就苦智。彼法智耶。答如是。 若成就集智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。 耶。答者得。設成就道智。彼苦智耶。答如是

心智耶。答若得不失。若成就世俗智。彼苦智 耶。答若得。設成就苦智。彼世俗智耶。答如 他心智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼他 成就滅智。彼他心智耶。答若得不失。若成就 得不失,若成就他心智。彼滅智耶。答若得。設 他心智耶。答若得不失。若成就他心智。彼集 就他心智。彼苦智耶。答若得。設成就苦智。彼 成就世俗智。彼他心智耶。答若得不失,若成 彼道智耶。答若得。設成就道智。彼類智耶。答 設成就滅智。彼類智耶。答如是。若成就類智 智耶。答若得。設成就集智。彼他心智耶。答若 如是。若成就他心智。彼世俗智耶。答如是。設 耶 類骨。彼集智耶。答若得。設成就集智、彼類智 如是。設成就苦智。彼類智耶,答若得。若成就 彼類智耶。答若得。若成就類智。彼苦智耶。答 不失。設成就他心智。彼類智耶。答若得。若成 就類智。彼世俗智耶,答如是,設成就世俗智 亚 。答如是。若成就類智。 答如是。 若 成就 類智 彼 `彼滅智耶。答若得。 他心智耶 答若得

是。若成就苦智。彼滅智耶。答若得。設成就滅 集智耶。答若得。設成就集智。彼若智耶。答如 智。彼苦智耶。答如是。若成就苦智。彼道智 就道智。彼世俗智耶。答如是。若成就苦智。彼 如是。若成就世俗智。彼道智耶。答若得。設成 滅智耶。答若得。設成就滅智。彼世俗智耶。答 集智。彼世俗智耶。答如是。若成就世俗智。彼 是。若成就世俗智。彼集智耶。答若得。設成就

非過去。 滅已失則不成就、若成就未來法智。彼過去 過去耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設定成就現在。若現在前。設成就未來現在。彼 成就過去現在。彼米來耶。答如是。若成就現 來及過去現在。謂彼已滅不失亦現在前。 在。謂彼已滅不失。不現在前。有未來及現在 滅。設滅已失。不現在前。有未來及過去非現 現在耶。答有未來非過去現在。謂彼已得未 是。若成就過去法智。彼未來現在耶。 在法智。彼過去未來耶。答未來定成就過去。 耶。答若現在前。設成就現在。彼未來耶。答如 滅已失則不成就,若成就未來法智。彼現在 彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未滅。設 去法智。彼現在耶。答著現在前。設成就現在。 成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過 是,設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失則 滅智。彼道智耶、答若得。設成就道智。彼滅智 耶。答如是。若成就過去法智,彼未來耶。答 若得。設成就道智。彼集智耶。答如是。若成就 集智耶 謂彼現在前未滅。設滅已失。 答如是 若 成 就 集智。 彼 道 。答未來 智耶 有未 設

滅已失則不成就。若成就過去他心智。彼現 彼過去耶。答若已滅。不失則成就。若未滅! 過去他心智。彼未來耶。答如是。設成就未來。 前。如法智歷六類苦集滅道智亦爾。 在耶。答若現在前。設成就現在。彼過去耶 成就。設成就。過去未來。彼現在耶。答者現在 若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則 若成就未來他心智。彼現在耶。 岩成就 答者現 答 彭 O心—思鲁\$,②* ⊙被=减多③* ⊙行+(知彼)鲁\$ O[事]—鲁\$

在前。若成就過去世俗智。彼未來耶。答如是。 答如是。設成就過去未來。彼現在耶。答者現 答如是。若成就現在他心智。彼過去未來耶。 在。謂彼現在前。設成就過去現在。彼未來耶 謂彼已滅不失不現在前 設滅已失。不現在前。有未來及過去非現在。 答有未來非過去現在。謂彼已得不失未滅 答如是。若成就未來他心智。彼過去現在耶 現在、若現在前。設成就未來現在。彼過去耶 過去他心智。彼 過去現在耶。答過去定成就現在。若現在前。 在 如是。若成就過去世俗智。彼未來現在耶。答 世俗智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。 設成就未來。彼過去耶。答如是。 若成就過去 過去未來。彼現在耶。答若現在前 現在世俗智。彼過去未來耶。答如是。設成就 設成就過去現在。彼未來耶。答如是。 未來定成就現在。若現在前。 在 彼過去耶。答如是。若成就未來世俗智。彼現 耶。答者現在前。設成就現在。彼未來耶。答 。彼過去耶、答如是、者成就未來世俗智。彼 設成就現在 未來現在耶 彼 未來耶 有未來及過去現 答如是。若成 設成就未來現 答未來定成就 **.** 若成就 就

就過去法智。彼未來類智耶。答若得。設成就 失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成 若成就過去法智,彼過去類智耶。答若已滅。 成就過去類智,彼過去法智耶。答若已滅。不 不失則成就,若未滅。設滅已失則不成就,設 未來類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則 就 岩未波。 設滅已失則 不成就。 若成就過

> 者成就過去法智。彼過去未來類智耶·答有 滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智、彼 彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。若未 滅 滅不失則成就。若来滅。設滅已失則不成就 成就未來現在類智。彼過去法智耶 現在類智。謂法智已滅不失類智現在前。設 失已得類智不現在前。有過去法智及未來 去法智及未來類智非現在。 在類智。謂法智已滅。《不失未得類智》有過 未來現在類智耶。答有過去法智非未來現 滅不失類智現在前、設成就過去現在類智。 在前。有過去法智及現在類智非過去。謂法 類智非現在。謂法類智已滅不失。類智不現 非過去現在類智。 現在類智。彼過去法智耶。答若已滅。 有過去法智及過去現在類智。 智已滅不失。類智現在前未滅。 去法智。被過去現在類智耶。答有過去法智 成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過 去 法 一設滅已失不現在前。有過去法智及過去 곕 彼現在類智耶 謂法智已滅不失類智未 。答若現在前 謂法智已滅不 謂法類智已 設滅已失。 "答若"已 不失則 設成 就

失未得類智。有過去法智及未來類智非過 現在類智耶 智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已 已滅不失。設成就過去未來類智。彼過去法 失。有過去法智及過去未來類智。謂法類智 過去法智非過去未來類智。謂法智已滅*不 失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來 謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已 答有過去法智非過去未來現

心智耶。 現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失 法智已滅不失他心智現在前, 現在前。有過去法智及過去現在他心智。謂 智非現在。謂《法他心智已滅不失他心智不 滅己失不現在前。 在他心智。謂法智已滅不失他心智。未滅 **去現在他心智耶。答有過去法智非過去現** 設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼 過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅 已失則不成就。若成就過去法智。彼現在他 法智耶。答若已滅不失則成就,若未滅設滅 答者已得不失。設成就未來他心智。彼過去 不成就。若成就過去法智。彼未來他心智耶 答若已滅不失則成就。 答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則 智亦爾。若成就過去法智。彼過去他心智耶 法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅 現在前。 不成就。設成就過去他心智,彼過去法智耶 已失則不成就。如對類智作小七。對集滅道 去未來現在類智。 已滅不失類智不現在前。 去法智及過去未來類智非現在。 巳滅不失類智現在前未滅設滅已失。 過去法智及未來現在類智非過去。 不失已得類智未滅。 法智及未來類智非過去現在。 在 類智 。答若現在前。設成就現在他心智。彼 設成就過去未來現在類智。彼過去 調法智已滅不失未得 有過去法智及過去他 謂法類智已滅不失類智 設滅已失不現在前。有 若未滅設 有過去法智及過 設成就過去 類智 謂法智已滅 滅已失則 謂法類智 謂法智 有過 有過 過

| 他心智非現在。調|

智不現在前。

他心智。謂法智已滅不失他心智現在前。設

有過去法智及過去未來現在

謂法他心智已滅不失他心

則不成就。若成就過去法智。彼過去の苦智

耶。答者已滅不失則成就。若未滅設滅已失

有過去法智 及過去未來

成就過去未來現在他心智。彼過去法智耶。

答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則 則不成就。設成就過去苦智。彼過去法智耶。

不成就。若成就過去法智。彼未來苦智耶。答

如是。設成就未來苦智。

彼過去法智耶。答者

智已滅不失苦智不現在前

有過去法智及

答者已滅不失則成就。

若未滅設滅已失則

不成就。若成就過去法智。彼過去世俗智耶

謂法智已滅不失他心智已得不失。

未滅設

心智耶。

成就。若成就過去法智。彼過去未來現在他

者已滅不失則成就。

若未滅設滅已失則不

心智。謂法智已滅不失。未得他心智設得已

答有過去法智非過去未來現在他

有過去法智及未來他心智非過去現在。

及過去未來他心智。謂*法他心智已滅不失。

心智已得不失。未滅設滅已失。有過去法智 及未來他心智非過去。謂法智已滅不失。他

設成就過去未來他心智。彼過去法智耶。答。

滅不失。未得他心智設得已失。有過去法智

有過去法智非過去未來他心智。

調法智已

若成就過去法智。彼過去未來他心智耶。答 滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就, 就未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已 心智。謂法智已滅不失他心智現在前。設成

答若現在前。設成就現在世俗智。彼過去法 不成就。若成就過去法智。彼現在世俗智事 答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則 答如是、設成就未來世俗智、彼過去法智耶 答若已滅不失則成就。 不成就。若成就過去法智。彼未來世俗智耶 答 如是。設成就過去世俗智。彼過去法 若未滅設滅已失則 智耶

過去法智。彼未來現在他心智耶。

法智非未來現在他心智。

謂法智已滅不失

答有過去

不失不現在前。

有過去法智及未來現在他

心智非現在。謂法智已滅不失。他心智已得 未得他心智設得已失。有過去法智及未來他 則

成就

若未滅設滅已失則不成就

若成就

就過去法智。彼過去未來世俗智耶。答如是。失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成 設成就過去未來現在世俗智。 俗智耶、答過去未來定成就現在。若現在前。 成就。者成就過去法智。彼過去未來現在世 設成就過去未來世俗智。彼過去法智耶。答 現在世俗智。彼過去法智耶。@答若*已滅不 答未來定成就現在。若現在前。設成就未來 就。若成就過去法智。彼未來現在世俗智耶。 已滅不失則成就。 成就過去現在世俗智。彼過去法智耶。答若 失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在 耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失 若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不 世俗智耶。答過去定成就現在。若現在前設 智耶。答若已滅不失則成就。 若未滅設滅已 若未滅設滅已失則不成 彼過去法智

非過去。 智已滅不失苦智現在前。 有過去法智及未來現在苦智非過去。 智已滅不失苦智未滅。設滅已失不現在前 有過去法智及未來苦智非過去現在。 成就過去法智。被過去未來現在苦智耶。答 失則成就。若未滅設滅已失則不成就。設成 滅已失則不成就。若成就過去法智。 彼過去 過去法智及過去未來苦智非現在。 不失則成就。若未滅設滅已失則不成就,若 就過去未來苦智。彼過去法智耶。答若已滅 未來苦智耶。答未來定成就過去。若已滅不 去法智耶。答者已滅不失則成就。若未滅設 現在。岩現在前。設成就未來現在苦智,彼過 去法智。彼未來現在苦智耶。答未來定成就 成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過 現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則 法苦智已滅不失苦智現在前。 設滅已失。有過去法智及過去現在苦智。謂 失苦智不現在前。 法智及過去苦智非現在。謂法苦智已滅不 在前。設成就現在苦智。彼過去法智耶。答若 不失苦智未滅。設滅已失不現在前。 有過去法智非過去。現在苦智。謂法智已減 就。若成就過去法智。彼過去現在苦智耶。 已滅不失則成就。 就。若成就過去法智。彼現在苦智耶。答若現 已滅不失則成就。 謂法智已滅不失苦智現在前未滅 若未滅設滅已失則不成 有過去法智及現在苦智 若未滅設滅已失則不成 未滅設滅已失。有 設成就過去 謂法苦 有過去 謂法 法 答

旮

爲三

| 攝十十攝三耶

答二

攝上

過去未來現在苦智。 滅已失則不成就。如法智對後作小七。乃至 去法智耶。答若已滅不失則成就。 智現在前。 滅智對道智。隨其所應作小七亦剛。如小七。 來現在爲首。亦各有七.如應當知 大七亦爾。差別者。以二或多對一。或以一對 一或多。 一切有部發智論卷第十 如過去爲首有七、未來乃至過去未 設成就過去未來現在苦智。彼過 謂法苦智已滅不失苦 若未滅設 道

回 足達磨發智論卷第十

貧者迦多衍尼子造

業蘊第四 41 惡行納息第一 |藏法師玄奘孝 韶

三行 三業 B大罪大果7.心受四句一業對十道 對三 根 Ξ 九 及 門業 障體 <u></u> -相 具 云 業 說何 攝道

作四句。 攝前耶答應作四句。有妙行非善根。 不善思。有不善根非惡行。謂癡不善根。有惡 三惡行,三不善根。爲前攝後後攝前耶。 行亦不善根。謂貪欲瞋恚。有非惡行非不善 **腠善根。有妙行亦善根。謂無貧無瞋正見,有** 妙行及善思。有善根非妙行。謂正見《不攝無 妙 。謂除前相。三妙行。三善根,爲前攝後。後 何 有惡行非不善根。謂身語惡行邪見 。謂除前相。三惡行,十不善業 此 章願 。謂身語 答應

行非善根

等

爲四攝三三

答應作

Щ

心。 **行**) 有 Д

何

謂無漏業

。四業如前 攝四 耶

說

後後攝前耶。答前攝後。

攝前耶。 三業十業道。爲三攝十十攝三耶。答應作四 非後攝前不攝者何。謂不定業。無記業。無漏順後次受業。為前攝後後攝前耶。答前攝後。 9意。復有三業。謂順現法受業。順次生受業。 每菜。有業道非業。謂後三業道。有業亦業道。 句。有業非業道。謂 意業及業道所不攝身語 除業道所攝"身語意妙行。所餘身語意妙行 餘身語意惡行。三妙行。十善業道。爲三攝十 三業。謂見所斷修所斷無斷業。爲前攝後後 **配業、無滿業。三業謂身語"意。復有三業。謂** 前 順苦受業。順不苦不樂受業。爲前攝後後攝 業。三業謂身語*意。復有三業。 攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思餘無漏 謂身語意業。四業謂黑黑異熟業。白白異熟 髀前七業道。有非業非業道。 胃除前相。三業 十攝三耶。答三攝十。非十攝三。不攝者何。謂 業。復有三業。謂學無學非學非無學業。復有 過 法未來現在業。復有三業。謂善不善無記 耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無 無色界繋善業の一切無記業。三業謂身語 諸業。爲三攝四四攝三耶。答三攝四。非**四** 。黑白黑白異熟業,非黑非白無異熟業。能 答隨其事,展轉相攝。三業謂身語 "謂順樂受業。

不攝者何。謂除業道所攝。身語意惡行。《所 *意。復有三業。謂欲色無色界繫業。 爲前攝 非後攝前。不攝者 三業謂順現法受 非十攝三。 見斷*等為前攝後後攝前耶。答後攝前。非前 三。三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷 業。四業如前說,三業謂欲界繫*等。四爲四 諸業學思餘無漏業。 答三攝四。非四攝三。不攝者何: 等。善等學等見斷等業。爲四攝三三攝四耶。 非三。謂能斷諸業學思,有三非四。謂無色界 ***等。爲四攝三三攝四耶,答應作四句。** 業。及無記業。四業如前說。三業謂順樂受 業及色界繁善不定業,有三非四。 非 攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業 前攝後。不攝者何。謂不定業。三業謂順現 樂受"等。爲前攝後後攝前耶。答後攝前。 漏業。三業謂順現法受*等。復有三業。謂順 善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思餘無 記業。有四亦三、謂欲界繋善不善業。色界繫 諸業學思"有三非四。謂無色界緊善業、及無 無漏業。及無註業。四業如前說。三業謂過去 繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思餘 繫善業。有四亦三。謂欲界繫善不善業色界 能斷諸業學思餘無漏業。 定業。及色界繁善決定業。有非四非三。謂除 繁善決定業`有四亦三。 謂欲界繁善不善決 受*等。復有學諸三業。謂過去*等*善等學等 *等。爲前攝後後攝前耶。答後攝前。 = 一業謂順 現法受*等。 。不攝者何。謂不定業。無記業 謂 能斷點業學思欲界繁善 無色界緊毒業。及無記 復有三業。謂 無色界繋莠不定 **四**謂除能斷 謂 不善不定 無色界 前非攝 欲果繁 有四 非 攝

三業謂順 樂受"等復有"諸三菜" 調過 夫

②(所)十不壽數 ②(餘)十分壽本,數 ③(所錄身語意惡行)—劉國 ③(意業及)—劉國 □ 為十(及意業)過動,(及意業全)數 ④(-一壽 □寫十(業)壽爾本 ◎等十(業)壽爾本 ○壽等學等見斷字二業復有三葉謂等等業復有三業謂學等業沒有三業則見所斷壽實本 謂二爲動 □ 爲二謂壽本 ②[諸]—壽國本

。傍生。鬼界。北拘盧洲。無想天處

後後攝前耶。答隨其事。展轉相攝。 攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無 去*等復有三業。 有*諸三業。 後 *等*爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝 後攝前 不攝者何。 三業謂順樂受*等復有三業。 學等見 `非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏 "答隨其事。展轉相攝。三業謂過謂善"等 ●等見斷*等爲前攝 断 謂無記業。三業謂過去*等復 "等為前攝後後攝前 謂欲界繫*等爲前攝後後 謂欲界繁 邛 答

後攝前耶。答隨其事。展轉相攝 經攝前耶。答隨其事。展轉相攝。三業謂學*等復有三業。謂學後攝前耶。答前攝後後攝前耶。答隨共學。需學非等,見斷等。爲前攝後後攝前耶。答隨共學。說轉相攝。三業謂善*等復有*諸三業。謂學非等,是斷等。爲前攝後後攝前耶。答隨共學。說對學,等沒有三業,謂欲界繫,等沒有一點三、之業謂學,等沒有三業,謂欲界繫,等爲前

然貪瞋癡煩惱。由如此故,難生厭難,難可敎 業威身心受耶。 業威心受非身耶。答有。謂善無"尋業"。頗有 **誨。難**可開悟。 異熟障。云何煩惱障。謂如有一本性具足熾 Ú. 不威身心受而威異熱耶 頗有業威身受非心耶。答有。謂不善業。頗 不相應行異熟。如說三障。謂煩惱障。業障。 。謂五無間業。云何異熱障。謂諸有情 **維得免離**。 。答有。謂善有"尋業。頗有業 答有。 、難得解脫。云何業 謂諸業威色 處 那 有

非非想處八萬劫壽果最大果。謂第一有等至中思。此業能取非想能取無閒地獄一。劫。壽果。三妙行中。何者能取無閒地獄一。劫。壽果。三妙行中。何者是大罪。謂破僧虛誑語。此業

業蘊第四中邪語納息第二

五 業 業 得 三邪 妙 淨 非 果 默 正 Ìij 三相 一旦異 世攝 後 此 八 非 三 侚 賁 理 惡 異 等 願 衍 县 熟 六 曲 彻 說 果

正命。謂 非正語。 命謂除* 三惡行。 侚 除血無貪所起語四妙行。諸餘語妙行 三惡行。諸餘身惡行。有邪命非邪業,謂*貪 答應作四句,有邪業非邪命。謂除*貪所起身 身惡行諸邪業彼邪命耶。設邪命彼邪業耶。 行 正業彼正命耶、設正命彼正業耶。答應作四 命彼正語耶。答應作四句。有正語非正命。謂 四惡行。諸餘語惡行。諸正語彼正命耶。設正 所起語四惡行。有邪業亦邪命。謂*貧所起身 非邪語非邪命。謂除"貪所起身三惡行。諸餘 惡行有邪語亦邪命。謂:貪所起語四惡行。有 諸餘語惡行。有邪命非邪語。謂*貪所起身三 四句。有邪語非邪命。謂除。貪所起語四惡行 諸 「語四妙行。有正業亦正命。謂。無貪所起身 。諸餘身妙行。有正命非正業。 邪語。彼邪命耶。設邪命。彼邪語耶 有正業非正命。 "無貪所起語四妙行。有非正語非正 謂"無貪所起身里三妙行" 有非邪業非邪命。 '無貪所起身三妙行。諸餘身妙行諸 謂除*無貪所起身三妙 謂除*實所起語 謂"無貪所 有正語亦 有正命 答應作

> 非惡行非曲穢濁。謂除前相 曲穢濁。謂欲界諂瞋貪所起身語意惡行。有 意業,及餘色無色界貪所起意業。有惡行亦 有曲穢濁非惡行。 謂初靜虛諂 貪所起身語 **諂寬**貪所起身語意惡行。 諸餘身語意惡行。 業。為三惡行粵攝曲穢濁の爲曲穢濁。攝惡行 耶。答應作四句。有惡行非曲穢濁。 謂除欲界 腹所起身語意"業濁云何。謂貪所起身語意 三曲云何。謂諂所起身語意聲穢云何。 曲身穢身濁。語曲語穢語濁。意曲意穢意濁 四 `妙行。諸餘語妙行。三惡行三曲穢濁。謂身 妙 行 有非正業非正 命 "謂除"無貪所 起 謂 語

心語 何 非寂默。謂除前相 *淨*攝寂默。*為寂默*攝*淨耶 非妙行非寂默。謂除前相。三*淨三寂默,*爲 無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有 "淨。"爲"淨"攝妙行耶。 語妙行。及一切意妙行。 三妙行三9洋。謂身語意"淨。 有妙行非寂默。謂除無學身語妙行。諸餘身 *攝寂默:"爲寂默 *攝妙行耶。 答應作四句 攝。三妙行三寂默。謂身語意寂默。"爲妙行 *神。及一切意*淨。 有"淨非寂默,謂除無學身語"淨。 諸餘身 有"淨亦寂默。謂無學身語"淨。 有寂默非*净。謂無學 有寂默非妙行。謂 答隨其事。展轉相 四爲妙 答應作四 。有非"淨 行。攝

有覆無記身業。及無覆無記非 理所引身業。理所引身業。有非理所引身業非身惡行。謂引身業推建盡身惡行耶。答諸身惡行。彼盡非諸身惡行。彼盡非理所引身業耶。設非理所

五段四

引語業。彼盡語惡行耶。答諸語惡行彼盡非 理所引意業。謂除前相 所引意業。謂不善意業。 無覆無記非理所引意業。 理所引意業非意惡行。 行非非理所引意業。謂貪欲瞋恚邪見。有非 引意業。彼盡意惡行耶。答應作四句,有意惡 諸意惡行。彼盡非理所引意業耶。 有覆無記語業。及無覆無"記非理所引語業。 所引語業。 惡 一行。彼盡非理所引語業耶。 有非理所引語業非語惡行,謂 謂有覆無記意業。及 有非意惡行亦非非 有意惡行亦非理 。設非理 設非理所 所

引身業。彼盡身妙行耶。答諸身妙行。彼盡如 諸身妙行。彼盡如理所引身業耶。 。設如理所

謂善意業。有非意妙行。亦非如理所引意業 引語業。諸意妙行。彼盡如理所引意業耶。設 理所引語業耶。 数如理所引語業。 彼盡語妙 理所引身業。有如理所引身業非身妙行。謂 無記耶。答依異熱果諸法由業得。彼法是無 **謂除前相。 諸法由業得** 如理所引意業。有意妙行亦 如理所引意業。 見 有意妙行非如理所引意業。 如理所引意業。彼盡意妙行耶。答應作四句。 理所引語業非語妙行。謂無覆無記如理所 行耶。答諸語妙行。彼盡如理所引語業。有如 無覆無記如理所引身業。諸語妙行,彼盡如 有如理所引意業非意妙行。謂無覆無記 彼法當言是善不善 謂無貪無瞋正

> 大種。從此能生妙語音聲。而聲非異熟 宗葉業。由是因緣。展轉出生,如來咽喉微妙 是說。菩薩昔餘生中。造作增長咸異熟果大 業得彼法是無配。而作是說,不應道理。應作 意音。此語是善。則不應言。依異熟果諸法由 作是說。 音悅意香此語是善。作是說者,不應道理。若 訑 若作是說 則不應言如來善心說語妙音美音和雅 如來醬心說語妙音美音和雅音悅 依 異熟果諸法由業得彼法是

善心。或無記心。如身識諮问。彼於爾時,有不 不爾耶。答有。如身不護語不護。彼於頻時,有 時 於爾時。有不善心。如身不護語不護。彼於爾 "異熟"身語業不爾耶"答有。如身護語護"彼 或無記心。 此相違說亦爾。 耶。答:有如身護語不護。彼於爾時。有善心。 心。又如身護語不護。彼於爾時。有不善心。或 有如身不護語護。彼於爾時。有善心。或無記 來。頗有如身業處。異熟。語意業不爾耶。答 諸業現在,彼果現在耶。 答彼果或現在或未 來。或現在。諸業未來。彼果未來耶。答如是。 諸業過去。彼果過去耶,答彼果或過去。 或未 無記心。頗有如語業職 *異熟•身意 業不爾 有善心。頗有如身業語業處異熟果意業 頗有如意業感

> 不相應行 有"謂心不相應行"、咸*異熟色。心心所法。 於爾時。有善心 頗有非"身"語意業。威異熱而威"異熟耶 語不護。彼於爾時,有不善心。如身護語護。彼 語。業處異熟果意業亦爾耶 答有。如身不 心 答 譢

順不苦不樂受業色 順樂受業心心所法" 順苦受業色。順不苦不樂受業心心所法,又 受業心不相應行。又順樂受業心不相應行。 樂受業色,順苦受業心心所法。順不苦不樂 受等三業非前非後受異熟果耶。 受業"心不相應行。順後次受業色。 頗有順樂 業。心不相應行 順次生受業。 色順後次受業 所法。順後次受業心不相應行。又順現法受 耶。答有。謂順現法受業色。順次生受業心心 頗有順現 法受等三 業非前 心心所法。又順現法受業。心心所法。順次生 順苦受業心不相應行。 非後受 異熟果 答有。謂順

善心。或無記心。頗有如身業意業成異熟果 界繫業色。無色界繁業心心所法。又欲界繁 色 業心心所法。色。界業心不相應行。無色繫業 業心不相應行。又欲界繫業心不相應行。色 欲界繋業色。色界繋業心心所法。無色界繋 頗有三界業非前非後受異熟果耶 答有 謂

答有,如身護語不護,彼於爾時,有不善心。如 有不善心。如身、護語不護。彼於爾時。有善 語業不爾耶。答有,如身不護語護,彼於爾時。 頗有如語業意業處異熟果身業不爾耶。 有養心。頗有如身業 署 頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶 善業心心所法心不相應行。不善業色 謂善業色。不善業心心所法心不相應行。 頗有善不善業非前非後受異熟果耶。 。謂見所斷業色。修所斷業心心所法心不 答有 叉 答

能定作是說依異熟果諸法由業得。

彼法是

ij,

無記耶。答如是,爲何所欲如來善心說語妙

香美膏和雅膏悅意音。

此語是善耶。答如是

身不護語躨。

。彼於爾時。

●記二語像® ●異熟十(果)自動* ●語十(業)自動* O身十(業)自動* U有如二如有® O此相違說亦爾二又如身不讓語隨彼於爾特有不善心或無記心自動 ●護二路倒過 ●業十(意業)自動 ●界十(聚)自動 (型有二所)

相 應 行 叉見 所 斷 業 è è 所 法 r) 不 相 應 行

R蘊第四. 所 斷 中 巴 害生 紨 息 第

身及 善類 生 業 命 生 倒 成 四 等 就 種 雞 此 繋 染 不 果 繋 成 異 防 說就 熱

有已害生殺生未滅耶。 終 受 戯 答有。 茸 願 **如已斷他** 具 命

如 彼 未害生殺生未滅耶。答有。如未斷他命彼加]滅耶。答有。如已斷他命彼加行已息。 [加行未息]頗有未害生殺生已滅耶] 、未斷他命彼加行已息。 頗有已害生殺生 答有。 頗有

築汚心耶。答有。如造作增長無間業已, **善順苦受。異熟未熟非不初受異熟果** 頗有未害生殺生未滅。 最初@受彼地獄中。有異熟果生 答有,如作無間業加行時命終。頗有業不 此業異熟定生地 而起 此 業 獄

學處而犯遠離。 中間體見法性。若於一 情得防護耶。答有。如起殺加行。致彼必死 **顋有故思害生命後。** 有情得防護非受遠離。 切有情受遠離耶。 如受學處不犯遠離。有非於一切有情 有於 一切有情受遠離非得防護如受 有於一 答應作四句。有於一切 不受遠離而於 切有情得防護。 如不受學處而證見 切有情得防護亦受 彼於 捌 丽 有

若成 身非身業。 放身 彼成就身業耶 答應作四 謂處卵 赮 老 異生 在る胎 'n 冇 岩 成 生

得防護亦非受遠離。謂除前相

律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。現 身亦語業。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住 界。住律儀の不律儀。の及住非律儀非不律儀。 亦非語業。謂諸異生生無色界 成 住 業。謂處卵驗。若諸異生住胎藏中。若生欲界。 欲 有語表。或先有不失。若生色界,有非成就身 成語業非身。謂諸聖者。生無色界。有成就 非律儀非不律儀。都無語 成就語業耶。答應作四句。有成就身非語 亦非身業。謂*異。生生無色界。若成就身 ·有身表。或先有不失。若生色界。 有非或說 《說身亦身業。謂*聖者住胎嚴中。 界 有成就身業非身。謂。聖者生無色界。 住 非 律 儀非不律儀。 6無身 表。設有而失。有 表 岩生欲 設有 有 Ш

若成就身。彼成就意業耶。答諸成就身。 若成就身。彼成就身業語業耶、答有成就 成就意業有成就意業非身謂生無色界 彼 定

語 有不失無身表。 非身業語業。謂處卵驗。若 * 異生住 * 胎。 若生 彼 不律儀。*及住非律儀非不律儀 欲界。住非律儀非不律儀。 表。設有而失。有成就身及語業非身業。謂生 謂 業 .儀非不律儀。現有身表。或先有不失。無語 界。住非律儀非不律儀。無身語表。 成就身耶答或成就。或不成就云何成 。有成就身及身業非語業。謂生欲界,住 如 。或先有不失,若生色界,設成就身業語業 前說。云 、謂聖者住。胎。若生欲界。住律儀者住 何 不成就。 設有而失有成就身及身業 。謂 *聖者生無色界 現有語表。 現有身語 設有 或先 非 丽

律儀。 語業中說。設成就身業語業意業。彼 就身及身業語業意業。即皆如前身對身業。 語母業。有成就身及語業意業非身母業。有 **煮業非身業語學。有成就身及身業意業非** 耶、答或成就、或不成就、四亦如彼說。 別者。此說語表。設成就語業意業。 身。彼成就身業語業意業耶。答有成就身及 語業意業。此皆如前身對身業意業中說 耶。答有成就身及意業非語四業。有成就身及 *聖者生無色界。若成就身。彼成就語業意業 成就 云何成就 成就身業意業。彼成就身耶。答或成就。 生欲界。住律儀*不律儀。*及住非律儀非 失。有成就身及身業意業, 生欲界。住非律儀非不律儀。無身表。 意業非身業。謂處卵轍。若 * 異生住 成 (就身。 現有身表。或先有不失。若生色界。設 彼成就身業意業耶 。謂如前說。云何不成就! 謂"聖者住"胎 。彼成就 有 潜成 設有 成 歧 就身 或 就 成 就 ● 雜二葉母 \$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

非不律儀。現有語表。或先有不失。無身表。設失,有成就語業非身業。謂生欲界,住非律儀 耶 有 律儀。現有身表。或先有不失。無語表。設有而 成就身業非語業。謂生欲界。住非律儀非不 若 成就身業。彼成就語業耶。答應作四 答或成就。或不成就*亦如彼說 而失。有成就身業四及語 業謂 "聖者住"胎 句

欲界住律儀若 住不律儀若住 非律儀非不律 儀現有身語表 或先有不失若 生色界)四十 三字令司 四 及二亦尝象

不律儀。現有身語表。或先有不失。若生色界。 非不律儀。無身表設有而失。若異生生無色 謂處卵轍。若異生住*胎若生欲界。住非律儀 成就身業。彼成就意業。有成就意業非身業。 無色界。若成就身業。彼成就意業耶。 **餞非不律儀。無身語表。設有而失,者異生生** 謂處卵藏。若*異生住*胎若生欲界。住非律 岩"聖者生無色界。 生欲界。住律儀*不律儀。 有非成就身業 •及語業 *及住非律儀非 答。数

身業及意業非語業。謂生欲界。住非律儀非 若成就身業。彼成就語業窓業耶。 謂如前說。云何不成就。 界。若*聖者生無色界。設成就語業意業。 彼 非不律儀。現有身語表。或先有不失。若生色 *胎若生欲界。住律儀*不律儀。*及住非律儀 不律儀。現有身表。或先有不失。無語表。設有 非不律儀。現有語表。或先有不失。無身表。設 就身業耶。答或成就。或不成就。云何成就 有成就身業及語業意業。謂"聖者住 。謂生欲界,住非律儀 答有成就

業對意業說。差別者。此說語 彼成就意業。有成就意業非語業。此如前身 若成就語業。彼成就意業耶, 表 答諸成就語業。

離築。謂預流者見所斷。業已離築,彼異熟未 岩業未離处。彼o異熟未離染耶。答諸業未離

若業已離染。 彼"異熟已離染耶。答諸"異熟

論。有業有業果異熟。復行身語意妙行、又

成就無色界繁業非欲界繁業。

熟未離染。 熟未離染 已離熟 ·彼 章 是雕築。 。謂預流者見所斷。業已離染。 或有業已離 染彼*異 彼 異

記業。無漏業 彼業皆有果。或有業有果彼業無異熟。 若業有果。 彼業皆有異熟耶。答諸業有異熟。 謂無

或有業無異熟。謂無記業。無漏業 **岩業無果。彼業皆無異熟耶。答無有業無** 果

者業不善。彼業皆顚倒耶。答應作四句。有業 覺知。或於不見有見想。於不聞覺知。 於見有不見想。於聞覺知。有不聞覺知想。彼 無業無業果異熟。而行身語意妙行。又如有一 願倒彼業非不善。謂如有一"起此見立此論。 覆此想此*忍此欲。言我不見不聞覺知有業 於不見有見想。於不聞覺知,有聞覺知想。彼 彼覆此想此。忍此欲。說言我見我聞覺知。或 有業有業果異熟而行身語意惡行。 知 不覆此想此"忍此欲。"說言我不見 不善彼業非顚倒。謂如有一〇起此見立此論。 一於見有不見想。於聞覺知。有不聞覺知想。 想。彼不覆此想此"忽此欲。說言我見我聞 叉如有 。有聞覺 我不聞

覺知。有四業不善亦顛倒。 知想。彼覆此想此"忍此欲。說言我見我聞覺 或於不見有不見想。於不聞覺知。有不聞覺 Δ 想。彼覆此想此"忍此欲。言我不見不聞覺知。 又如有一於見有見想。 此論。無業無業果異熟。復行身語意惡行。 。有業非不善非顚倒。謂如有一*起此見立 於閱覺知有開覺知 謂如有一*起此見

謂生欲界已離欲界染。若生色界 色界紫業。有成就色無色界紫業非不善業 界繁業耶,答諧成就不善業。彼定成就色無 句。廣如前說,岩成就不善業。彼成就色無色 前第四句,作此第三句。前第三句。作此第四 第二句。作此第一句。前第一句。作此第二句。 **覺知。若業善彼業不顧倒耶。答應作四句前** 夘 彼 如 (於不見有不見想。於不聞覺知。有不聞覺 、想。彼不覆此想此*忍此欲言我不見不聞 不覆此想此"忍此欲"說言我見我聞覺 有 於見有見想 於聞覺知 有聞 覺 知 勿 想

者成就欲界緊毒業。 業。謂斷善根補特伽羅。若生色界 界緊業。 耶。答諸成就欲界繫善業。彼定成就色無色 有成就色無色界繁業非欲界繫善 彼成就色無色界繁業

色界緊善業。謂斷養根補特伽羅 **莕業。謂生色界,得無色界養心。 有成就欲界** 界善心 業耶。答應作四句。 若成就欲界繋養業。彼成就色無色界繋養 色界善心。 繋善業亦色無色界繋善業。謂生欲界。得無 有成就色無色界繫善業非欲界繫 有非成就欲界繫善業亦 有成就欲界繫善業非色 非色無

岩成就欲界繁業。 如是 是。設成就色界繁業。彼成就欲界繁業耶。答 若成就欲界繫業。彼成就色界繫業耶。 彼成就無色界繁業耶。

諸成就欲界繫業,彼定成就無色界繫業。有 謂生無色界 答如 , ●及二亦非自動 ●設二路自動 ●(此如…表)十六字二(謂處卵觀若諸異生住胎蔵中若生欲界住非律機非不律機無語表設有而失異 生生無色界)三十七字自動,但上註第六字諸守宮本缺 ●(業)十長自動* ●数十(定)自動 ●業十(定)信動 ●起此見立此二具因果 見起如是見立如是自動* ●忍十(此見)自動* ●(說)一自動 ● 乗十(果)自動 ● 業十繁動

伽

者生欲色界。 生無色界。有成就欲界繁業亦不繁業。謂*聖 欲色界,有成就不繫業非欲界繫業。謂 *聖者 若成就欲界繫業 一句,有成就欲界緊蒙非不緊業。謂*異生生 "謂"異生生無色界(有非成就欲界繫業亦非不緊 彼 成就不繁業耶 答應

非不繁業。謂*異生生無色界。若成就無色界 業。謂 *聖者生欲色界。有非成就色界繫業亦 謂*聖者生無色界。有成就色界繁業亦不繁 *異生生欲色界。有成就不緊業非色界緊業 成就無色界繁業非色界繁業。 諸成就色界緊業、彼定成就無色界緊業。有 者成就色界繋業。彼成就無色界繋業耶。答 **繫**業。彼成就不繫業耶。答諸成就不繫業彼 答應作四句。有成就色界繫業非不繫業。謂 無色界,若成就色界繋業。彼成就不繋業耶。 緊不緊業。彼命終生何處,答或欲界,或色界。 不繫業。謂諸異生。 定成就無色界緊業。 若成就欲界色界無色界 有成就無色界繁業非 謂諸有情生 謂《聖者住《胎若生欲界。住律儀。不得別解

阿毘達磨發智論卷第十二

尊者迦多衍尼子造

業蘊第四 中 **表無表納息第四** 一藏法師玄奘奉

詔

業 表 戒 果 無 界 與 表 心 是 總 慧非别 緦 四 剔 漏 性 修 筝 Ξ 不學世 說 修 等 成

非不律儀。現有身表不得此無表。或先有此 有成就身表非此無表。謂生欲界。住非律儀 若成就身表。彼成就此無表耶。答應作四 表不失。不得此無表。有成就身無表非此表。 戒 類三 世 成 耷 願 具 句

亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。儀。現有身表。亦得此無表。或先有此表不失。 亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律 表。設有而失。若聖者生無色界。有成就身表 脫律儀。無身表。設有而失。若生色界。無身 欲界。住非律儀非不律儀,無身表。設有而失。 亦非此無表。謂住卵"戴"若"異生住胎若生 現有身表。或先有此表不失。有非成就身表 若住非律儀非不律儀。 表。或先有此表不失。亦得此無表:若生色界。 。現有身表,亦得此無表。或先有此表不失。 現有身表。亦得此無

句。有成就善身表非此無表。謂生欲界。住不 **岩異生生無色界** 若成就善身表。彼成就此無表耶。答應作四

●說一切有部發智論®卷第十

或無色界,或無生處

就善身無表非此表。謂聖者住胎者生欲界。 此無表。或先有此表不失。不得此無表。有成 律儀及非律儀非不律儀。現有善身表。不得 無色界。有成就善身表亦此無表。謂生欲界 律儀。不得別解脫律儀。無善身表。設有而 律儀。不得別解脫律儀。 "若生色界。無善身表"設有而失。若聖者生 現有善身表。亦得

> 此無表。 及非律儀非不律儀。無善身表。設有而失。若 謂處卵轍。若異生住胎若生欲界。住不律儀 有此表不失。有非成就善身表亦非此無表。 失。亦得此無表。若生色界,現有善身表 儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此 別解脫律儀。 岩住不律儀及非律儀非不律 (或先 表不

就不善身無表。彼成就此表。有成就不善身 者成就不善身表。彼成就此無表耶。 此表不失。不得此無表 不律儀。現有不善身表。 表非此無表" 謂生欲界。 。不得此無表 或先有 住律儀及非律儀非 '答諸成

異生生無色界

色界。現有有覆無記身表 無成就有覆無記身無表。有成就此表 者成就有覆無記身表。彼成就此無表**邓** 謂 生

欲色界。現有無覆無記身表 無成就無覆無記身無表有成就此表。 者成就無覆無記身表。彼成就此 (無表耶) 謂生

失。若《學者生無色界。有成就過去身表亦此 身 胎。若生欲界。住律儀不得別解脫律儀。先無 無表。有成就過去身無表非此表謂聖者。住 住 四 有身表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀 若成就過去身表。彼成就此無表耶。 若住不律儀。 表,謂生欲界。住律儀不得別解脫律儀。先 表,設有而失。若生色界。先無身表。設有而 罪律儀非不律儀、先有身表不失。不得此 句、有成就過去身表非此無表,謂生欲界。 若住非律儀非不律 '儀' 先有身 答應作

或先有此表不失 小亦得此 無表

老住 答 答 ●說一切有部二阿毘達廚粵* ~~●您數下明本有說一切有部五字和註* ●(諸)十選者自動*。●下同~~ 『鲁 ●(諸)十異生自動學下同 ●住二鬼團® ●(諸)十學者自傳動下同 ●胎十(兼中)●●●下同 ●酸二

表不失。亦得此無表。若生色界。先有身表不 律儀。先無身表。 毅 若異生住胎。 生無色界 有非成就過去身表亦非此無表。謂處卵 設有而失。 若生欲界。住非律儀非不 若阿羅漢及異

善身表不失。不得此無表。有成就過去善身 欲界。住不律儀●及非律儀非不律儀。 作四句,有成就過去善身表非此無表。謂生 若成就過去善身表。彼成就此無表耶。 生色界。先無善身表。設有而失。若學者生無 不得別解脫律儀。先無善身表。設有而失。若 無表非此表。謂聖者住胎者生欲界。住律儀 非成就過去善身表亦非此無表。謂處卵皾。 亦 失。亦得此無表。若住別解脫律儀。 色界。有成就過去善身表。及此無表。謂生欲 **儀非不律儀。 岩異生住胎**。 律儀*及非律儀非不律儀。先有善身表不失。 得此無表。若生色界。先有善身表不失。有 住律律不得別解脫律儀。先有善身表不 先無善身表。 若生欲界。住不律儀*及非律 設有而失。若阿 若住不 答應 光有

律儀 就過去不善身表。非此無表。 謂生欲界。 若成就過去不善身表。彼成就此無表耶。 羅漢及異生。生無色界 睹成就過去不善身無表。彼成就此表。有成 *及非律儀非不律儀。 先有不善身表不 住 答

若成就過去有援無。記身表。 若成就過去無覆無配身表。 答無成就過去有覆無記身表及此無表。 彼成就此無表 彼成就此無表

儀

現有身表。得此無表。或先有身表不失

得

生欲界住

律儀

不得

別解脫律儀

就未來身表有成就此無表。 若成就未來身表。 無色界 生欲界已。得色界善心。若生色界。若聖者生 耶 答無成就過去無覆無記身表及此 彼成就此無表耶 謂楽者住胎若 答無成 無 表

表 此無表耶。 者生無色界。若成就未來不善身表。彼成就 胎若生欲界已。得色界善心。若生色界。若聖 成就未來善身表有成就此無表" 若成就未來善身表。彼成就此無表耶。 答無成就未來不善身表及此無 謂聖者住 答無

四句,有成就現在身表非此無表。謂生欲界。若成就現在身表。彼成就此無表耶。答應作 濉 ब्राष्ट् 岩成成未來有覆無記身表。 有身表。有成就現在身無表非此表。謂生欲先有身表不失,而不得此無表。若生色界。現 若成就未來無覆無記身表。 界 非律儀非不律儀。現有身表。不得此無表,設 住律儀不得別解脫律儀。 無表。骰先有身表不失。而不得此無表。者住 此無表。若生色界。正在定。有成就現在身表 律 住 定。現無身表。先有身表不失。得此無表。 亦此無表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律 :儀非不律儀。現無身表,先有身表不失。得 別解脫律儀*及不律儀。現無身表。若住非 ,住律儀。不得別解脫律儀,正在定。設不在 答無成就未來有覆無記身表及此無表。 答無成就未來無覆無記身表及此無表。 現有身表。不得此 彼成就此無表 彼成就此無表 若

> 無表 。或先有身表不失,得此無表。有非成就現 。若住非律儀非不律儀,現有身表。得此 。若住別解脫 律儀 及不律儀。 現有 解 表 無

先有善身表不失。而不得此無表、若生色界、 身表不失。而不得此無表。若住不律儀會及非 脫律儀。現有善身表。不得此無表。設先有善 身表非此無表。謂生欲界。住律儀,不得別 成就此無表耶。答應作四句。有成就現在 無身表。若生無色界。若成說現在善身表。彼 不失。而不得此無表。若生色界。不在定。現 住非律儀非不律儀。現無身表。設先有身 無身表。骰先有身表不失。而不得此無表。若 生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。不在定現 在身表亦非此無表。謂處卵殼。及住胎中。若 表 表 此 謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。正在定。 現有善身表。有成就現在善身無表非此表。 律儀非不律儀。現有善身表,不得此無表,設 界住律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。亦 住不律儀*及非律儀非不律儀。現無善身表。 得此無表。若住別解脫律儀。現無善身表 設不在定。現無善身表、先有善身表不失。 非律儀非不律儀。現有善身表。 别 得此無表。先有善身表不失。得此無表。若住 先有善身表不失。而得此無表。若生色界。正 先有善身表不失。得此無表。 在定。有成就現在善身表亦此無表。謂 善身表亦非此無表。 、解脫律儀。現有善身表。若住不律儀及住 謂處卵穀 及住胎中 `有非成就現在 亦得此無表。 生欲 岩 而

表。先有不善身表不失。得此無表。有成就現 若住律儀*及非律儀非不律儀。現無不善身 非此表。謂生欲界住不律儀。現無不善身表。 失。而不得此無表。有成就現在不善身無表 不善身表。不得此無表。設先有不善身表不 謂生欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。現有 應作四句。有成就現在不善身表非此無表。 者成就現在不善身表。彼成就此無表耶。答 若生色界。不在定。現無善身表。若生無色界 善身表。設先有善身表不失,而不得此無表。 者住不律儀*及非律儀非不律儀。 表 設先有善身表不失。 而 不得 現無 此 無

*及非律儀非 不律儀。現有不善 身表。亦得 若生色無色界 身表。設先有不善身表不失。而不得此無表 欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。現無不善 身表亦非此無表。謂處卵穀。若住胎中。若生 不律儀。現有不善身表,有非成就現在不善 此無表。先有不善身表不失。得此無表。若住 在不善身表。亦此無表。謂生欲界。住律儀 若成就現在有覆無記身表。 彼成就此無表

此表。謂生欲色界。現有無覆無記身表。 耶。答無成就現在無覆無記身無表有成就 **若成就現在無 覆無配身表。** 此表。謂生色界。現有有覆無記身表 耶。答無成就現在有覆無記身無表。有成就 彼成就此無表 如废

若業欲界繫。彼業果欲界繫耶。答諸業欲界 。彼業果亦爾。 有業果欲界緊非彼業。謂由

說身表無表。如是語表無表。廣說亦爾

非彼業。謂由色無色界道。證諸結斷 由無色界道。證諸結斷。若業不緊。彼業果不 界緊。彼業亦爾。有業無色界緊非彼業果。謂 色界繁。彼業果無色界緊耶,答諧業果無色 化。發欲界語。及由色界道。證諸結斷。君業無 有業色界緊非彼業果、謂由色界道。 業果色界繋耶。答諸業果色界繋。彼業亦爾。色界道。作欲界化。發欲界語。若業色界點。彼 緊耶。答諸業不緊。彼業果亦爾、有業果不緊 。作欲界

結斷 無色界道。證諸結斷。 果亦爾。有業果非無色界緊非彼業。 果非無色界緊耶。答諸業非無色界緊。彼業 非彼業。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。及 非色界繁。彼業果亦爾。有業果非色界繁 若業非色界繁。彼業果非色界繁耶。答諸業 彼業果。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。 業果非欲界繁。彼業亦爾。有業非欲界繁非 若業非欲界繫。彼業果非欲界繫耶。 業非不繁非彼業果。謂由色無色界道,證諸 非不繁耶。 由色界道,證諸結斷。若業非無色界繫。彼業 答諸業果非不難。彼業亦爾。有 岩業非不緊。彼業果 謂由 答諸

業無漏。有漏果耶。答無。頗業無漏有漏無漏 ◎頗業有漏。有漏果耶。答有。 果耶。答無。頗業有漏無漏有漏無漏果耶 頗業無漏。無漏果耶。答有。謂等流離點果。頗 漏。有漏無滿果耶、答有。謂等流異熟離繫果 類業有漏。無漏果耶。答有。謂離 繁果。頗業有 無 。頗業有漏無漏。有漏果耶答無。頗業有漏 謂等流異熱果。 答

> 答無 果耶。答無。頗業非學非無學。非學非無學果 業無學。學果耶。答無:頗業無學:非學非無學 學果耶。答無。頗業非學非無學。無學果耶 耶。答有·聞等流異熟離緊果。 照業非學無學。 果。頗業學。非學非無學果耶,答有。謂離緊 謂等流果。 無漏。無漏果耶 。頗業無學。無學果耶。答有。謂等流果。頗 頗業學。 答無 無學果耶。答有。謂等流 類業學。 學果耶。 答有。

修心。答若於心未雕貪欲潤憙渴。又無聞道。 不修戒。答若於戒未離貪、廣說如身。云何不 如是設不修慧。彼不修心耶。答如是 非不修戒。如前說、若不修心。彼不修慧耶。答 不修慧耶、答諸不修戒。彼不修慧、有 心。有不修心非不修戒,如前說。若不修戒 若不修戒。彼不修心耶。答諸不修戒。彼不修 修身。彼不修慧。有不修慧非不修身。如前 離無色染。若不修身。彼不修慧耶。答諸不 不修心。有不修心非不修身、謂已離色染。未 如是。若不修身,彼不修心耶。答話不修身。彼 不修戒耶。答如是。設不修戒。彼不修身耶 慧。答者於慧未離貪 廣說如心。若不修身、 能 無間道。能盡色貪。彼於此道。未修未安。云何 云何不修身。答若於身未離貪欲潤嘉渴。又 如世尊說。不修身,不修戒。不修心。不修慧。 盡無色貪。彼於此道。未修未安,云何不修 不修慧 彼 彼 說 答

己離貪 耶身 無色染,若修身。彼修慧耶。若諸修慧,彼修 40 彼 說道 說 修 - 彼修身。有修身非修心。謂已離色染 未離(修身耶。答如是。若修身。彼修心耶。答諸修知心 若修身。 彼修戒耶 答如是。 設修戒 已修已安。云何修慧。答若於慧已離貪。廣 欲潤烹渴 戒非修慧。如前說。若修心。彼修慧耶。答如 。設修慧。彼修心耶。答如是 ,有修身非修慧。如前說。 若修成。彼修慧耶, 答諸修心。彼修戒。有修戒非修心。如前 廣說如身。云何修心 "又無間道。能盪無色貪。 彼於此 答諸修慧。彼修戒有 若修戒。彼修心 答若於心 已離

現前。有及未來現在。謂靜慮無漏戒已滅不有及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒不現前。有及未來非現故已滅不失,此類戒不現前。有及未來非現故,也滅不失,此類戒不現前。有及未來非現故,也滅不失,此類戒不現前。有及未來非現於過去戒。彼成說未來現在此類戒。謂表表,設修慧。彼修心耶。答如是

羅漢生無色界。有及過去非現在。謂靜慮無 答有成就未來戒非過去現在此類成 失。此類戒現前 若成就未來戒。 過去。謂無漏戒初現前。 漏戒已滅不失。此類戒不現前。 慮無漏戒。已滅不失。此類戒現前。若成就現 現前 現在戒非過去未來此類戒。謂『表戒初現』前 在成。彼成就過去未來此類戒耶。答有成就 及過去非未來。謂表戒已滅不失。此 有及未來非過去。謂無漏 彼成就過去現在此類戒耶。 有及過去現在。謂靜 成初現 有及現在非 崱 謂阿阿 類戒 有

戒現前及過去未來。謂靜虛無漏戒。已滅不失。此類

業蘊第四中自業納息第五

書數 Ä 謀 害留 義 世 詩 捨 成 對 世心 問工 亂纒 異 熟 佛 成 說處 教魔

書數算印詩 世間工業處 書數算印詩 世間工業處 書數算印詩 世間工業處

耶。答此業當言過去 若業是自業。 此業當言過去耶未來耶現在轉隨轉。益隨益。故名自業

熟未熟,有業是自業此業定當受異熟。謂業得今有異熟,及業異熟非已生正受。此業異位,有業定當受異熟。此業非自業。謂業非已位,有業定當受異熟。此業定當不受異熟。謂業已勻,有業是自業。此業定當不受異熟,謂業已

業異熟已熟。非亦有四句。*與前相違 後 非已得今有異熟。 來不善善有漏不得。而定當生。有業成就此 成就。有業定當受異熟此業不成就 謂業過 就此業定當不受異熟。謂業過去不善善有 亦定當生,若業現在不善善有漏 有業不成 未熟。此業不失。若業未來不善善有漏已得。 業定當受異熟。謂業過去不善善有漏異熟 去不善善有漏異熱未熟,此業已失。若業未 不善莠有漏已得 不善善有漏異熟,已熟。此業不失。若業未來 亦有四句 與前相違應廣說 漏不得。亦定不生。若業無記無漏不成就,非 溺異熟已熟。此業已失。若業未來不善善有 1<u>~</u> 位。 。若業成就 正業定當受異熟耶。答應作四 得今有異熟 有業成就此業定當不受異熟 謂業過去 有業非自業此業定當不受異熟 。及業異熟已生正*受*未 而定不生。若業無記無漏 及業異熟非已生正受此 應廣 謂業 至

二輪有所運載。鳥有二翼能飛躍空。 闕一不大斷見所斷結。闕一資糧 不噴惡趣,如車具所斷結。諸預流者。雖未永斷修所斷結 而已既成。熟。應墮惡趣。何道障故而不墮耶,答既成。熟。應墮惡趣。何道障故而不墮耶,答

云何知。答信佛語故。謂世尊說。若有多聞諸審の知盡地獄。等而自祀耶。答不能。若爾彼生餓鬼嶮惡趣坑。諸預流者。爲有現智能自如世尊說。我樂弟子。應自審記已盡地獄傍然。此亦如是

坑、又預流者。已得四智。謂苦集滅道智。未得 第子 應自審配已盡地獄傍生餓鬼險惡趣。能隨觀察見自身中。有四證淨現在 至語表 或

盡智無生智。故

失愛子。又如學者。已離欲染。他加害時 未離欲染。他加害時。便作念言。 薩羅家。必當殄滅。云何學謀害。答如有學者。 欲退。作是念言:當介衰●壞母失愛子 世尊說。 由學謀害那伽 **諦觀却後七日僑** 當令衰壞母 從離

能威富異熟業。願此轉招壽異熟果 以 招富異熟業。則轉能招壽異熟果 邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。《諸我 得心自在。若於僧衆若別人所。以衣以鉢,或 造作®增長®大威勢業異熟現前。便不果遂」 諸學謀害。必果遂耶。答此不決定。若諸有情。 云何苾獡留多壽行。答謂阿羅漢。 隨一沙門命緣衆具布施。施已發顯 成就神通 時彼能 郎人

得心自在。如前布施。施已發願。即入邊際第 熱業。則轉能招富異熟果 異熟業。顯此轉招富異熟果。 四靜慮。從定起已。心念口言。*諸我能威壽 云何茲獨捨多壽行。答謂阿羅漢。成就神 時彼能招壽異 通

業語 亂 敎 由 二由非人忿打"支節苦受所逼。令心狂亂三 云何心狂亂。答謂由四緣勢力所逼。令心狂 云何。 亂 大種乖違。令心狂亂。四由先業異熟。令心 表。 何纒 由非人現惡色像遇已驚恐。令心狂亂 是謂佛教。佛教當言善耶無記 答謂佛語言。評論唱詞語路語 相應法。皆不善耶。答無慚無愧。佛 瑯 晉語 绺

> 至語表。云何無郡。 燕 或 無 卍 。云何善 。謂佛無配心所發語言。 쾖 佛善心所 發語 青 *7*5 乃

@次第安布"次第連合 佛教名 何法。 答名身句身文身。 次第行列

巧便智 第行列。大第安布。次第連合。書名何法。答如方廣希法。論議名何法。答名身句身文身。次契經應頌記說伽他自說因緣譬喻本事本生 印名何法。答如理轉變身業及此所依*諸巧 答如理轉變意業及此所依。諸巧便智。算名 謂慧爲先造作彼彼工巧業處。及此所依"諸 *諸巧便智。 便智。詩名何法。答如理轉變語業及此所 何法、答如理轉變語業及此所依*諸巧便智。 理轉變身業及此所依諸巧便智、數名何法。 世間種種工巧業處。名何法。答 依

異生。生無色界 亦非學非無學戒。 謂阿羅漢。及諸異生。生欲色界。有成就學戒 作四句。有成就學戒非非學非無學戒。 就學戒亦非非學非無學成。謂阿羅漢 及諸 者生無色界。有成就非學非無學戒非學戒。 若成就學戒。彼成說非學非無學戒耶 謂學者生欲色界。有非成 謂學 答應

欲色界。 成 非無學戒。謂諸學者。及諸異生。生欲色界。有 謂阿羅漢。 應作四句。有成就無學戒非非學非無學戒 若成就無學戒。 就無學戒亦非學非無學戒。謂阿羅漢。生 有非成就無學戒 生無色界。有成就非學非無學戒 彼成就非學非 亦非非學非無學 無學戒耶。 答

> * 說 戒 切 有部發智論*卷第十二

呵 達磨發智論卷第

尊者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉

沼譯

大種 **蘊第五中大造納息第** 種 所 處 幾 四 $\mathbf{T}$

依唯大大 成 造 所造 成 不 造 四 胧 大 成 大對 種 等 七造 說 種 四

答九二少分。幾不斷。答 學 學。答一少分。幾無學。答一少分。幾非學非無 幾色界繁。答九少分,幾無色界繫。答無、幾 幾無記。答七三少分。幾欲界繫。答二九少分。 幾有漏。答九二少分,幾無漏。答一少分,幾有 分。幾有對。答九一少分。幾無對。 爲答九二少分。幾無爲。答無。幾過去。答十 大種所造處。幾有見。答一。幾無見。答八二少 少分。幾善。答三少分。幾不善。答三少分。 少分。幾。未來。答十一少分。幾現在,答十 。答九®一少分。幾見所斷。答無。 定 滅 住 果 一少分 此 章 顖 幾修所斷。 答一少分。 具

大 就所造色耶。答諸不成就所造色。彼不成就 謂學者生無色界。若不成就大種, 種。彼定成就所造色。 者成就大種。 種 彼成就所造色耶。答諸成就 有成就所造色非大種 "彼"示成 無

者 及 語異 生 生無色界

調語學

⁶表二读像 ⁶者二指像 ⁶[大成]—像 ⁶諸二設修 ○許宮本作訊 ⁶[大集]—像 ⁶[指]—像 ⁸未二末像 ●支二肢免● 中(諸)十至者⇒多下同

五

非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不 者住"胎若生欲界。 住律儀。 謂聖者生無色界,有成就大種亦善色。謂**《**聖 ●胎若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀 有成就大種非善色。 若成就大種 失。若生色界。有非成就大種及善色。謂異 無善身語表,設有而失。有成就善色非大種。 生生無色界 彼●成就善色 謂處卵殼 鄆 若住不律儀及 答應作 若e吳生住 四句

善色 彼定成就大種。有成就大種非不善色。 若成就大種。彼*成就不善色耶。答諸成就不 界,現無有覆無記身語表。若成就大種,彼成 耶。答諸成就有覆無記色。彼定成就大種。有 生色界。 若成就大種。彼*成就有覆無配色 律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失,若 謂處卵轍。及住胎中。若生欲界。 住律儀及非 有成就大種亦善色非不善色。謂聖者住*胎 律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而失。 就無覆無配色耶。答如是。設成就無覆無距 就大種非有覆無記色。謂生欲界。若生色 謂處卵轍。岩異生住*胎若生欲界。住非 就善不善色耶。答有成就大種非善不善 彼。成就大種耶。答如是。若成就大種。彼

*成就大種耶。答如是 身語表。或先有不失。 先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先 若成就大種。彼*成就善有覆無記色耶。答有 有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不善 善色。謂生欲界住律儀。現有不善身語表。或 無善身語表。設有而失。有成就大種亦善不 不律儀。 現有不善身語表。 設成就善不善色。彼 或先有不吸失

是。者成就大種。彼*成就善無覆無記色耶。答 成就大種非善有覆無記色。謂處卵母報。若異 成就善有覆無記色。彼成就大種耶。 記色。謂生色界。 現有有覆無記身語表。 設 有覆無記身語表。有成就大種亦善有覆無 有善身語表。四或先有不失。若生色界。現無 住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現 善色非有覆無記色。謂聖者住*胎。若生欲界 律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦 生住*胎。若生欲界。住不律儀及非律儀非不 答如

界 若成就大種。彼*成就不善有覆無配色耶 就善無覆無記色。彼成就大種耶。答如是」 現有善身語表。或先有不失。若生色界。設成 **靴**。岩異生住*胎。岩生欲界。住不律儀及非律 有成就大種亦無覆無記色非善色。 大種亦善無覆無記色。謂聖者住*胎若生欲 **儀**非不律儀。無善身語表。 設有而失。有威兢 。住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。 謂處卵 答

有 若 成就大種。彼*成就不善無覆無記色耶 胈 就 大種亦無覆無記色非不善色。 謂魔 쏟 有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界 若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先 者生欲界。住律儀。無不善身語表設有而失。

無

有成就大種亦不善色非善色。謂生欲界。住

不律儀。無善身語表。設有而失。

岩住非律儀

語表 答無 色界。 謂生色界。現有有覆無記身語表。設成就有 記色。謂生欲界。若生色界。現無有覆無記身 耶 善無覆無記色。彼成就大糧耶。答如是 儀 儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。 考成就大種。彼*成就善不善有覆無記色耶 **覆無記無覆無記色。彼成就大種耶。答如是。** 若成就大種。彼此成就有覆無記無覆無記 欲界,住不律儀。 卵 現有不善身語表。或先有不失。設成就 黻 答有成就大種亦無覆無記色非有覆無 "及住""胎""中", 若生欲界" 有成就大種亦有養無記無覆無記色 有成就大種亦不善無覆無記色。謂 若住律儀及非律儀非不律 住 :律儀及非 若 生生 律

生色界。 善色 謂生欲界。住不律儀。無善身語 非不律儀。無善不善身語表。設有而失。有成 處卵戰。若異生住*胎。若生欲界。住非律儀 律 就大種亦善不善無覆無記色,謂生欲界。 表。或先有不失。無善身語表:設有而失。有成 **颁失。 若住非律儀非不律儀。 現有不善身語** 表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若 有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語 住*胎若生欲界。 住律儀。無不善身語表。 設 就大種亦善無覆無記色非不善色。 答有成就大種亦無養無記色非善不善色。謂 **考成就大種**。 儀 儀。現有不善身語表。或先有不失。若住不 。現有善身語表。或先有不失,若住非律 有成就大種亦不善無覆無記色非 彼成就善不善無覆無記 表。設有 謂整者 色耶 住

@[成就]--●胎士(藤中)●影像* **⊕**負(漢)十個 ⊕

失。設成就善不善無覆無記色,彼成就大種 儀非不律 儀 現 有善不善身語表。 或先有不

岩成就大種。彼*成就善有覆無記無覆無記 答有成就大種亦無覆無記色非善有

成就善有覆無記無覆無記色。 記身語表。 有成就大種亦善 有獲無配無獲 身語表。或先有不失。若生色界。現無有覆無 儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善 非有覆無記色。謂聖者住*胎。若生欲界住律 表。設有而失。 覆無配色、謂處卵敷。若異生住*胎。若生欲 無記色。謂生色界。現有有瓊無記身語表。設 住不律儀及非律儀非不律儀 無善身語 有成就大種亦善無覆無記色 彼成就大種

配色耶。答無 岩成就大種。彼*成就不善有覆無記無覆無 耶。答如是

無配色耶。答無 者成就大種。彼*成就善不善有覆無記無覆

生欲界住律儀。無不善身語表。設有而失。若 句。有成就善色非不善色、謂聖者住*胎。若 若成就善色。彼*成就不善色耶。 欲界。住不往儀。無善身語表。設有而失。者住 聖者生無色界。有成就不善色非善色。 謂生 住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有 不失。無善身語表。設有而失。有成就善色亦 不失。無不善身語表。設有而失。若生色界。若 、律儀非不律儀、現有不善身語表。或先有 善色。謂生欲界。住律儀 現有不善身語表。 答應作四

> 失。若異生。生無色界 非律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而 先有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不 善色。謂處卵轍。若異生住*胎。若生欲界。住 或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或 善身語表。或先有不失。有非成就善色及不

記身語表。若聖者生無色界 身語表。或先有不失。若生色界。現無有覆無 儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善 非有覆無配色。謂聖者住*胎者生欲界。住律 就有覆無記色。彼定成就善色。或成就善色 者成就善色。彼成就有覆無配色耶。答諸成

界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。 就善色。亦無覆無記色。謂聖者住胎。 岩生欲 卵散。若異生住*胎。若生欲界。住不律儀及非 作四句。有成就善色非無覆無記色。謂聖者 者成就善色。彼o成就o無覆無記色耶。答應 生無色界。有成就無覆無記色非善色、謂處 律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成

者生無色界。有成就善色亦無覆無記色非 耶。答有成就善色非不善無覆無記色。謂聖 若成就善色。彼*成就不善有覆無記色耶。答 成就善色及無覆無配色。謂異生生無色界」 現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。 善身語表。設有而失。岩住非律儀非不律儀。 不善色。謂聲者住*胎若生欲界住律儀。無不 無。若成就善色。 設有而失。若生色界,有成就善色亦不善無 彼*成就不善無覆無記色

> 界。 無覆無配色。彼成就善色耶答如是 界。現有有覆無記身語表。設成就有覆 成就善色亦有覆無記無覆無記色。謂生色 有不失。若生色界。現無有覆無記身語表。有 儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先 色。謂聖者住胎。若生欲界住律儀。若住不律 色非有覆無記無覆無配色。謂聖者生無色 *成就有覆無記無覆無記色耶。答有成就善 失。無義身語表。設有而失。若成就善色。彼 律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不 界。住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非 就。云何成就。即如上說。云何不成就。謂生欲 無配色。彼*成就善色耶。答或成就。或不成 不善身語表。或先有不失。設成就不善無獨 或先有不失。若住非律儀非不律儀。現有養 表。或先有不失。若住不律儀。現有醬身語表。 **覆無配色。謂生欲界住律儀。** 有成就善色亦無覆無記色非有覆無記 現有不善身語

配色耶。答無 者成就善色。彼*成就不善有覆無記無覆無

現有善身語表。或先有不失。若生色界。有非

中。若生欲界。住律儀及非律儀非不律儀。無 若成就不善色。彼成就有覆無配色耶。 不善身語表。設有而失。若生色界 無覆無記色非不善色。謂處卵轍。《及住《胎 成就不善色。彼定成就無覆無記色。有成就 **若成就不善色。彼成就無覆無記色耶。**

色耶。答無 若成就不善色。 彼成就有覆無記無覆無記

춫

若成就有覆無記色。彼"成就無覆無記色耶。

至滅 根觸思識食。已斷已遍知。當言住何果。答阿 住何果。答不還果。或阿羅漢果。或無所住。拾 或無所住。苦根憂根段食。已斷已遍知。當言 喜根。已斷已遍知。當言住何果。答阿羅漢果。 捨根觸思識食依何定滅。答依◎七定。或依未 至減。苦根憂根段食依何定滅。答依未至滅。 依未至。滅喜根依何定滅。答依二定。或依未 定。或依未至滅。樂根依何定滅。答依三定。或 或 諸四大種。及所造色。依何定滅。答依四定 界若生色界。現無有覆無記身語表 有成就無覆無記色非有覆無記色。 答諸成就有覆無記色。彼成就無覆無記色。 依未至滅。尋伺有對觸。依何定滅。答依初 諸四大種。 及所造色尋伺有對觸樂根 謂生欲

大種舊第五中綠納息第二

大 相 四 種 應 造 體 攝過三世紀 此 界世相 章 世 界 對 願 爲 辯 艮 同 成 辯 綠 有 說異緣幾

限處。耳鼻舌身香味處亦爾。大種與色處。為幾緣。答因增上,假處與大種。為幾緣。答因增上。心心所法。為幾緣。答因增上。心心所法。為幾緣。答因增上。心心所法。為幾緣。答因增上。心心所法。為幾緣。答因增上。心心所法。與大種。為幾緣。答因增上。大種與眼處。為幾緣。答因增上。大種與眼處。耳鼻舌身香味處亦爾。大種與色處。為幾緣。答因增上。大種與世歷。

亦爾 精進念定慧根亦爾。大種與未知當知根。爲 種與意根。爲幾緣。答所緣增上。 答一增上。命根與大種。爲幾緣。答一增上。大 耳鼻舌身男女根亦爾。大種與命根。 緣。答因增上。大種與眼根。爲幾緣。答因增 緣。答因等無間所緣增上。 幾線 緣。答一增上。如未知當知根。已知根具知根 幾緣。答所緣增上,未知當知根與大種。 為幾 種。爲幾緣。答因增上,如意根,樂苦喜憂拾信 上。眼根與大種。爲幾緣。答一增上。如眼根。 處 上。意處與大種。爲幾緣。答因增上。大種與法 上。意處與意處。爲幾緣。 聲觸處亦爾。大種與意處。爲幾緣 上 爲幾緣。答因所緣增上。法處與法處。爲幾 "色處與大種。 答因增上 色處與色處 《爲幾緣》答因增上。 。答因等無間所緣增 法處與大種。爲幾 。爲幾緣 意根與大 答所緣增 。為幾緣。 如色處。 答因 增

過現無。 色耶造未來色耶。答現未有。過去無 來色耶。造過去色耶。造現在色耶。答未來有。 耶 皆有所緣。四大種無所緣。非無所緣法可說 或滅或增心心所法。則不如是。又心心所法。 所法。一生一住一滅。 相應。頗有過去大種,造過去色耶。 何敬四大種 。造現在色耶,答皆有。頗有未來大種造未 、頗有現在大種。造現在色耶造過去 生 一住一滅而不相應。 。說名相應。答如四大種。 造未來色 心心

*胎。若生欲界。住律儀。若住不律儀。0及住非成就過去大種。有成就過去*造色。謂聖者住若成就過去&造色耶。答無

去*造色。彼成就現在大種耶。 *胎。若生欲界,住非律儀非不律儀。先 *造色亦非未來*造色。謂處卵殼。若異生 *造色。謂聲者住*胎。若生欲界。得色界善心。 色界。有成就現在大種非過去*造色、謂處卵 有成就過去*造色非現在大種 語表 設有而失 若異生生無色界 若成就過 若生色界,若。學者生無色界。有非成就過 界。 岩成就過去*造色。彼 阿羅漢生無色界。有成就過去*造色亦未來 住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身語 *造色,謂生欲界,住律儀。不得色界善心。若 律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先 表不失。有成就未來*造色非過去*造色。謂 有身語表不失。若生色界。 成就過去*造色。謂聖者住"胎"若生欲界。 彼e成就未來大種耶。答無成就未來大種。有 現在*造色。謂生欲色界。若成就過去*造色。 現在*造色耶。 者生無色界。若成就過去大種,彼*成就現在 *胎若生欲界。得色界善心,若生色界。若聖 成就過去大種。 種。謂生欲色界。若成就過去大種。 大種耶。答無成就過去大種。有成就現在大 成就過去大種。有成就未來*造色。謂聖者住 就未來大種耶。答無成就過去未來大種。若 若語學者生無色界。若成就過去大種 儀非不律儀。 答應作四句。 答無成就過去大種。 彼*成就未來*造色耶。答無 有成就過去*造色。非未來 先有身語表不失若生色界。 *成就未來*造色 若®學者生無色 答應作四句。 謂學者生無 被*成就 有成就 彼成 無身 去 住

有成就未來 *造色 亦現在大種。

調樂者住

*造色,與過去大種,爲幾緣。答一增上

過

去

界。有成就現在大種非未來*造色。

謂處卵

。若•異生住 * 胎若生欲界。不得色界善心。

成歲未來*造色非現在大種。謂聖者生無色

*造色。彼*成就現在大種耶。答應作四句。有

在造色。謂異生生無色界 善心。若生色界。有非成就未來*造色亦非現 現在*造色。謂學者住*胎若生欲界。得色界 *造色。謂專者生無色界。有成就現在*造色 生欲界不得色界善心。有成就未來*造色亦 非未來*造色。謂處卵轍。若異生住*胎。若 *胎若生欲界。得色界善心。若生色界。 色耶。答應作四句。有成就未來*造色非現在 成就未來*造色亦非現在大種。 無色界。若成就未來:造色。彼成就現在*造 謂。異生生 有非

色亦現在大種。

謂聖者住*胎。

者生欲界。住

。先無身語表。

設有而失。有成就過去*造

若異

4

在*胎者生欲界。住非律儀非不

律

耶 如是。設成就現在*造色。彼*成就現在大種 若成就現在大種。彼*成就現在*造色耶。答 非過去*造色。謂處卵縠。若異生住*胎若生

*造色。謂 *學者生無色界。有成就現在 *造色

答應作四句。有成就過去*造色非現在

界。 者成就過去 * 造色。 彼 * 成就現在 * 造色 色亦非現在大種。謂阿羅漢。岩異生生無色 有身語表不失。若生色界。有非成就過去*造 律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先

而失。有成就過去*造色亦現在*造色。謂聖 欲界。住非律儀非不律儀。先無身語表。 設有

者住*胎。若生欲界住律儀。若住不律儀。若

色界。有非成就過去*造色亦非現在*造色。

住非律儀非不律儀。先有身語表不失。若生

謂阿羅漢。若異生。生無色界

若成就未來大種。彼*成就未來*造色耶。答

*造色與現在*造色爲幾緣。答因增上。現在 *造色。與過去大種。爲幾緣。答一增上。 *造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來 大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來 大種。與過去大種。爲幾緣。答一增上。 大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來 去大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來 法大種。與過去*造色、爲幾緣。答因增上。 過去大種。與過去大種。爲幾緣。答因增上。 大種,與現在*造色。爲幾緣。答因增上。 大種。與過去大種。 爲幾緣。 大種) 與現在大種。 大種、與現在大種。爲幾緣、答因增上。 去*造色。與過去大種。爲幾緣。答因增上,過 去*造色。與過去*造色。爲幾緣。答因增上。過 爲幾緣。答因增上。 、答一增上。 過去 現在 現在 過去 現在 過去 濄 過

*成就現在*造色耶。答無成就未來大種

成就現在*造色。謂生欲色界。

若成就未來

現在大種。

謂生欲色界。若成就未來大種。彼

就現在大種耶。答無成就未來大種。有成就 若聖者生無色界。若成就未來大種,彼

*成

者住*胎。若生欲界。 得色界莠心若生色界。

無成就未來大種。

有成就未來*造色。謂聖

在大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來 *造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上 *造色。與現在*造色。爲濺釋。答一增上。現在 *造色。與現在大種。爲幾緣、答一增上。現在 *造色。與未來大種爲幾緣。答因增上。未來 *造色。與過去*造色。爲幾緣:答一增上 *造色。與現在*造色、爲幾緣。答因增上。現在 現在大種。與現在*造色。爲幾緣。答因增上。 大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來 未來大種。與現在大種。爲幾緣。答一增上。 未來*造色。與未來大種。爲幾緣。答因增上。 未來大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。 大種。與過去*造色。爲幾緣。答一增上。過去 *造色。與現在大種。爲幾緣。答因增上。現在 *造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來 大種。與現在*造色。爲幾緣。答一增上。現在 造色。與過去*造色、爲幾緣。答一增上。過去 大種。與過去*造色。爲幾緣。答一增上。 *造色。與未來大種。 爲幾緣。答因增上。 過去 現

界,色界大種。現在前。若生色界。作欲界化。 有成就欲界繁大種亦色界繁大種。 大種。不現在前。有成就色界繁大種非欲界 彼*成就色界繫大種耶。答應作四句、有成就 欲界繫大種耶。答如是, 若成就欲界繫大種。 耶。答如是。 設成就欲界繫*造色。 若成就欲界繫大種。 現在*造色、與現在大種、爲幾緣。答因增上」 繫大種。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。 欲界繫大種非色界繁大種。謂生欲界。色界 彼"成就欲界繫"造色 彼成就 謂生欲

答諸成就色界繁大種。彼定成就色界繁*造老成就色界繁大種。彼成就色界繁*造色耶。

切色界繁大種*造耶

答應作四句。

有色

色界緊大種。爲幾緣答因增上 爲幾緣。答一增上。色界繋*造色。與欲界繋 繫*造色。為濺綠。答因增上。色界繫*造色。與 造色、爲幾緣。答一增上。色界繫大種。與色界 緣。答一增上。欲界緊*造色。與色界緊*造色。 欲界緊*造色。 繋*造色。與欲界繋大種。爲濺緣。答一增上。 色界繋*造色。為幾緣。答一增上。色界緊*造 種。爲濺絲。答一增上。色界緊大種。與色界繁 緣。答因增上。欲界緊*造色。與欲界繫大種。 色。與色界繁*造色。爲幾緣。答因增上。色界 聚大種。爲幾緣。答一增上。欲界繁大種。與 大種。爲幾緣。答因增上。色界繁大種。與欲界 爲幾緣。答因增上。欲界繫大種。與色界繫大 因增上。欲界繫*造色,與欲界繫*造色。爲濺 上。欲界繫大種。與欲界繫*造色、爲幾緣。答 欲界繫大種。與欲界繫大種。爲幾緣。答因增 欲界。得色界善心。色界大種、不現在前 色。有成就色界繁*造色非色界繁大種 增上。色界繁大種。與欲界繁*造色。爲幾 與色界繫大種。爲幾緣。 譜 答 生

若色不繁色界緊大種*造諸色色界繁。彼色謂欲界緊大種。若色色界繁大種*造。有色欲界緊大種*造。有色欲界緊大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。有色欲界繁大種*造。

有色非現在非現在大種*造。謂過去未來大 來大種*造 種。若色過去未來過去大種*造。若色未來未 現在現在大種*造。謂色現在現在大種*造。 種*造非現在。謂色未來現在大種*造。有色 應作四句。有色現在非現在大種、造體現在 *造諸色現在。彼色一切現在大種*造耶。答 *造、謂未來大種。 岩色未來過去現在大種 *造゚ 彼色一切未來。有色未來非未來大種 大種。若色現在過去大種所造。有色現在大 色一切未來 大種 *造耶。答諸色未來大種 種*造。若色未來未來大種*造,諸色未來。彼 *造。謂未來現在大種、若色未來現在現在大 過去。過去大種*造。有色非過去非過去大種 過去。大種*造。有色過去過去大種*造。謂 種。有色過去大種*造非過去。關色未來現在 四句。有色過去非過去大種*造。 諸色過去。彼色一切過去大種*造耶。答應作 ,翻過去大

風界。風界云何。答動性觸。風云何。答即形色,水界云何。答髮性觸。風云何。答り何。答顯形色,水界云何。答濕性觸。火云何。必顯形色,水界云何。答顯形色,地界云何。答與形色,地界云何。答聲性觸,水云

界、幾處*攝,幾藏*讓。答一處*攝。謂觸處。 二 *播。謂觸處:二識*識。謂身識意識。地水火風 成·攝·謂色處。二識·識·謂眼識意識。風 地水火風 。機處所攝。機識所識。答地水火。 處

大種蘊第五中具見納息第三 識"藏"謂身識意識

緣 化 九中有七八色何大造 因緣各四 無 世 三色。熟爲 章 類 具 說 一色 · 熟 爲 因

*造。答欲界緊。生色界入有漏四靜慮身語業 已具見諦世尊弟子。 繋。生欲界入無漏四静慮身語業色。 入有漏四辭處身語業色。何大種*造答色界 緊身語業色。何大種*造。答色界點。生欲界 互 攝 四 七九 未離欲染所成就色界 此 何大種

當言有*造色無*造色耶。答當言有*造色。化 無色界沒生欲界。最初所得諸根大種。 當言有心無心耶。答當言無心。 化當言有大種無大種耶。 發欲界語。彼身語色。何大種*造。 色。何大種*造。答色界繫。生色界。作欲界化。 欲界繋 生欲界。作色界化。發色界語。彼身語 生欲界。最初所得諸根大種。何大種爲因。答 得諸根大種。何大種爲因。答色界繁。色界沒 種爲因。答欲界繫。無色界沒生色界。最初所 *造。答或欲界緊。或色界緊 答當言有大種。化 化當言誰 答欲界繫 何大 ď.

> 色。中有當言有心無心耶。答當言有心。中有 中有當言有*造色無*造色耶。答當言有*造 中有當言有大種無大種耶。 顯刹那臘縛牟呼栗多 月月時年心起住滅。分名何法。答此增語所 此增語所顯行。劫名何法。答此增語所顯半 當言誰心所轉耶。答當言自心。世名何法。答 所 轉耶 答當言化 答當言有大種

耶。答無 諸餘心不相應行。及一切色。頗有法一緣生 頗有法o二緣生耶。答有。謂除無想滅盡等至 頗有法四緣生耶。答有。謂一 有法三緣生耶。答有。謂無想等至滅盡等至。 切心心所法。頗

中接二排 图图图》

の歌二葉像

相應法。答色無爲,心不相應行。云何因相應。 相應 答即心心所法。少分非因相應。少分非因不 分因不相應。 因不相應法。答即心心所法。少分因相應。少 云何因相應法。 云何非因相應,非因不相應法。 答一切心心所法。云何因不

子。生無色界,所成就無漏身語業色。何大種 靜慮身語業色。何大種造。答色界點。世傳弟 色。何大種*造。答色界繁,生色界入無漏四

如世傳說。 緣非緣無緣法。答色無爲。心不相應行 心所法。及色無爲心不相應行。云何非緣有 緣有緣緣無緣法。答若意識。并相應法。緣心 意識。幷相應法。綠色無爲心不相應行。云何 所法。云何緣無緣法。答五識身。幷相應法。者 云何緣有緣法。答若意識。幷相應法。緣心心 內無色想觀外色。云何內無色想

種種蟲食。彼於最@後。不見內身。 唯 見外

離色染耶。答諸未離色染。皆無除色想。有無 身。亦不見火。是名除色想諸無除色想。皆未 除色想非未雕色染。謂已雕色染。而未入彼 熟酥*摶 **已離色染。而未入彼定** 想 定 銷。此能銷火。將滅已滅。彼於最後。不見自 或雪*撈。如生。酥。或生酥*樽。如熟酥。或 與已上興。將往塚間已往塚間。將置地已 **苾芻。起如是勝解。今我此身。甚爲虛僞。如雪** 滅已滅。彼於最後。不見自身。亦不見火。復有 已置薪務。將爲火焚已爲火焚。此焚屍火。 上與已上與。 有茲錫。起如是勝解。今我此身。將死已死,將 將散已散。彼於最後,不見自身,亦不見蟲復 地,將爲種種蟲食已爲種種蟲食。此種種蟲。 茲獨。起如是勝解。今我此身。將死已死。將上 如世奪說。有除色想。云何除色想耶。答謂有 不見內身。唯見外火。是名內無色想觀外色」 火炙。已爲火炙,將融銷。已融銷。彼於最後, 糖、或沙糖、摶。如生熟酥。或生熟酥、摶。將爲 解,今我此身甚爲虛偽。如雪或雪。摶。如沙 後。不見內身,唯見外火。復有茲芻,起如是勝 穫。已置薪穫。將爲火焚。已爲火焚。彼於最將上興。已上興。將往塚間。已往塚間。將徵薪 復有苾芻。起如是勝解。今我此身將死。已死 ,諸有除色想。皆已離色染耶。答諸有除色 。皆已離色染,有已雕色染。非有除色想。謂 將爲火炙已爲火炙。將驗銷已融 將往塚間已往塚間將置薪積

四識住、七識住。 爲四攝七七攝四耶。 答應

0(所)十兵⊜仓*

往塚間。將置地。已置地。將爲種種蟲食。已爲 身將死。已死,將上輿。已上輿。將往塚間,已 觀外色耶。

答謂有茲芻。起如是勝解。今我此

答因

無爲

一堆

初

作 謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處藏無 受想行,及非想非非想處受想行。有七非四。 獄傍生鬼界廣果非想非非想處心 無邊處無所有處受想行。有非四非七。謂地 **梵衆極光淨遍淨色受想行。及空無邊處識** 邊處無所有處心。有亦四亦七。謂人欲界天 侚 有四非七。 謂地獄傍生鬼界廣果色

作四句。有四非九。謂地獄傍生鬼界無想天 四識住。九有情居、爲四攝九九攝四耶。 Ł 天色受想行。及四無色受想行,有非四非九。 天楚衆極光淨遍淨無想天四無色心。 所不攝廣果色受想行。有九非四。謂人欲界 「亦九。 [七、非七攝九。何所不攝。答二處。謂無想天 藏住。九有情居。爲七攝九九攝七耶。答九 。及非想非非想處 一獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心 謂人欲界天梵衆極光淨逼淨無想 有亦 答應

阿毘 達磨發智 論卷第十 四

法

*說一切有部發智論*卷第十三

尊者迦多衍尼子造 一臟法師玄奘拳 沼譯

Б. 執受納息第四

.£ 對 縺 九綠 八對 何 自 十義他五內有

《漏法。爲幾緣。答等無間所緣增上

。為幾緣。答因等無間所緣增上。有漏法。與

無漏法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。

現八 在未來相對他有 修攝 此 九 位 査 顋 具 說門外八

法

。與有漏法。爲幾緣。答等無問所緣增上。

增上 與因相應法。爲幾緣。答因所緣增上。有所緣 有執受大種。與有執受大種 見法。與無見法、爲淺緣。答因所緣增上。無見 緣增上。無色法。與有色法。爲幾綠。答因增 上。無色法。與無色法。爲幾緣。答因等無問所 上 緣增上。有色法。與有色法。爲幾緣。答因增 間增上。無所緣法。與無所緣法。爲幾緣。答因 上。有所緣法。與無所緣法。爲幾緣。答因等無 法。與有所緣法、爲幾緣。答因平無間所緣增 因不相應法。爲幾緣。答因增上。因不相應法。 法。為幾緣。答因等無間增上,因不相應法,與 因等無間所緣增上、因相應法、與因不相應 答因增上。因相應法。與因相應法。爲幾緣。答 因增上。無執受大種與有執受大種。爲幾緣 增上。無執受大種。與無執受大種爲幾緣。答 上。有執受大種。與無執受大種。爲幾緣:答因 。有見法。與有見法。爲濺綠,答因增上。有 有色法。與無色法。爲幾緣。答因所緣增 。無所緣法。與有所緣法。爲幾緣。答因所 為幾緣 答因 增 有為法。與有為法。爲幾緣。

無見法。與有見法。爲幾緣。答因增上。 無對法。爲幾緣。答因所緣增上。無對法。與無 法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。無對法。 一有對法。爲幾緣。答因增上。有漏法。與有漏 。與無見法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。 。與有對法、爲幾緣。答因增上。有對法。與 有對 彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增 慮乃至非想非非想處。長養諸根。增益大種、 增上。生色界。入無漏初靜處乃至無所有處。 上。彼心心所法。與彼諸根大種、為發緣。答 大種。爲幾緣。答一增上,生色界。入有漏初靜 諸根大種、與彼心心所法、爲幾緣。答 彼心心所法。與彼諸根大種、爲幾緣。答 諸根大種與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。 長養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心 法。為幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根 養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心 彼心心所法。與彼諸根大種、爲幾緣。答一 乃至非想非非想處。長養諸根。增益大種。 種。爲幾緣、答一增上。生欲界。入有漏初靜慮 爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根 所得諸根大種。彼諸根大種。與彼心心所法。 諸總所纏續地獄有最初所得諸根大種。 法。爲幾綠。答所緣增上 法。與無爲法爲幾緣。答無。無爲法。與有爲 增上。有爲法與無爲法。爲幾緣。答無。 「生欲界,入無漏初靜慮乃至無所有處。長心心所法。與彼諸根大種《爲幾緣。 答一增 諸總所纏續傍生有鬼有人有天有最 等無間所

二增上。

肵

彼

「無漏法。 取是何義。答此增語所顯有漏法。非順取是彰受是何義、答此增語所顯非隨自體法。順 根大種。爲幾緣。答一增上 所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼 何 有執受是何義。答此增語所顯墮自體 義。答此增語所顯無漏法。順結是何義 法 答 無

の唯二性学

無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。八智

一等持。

選現在修。

幾未來修。答念住。現在

此 有漏法。非見處是何義。答此增語所顯無漏 語所顯無滿法。見處是何義。答此增語。所題 增語 所 顋 有 擜 法 非 順結是何 義 答此 增

說於內身內心住循心觀 外受外法住循法觀。有法非外非外處攝。如 內法住循法觀。有法是外亦外處攝。如說於 心住循心觀。有法外處攝非外。如說於內受 作四句。有法是外非外處攝。如說於外身外 法住循法觀。者法是外。彼法外處攝耶。答應 循心觀。有法非內非內處攝。如說於外受外 觀。有法是內亦內處攝。如說於內身內心住 有法內處攝非內。 是內非內處攝。如說於內受內法住循法觀。 若法是內。彼法內處攝耶。答應作四句。有法 如說於外身外心住循心

·依耽嗜喜。○六依出離。喜。六依耽啥o憂。六 何所不攝。謂有漏樂根苦根五識相應拾根。 十八十八攝二耶。答二攝十八。非十八攝二。 *根捨*根。爲二 及無漏受。 喜意近行六憂意近行六拾意近行。 互相攝。隨其事二受如前說。有十八受。謂六 鼻舌身意觸所生受。爲一 其事二受如前說。有六受。謂眼觸所生受。耳 累受。爲 其事二受如前說。有四受。謂三界繫受。 及不 苦不樂受。爲二攝三。三攝二耶。答互相攝。隨 有二受。謂身受心受。有三受。謂樂受苦受不 二受如前說。有五受。謂樂◎根苦*根喜*根憂 |攝四四攝二耶。答互相攝。隨其事 二受如前說。 |擬五五攝二耶。答互相攝。隨 有三十六受。 [攝六六攝二耶。 爲二攝 謂大 答 神足。五根五力。七覺支。八道支。四靜慮。四 時。四念住。幾現在修。幾未來修。四正斷。四 互相攝。隨其事。以無問道。證預流果。修彼道 八受。爲三十六攝百八百八攝三十六耶。答 等攝十八耶。答互相攝。隨其事三十六受百

十六受百八受。爲十八攝三十六等。二十六

十八等攝六。何所不攝。謂如前說十八受三

答五攝十八等。非十八等攝五。何所不攝。謂 攝十八等十八等攝六耶。答六攝十八等。非 如前說六受十八受三十六受百八受。 攝五耶,答互相攝。隨其事五受十八受三十 六受百八受。爲五攝十八等 十八等攝五耶 何所不攝。謂如前說五受六受。爲五攝六六 十八受三十六受百八受。爲四攝十八等十 八等攝四耶。答四攝十八等。非十八等攝四。 攝五六五六攝四耶。答互相攝。隨其事四受 受十八受三十六受百八受。爲三攝十八等 三攝五六五六攝三耶。答互相攝。隨其事三 攝三耶。答互相攝。隨其事三受五受六受。爲 三。何所不攝。謂如前說四受五受六受。爲四 十八等攝三耶。答三攝十八等。非十八等攝 何所不攝。謂如前說三受四受。爲三攝四四 百八百八攝二耶。答二攝百八。非百八攝二。 前說。有百八受。謂依三世。各三十六。爲二攝 非三十六攝二。何所不攝。謂如前說。二受如 依 |攝三十六。三十六攝二耶。答二 出 雕"憂。六依既嗜。捨。 六依出離る捨 一攝三十六。 爲六 爲

在一。未來三 無勝四處。無逼處智。現在二。未來七。等持。現 在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。 力。現在未來五。覺支。現在未來六。道支。現 現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根 流果。以無漏道。證一來果。修彼道時。 現在一未來七。等持。現在無。未來三。若從預 無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遏處 在無。未來六。道支。現在無。未來八。 足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現 現在未來一。若從預流果。以世俗道。證一 果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神 無無色。無解脫。無勝處。無遏處。無智。等持。 未來六。道支。現在未來八、無靜慮。無無量。 足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支現在 生,修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神 現在修。幾未來修。答若倍雕欲染入正性雕 證一來果。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾 無逼處、無智。等持。現在未來一。以無間道, 八、無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。 在未來五。覺支。現在未來六、道支。現在未來 。未來四。 正斷神足。現在未來四 無靜慮。 根 カ 來 現

三等持。幾現在修。幾未來修。答若已雕欲染。 無遍處。無智。等持,現在未來 八,無靜處。無無量。無無色,無解脫, 在未來五 依未至定。入正性離生。修彼道時。念住。現在 以無問道。證不還果。修彼道時。四念住。 一。未來四 。覺支。現在未來六 道支。現在未來 。正斷神足。現在未來四。

、根力。現 無勝處 が変 ●根二受姜兮* €(依)—\$\$ ●六依二依六**\$@** 十拾**\$**\$ ○二二三姜� □其二度® ●所二何働 9喜六依二依喜六意图 ●憂六依二依憂六億團* 9拾六依二依拾六 6(依)十拾電雷

胂 持。現在未來一。若從一 八。靜虛。現在一。未來三。無無量。無無色。無 來八。静慮。現在未來一。無無量。無無色。無 現在未來五。覺支。現在未來七。道支,現在未 在一。未來四。正斷神足。現在未來四。 還果。修彼道時。念住。現在一。 **量、無無色、無解脫、無勝處。** 現在七。未來八。靜慮。現在 住現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。 解脫。無勝處。無遏處。無智,等持。現在未來 無逼處。無智。等持。現在未來一。若依第三靜 在未來七。道支、現在七。未來八。靜慮。現在 等持。現在未來一。若依第二靜慮,入正性離 無量。無無色。無解脫。無勝處,無遍處。無智。 支。現在七、未來八静處。現在無。未來一 根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。 解股。無勝處。無遏處。無智。等持。現在未來 五。覺支。現在六。未來七。道支。現在七。未來 來四。正斷神足。現在未來四。根力、現在未來 盧。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未 足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現 生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神 '若依第四靜慮。入正性離生,修彼道時,念 。宋來二。無無量。無無色。無解脫。 。者依靜慮中間。入正性離生。修彼道時。 足 《現在未來五。覺支。現在六。未來七。道文。 "現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。 現在未來 初 靜 虛 入正性 Ž, 根 離生。修彼道時。念任 力 來果。以世俗道 現在未來五 無遏處。無智。等 一。未來四。 *未來四, 、無勝處。 。 根力。 覺支 證不 正斷 無無 根 道 念 瑰 持。若諸聖者。

從 現在一。未來三 現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解 根力。現在未來五。覺支。現在未來六。道支。 住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。 智。現在一。未來七、等持,現在無。未來三。 若 脫。無勝處。無遍處智。現在二。未來七。等持。 **濾。無無量。無無色。無解脫。** 現在無未來六。 一來果。以無漏道。體不還果。修彼道時。念 道支。 現在無。 無勝處。 未來八。無辭 無遍處

二靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正 現在無。未來四。無遍處智。現在未來一。無等 未來四。無無色。解脫。現在無。未來二。勝處。 支,無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在無 斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺 來七。等持。現在無。未來三、若諸異生。 勝處。現在無。未來四。無逼處智。現在一。未 在無。未來四。無無色解脫。現在無。未來二。 現在無。未來八。靜慮。現在未來一。無量。現 力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支。 住 無等持。若諸聖者。依初靜慮。修彼道時。念 處。現在無,未來四。無逼處智。現在未來一。 無。未來四。無無色解脫。現在無。未來二。勝 覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在 以無間道。證神境智通。修彼道時。四念住。乃 正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無 依初靜虛。修彼道時。念住。現在一、未來四 至三等持。發現在修。幾未來修。答者諸異生。 。現在一未來四,正斷神足。現在未來四, 佐第 根

依第二靜慮。修彼道時。

未來四。 彼道時。 現在無。未來一。勝處。現在無。未來四。逼處 在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在 在未來一。無等持。若諸學者,依第四靜慮。 神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺靜慮,修彼道時,念住。現在一。未來四,正斷 未來七。道支。現在無。 現在無。未來四。遍處。現在無。未來八。智現 未來三。無無色。解脫。現在無、未來一。勝處。 支。無道支。靜慮,現在未來一。無量。現在 七。等持。現在無。未來三。者諸異生,依第四 色。無解脫。無勝處。無遍處智,現在一。未來 現在一"未來三。無量,現在無 在無。未來七。道支。 慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神智。現在未來一。無等持。若諸聖者。依第三靜 足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現 無。未來三。無無色,無解脫。無勝處,無温處 正斷神足。現在未來四。根力、現在未來五。無 第三静慮。修彼道時。念住。 現在一・未來四。 二。勝處。現在無未來四。無遍處智。現在 覺支,無道支。靜慮。現在未來一,無量,現在 未來七。等持,現在無。未來三。若諸異生。 現在無。未來四。無無色。解脫,現在無,未來 現在無。未來八。靜慮。現在一、未來二。無量 力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支 現 在無。未來八。 在 無量 念住。現在一。未來四。 未來 現在無。未來三。無無色。解脫 四 智現在 正斷神足。 現在無。未來八。 未來八、靜慮。現在 一、未來七。 瑰 未來三。無無 正斷神足 在 未來 等特。現 靜慮。 鸿 依

在無。未來三

相說 持、幾現在修、幾未來修、答如神境智通、應隨 智通死生智通。修彼道時。四念住。乃至三等 以無間道。 體天耳智通他心智通宿住 隨念

以無間道。證漏盡智通。修役道時,四念住。乃 未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無 靜慮。現在無法來四。無無量。無色。現在無。 五。覺支現在六。未來七。道支。現在未來八。 來四。正斷神足。現在未來四、根力。現在未來 定。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未 至三等持。發現在修。幾未來修。答若依未至 住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。 三 若依初靜慮。證阿羅漢果。修彼道時。念 遍處智。現在●二。未來六。等持。現在一。未來 色、現在無。未來三、解脫、現在無。未來三、無 現在未來八。靜慮現在一。未來四。無無量。無 根力。現在未來五。覺支。現在未來七。道支。 在無。未來三。無勝處。無遏處者。現在二。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現 未來四。根力。現在未來五、覺支。現在六。未 道時。念住。現在一・未來四。正斷神足。現在 勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在 五. 四 來七。道支現在七。未來八。靜處、現在無。未 體阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來 來六。等持。現在一。未來三。若依第二靜慮。 一、未來三、若依靜慮中間。證阿羅漢果。修彼 正斷神足。現在未來四。根力,現在未來 現在未來七。 道支、現在七。

現在無 未來四。無無量。無色。現在無、未來三。解脫。 來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。 未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未 道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在 來三。若依第三第四靜慮,證阿羅漢果, 修彼 無遍處智。現在二。未來六。等持。現在 在無。未來三。解脫,現在無。未來三。無勝處。 呵 未來六。等持。現在一。未來三、者依無色定、 逼處智。現在二°未來六°等持。現在一°未來 八。靜處現在無。未來四。無無量。無色。現在 證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來 Ξ 五 覺支。現在六。未來七。道支。現在四。未來 一。未來三。解脫。現在一、未來三。無勝處。無 靜 正斷神足、現在未來四。根力。現在未來 慮 未來三。無勝處。無遍處智。現在二。 現在 一。未來四。 無無量。 無色。 一。未 現

根蘊第六中根納息第

爲緣生**幾緣** 因緣四凡聖 根 學 善等三 此章 顯 **受相** 異 熱 應 $\equiv$ 具攝界說三紫 六

<u>-</u>+--根。此二十二根,幾學。幾無學:幾非學非無 進根念根定根慧根未知當知根已知根具知 根命根意根樂根苦根喜根憂根拾根信根精 學。答二學。一無學。十非學非無學。九應分 別 何學、謂學作意相應意根。云何無學。謂無學 謂意根 根。 "或學"或無學"或非學非無學"云 眼根耳根鼻根舌根身根女根男

> @意相應意根。如意根。 精進根念根定根慧根亦 意相應意根 云何非學非無學。 樂根喜根捨根信根 謂 有 漏作

根學彼亦學者根。謂學。根學者成就。有根非 非無學根無 學者不成就。諸根非學非無學 根非無學彼亦非無學者根。 學根無學者不成就。 答應作四句,有根無學彼非無學者根。 根學者不成就。諸根無學,彼是無學者根耶、 學彼亦非學者根。 根彼根非學。謂非學非無學根學者成就。 非無學者不成就 非非學非無學者根。 者根,彼是非學非無學,有根非學非無學彼 彼是非學非無學者根耶。 學彼亦無學者根。謂無學根無學者成就, 無學。謂非學非無學根無學者成就。 彼非學者根。謂學根學者不成就。 諸根學。彼是學者根耶。答應作四 謂無學根及非學非無學 謂非學非無學根非學 有是無學者根彼根 答辭非學非無學 謂學极及非學 句。有 。有是學者 有根 謂 根 有

應憂根 謂不善作意相應意根。云何無記。謂無記作 無記。云何善。謂善作意相應意根。云何不善。 八無記。六應分別,謂意根。或善,或不善。或 此二十二根,幾善, 此二十二根。幾有異熟。幾無異熟 爾 意相應意根。如意根,樂根苦根喜根拾根亦 憂根、或善,或不善、云何善。謂善作意相 云何不善。謂不善作意相應憂根 幾不善。幾無記。 、答八善。

十一無異熟。十應分別、謂意根、或有異 ,謂不善善有濕意 答一有異 ●意十(根)● ● ●根二非明 0===**6**

。或無異熟。云何有異熟。

热

根。云何無異熟。謂無漏信等五根 異熟。或無異熟。云何有異熟 無記苦根。信根精進根念根定根慧根, 根喜根捨根亦爾。苦根、或有異熟、或無異熟。 云何有異熟。謂善不善苦根。云何無異熟, 。云何無異熟。謂無記無滿意根。如意根 "謂有漏信等五 或有 謂 樂

應喜根。 忍所斷。 眠 断二十八隨眠相應樂根。云何修所斷, 謂樂 斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨 謂無漏意根。如意根。拾根亦爾。樂根。或見所 眠相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷。 根學見迹修所斷,此復云何。謂修所斷十隨 斯八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意 信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何,謂見所 斷。或修所斷。或不斷,云何見所斷。謂意根隨 九修所斷。三不斷。十應分別,謂意根。或見所 此二十二根。幾見所斷,幾修所斷。幾不斷,答 信 隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。 根,或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂憂根 斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及 不染汚有漏喜根。云何不斷。 無漏樂根喜根。或見所斷。 日相應樂根。及不染汚有溺樂根。云何不斷。 學見迹修所斷。此復云何。 魔法行。現觀邊忍所斷,此復云何。謂見所 斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷 云何見所斷。謂喜根隨信隨法行現觀邊 · 此復云何。謂見所斷五十二隨眠相 云何修所斷 後所斷。 謂喜根學見迹D隨所 或修所斷。或不 謂無漏喜根憂 謂修所斷五隨 謂憂 謂見

所斷 復云何。謂修所斷十隨眠相應意根,及不染意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此 見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾不斷。答 根 斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此 樂根隨信隨法行,苦現觀邊忍所斷。此 道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂 斷。此復云何。 謂見道所斷二十二隨眠相應 何 隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集 觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八 **斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行。苦現** 所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不 根 謂有漏信等五根。云何不斷。 根定根慧根。或修所斷。或不斷。云何修所斷。 眠相應憂根。 見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。 復云何。謂見集所斷六隨眠相應樂根。 何。謂見苦所斷九隨眠相應樂根。云何見集所 捨根亦爾。樂根。或見苦所斷,或見集見滅見 汚有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。 道所斷。謂意根隨信隨法行,道現觀邊忍所 意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云 所斷十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。謂 隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨信 九修所斷。三不斷,十應分別。謂意根。或見苦 。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。道現 。此二十二根 謂見滅所斷十九隨眠相應意根。云何見 此 復云何。 及不染污憂根。 。幾見吉所斷。幾見集所斷。幾 。謂見滅 所斷六隨眠相應樂 "謂無漏信等五 信根精進根念 滅現觀邊忍 云何 復云

謂憂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此 見滅所斷四隨 眠相應憂根。云何見道所斷 隨 斷四隨眠相應憂根。云何見滅所斷。謂憂根 眠 現觀邊忍所斷。此復云何。謂見浩所斷四隨 所斷。云何見苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦 根、或見苦所斷、或見集見滅見道所斷。或 斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及 相應喜根。云何修所斷。謂喜根學見迹 此復云何。謂見滅所斷十一隨眠相應喜根。 所斷。謂喜根隨信隨法行,滅現觀邊忍所斷。 謂見集所斷十一隨眠相應喜根。 根隨信隨法行。集溫觀邊忍所斷此復云何。 所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信隨 根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷,或修 不染汚有漏樂根。云何不斷。 法 不染污有漏喜根。云何不斷。謂無漏喜根。憂 云何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀 斷十七隨眠相騰喜根。云何見集所斷。謂喜 法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見若所 斷。此復云何。謂修所斷五隱眠相應樂根: 五 邊忍所斷。此復云何。 相應樂根。 斷 何 根 斷二隨眠相應憂根。 信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何 [行] 集現觀邊忍所斷,此復云何。謂見集所 相應憂根。云何見集所斷。謂憂根隨 。或修所斷。或不斷,云何修所斷。謂有漏 謂憂根學見迹 謂見道所斷四隨眠相應憂根。云何修 云何修所斷。 |修所斷。此復云何。謂修 '謂見道所斷十三隨 調樂根8 及不染污憂根信等 調無 學見迹 漏樂根 云何見滅 修所 信隨 修 偧 復 眠 喜 及 肵

根學見迹

此復云何

謂

修 肵 斷

隨

觀

邊忍所斷

此復云何。

、謂見道所斷七

隨眠

智無生智所不攝具知根所攝慧根。 未知當知根所攝餘根。如未知當知根。已知 何見。謂未知當知根所攝愁根。云何非見,謂 此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七 根亦爾。具知根。或見。或非見。云何見。謂盡 盡智無生智所不攝意識相應慧根。 信等五根 。謂餘慧根。 。四應分別。慧根。或見。或非見。云何見。謂 云何 未知當知根。或見。或非見。云 不斷 。謂無漏信等五 芸何非 云何非 菲

意根。 專無伺作意相應樂根。如樂根。 喜根亦爾」 專有伺作意相應樂根。 云何無尋無伺。 有尋有何。或無尋無何。云何有尋有何。 此二十二根。幾樂根相應。幾害根相應。幾高 根未知當知根已知根具知根亦爾,樂根。或 意根。如意根。捨根信根精進根念根定根慧 意根。云何無尋睢何。謂無尋唯伺作意相應 無伺。 分別。意根。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋 琴無何。 答二有尋有伺。八無尋無伺十二應 此二十二根。幾有尋有何。幾無尋唯何。 見謂具知根所攝餘根。 云何有尋有何。謂有尋有伺作意相應 云何無尋無何。謂無幕無伺作意相應 調無 謂有 幾無

别 此二十二 .欲界繁大種所造眼根。云何色界繁。 "眼根。或欲界繁。或色界繁。 `幾不繫。答四欲界繫。三不點。十五應分 根。幾欲界緊。幾色界緊。幾無色界 云何欲界繫。 謂色

界繋 樂根。專根亦解 界繁。云何欲界繋。謂欲界繋壽。云何色界繋 身根亦爾。命根。或欲界繫。或色界繫。或無色 應樂根,云何不繁。謂無漏作意相應樂根。如 意相應樂根。云何色界緊。謂色界緊作意相 或色界繁。或不繁。云何欲界繁,謂欲界繁作 精進根念根定根慧根亦爾。樂根。或欲界繁。 繫。謂無漏作意相應意根。如意根、拾根信根 色界繁。謂無色界繫作意相應意根。云何不 何色界緊。謂色界繁作意相應意根。云何無 緊。云何欲界繁。謂欲界繁作意相應意根。云 意根。或欲界繁。或色界繁。或無色界繁。或不 謂色界繁壽。云何無色界繁。謂無色界繁壽 大種所造眼根。 如眼根。 耳根鼻根 舌根

八 答即前十三少分、幾非緣有緣非緣無緣。答 幾緣無緣、答一十三少分。幾緣有緣緣無緣、 相應。答即前十四。少分非因相應,少分非因 答八。幾因相應因不相應。答卽前十四,少分 此二十二根。幾因相應。答十四、幾因不相應。 不相應。此二十二根。幾緣有緣。答十三少分。 因相應,少分因不相應。幾非因相應。非因不

非此法 耶。答諸根此法。 諸根此法。彼根異生耶。設根異生。 彼根非異生 。諸根異生。彼根 。彼根此 法

根相應

根捨根。九根少分相應:苦根憂根。六根少分

幾憂根相應。幾捨根相應。答樂根喜

識蘊攝幾银。答一三少分 想蘊攝幾根。答無、行蘊攝幾根,答六三少分。 色蘊攝幾根。答七。受蘊攝幾根。答五三少分。 根 幾界幾處幾蘊攝。 答八界一 蘊

處三

"唯根非根法"有幾界幾處幾蘊、獨。 法。幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。 界幾處幾蘊、攝。答五界五處一蘊。 幾蘊攝。答六界六處三蘊: *攝。《答十二界六處二蘊。非根法。幾界幾處 三界七處四蘊。*唯根法。 界五處。非蘊量根法。幾界幾處幾蘊攝。 *唯無覆無記根。有幾界幾處幾蘊*攝。 根。幾界幾處幾蘊攝。 無記根。有幾界幾處幾蘊。攝:答無無發無記 根。有幾界幾處幾蘊*攝。答無。 幾界幾處幾蘊攝。答六界二處二蘊。。唯有覆 幾界幾處幾蘊攝。答八界二處二蘊 e唯善根,有幾界幾處幾蘊e攝 答十三界七處四蘊。 、"唯非根法。有幾 有幾界幾處幾蘊 答無。不善 有援無記根 答一外 。根非根 *唯不善 答十 答五

處二蘊

答生 生根非根耶。答生。牛根耶。答生。生非根耶。 根耶。答生、生根非根耶。答生、頗根非根爲緣 非根耶。答生。頗非根爲緣生非根耶,答生。生 答生 生 根

增上。與餘色根命根苦根。爲一增上。與餘根 限根與眼根。為幾緣。 與耳根乃至具知根。 根乃至已知根。爲幾緣。答眼根與眼根。爲因 幾緣。乃至具知根。與具知根、爲幾緣。與 耶。答生。生眼根乃至已知根耶。答生 知根耶。答生,顏乃至具知根爲緣生具知! 頗眼根爲緣生眼根耶。答生 爲所緣增上。如眼根耳鼻舌根亦爾。身根 生耳根乃至具 鲀 眼 爲 根

身根女根男根。爲因增上。與餘色根命根苦

等無間所緣增上 知當知根已知根。爲所緣增上。與餘根。爲因 上。與七色根命根苦根。 增上。 具知根。與具知根。爲因等無間所緣增 知根。爲所緣增上。與餘根。爲因等無間所緣 間所緣增上,與具知根。爲因所緣增上,非等 增上。未知當知根。與未知當知根。爲因等無 七色根命根苦根。爲一增上。與憂根未知當 已知根。與已知根。爲因等無間所緣增上。與 爲所緣增上。與餘根。爲因等無間所緣增上。 無間。與七色根命根苦根。爲一增上、與憂根 漏根。爲所緣增上。與餘根爲因等無間所緣 上。與苦根,爲因等無間增上,非所緣,與三無 因等無間所緣增上。與七色根命根,爲因增 餘根 爲因等無間所緣增上。憂根與憂根。爲 命根。爲因增上,與三無漏根。爲所緣增上,與 與苦根。爲因等無間增上。非所緣。與七色根 捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。 根。爲因等無間所緣增上。如意根。樂根喜根 上。與苦根。爲因等無間增上。非所緣。與餘 因等無間所緣增上。與七色根命根。爲因增 爾。命根與命根。爲因增上。與七色根苦根 根身根。爲因增上。 根 增上。與餘根。爲所緣增上。如女根 增上。與餘根。爲所緣增上。意根與意根 爲 增上。與餘根。爲所緣增上。女根與 與餘色根命根苦根 爲一增上。與憂根未 。男根亦 苦根 爲 爲 爲 女

一切有"部發智論"卷第十四

呵 毘達磨發智論卷 第十 五.

拿者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉

沼澤

蘊第六中有納息第 温知 == 沙 果

四 - 無學根得1智法類智 無縁 間 相 證 應 具 四五 九 說 果 門 節

幾

根

(斷滅起

此

茸

願

時。邁知幾根。答八。 遍知色界時。邁知幾根。 色界。答十一。逼知欲界時。逼知幾根。答四 知色界。答世俗道七。無漏道十。幾根逼知無 根遍知欲界。答世俗道七。無漏道八。幾根逼 知欲界耶。答不遍知。邁知色界耶。答遍知。幾 思惟無色界繋法。逼知無色界耶。答遍知。遍 欲界耶。答遍知。遍知無色界耶。答不遍知。頗 色界耶答不遍知。遍知無色界耶。答不遍知。 六。無色有相續。最初得幾業所生。根。答 願思惟色界繁法。遍知色界耶。答遍知。 遍知 頗思惟欲界繁法。遍知欲界耶。答遍知。遍知 七。二形八。色有相續。最初得幾業所生根 濕生得二。化生得六或七或八。無形六,一形 欲有相續"最初得幾業所生根。答卵生胎 答五。遍知無色界 答 生

答若已離欲染入正性雕生者九。 離欲染入正性離生者九。 來果者。世俗道七。無漏道八。幾根得不還果。 幾根得預流果。答九。幾根得一來果。答著倍 若從預流果。得 若從 來

答無,此根何果攝。答預流果或無。得

時。所得諸根

此根斷何"界結。答無。

"此根何

或無。得預流果時。所得諸根。此根斷何界結 色界或無色界或無。此根何果攝。 色無色界或無。此根何果攝。答一來果或無 得阿羅漢果時。所捨諸根,此根斷何界結。 還果時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或 色界或無。此根何果攝,答預流果或無,得 時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無 色無色界或無。此根何果攝。答無。得一來果 流果時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或 界或無。此根何果攝。答阿羅漢果或無。得預 無。諸根得阿羅漢果。此根斷何界結。 或色無色界或無。此根何果攝。答不證果或 或無。諸根得不還果。此根斷何界結。答欲界 欲界或色無色界或無,此根何果攝。答 流果或無。諸根得一來果,此根斷何界結 何界結。答色無色界或無。此根何果攝。 道攝者。當言不成就。諸根得預流果。此根斷 當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無問 還果阿羅漢果。此根得彼果已, 《當言成就》 無問道攝者。當言不成就。諸根得一。來果不 成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。 幾根。答若已離欲染入正性離生者無。若從 無。得一來果邁知幾根,答無,得不還果。遍知 來果。得不還果者四。得阿羅漢果。 遍知幾 。答八。諸根得預流果。此根得彼果已。當言 羅漢果。答十一。得預流果。遍知幾根、 。得不還 果者。 。世俗道七。無漏道八 `答不還果 。答無色 機根 一來果 答預 答

諸根

無漏緣欲界繁。此根法智相應耶

嗀

稂

。蕁無何耶。答當言三種。當言樂根相應喜

是道智耶。答如是 智。是於道無漏智耶

或無語預流者。斷緒諸根,此根斷何界結。答 根斷何界結。答色界或無色界或無。此根何 攝。答一來果或無。諸不還者、所成就根。●此 就根。此根斷何界結。答欲界或無。此根何果 流者。所成就根。此根斷何界結。答欲界或無。 根。何果攝。答預流果或無。諸一來者。所成 答無。此根何果攝。答阿羅漢果或無。諸預 。答阿羅漢果 此根斷何界 答不還果 根 此 界繁。此根亦法智相應。謂苦集法智相應根 相 忍。及相應根道法智。道類智忍道類智。及二 集類智。及二相應根。滅法智忍。及相應根滅 有根無漏不緣欲界緊。 欲界點。謂滅道法智相應根,有根無漏緣欲 應根集法智,有根無漏法智相應。此根不緣 苦法智忍。及相應根苦法智。集法智忍。及相 法智。滅類智忍滅類智,及二相應根。 謂苦類智忍苦類智。及二相應根。集類智忍 應根 漏法智相應 。有根無渦緣欲界緊。此根非法智相應。 比 根緣欲界繁耶 此根亦非法智相應 答應作 。遺法智 謂 四

或無

得阿羅漢果時。所得諸根

果攝

來果或無"得

不還果時

舻

得諸

根斷何界結。答無此根何果攝

集智減智道智耶。答當言法智。或他心智。苦 苦法智。及二相應根。集法智忍集法智。及二 當言法智耶。 二相應根。道類智忍。及相應根道類智。法智。 無色界繫。此根亦非類智相應。謂苦法智忍 相應。謂苦集類智相應根。有根無漏不緣色 應根。有根無漏緣色無色界繁。此根亦類智 相應。此根不緣色無色界繫。謂滅道類智相 集類智忍。及相應根集類智。有根無漏類智 非類智相應謂苦類智忍。及相應根苦類智 答應作四句。有根無漏緣色無色界繫。此根 設根無漏類智相應。 此根緣色無色界繁耶 諸根無漏緣色無色界繋一此根類智相應耶 智忍。及相應根滅類智。道法智忍道法智。及 相應根。滅法智忍滅法智、及二相應根 。集智。滅智。道智。常言有尋有伺無尋唯伺 當言類智他心智世俗智苦智 冰城類

苦智耶。

諸苦智。是於苦無漏智耶。設於苦無漏智。是

。答諸苦智。是於苦無漏智。有於苦無

漏智非苦智。謂於苦。如集智諸集智。是於集

無漏智耶。設於集無漏智。是集智耶。

。答諸集

。是於集無漏智。有於集無漏智非集智。謂

集*知苦智諸滅智是於滅無漏智耶

答如

設於滅無漏智。是滅智耶

。答如是、諸道

答如是。設於道無漏智。

諸根。

或無色界。此根何果據。答無:諸預流果.所攝 諸不還者。斷結語根。此根斷何界結一答色界 根、此根斷何界結、答欲界。此根何果攝、答無。 根斷何界結。答無。此根何果攝。

。此根何果攝,答無。諸一來者。斷結諸

果攝。答不還果或無。諸阿羅漢。所成就根

果

阿羅漢果,所攝諸根。此根斷何界結。

答

此根斷何界結。答無:諸一來果。不還

顯無相相應耶。答當言三種: 緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶。 相應捨根相應耶。 答當言三 · 當言緣欲界繫 三種,當言空無 答當言緣

何耶。 學無學根得。 道 學無學根得。不動心解脫。當言學根得 言學根得無學根得學無學根得耶。 離生者。如證預流果說。若從預流果。 繫。以無間道。證一來果。若倍離欲染入正性 言忍相應有琴有何捨根相應無願相應緣不 界繁不緊耶。答以無間道。 願無相相應耶。 智相應耶。 智相應類智他心智世俗智苦智集智濃智道 間道。證預流果。乃至阿羅漢果。此道當言法 得學無學根得耶。答當言學無學根得。 言無學根得。一切結盡。當言學根得無學根 根得學無學根得耶。 當言緣色無色界繫。 **欲界緊緣色界緊緣無色界緊緣不繫耶 空無願無相相應耶。** 《唯伺無尋無伺耶。答當言三種、當言樂根相 應齊根相應捨根相應耶 苦智集智滅智道智耶。答當言類智、 伺 智苦智集智滅智道智, 類智。當言類智耶、當言法智他心智世 欲界繁。或不翳 拾根相應緣欲界擊。若從預流果。 '證一來果。此道當言世俗智相應有尋有 當言樂根喜根捨根相應耶。 當言有尋有伺無尋唯伺無尋無 若時解脫阿羅漢得不動。 當言緣欲界繁色界緊無色 答若本得不動。 答當言三種 或不繋時心解脫。 當言有尋有何 。答當言三種。 證預流果。此 當言空無 當言緣 或他心 Ų Ų 常言 無漏 無學 無導 當 當 答

❷[此极]一個 ❷知二智剛* ◎唯二惟②*

果者。 道 有伺 根相應。或捨根相應。無顧相應。緣不繫 或無尋唯何。或無尋無何。或樂根相應。或喜 入正性離生。此道當言忍相應。或有尋有何。 或緣不繁。以無間道。體不還果, 相應。或空或無願。或無相相應,或緣欲界點。 綠無色界繋。或綠不繋 或苦智。或集智。或滅智。或道智相應或有尋 體阿羅漢果,此道當言。或法智相應。或類智。 證 來果。以世俗道 集智。或滅智。或道智相應。有尋有伺拾根 。或捨根相應。或空或無願。或無相相應。或 一來果說。若從一來果。以無漏道。證不還 證 `或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根。或喜 如以無彌道證◎一 來果. 此道當言。法智相應。 證不還果者。如以世俗道 來果說。以無間道。 若已離欲染 或苦智。 若從

斷滅起。得一來果。答若倍離欲染入正性離 滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。幾根永數。起得預流果。答無根永斷。七根 幾根永斷滅。起得預流果。答無根永斷。 滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。若從一 根滅起。得一來果。幾根永斷滅起。得不選果。 從預流果以無漏道。證一來果。無根永斷。八 生者。如證預流果說。若從預流果,以世俗道。 永斷。七根滅起。得不還果。若入靜慮。四根永 來果。以世俗道。證不還果。不入靜。慮。四根 答若已離欲染。入正性離生,無根永斷。七根 超一來果。無根永斷。七根滅起。得一來果。若 一者從一 六根滅起。 四根永剛 來果,以無漏道。證不還果。不入靜 八根激起。 一滅不起。 得不還果 起不減。 若入辭 。得不還

未至。 羅漢果。如依初靜慮。依第二 断滅起。一根滅起。一滅不起。一 滅起。一滅不起。一起不滅 慮 根 若依初靜慮。證阿羅漢果。二根永斷。六根永 若依未至"證阿羅漢果。一根永斷。七根永斷 滅 蘊第六中觸納息第三 ·得不還果。幾根永斷滅起。得阿羅漢果。答 四 根 依靜慮中間第四靜慮三無色定亦懶。 永聞 七根 淚 起 。得阿羅漢果。如依 第三静應亦爾 波 不起。 起不滅。得阿 起不

觸。順不苦不樂受觸。眼觸。耳觸。鼻觸。 非 有十六觸謂有對觸。 身相應觸。云何意觸。答意識身相應觸 何否觸,答舌識身相應觸。云何身觸。答身識 **識身相應觸。云何鼻觸,答鼻識身相應觸。云** 云何眼觸。答眼識身相應觸。云何耳觸。答耳何順不苦不樂受觸,答不害不樂受相應觸。 受相應觸。云何順苦受觸,答苦受相應觸。云 云何恚觸。答瞋相應觸。云何順樂受觸。答樂明觸。答不染有滿觸。云何愛觸。答食相應觸。 漏觸。云何無明觸、答染汚觸。云何非明非無 何增語觸。答意識身相應觸,云何明觸。答無 身觸。意觸,云何有對觸。答五識身相應觸。云 有對觸攝幾觸。乃至意觸攝幾耶。答有對觸 、明非無明觸。愛觸。志觸。順樂受觸,順苦受 淈 六觸 知 滅 作相 證攝 增語 此 根 觸明觸 章 相 頫 應 具 成 無明 說 就 舌觸 觸

> 攝順不苦不樂受觸至十三觸少分。眼觸 觸 意觸攝三觸歪七觸少分 限觸全八觸少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦解。 順苦受觸全十一觸少分。 觸少分。恙觸。攝志觸全十 無明觸全 。攝順樂受觸全十二觸少分。順苦受觸。 ~~-~~1-觸 少分。爱 觸 順不苦不樂受觸。 觸 攝 少分、 愛觸 2.順樂受 全十 攊 攝

應耶。 亦爾 明 是。設根明觸相應。此根因明觸耶。答如是。諸 異熟生無所緣。如有對觸除二觸餘十三 有對觸相應。《諸根因有對觸。餘觸相應》 相應。此极因有對觸。 對觸相應。此根因有對觸耶。 諸根因有劉觸。此根有對觸相應耶。 此 根因非明非無明觸。 觸 根因非明非無明觸 非 此根非非明非無明觸相應 無明觸耶。 設根非明非無明觸相應。 諸根因明觸。 答諸根非明非 此根明觸相應耶。答如 此根非明 有根因有對觸此根 有根因非明非無明 。答話根有對觸 無明觸相應 非無明觸 謂 此根因"非 根 設根 因 非明 相 觸 及 非 有

攝六觸全七觸少分。增語觸。攝三觸全七觸

//>

,分。明觸。攝明觸全四觸少分。無明觸。攝三

全十一

觸少分。

非明非無明觸

攝非明

非

極多十九

極少十一.見至亦爾。

身證

多十九。極少十三。諸無色。極多十一。極少八。

信行。極多十九。極少十三。隨法行亦爾。信

十五。極光淨天亦爾。遍淨天。極多十六。極少

。廣果天。極多十六。極少十三。中有。極

十四四

眼根得遍知時。至離色染。五根得遍知。 眼根乃至慧根。得遍知時,幾根得遍知耶 **舌身根亦爾。女根得遍知時。至雕欲染** 極 「多十八。 極少十つ 。慧解脫俱解脫 亦 五鼻 爾 答

就此類眼根耶。答應作四句。

有成就此類眼

根非此類身根。謂生欲界,不得眼根、設得已

彼

無明

觸

異熟生無所緣

游成就

此 類

根

成就此類身根耶。設成就此類身根

彼成 服

身。根不成就此類鼻根。謂生欲界。不得鼻根就比類鼻根。彼成就此類身根。有成就此類 設得已失。如鼻根。舌根亦爾 成就此類身根。彼成就此類鼻根耶。答若成 爾。諸成就此類鼻根。彼成就此類身根耶。設 亦非此類身根。謂生無色界。如眼根。耳根亦

根已得不失。若生色界,

有非成就此類眼根

謂生欲界。不得眼根。設得已失。不得色界眼

有成就此類眼根亦此類身根。謂生欲界。

眠

入無想定。

幾根滅。答七。何聲心心所滅

答色

失。得色界眼

有成就此類身根非此類眼根。

少十七。 多十八。極少十三。四大王衆天。極多十九、極極少八。昆提訶洲瞿陀尼洲亦爾。俱盧洲。極 善根者。極多十三。 極少八。 邪定聚。 極多十 八。傍生:極多十九。極少十三、鬼界亦爾。 至俱解脫。成就幾根。答地獄。極多十九,極少 地獄成就幾根,傍生乃至諸無色。隨信行。 九。極少八。正定聚。極多十九、極少十一。不 天他化自在天亦爾。梵衆天。極多十六。極少 定聚。極多十九。極少八、膽部洲、極多十九。 三十三天夜摩天视史多天樂變化 斷 乃

根得遍知 命根滅作證時。至阿羅漢。十九根滅作證。意阿羅漢。十九根滅作證。男根苦根愛根亦爾。 答眼根滅作證時。至離色染。眼根乃至慧根。滅會作證時。 得遍知。男根苦根憂根亦爾。命根得遍知時。 滅作證。至阿羅漢、十九根滅作證 作證。喜根滅作證時。至離極光淨染。即喜根 逼淨染。即樂根滅作證。至阿羅漢。 十九根滅 根拾根信等五根亦爾。樂根滅作證時,至離 爾,女根滅作證時,至雕欲染。四根滅作證,至 至阿羅漢。 得遍知。喜根得遍知時。至雖極光淨染。即喜 根亦爾。樂根得遍知時、至離遍淨染。即樂根 至離無色染、八根得遍知。意根娢根信等五 十九根滅作證 幾根藏 耳鼻舌身根亦 五根滅 作證耶。 作證 四根

根蘊第六中等心納息第四

無

想

攝

是。有隕離瞋,有癡雕癡, 言等起等住等滅耶 掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心。 有貪心離貪心。當言等起等住等滅耶。答如 切 界死生涅槃等心壽二定 有情心、常言等起等住等滅耶。答如是。 "答如是 略散下舉小大掉不 此 章 顧 具相 說應 當

言 隨相臟轉爲 起便住耶 答不隨心 答若欲界 轉 有情。 嶌

> 盡劫盡故 有情。壽起便住。云何知彼壽漸盡耶。答由 當言轉。如世傳說。人壽漸盡。如小河水 想滅盡等至。及色無色界有情。 不住無想滅蟲等至。 住無想滅盡等至。壽當言轉爲住耶。 當言隨相續轉。 當言一起 若住 考諸 答 便 世

當言有想。如世尊說。彼諸有情。由想起故 界緊。無想有情生時。當言有想耶無想耶。 形八。一形九。二形十。何繫心心所現前。 界繁,無想天沒。幾根滅。答八。何繁心心 界繁幾根現前。答八。何繁心心所現前。 現前。答色界繫、入滅蟲定,幾根滅。答七。何界緊。出無想定,幾根現前。答七。何繫心心所 滅。答色界點。幾根現前。答或八或九或十。無 生無想天。幾根滅。答八。何繫心心所滅。 前。答或七或八。有漏心七、無漏心八。何繫心 繫心心所滅。答無色界緊。出滅盡定。 心所現前。答或無色界繫。或不繫 。幾根現 答欲 答色 答色

所

情 彼 彼處。彼想當言善爲無記耶。答或善或無記 彼處沒 從彼沒時。彼想當言滅耶不滅耶 六、如世尊說。一切有情。皆由食住。無想有 當言滅。當言住何處。彼想滅耶。答當言即 想幾隨眠豬增。答色界有漏緣。幾結繁。 。由何食住答觸意思識 住

眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根 眼 爾 一攝,女根攝女根身根少分。如女根。 根。如眼根 意根攝意根三 耳鼻舌命苦憂根亦爾。 一根少分。如意根 答眼 樂喜拾根 男根亦 。身根攝 根攝

根少分。 攝根 見攝四根少分。如正見。正勤念定亦爾。餘不 四力亦爾。念等覺支攝四根少分。如念等覺 擬幾根。答信力攝一根三根少分。如信力。餘 正見乃至正定。法智乃至道智。空無願無相 道智亦爾。 支、擇法精進寫定等覺支亦爾。餘不攝根。正 等五根亦爾。 信力乃至慧力念等覺支。乃至拾等覺支 、法智攝四根少分、如法智。類智苦集滅 如未知當知根。已知根具知根亦 他心智攝三根少分。世俗智攝一 未知當知根。攝未知當知根

常知根。 分相應 法智 知當知根。已知根具知根亦爾,信力乃至慧 根十根三根少分相應。樂喜捨根九根少分相 意根幾根相應。 亦獨。餘非根相應。法智十一 十一根少分相應。如正見。正思惟正勤正定 相應。安拾等覺支三根九根少分相應。正見 力四根九根少分相應一如信力。餘四力亦與。 少分相應。 法精進定等覺支亦爾。喜等覺支。九根少分 念等覺支。十一根少分相應。如念等覺支擇 念等覺支一乃至拾等覺支一正見乃至正定 苦根憂根六根少分相應。信根四根九根 類智苦集滅道智亦爾。 。與未知當知根。九根少分相應。如朱 如信根。精進念定慧根亦爾。未知 乃至具知根幾根相應。答意 根少分相應"如 他心智十根少

無相十

根少分相應

答無色界繁 幾根現前

答或八或九或十。

如

所滅。答欲界繁。幾根現前。答三。何繫心心所 所滅。答欲界緊幾根現前。答八。何緊心心所九。頓命終者。無記心九、善心十四。何緊心心 欲界繫。欲界沒生色界時。幾根滅。答或四或 無形八。一形九。二形十。何繁心心所現前。答 所滅。答欲界緊。幾根現前。答或八或九或十。 十四。若二形。無記心十。善心十五何繫心心 無記心八。善心十三。若 終者。無記心四。善心九。頓命終者。者無形, 答或四或九*或九或十四。如前說,何繁心心 現前。答色界緊。欲界沒生無色界時、幾根滅 九。或九或十四。漸命終者。無配心四。善 八。或十三。或九。或十四 界沒生欲界時。幾根減。 0或十。或十五。漸命 一形。無記心九。善心 答或四 或 丸 Ġ. 或

界繁。幾根現前。答或八或九或十如前說。何 答或八或十三。如前說。何繫心心所滅。答色 所現前。答色界緊。色界沒生欲界時。幾根減。 心所滅。答色界緊。幾根現前。答八。何繫心心 答或八或十三。無記心八。善心十三,何繫心 現前。答無色界繁,色界沒生色界時。幾根減。 幾根減。答或三或八。如前說。何繁心心所減 心所現前。答無色界繁。 根滅。答或三或八。無記心三。善心八。何緊心 現前。答無色界繫。無色界沒生無色界時,幾 所滅。答色界緊,幾根現前,答三,何繫心心所 時。幾根滅。答或八或十三。如前說。何繁心心 繫心心所現前。答欲界繋。色界沒生無色界 心所滅。答無色界繁。幾根現前。答三。何繫心 無色界沒生欲界時。

> 三 般涅槃者四。頓般涅槃者九。色界八。無色界 幾根最後滅。答或四或九或八或三。 心心所現在前。答色界繫。阿羅漢般涅槃時。 心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答八。何繫 生色界時。幾根滅。答或三或八。如前說 前 說。何繫心心所現前。 答欲界 聚 無色界沒 。欲界漸 何繫

根 **瘟**第六中一心納息 第五

相 應 緣 不 離 不 修 修 得

拾 得 互無未知生知 根 五 一門辮っ二 說緣智

七 初 正 盡 應 智 無生 章颐 所 具

諸法與心一起一住一

滅

彼法與心相應

想滅盡定者。諸根大種。 俱住俱滅不離心耶。答欲色界有情,不住 緣。彼法與心一起一住一滅'有法與心 隨心轉色心不相應行。 有法與心一起一住一滅。彼法非心相應 答若法與心相應。 不相應行。諸法與心俱起不離心。彼法與心 一住一滅" 彼法非心一所緣。謂隨心轉 滅。彼法與心一所緣耶。答者法與心一所 彼法與心一起一住 諸法與心一起一住 滅 色心 謂 無 趣

至身根。答若於眼根。未離食。未雕欲潤喜渴如設不修眼根。乃至身根。云何不修眼根乃 不修眼根。不修耳鼻舌身根亦爾 又無間道。能盡色貪。彼於此道。 如說不修眼根。乃至身根。云何不修眼 心俱住俱滅不離心。若住無想滅盡定者, 意根。云何不修意根。答若於意根 。與心俱起不離心 。未修未安。如 一、未離食 如說不修 爽 未

便離心

說 欲潤喜*渴。又無間道。能盡色食,彼於此道。 修眼根乃至身根。答者於眼根。已離貪、已離 道 |離欲潤喜*渴。又無間道, 「修意根。云何修意根。答若於意根。日離貪。 修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦爾。 欲潤喜。渴。 `未修未安。如說修眼根乃至身根。云何 叉 **〜無問道**。 能 能盡無色貪 盡 無色貪。 彼 彼 如 於

此難

諸不成就學根得學根。 學根。 有不成就學根得學根 彼非入正性離 耶。答若入正性離生,彼一切不成就學根 等無間。彼一切不成就學根得學根。有不成 彼 生 阿羅漢果時 就學根得學根彼非世第一法等無間。 一切世第一法等無間耶。 謂退阿羅漢果時。諸不成就學根得學根 彼一切入正 答若世第一法 性離 謂退 得 生

有拾無漏根得無漏根彼非。從果至果。謂現 答若從果至果。彼一切拾無漏根。得無漏根 諸捨無漏根。得無漏根。彼一切從果至果耶 根滅。無漏根起耶。答應作四句。 不動時、諸捨無漏根。得無漏根。 觀邊道類智起時。若時解脫阿羅漢。 **経漢不還一來果時**。 得無漏根彼非無漏根滅無漏根起。 有拾無漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根 漏根得無漏根。 不愛果時。 不還果時。 謂現觀邊道類智起時。及以無漏道。得一 有無漏根滅無漏根起彼非捨無 得阿羅漢果時。 謂已得無漏根。現前滅起。 及以世俗道。 。時解脫阿羅漢。 有捨無漏根 彼一切無漏 得一來 謂退阿 練根作

亦非無漏根滅無漏根起。謂除前相 練根作不動時。 有非捨無漏根得 無 漏 根

能現觀 諸未知當知根。 能現觀 現觀耶,答應作四句。有未知當知根稅非於 部能現觀。謂未知當知根。於未現觀四聖諦。 未知當知根。謂諧非根法。於未現觀四聖諦。 去或未來。有於未現觀四聖諦能現觀彼非 未現觀四聖諦能現觀,謂未知常知根。 四寒諦能現觀。謂除前 有非未知當知根彼亦非於未現觀 有未知當知根彼亦於未現觀四聖 彼一切於未現觀四聖諦. 相 在過 能

於此道。已修已安

乃至緣不繁耶。如盡智。無生智無學正見亦 乃至 無尋無伺耶。當言樂根乃至捨根相應 智。或有尋有伺。或無尋*唯伺。或無尋無伺。 爾。答盡智當言盡智。或法類智。或苦集滅道 耶。當言筌乃至無相相應耶。 盡智當言盡智乃至道智耶。 有尋有何。 無學正見。或法類他心智。或苦集滅道智。或 緣不點,如盡智。無生智亦爾。無學正見。當言 無相相應,或緣欲界繫。或緣色無色界繫。或 或樂根相應。或喜捨根相應。或無願相應。或 答如是。設無間道等無閒。彼一切盡智耶 相相應。或緣欲界點。或緣色無色界點。或緣 根相應。或喜捨根相應。或空相應。或無願無 答如是。設盡智等無間。彼 不繁。路最初盡智,彼一切無間道等無間耶。 或盡智。或 如是。諸最初無生智。彼 無生智或無學正見。諸緣彼無閒 或無導唯同。或無辜@無伺。或樂 切盡智等無間耶。 一切無生智耶,答 當言緣欲界繫 當言有尋有伺 答

彼 生智起耶。 惟相應。 學正見相應非無學正思惟。 起,即緣彼初盡智起。若不緣生無間道起。 道 謂無學正思惟相應正見。 應正思惟。 彼盡智起耶。答如是。諸法無學正見相應。 不緣彼初盡智起。諸緣彼盡智起。即緣彼無 無學正見不相應正思惟。 相應法。有法非無學正見正思惟●相應。 學正思惟相應正見。 應無學正思惟相應法。 旭 即緣彼初盡智起耶。 。答若緣 生 無閒 ęp

法無學正思惟相應耶。答應作四句。有法無 學正見不相應無學正勤相應法。有法無學 非無學正勤。謂無學正見相應正勤。有法無 動相應耶。答應作四句。 不相應行。諸法無學正見相應。彼法無學 應正見。及前所不攝心心所法。幷色無爲。心 相應法。有法無學正思惟相應非無學正見。 相 相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智 動。對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正見 心心所法。幷色無爲。心不相應行。 相應。謂無學正見不相應正動。及前所不攝 餘無學正見相應法。有法非無學正見正動 正見正動相應。謂除無學正見相應正動。 ·正動相應非無學正見。謂無學正見。及 應,彼法非無學正見相應,諸法無學正思 謂除無學正見相應正思惟。及除無 答如是。設緣彼無生智起。即 及無學正思惟不相應無學正 諸餘無學正見正思 **有法無學正見相應** 有法無學正見正思 無學正思惟不 及無學正見不相 謂無學正見相 如對正 彼 緣 É 相 謂 惟 見

○相處十(法有法非無學正見正思惟相應)十三字傳

9從≔彼●

思惟正動相應。謂無學正思惟不相應正勤。 無學正思惟正智相應法。有法非無學正思 相應正智。 法無學正思惟正智相應。 及無學正思惟不相應無學正智相應法, 應非無學正思惟。謂無學正智和應正思惟 相應無學正思惟相應法。有法無學正智相 智。謂無學正思惟相應正智。及無學正智不 應作四句。 無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答 行。如對正勤。對正念正定正解脫亦爾、諸法 及前所不攝心心所法。幷色無爲。心不相應 勯 Œ Œ. Œ 對正定正解脫亦爾。諸法無學正勤相應。 法。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝 除無學正勤正念。 動謂無學正 謂無學正 應作四句。 法無學正動相應"彼法無學正念相應耶 不攝心心所法。幷色無為 惟正智相應。 心心所法。并色無爲。心不相應行,如對正念 思惟正勤相應。 思惟不相應無學正動相應法。 正思惟。謂無學正動相應正思惟。及無學 思惟相應正動。 。諸餘無學正思惟相應法。有法非無學正 無學正智不相應無學正思惟。 無學正思惟相應非無學正勤 有法無學正動相應非無學正 及除無學正智相應正思惟。諸餘 有法無學正思惟相應非無學正 勤 謂無學正思惟 不相應無學正 有法無學正念相應非無學正 有法無學正動正念相應。謂 謂除無學正思惟相應正 諸餘無學正勤正念相應 有法無學正勤相應非無 謂除無學正思惟 心不相應行、諸 有法無學 及前所 謂無 彼 念 有 答 璺

應正動。 應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。有法 如正勤 正念正定亦爾。諸法無學正解脫相 幷色無爲。心不相應行 學正智不相 應正解脫。 相應法。有法非無學正解脫正智相應。謂無 謂除無學正智相應正解脫。 智相應正解脫。 法無學正智相應非無學正解脫。 及無學正智不相應無學正解脫相應法。 無學正解脫相應非無學正智。謂無學正智。 前所不攝心心所法。幷色無爲。心不相應行。 正動正智相應 有法無學正動正智相應。 **智相應非無學正動** Œ 正 法 近無學正 智不相應無學正動相應法。 動相應非無學正智。謂無學正智。及無學 **、諸餘無學正智相應法。有法非無學** 智相應耶 有法無學正解脫正智相應。 謂無學正智不相應正勤。及 答應作四 謂無學正智相應正勤 及前所攝心心所法。 **謂除無學正智相** 諸餘無學正智 句 有法無學正 謂無學正 有法 無學 有

説 切有部發智論*卷第十五

阿毘達磨發智論卷第十六

根蘊第六中魚納息第六 算者迦多e行尼子造 *三藏法師玄奘奉

沼澤

總三世 成 就 不成 就 亦 說 然

若成就眼根。彼於二十二根 等 根 爲 因 此 意 幾成就。 願 具 幾不成

根 就喜根。彼定不成就過去未來八。 定成就過 餘不定。若成就苦根。彼定不成就過去未來 未來八。定成就過去未來二未來一現在一。 根拾根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去 八、定成就過去未來五現在二。餘不定。若成 來八。定成就過去未來二現在一。餘不定,意 男根亦爾。若成就命根。彼定不成就過去未 在二、餘不定。若成就女根。彼定不成就過去 不成就過去未來八。定成就過去未來二現 成就過去未來八。 定成就過去 未來二現在 乃至具知根。問亦爾、答若成就眼根。彼定不 眼根。彼於三世二十二根。幾成就幾不成就 彼定成就十一。定不成就三、餘不定。若成就 就十一。定不成就二、餘不定、若成就具知根! 定不成就二"餘不定。若成就已知根"彼定成 未來八。定成就過去未來五現在三。餘不定 三。餘不定。耳鼻舌根亦爾。若成就身根。彼定 根亦爾。若成就未知當知根,彼定成就十三。 成就信根。彼定成就八、餘不定。精進念定慧 就憂根。彼定成就八。定不成就一。餘不定。若 成就四。餘不定,若成就苦根。彼定成就七。餘 三。餘不定。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定 不定,岩成就喜根。彼定成就五。餘不定。若成 彼定成就四。餘不定。若成就女根。彼定成就 成就五。餘不定耳鼻舌根亦爾。若成就身根。 就 八。餘不定。男根亦爾若成就命根。彼定成就 未來二未來二現在一、餘不定。若成就憂 乃至具知根 問 彼定不成就過去未來八三世一。定成就 亦爾。答若成就眼 椳 彼

一現在

一。餘不定。命意捨根。無不成就。若不

定不成就三世九過去未來六

具知根。彼定不成就過去未來八三世三。定 過去未來七未來三現在一。餘不定。若成就 根。彼定不成就過去未來八三世二。定成就 信根。彼定不成就過去未來八。定成就過去 八三世二現在二。定成就三世七過去未來 三未來現在一現在二。餘不定。若成就已知 一。餘不定。精進念定慧根亦爾 彼定不成就過去未來 就 過去未來四三世二現在二。餘不定、精進念 根。彼定不成就三世八過去未來八。定成就 就苦根。 過去未來七。現在一。餘不定、若不成就信 定慧根亦爾。若不成就未知當知根。彼定不 根。彼定不成就三世一過去未來八。定成就 就過去未來七現在一。餘不定。若不成就憂 喜根。彼定不成就三世八過去未來六。 定成 成就過去未來七現在一。餘不定。若不成就 定 成就過去未來七現在一。 彼定不成就三世五過去未來六。定 餘不定。若不成

若成就未知當知根。

未來七現在

過

去未來四三世二現在二。

。餘不定。

若成

若不成就眼根。彼於二十二根。幾不成就。幾

成就三世一過去未來八。定成就過去未來

成就過去未來七未來三現在一。餘不定

男三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成 成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就限根。 世十過去未來一。 定成就過去 未來五三世 定成就過去未來二現在一。餘不定。耳鼻舌 成就眼根、彼定不成就三世一過去未來七。 亦爾。若不成就眼根,彼於三世二十二根。幾 就八。餘不定。若不成就喜根,彼定不成就八。 就。若不成就樂根。彼定不成就九。定成就八。 就十。定成就八。餘不定。命意捨根。無不成 彼定不成就一。定成就三。餘不定。耳鼻舌女 女男根亦爾、若不成說身根。彼定不成就三 不成就。幾成就。乃至具知根。問亦爾。答若不 不成就八。定成就八。餘不定。精進念定慧根 定成就八。餘不定。若不成就憂根。彼定不成 餘不定。若不成就苦根。彼定不成就五。定成 一。定成就八。餘不定。若不成就信根。彼定 仃 根非無因耶 有根非因善根非因不善根非因無記根。 彼有根非無記彼根亦非因無記根。謂善根。 頗 緣根。有根因無記根彼根非無記,謂不善根。 應作四句。有根無記彼根非因無記根。謂無 界有身見邊執見相應根。 非善。謂善根所引異熟生根,諸根不善。彼根 二現在一。餘不定。已知具知根亦爾 有根無記彼根亦因無記根。 無記根耶。 彼根非不善。 答諸根不善。彼根因不善根。 因不善根耶。 耶:答諸根善。彼根因善根。有根因善根彼根 諸根善。彼根因善根耶。設根因善根。彼根善 設根因無記根。 答有。謂無緣根因色心不相應 謂不善根所引異熟生根。及欲 設根因不善根 。諸根無記。彼根因 彼根無記耶"答 謂無記有緣根 "有根因不善根 彼根不善事。

就

蘊第六中因緣納息第®七 五三 四 四 八 八 四 門

未來因未來者。謂根未來緣未來,緣未來因 未來。及根未來。 過去。緣未來。緣未來因現在者。謂根現在緣 過去者。謂根過去緣未來,及根未來現在。 彼根或因未來,或因過去。或因現在。諸根緣 設根緣未來。彼根因未來耶。答諸根緣未來。 緣無爲,因未來無所緣者。謂無緣根。因未來。 根未來綠現在。因未來緣無爲者。謂根未來 者、o謂根未來緣過去。因未來緣現在者。謂 緣未來者。謂根未來緣未來。因未來緣過去 或緣現在。或緣無爲。或無所緣。諸根因未來 耶。答諸根因未來。彼根或緣未來。或緣過去。 綠過法因現在者。 謂根現在緣過去。及根 緣過去。緣過去因未來者。謂根未來緣過去。 去無所緣者。謂無緣根。因過去。設根緣過去。 緣無爲。及根未來現在。因過去。緣無爲。因過 過去。 去 來。因現在一緣過去。諸根因未來,彼根緣未來 者。謂根過去緣過去。及根未來現在。因過去。 去。或因未來。或因現在。 彼根因過去耶,答諸根緣過去。彼根或因 過去。綠現在 根過去緣過去。及根求來現在。 現在者。謂根過去緣現在。及根未來現在。 及根未來現在。因過去。緣未來。因過去緣 緣無爲。或無所緣,諸根因過去緣過去者 諸根因過去。 彼根或緣過去。或緣未來。或緣現在 辯 因過去緣未來者。謂根過去緣未來。 根 因 彼根緣過去耶。 所 因過去緣無爲者。謂根過去 因現在。綠未來。路根因 絲 。諸根緣過去因過去 此 賁 願具。說 答諸根因 因過去。 因 未 緣 因 鬸 或

現

現在。或緣過去。或緣米來。或緣無爲。或無所 緣現在。緣根在因過去者。謂根過去緣現在 在 彼根因現在耶"答諸根緣現在。彼根或因現 在無所緣者。謂無緣根因現在。設根緣現在, 現在緣無爲。及根未來。因現在。緣無爲。因現 未來。因現在。緣未來。因現在緣無爲者。謂根 去。因現在緣未來者。謂根現在緣未來。及根 者。謂根現在緣過去。及根未來。因現在。緣過 及根未來,因現在。緣現在。因現在緣過去 來者。謂根未來。緣現在 及根未來現在。因過去。緣現在,緣現在因未 。諸根因現在緣現在者。謂根現在緣現在。 。彼根緣現在耶。答諸根因現在。彼根或緣 或因過去。或因未來。諸根緣現在因現 謂根現在緣現在。及根未來。因現在。

或緣善。或緣無記。或無所緣。諸根因不善緣善。 綠善因不善。別無記。緣善。 諸根因不善。 後患。 及根不善。因無記。緣善。 務善因無記。緣善。 及根無記。以不善。緣善因無記。緣善。 及根無記。以不善。緣 是因無記。緣善。 諸根因不善。後 是因善者。 謂根善緣善。 及根無 是因善者。 謂根不善緣善。 及根無 是因善者。 謂根不善緣善。 及根無

不善者。 無記 緣無記。緣無記因不善者。謂根不善緣無記。 無記因養者。謂根善緣無記。及根無記。因善。 根無能緣無能。及根不善。因無能。緣無能 或因善。或因不善,諸根緣無配因無記者。謂 根因無記耶。答諸根緣無記。 無所緣者。謂無緣根。因無記。設根緣無記。彼 記緣不善及根不善因無記。緣不善。因無記 不善。因無記。緣善。因無記緣不善者。謂根無 緣無記。因無記緣善者。謂根無記緣善。及根 記者。謂根無記緣無*記。及根不善。因無記。 緣善。或緣不善。或無所緣。諸根因無記緣無 緣無記耶。答諸根因無記。彼根或緣無記。或 及根不善。因無記。緣不善。諸根因無記。彼根 緣不善。緣不善因無記者。謂根無記。緣不善。 不善因善者。謂根善緣不善,及根無記。因善。 根不善緣不善。及根無記。因不善。緣不善。緣 或因善。或因無記。諸根緣不善因不善者。謂 根因不善耶。答諸根緣不善。彼根或因不善。 無所緣者。謂無緣根。因不善。設根緣不善。彼 善緣無記及根無記。因不善。緣無記。因不善 緣不善。因不善緣善者。謂根不善緣善。及根 及根無記。因不善。緣無記 。因不善。緣善。因不善緣無記者。謂根不 。謂根不善緣不善。及根無記 "彼根或因無記。 因不善。 緣

色界。因欲界緣無色界者。謂根欲界緣無色欲界緣欲界,因欲界緣色界。或緣無色界。或緣無色界。或緣無色界。或緣無色界。或緣諸根因欲界緣欲界者。謂根被根或緣欲界。彼根緣欲界耶。答諸根因欲界。

者。謂根欲界緣欲界。緣欲界因色界者,謂根 綵 繋 根或因無色界。或因欲界 色界,彼根因無色界耶。答諸根緣無色界。 界無所緣者。謂無緣根因無色界。設根緣 色界緣不繫者。謂根無色界緣不繫,因無色 無色界緣色界者。謂根無色界緣色界。因無 色界緣無色界者。謂根無色界緣無色界。因 界,或緣色界。或緣不繫。或無所緣:諸根因無 無色界事'答諸根因無色界,彼根或緣無色 省 色界者。訓根無色界緣色界:綠色界因不繁 界因欲界者。謂根欲界緣色界。緣色界因 根緣色界因色界者、謂根色界綠色界。緣色 因色界,或因欲界,或因無色界。或因不繁語 色界。彼根因色界耶。答諸根緣色界,彼根或 因色界無所緣者。謂無緣根因色界。設根緣 無色界,因色界緣不繫者。謂根色界緣不繫 界緣欲界。因色界緣無色界者。謂根色界緣 詔根色界緣色界。因色界緣欲界者。謂根色 或緣不鱉或無所緣。諸根因色界緣色界者。 色界。彼根或綠色界。或緣欲界,或緣無色界。 欲界。諸根因色界。彼根緣色界耶。答諸根因 色界緣欲界。緣欲界因不繫者。謂根不繫緣 界。或因色界,或因不繁,諸根緣欲界因欲界 彼根因欲界耶,答諸根緣欲界。彼根或因欲 界無所緣者。謂無緣根因欲界。設根緣欲界。 界 無色界。 諸根緣無色界囚無色界者。謂根無色界 。謂根不繫緣色界,諸根因無色界,彼根! 。因欲界緣不繫者。謂根欲界緣 緣無色界因欲界者、謂根欲界緣 或因色界或因不 不繫 、
因
欲 彼 緣 無

無學 非無學。因

絲學

非學非無學緣無學

者 謂 非

斷

謂

根見斷

綠修斷

及根修斷

因

學非無學 非無學。彼根因非學非無學耶。 緣者、謂無緣根。因非學非無學。 非無學因學者。謂根學 者。謂根非學非無學,緣非學非無學。緣非學 因 根 無學。諸根緣非學非無學。因非學非無學 非學非無學 彼根或因非學非無學。或因學。或 緣 無學。 。緣非學非無學。及根 因非學 設根緣! 非 答諸根緣非 無學 非學 M 所

學緣學者謂根學緣學。及根無學因學。緣學。

或絲學、或緣無學。或緣非學非無學。諸根因

"諸根因學。彼根緣學耶。答諸根因學。彼根

因學緣無學者。謂根學緣無學。及根無學因

非學非無學,及根無學。因學。緣非學非無學。 舉。緣無學。因學緣非學非無學者。 訊根學緣

無學。因學。緣非學非無學。緣非學非無學因

因學。或因無學。或因非學非無學。諸根緣學 設根緣學。彼根因學耶。答諸根緣學。彼根或 無色界

緣無色界因色界

占

謂根色界緣無

色界,緣無色界因不繋者。謂根不繫緣無色

緣。諸根因見斷緣見斷者,謂根見斷,緣見斷。 彼根或緣見斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所 諸根因見斷。彼根緣見斷耶,答諸根因見斷。 断者 見斷。設根緣見斷。從根因見斷耶。答諸根緣 見斷。緣不斷。因見斷無所緣者。謂無緣根。因 斷。因見斷,綠修斷。 無學者。謂根無學。緣非學非無學 見斷。或緣不斷,或無所緣。諸根因修斷緣修 修斷耶。答諸根因修斷,彼根或綠修斷。或緣 斷者。謂根不斷,緣見斷。諸根因修斷。彼根緣 斷因修斷者。謂根修斷。 根緣見斷因見斷者。謂根見斷。 見斷。彼根或因見斷。或因修斷。或因不斷。諸 因見斷緣修斷者 謂根見斷緣修斷。及根修 彼根或因修斷。或因見斷。或因不斷。 諸根緣 設根緣修斷。彼根因修斷耶,答諸根緣修斷 緣不斷。因修斷無所緣者。謂無緣根因修斷 根修斷。綠見斷。因修斷綠不斷者,謂根修斷。 ·謂根修斷。緣修斷。因修斷緣見斷者。謂 。因見斷。緣不斷者。謂根 ·緣見斷。 緣見斷。緣見 綠見斷因不

因學。

捐 者

根無學。綠非學非無學。設根緣無學。彼根

。答諸根緣無學。彼根或因無學,或

因

[無學耶]

學非無學者。謂根非學非無學。緣無學。諸根

緣學.

或緣無學。

或無所緣。諸根因非學非 彼根或緣非學非無學。或

。緣非學非無學者。

謂根非學非無學。緣

非學非無學緣學者。

訓根

修

断因修断者。 者

謂根修斷。緣修斷,緣修斷因

根因非學非無學。

囚

[非學非無學] 彼根緣非學非無學耶。

答諸

者,謂根無學。緣無學。緣無學因學者。謂根學

。或因非學非無學。諸根緣無學因無學

緣無學。及根無學、因學。緣無學。緣無學因非

綠無學者。謂根無學。

綠無學。因無學緣學

謂根無學

。綠學。因無學緣非學非無學者。

無學。或緣學。或緣非學非無學。諸根因無學 學。彼根緣無學耶。答諸根因無學。彼根或緣 非無學者。謂根非學非無學。緣學。諸根因無 緣學因無學者。謂根無學。緣學。緣學。因非學 因學者。謂根學緣學。及根無學。因學。緣學。

> 腳那 颇 斷。緣不斷因修斷者。謂根修斷緣不斷 斷或因修斷。諸根緣不斷, 者。謂根不斷緣修斷。 緣見斷者。謂根不斷緣見斷。 因 鬬 斷 斷絲不斷。緣不斷因見斷者,謂根見斷 不斷緣不斷者。謂根不斷緣不斷。 。彼根或緣不斷,或緣見斷。 緣修 。諸根囚 答諸根緣不斷彼根或因不斷或因見 斷 緑修 不斷彼根 脚因 不断者 緣不斷耶。 設根緣不斷彼根因不 因不斷者。謂根 。或緣修斷話根 謂根不斷 因不斷緣修斷 答話根 因 示斷 緣 因 辮 不 不

見苦斷。 見苦斷緣見道斷者。謂根見苦斷,緣見道 見苦斷緣見苦斷。及根見集斷。因見苦斷。 或無所緣。諸根因見苦斷緣見苦斷者。謂根 綠見滅斷"或終見道斷"或緣修斷"或緣不斷。 見苦斷。 諸根因見苦斷,彼根緣見苦斷耶。答諸根 彼根或因見苦斷。 苦斷。無所緣者。 者。謂根見滅見道斷因見苦斷 集修斷。因見苦斷。 苦斷。緣修斷者。謂根見苦斷。緣修斷 及根見集見道斷,因見苦斷。緣見道斷,因見 斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣見滅斷 因見苦斷,緣見滅斷者。謂根見苦斷,緣見滅 緣見集斷,及根見集斷,因見苦斷。緣見集斷 見苦斷。因見苦斷,緣見集斷者。謂根見苦斷。 見苦斷。緣見苦斷 或因不斷。諸根緣見苦斷。因見苦斷者。 彼根因見苦斷耶 彼根或緣見苦斷。或緣見集**斷**。 。謂無緣根因見苦斷。 線修斷。 及根見集斷 或因見集斷 。囚見苦斷。緣不斷 答諸根緣見苦斷 線不斷 因見苦斷 或因 設根 及 修斷 因見 根見 譄 斷 因 緣 或 緣

見苦斷。 見滅斷。 苦斷 者。謂根不斷。緣見滅斷。如見滅斷。見道斷 見集斷者。謂根見集斷,緣見滅斷。及根見苦 滅斷者。謂根因見滅斷。緣見滅斷。緣見滅斷 綠見滅斷。彼根因見滅斷耶。答諸根緣見滅 見滅斷無所緣者。謂無緣根因見滅斷。設根 滅斷緣修斷者,謂根修斷,因見滅斷。緣修斷。 斷緣見滅斷者。謂根見滅斷。緣見滅斷。因見 或緣修斷,或緣不斷,或無所緣,諸根因見滅 滅斷耶。答諸根因見滅斷,彼根或緣見滅斷。 見苦斷因不斷者。謂根不斷 綠見苦斷因修斷者,謂根修斷。緣見苦斷。緣 緣見苦斷及根見苦斷因見集斷。 **斷者。謂根修斷。** 集見滅斷。因見苦斷。緣見滅斷 緣見滅斷因 因見苦勸者。謂根見苦斷。緣見滅斷,及根見 斷。或因修斷。或因不斷。 諸根緣見滅斷因見 斷 彼根或因見滅斷。或因見苦斷。或因見集 因見滅斷緣不斷者。謂根見滅斷。緣不斷因 見集斷亦爾。 。因見集斷。綠見滅斷。 綠見滅斷因修 , 綠見苦斷 、縁見滅斷。緣見滅斷因不斷 、因見集斷者。謂根見集斷 諸根因見滅斷彼根緣見 緣見苦斷、如見 。緣見苦斷

亦爾 類智斷。或緣修斷 智斷 或緣滅類智斷 因見苦斷。 諸根因見苦斷。彼根緣苦法智斷耶. .見苦斷。緣皆法智斷者、謂根見苦斷。緣苦 智斷。及根見集斷。因見苦斷 或緣集法智斷。或緣集類智斷。 彼根或緣苦法智斷。 。或緣不斷 或緣道法智斷。或緣道 或無所緣。諸根 "絲苦法智斯 或緣苦類智 。或緣滅法 答諸 根

諾根緣苦法智斷因見苦斷者。 謂根見苦斷。因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不斷。 根因見苦斷耶。答諸根緣苦法智斷,彼根或 者。謂無緣根因見苦斷、設根緣苦法智斷。彼 見道斷。因見苦斷。緣不斷。因見苦斷。無所緣 苦斷。緣修斷。因見苦斷。緣不斷者。謂根見滅 法智斷。 者。謂根見苦斷。緣修斷,及根見集修斷。因見 斷。因見苦斷。緣道類智斷。因見苦斷。緣修斷 者。謂根見苦斷。綠道類智斷。及根見集見道 見苦斷。綠道法智斷,因見苦斷,綠道類智斷 根見苦斷。綠道法智斷。及根見集見道斷。因 苦斷。緣滅類智斷。及根見集見滅斷。因見苦 滅法智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。綠滅 斷。因見苦斷。緣滅法智斷者。謂根見苦斷。緣 集顏智斷及根見集斷因見苦斷。綠集類智 斷。緣滅類智斷。因見苦斷。緣道法智斷者。謂 斷 法智斷。及根見集斷。因見苦斷。 硩 因見苦斷緣集法智斷者。謂根見苦斷。緣集 因 。因見苦斷緣集類智斷者。謂根見苦斷。緣 智斷 及根見集斷 因見苦斷。緣苦類智斷 見場斷緣苦類智斷 因見苦斷。 緣滅類智斷者。謂根見 者 謂根見苦斷。 綠·集法智 緣苫

斯耶。 法智斷。 苦法智斷 緣芳法智斷,諸根因見苦斷。彼根緣苦類智 法智斷。緣苦法智斷因修斷者。謂根修斷, 斷 縁苦法智斷 "緣苦法智斷。及根見苦斷。因見集斷。緣苦 。答諸根因見苦斷 一緣苦法智斷因見集斷者。謂根見集 綠若法智斷因不斷者。謂根不斷。 及根見集斷。 彼根或緣苦類智斷。 因見苦斷。綠苦 絲

見苦斷。 者 修 類智斷。彼根或因見苦斷。或因見集斷。或因 緣苦類智斷 見苦斷。無所緣者。謂無緣根因見苦斷。設根 見集修斷因見苦斷。緣修斷。因見苦斷緣 根見集見道斷。因見苦斷、綠道類智斷。 斷者。謂根見滅見道斷,因見者斷。緣不斷。因 見苦斷緣修斷者。謂根見苦斷、緣修斷、及根 緣道類智斷者。謂根見苦斷。緣道類智斷 集見道斷、因見苦斷、緣道法智斷。因見苦斷 法智斷者。謂根見苦斷,緣道法智斷。及根見 滅節。因見苦斷。緣滅類智斷。因見苦斷緣道 斷者。謂根見苦斷。緣滅類智斷。 及根見集見 因見苦斷。 綠滅法智斷。 因見苦斷緣滅類智 謂根見苦斷。緣滅法智斷,及根見集見滅斷。 苦斷。緣集類智斷,因見苦斷緣滅法智斷者。 謂根見苦斷。緣集類智斷。及根見集斷。因見 苦斷。緣集法智斷。因見苦斷緣集類智斷 謂根見苦斷。 法智斷。 謂根見苦斷。緣集法智斷。及根見集斷。 苦斷。緣苦法智斷。因見苦斷緣集法智斷者。 苦斷。緣苦類智斷。因見苦斷緣苦法智斷者。 謂根見苦斷。緣苦類智斷。及根見集斷。因見 斷或無所緣。諸根因見苦斷緣苦類智斷者。 智斷。或緣滅法智斷,或緣滅類智斷。 馸 。謂根見苦斷。緣苦類智斷,及根見集斷,因 綠苦法智斷。 。或因不斷。 緣苦類智斷。 或綠道類智斷。或緣修斷。 **彼根因見苦斷耶。答諸根** 緣法法智斷,及根見集斷。因見 。諸根緣苦類智斷因見苦斷 或縁集法智斷。 。緣苦類智斷因見集斷 武 。或緣不 ,或緣道 **S**線集類 (縁苦 因見 因 不 及

減斷緣減法智勵者。

謂根見滅斷 縁滅法智

因見滅斷緣修斷者。謂根修斷。

。因見滅

斷

滅法智斷。及根集滅、法智斷

。因苦法智斷

減類智斷者。謂根見滅斷、緣滅類智斷 因見修斷。或緣不斷,或無所緣。諸根因見滅斷緣

見滅斷。彼根緣滅類智斷耶。答諸根因見滅因不斷者。謂根修斷、緣滅法智斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因為法智斷。緣滅法智斷因為法智斷。緣滅法智斷因

`彼根或緣滅類智斷`或緣滅法智斷。或緣

集斷,緣滅類智斷,緣滅類智斷因修斷者,謂 謂根不斷。絲滅類智斯。如於滅於。道亦爾 根修斷,緣滅類智斷。緣滅類智斷因不斷者, 見集斷。緣滅類智斷,及根見苦見滅斷。因見 緣滅類智斷。綠滅類智斷因見集斷者。謂根 断 綠波類智斯 及根見集見滅斷 因見苦斷 類智斷。緣滅類智斷因見苦斷者。謂根見苦 緣滅類智斷因見滅斷者。謂根見滅斷 苦斷,或因見集斷。或因修斷或因不斷。諸根 諸根緣滅類智斷。彼根或因見滅斷,或因見 不斷因見滅斷無所緣者。 緣 修斷 設根緣滅類智斷 因見滅 斷緣不斷者。 彼根因見滅斷耶。 謂無緣 根因見滅 調根 見減斷 緣滅 答 緣

滅斯

根因見滅斷設根緣滅法智斷。

彼根因見滅

斷耶。答諸根緣滅法智斷。彼根或因見滅斷。

見滅斷緣修斷。因見滅斷緣不斷者。謂根見

緣不斷。因見滅斷無所緣者。謂無緣

滅類智斷,因見滅斷緣修斷者。謂根修斷。因斷。因見滅斷緣滅類智斷者。謂根見滅斷。緣

波斷緣滅法智斷者。謂根見滅斷。

緣滅法智

、或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見

因見滅断。

彼根或緣滅法智斷。

或緣減類智

諸根因見滅斷,彼根緣滅法智斷耶。答諸根

。謂根不斷。緣苦類智斷,如於苦於集亦爾

見集斷。緣苦類智斷

緣苦類智斷因修斷者。

謂根

見集断

綠苦類智斷

及根見

苦斷

凶

謂 根修斷。

緣苦類智斷。綠苦類智斷因不斷

調根見 因苦法智 斷縁滅法智斷者。謂根苦法智斷 断。及根集法智斷。因苦法智斷,綠集類智斷。 斷緣集類智斷者。謂根苦法智斷。 法智斷 因苦法智斷。緣集法智斷,因苦法智 智斷者。謂根苦法智斷。緣集法智斷。及根集 苦法智斷。 根苦法智斯。 斷 諸根因苦法智斷緣苦法智斷者。謂根苦法智 緣苦法智斷。 緣道類智斷或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。 法智斯"或緣滅類智斷,或緣道法智斷。或 諸根因苦法智勵。彼根緣苦法智斷耶。答諸 智斷、或緣集法智斷。或緣集類智斷、或緣滅 根因苦法智斷,彼根或緣苦法智斷或緣苦類 一緣苦法智斯及根集法智斯。因苦法智斯。 綠苔類智斷,因苦法智斷緣集法 緣苦類智斷。及根集法智斷。因 因苦法智斷緣苦類智斷者謂 。綠集類智

斷者。謂根見集斷。緣滅法智斷,及根見苦見

因見苦斯,綠波法智斯。

緣減法智斷因見集

謂根見苦斷。緣滅法智斷。及根見集見滅斷。

緣滅法智斷。緣滅法智斷因見苦斷者。

波

闡

或

因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不

諸根緣滅法智斷因見滅斷者。

智斷者 緣不斷。 類智斯 苦類智斷。綠苦類智斷,因苦類智斷綠集類 集類智斷 根苦類智斷。緣苦類智斷,及根集類智斷 或緣滅類智斷。或緣道類智斷。或緣修斷 頮 因不斷者。謂根不斷,緣苦法智斷 諸根因苦 **斷者。謂根修斷** 因集法智斷、綠苦法智斷。 謂根集法智斷。緣苦法智斷。及根苦法智斷。 斷。綠苦法智斷。緣苦法智斷因集法智斷者。 智斷。緣苦法智斷。及根集法智斷。 不斷。緣苦法智斷因苦法智斷者, 因苦法智斷。或因集法智斷。或因修斷。 因苦法智斷耶。答諸根緣苦法智斷。彼根或 無緣根因苦法智斷,設根緣苦法智斷,彼根 苦法智斷 綠不斷因苦法智斷無所緣者。謂 因苦法智斷緣不斷者、謂根滅道法智斷。 修斷及根集法智修斷。因苦法智斷緣修斷。 斷。因苦法智斷緣修斷者。謂根苦法智斷。緣 智斷。及根集法智斷。因苦法智斷 智斷綠道類智斷者。謂根苦法智斷 道法智斷。因苦法智斷。緣道法智斷。 智斷者。謂根苦法智斷。緣道法智斷。 苦法智斯 根苦法智斯。綠城類智斯 緣滅法智斷 智斯 諸根因苦類智斷緣苦類智斷者。 彼根或綠苦類智斷。或緣集類智斷 彼根或絲苦類智斷耶。答諸根因苦 因苦頭智斯 。綠滅類智斷 因 苦法 緣苦法智斷。綠苦法智斷 智斷緣滅 緣集類智斷 緣集類智斷。 因苦法智斯綠道 綠苦法智斷因修 及根集法智斷 頮 緑道類 因苦法智 智 謂根苦法 、因苦類 斷 絲道 因苦法 或因 者 或 因 智 頮 因

者。 類智斷, 類智斷。 智斷 智斷 苦類智斷級苦類智斷因不斷者。謂根不斷。 苦類智斷因集類智斷者。謂根集類智斷。緣 智斷 緣苦類智斷,如於苦於集斷亦爾 類智斯。綠苦類智斷因修斷者、謂根修斷。 苦類智斷,及根苦類智斷。因集類智斷。緣苦 及根苦法智斷。因集法智斷,緣苦類智斷 因集法智斷者。謂根集法智斷。緣苦類智斷。 智斷 因苦法智斷,綠苦類智斷。 綠苦類智斷 因不斷 緣苦類智斷因苦類智斷者。謂根苦 或因集法智斷,或因集類智斷,或因修斷,或 滅道類智斷。因苦類智斷,緣不斷。 類智斷。緣修斷。因苦類智斷緣不斷者, 根苦類智斯。緣修斷。及根集類智修斷,因苦 智斷,緣道類智斷。因苦類智斷緣修斷者。謂 智斷 緣道類智斷,及根集道類智斷, 智斷。緣苦類智斷,緣苦類智斷因苦法智斷 類智斷。緣苦類智斷。及根集類智斷,因苦類 謂根苦法智斷。緣苦類智斷。及根集法 綠城自智斷者。謂根苦類智斷 及根集減類智斷。 因告類智斷緣道類智斷者、謂根苦類 彼根或因苦類智斷。或因苦法智斷 彼根因苦類智斷耶。 因苦類智斷 答諸根緣苦 設根緣苦 、因苦類 綠滅類 綠滋 調根 綠 絲 頮 斷 滅

智斯。 滅類智斷因滅類智斷者。謂 或因集類智斷。或因修斷 答諸根緣滅類智斷。 斷緣滅類智斷者。謂根滅類智斷。緣滅類智 因苦法智斷。 不斷。設根緣減類智斷,彼根因滅類智斷耶。 斷,因滅類智斷緣不斷者。謂根滅類智斷。緣 根或綠滅類智斷。 彼根緣滅類智斷耶。答諸根因滅類智斷,彼 者。謂根不斷。緣滅法智斷。諸根因滅類智斷 謂根修斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷,因不斷 滅法智斷因集法智斷者。謂根集法智斷。綠 根集滅法智斷。因苦法智斷。緣滅法智斷。緣 苦法智斷者。謂根苦法智斷。綠滅法智斷 謂根滅法智斷,緣滅法智斷 滅法智斷。及根苦法智斷。滅法智斷、因集法 或因不斷諸根緣滅法 斷耶。答諸根緣滅法智斷。彼根或因滅法 緣 或因苦法智斷或因集法智斷或因修斷 法智斷。 不 斷 緣滅法智斷、緣滅法智斷因修斷者。 因 緣滅類智斷因苦法智斷者。謂 設根緣減法智斷。彼根因滅法智 滅 或因苦類智斷。或因集法智斷。 法智斷無所緣者。 或緣不斷。諸根因滅類智 彼根或因滅類智斷。或 智斷因滅法智斷者。 或因不斷。諸根緣 根滅類智斷。 緣滅法智斷 謂 無緣 根 根緣 及 因 智 因

斷者 法智斯 滅 岩法智斷緣滅類智斷。 智斷因集法智斷者。謂根集法智斷,緣滅類 滅類智斷 級類智斷 ·及根苦法智斷因集法智斷 謂根苦類智斷 綠滅類智斷。 。因苦類智斷 緑減類智斷因苦類 及根集法智斷。因 縁減類智斷 **絲滅類智斷** 繰減類 。緣滅類 "及根集 荞 智

> 根不斷緣減類智斷。如於滅於道亦爾 愮 斷 斷,緣滅類智斷。緣滅類智斷,因不斷 縁滅類智斷 緣滅 。綠湖類智斷 類 智斷因集類智斷者。 及根苫滅類智斷。 綠波類智斷因修斷者。謂根及根苫波類智斷。因集類智 謂 根 集類 者 謂

集類智斷。因苦類智斷。緣見苦。斷。緣見害 @類智勵者 智斷。因苦法智斷。 **賀斷者。謂根苦法智斷。緣見苦斷。 及根集法** 或因修斷 因苦類智斷。或因集法智斷。或因集類智斷。 耶 **苦法智斷。設根綠見苦斷。彼根因苦法** 緣不斷,因苦法智斷無所緣者。謂無緣 斷緣不斷者。謂根滅道法智斷。因苦法智斷 法智斷修斷因苦法智斷。緣修斷。因苦法 斷緣修斷者,謂根苦法智斷。緣修斷。及根集 道法智斷。因苦法智斷。綠見道斷。因苦法 見道斷者。謂根苦法智斷。 智斷因苦法智斷。緣見滅斷。因苦法智斷 斷者。謂根苦法智斷。緣見滅斷,及根集滅 苦法智斷 綠見苦斷 因苦法智斷。緣見集斷。因苦法智斷緣見滅 者謂根苦法智斷。緣見集斷。及根集法智斷 謂根苦法智斷。緣見書斷。及根集法智斷。因 斷。或無所緣。諸根因苦法智斷緣見去斷者。 或綠見滅斷。 因苦法智斷。 諸根因苦法智斷。彼根緣見苦斷耶。答諸根 。答諸根緣見苦斷。彼根或因苦法智斷。或 或因不斷。諸根緣見苦斷 **。謂根苦類智斷。緣見苦斷,及根** 或綠見道斷或綠修斷。或綠不 彼根或緣見苦斷。或緣見集斷 `綠見苦斷"綠見苦斷因苦 因背法智斷緣見集斷 緣見道斷及根 因苦法 根因 智斷 智 智 集 緣

一片斷囚集法智斷者。謂根集法智斷。

縁見

,及根集法智斷,因苦法智斷。緣見苦斷。緣

斯因苦類智斷者。謂根苦類智斷、緣見苦斷

智斯

。或因修斷。或因不斷。

諸根緣見苦

説

切有部發智論卷第十六

《根集類智斷。因苦類智斷。緣見苦斷。緣見

[因苦法智斯者。謂根苦法智斯。緣見苦

苦類智斷耶。

答諸根緣見苦斷。彼根或因苦

《智斷》或因苦法智斷。或因集法智斷。或因

因苦類智斷。緣不斷。設根緣見苦斷。彼根因

減斷 智斯 見苦斷囚修斷者。謂根修斷。緣見苦斷。緣見 斷。及根苦類智斷 苦斷因集類智斷者。謂根集類智斷。綠見苦 及根苦法智斷。因集法智斷,緣見苦斷,緣見 見苦斷。及根集類智斷, 苦類智斷。彼根緣見苦斷耶。答諸根因苦類 苦鰤因不斷者。謂根不斷,緣見苦斷。諸根因 集斷、因苦類智斷緣見滅斷者、謂根苦類智 綠見集斷。及根集類智斷。因苦類智斷。緣見 斷 因苦類智斷緣見集斷者"謂根苦類智斷。 因苦類智斷緣見苦斷者。 類智斷 緣見道斷 及根集道類智斷 緣見道 緣見滅斷因苦類智斷緣見道斷者。 因集法智斷者。 斷。及根集類智斷。修斷,因苦類智斷,緣修 。因苦類智斷緣修斷者。謂根苦類智斷。緣 。綠見滅斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。 、因苦類智斷緣不斷者。謂根滅道類智斷。 "或緣見道斷,或緣修斷。或緣不斷 諸根 。彼根或緣見苦斷。或緣見集斷,或緣見 "因集類智斷。緣見苦斷"緣 謂根集法智斷、緣見苦斷 因苦類智斷 緣見苦 謂根苦類智斷。緣 謂根苦

諸根因滅法智斷。彼根緣見滅斷耶。答諸根 斷 緣見 智斯 根滅類智斷緣見滅斷。 因減法智斷無所緣者。 斷者。謂根滅法智斷。緣見滅斷。因滅法智斷 緣不斷。或無所緣。諸根因滅法智斷緣見滅 因減法智斷。彼根或緣見減斷,或緣修斷,或 見 見 及 斸 集 頮 斷者。謂根苦法智斷。緣見滅斷。 及根集滅法 斷 諸根緣見滅斷因滅法智斷者。 法智斷。或因集類智斷,或因修斷。或因不斷。 智斷。或因苦法智斷。或因苦類智斷。 或因集 根緣見滅斷, 滅法智斷緣不斷者。謂根滅法智斷。緣不斷。 緣修斷者。謂根修斷,因滅法智斷,緣修斷。因 滅 滅 根苦減法智斷。 因 滅 智斷者。謂根苦類智斷。 緣見滅斷。緣見滅斷因滅*類智斷者。 。設根緣見滅斷。彼根因滅法智斷耶。 類智斷。因苦類智斷。 斷 滅斷囚集類智斷 |集法智斷者、 。因苦法智斷。緣見滅斷,緣見滅斷因苦 斷 。緣見滅斷因修斷者。謂根修斷,緣見 及根苦減類智斷。 彼根或因滅法智斷 謂根集法智斷。 囚集法智斷。 者 謂無緣根因滅法智 綠見滅斷因菩法智 謂根集類智斷 綠見滅斷綠見滅 綠見減斷 因集類智斷 謂根滅法智 縁見滅(**海見滅斷** 或因滅類 及根 答諸 謂 斷

> 根修斷。 類。 斷 見減斷。及根集滅法智斷因苦法智斷。緣見 斷因滅法智斷者。謂根滅法智斷。緣見滅斷 智斷者。謂根減類智斷。 或因修斷。或因不斷。諸根緣見滅斷因滅類 滅類智斷耶。答諸根緣見滅斷。彼根或因滅 斸 諸根因滅類智斷,彼根或緣見滅斷,或緣不 滅斷。緣見滅斷因苦殖智斷。者謂根苦類智 緣見滅斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷,緣 因苦類智斷。或因集法智斷,或因集類智斷 類智斷。或因滅法智斷。 滅斷。緣見滅斷因不斷者。謂根不斷。緣見滅 根不斷。緣見滅斷,如於滅於道。亦 集類智斷。綠見減斷。 根集類智斷。綠見滅斷。及根苦滅類智斷 智斷。緣見滅斷、緣見滅斷因集類智斷者。 法智斷。綠見滅斷。及根苦滅法智斷。 緣見滅斷。緣見滅斷因集法智斷者。謂根集 뛝 滅類智斷。緣不斷。設根緣見滅斷。彼根因 "緣見滅斷,及根集滅類智斷。因苦類智斷 。諸根因滅類智斷緣見滅*斷者。謂根因滅 智斷緣見滅斷因滅類智斷緣不斷者。 諸根因滅類智斷 綠見滅斷 。綠見滅斷因修斷者 緣見滅斷因不斷者 彼根緣見滅斷耶 緣見滅斷。緣見滅 或因苦法智斷。或 僩 。因集法 謂 謟 因

阿 毘達磨發智論卷第十七

定蘊第七中得納息第 **拿者迦多衔尼子造** 一藏法師玄奘奉 詔譯

諸得過去法。彼得過去耶。答彼得,或過去。或 拞 ~~結~~受果 得四起支 處 **味入生** 此 賁 顧 生 無 說量

善耶。答如是、設得善。彼得善法耶。答如是 在。或過去。或未來。或無爲,諸得善法。彼得 彼得現在耶。答彼得。或現在。或過去。或未 未來。或過去。或現在。或無爲、諸得現在法。 或現在。設得未來。彼得未來法耶。答彼法。或 來法。彼得未來耶。答彼得。或未來。或過去。 法。或過去。或未來。或現在。或無爲。 諸得未 未來。或現在。設得過去。彼得過去法耶。答彼 來。設得現在、彼得現在法耶。答彼法。或現 是

界。彼得色界法耶,答彼法。或色界。或不 **欲界。彼得欲界法耶。** 彼得不善。法耶" **諧得不善法。彼得不善耶。答如是,設得不善。** 得學。彼得學法耶答彼法。或學或非學非 界。或不繁、諸得學法。彼得學耶。答如是。設 得無色界,彼得無色界法耶。答彼法。或無色 繫。諸得無色界法。彼得無色界耶。答如是。設 繫。諸得色界法。彼得色界耶。答如是。設得色 如是。諸得欲界法。彼得欲界耶。答如是。設得 無記耶。答如是。設得無記。彼得無記法耶。答 、答如是。諸得無記法。彼得 `答彼法。或欲界。或不 無 誻 起。 起

斷,或修所斷,設得不斷。彼得不斷法耶。答如 斷。彼得修所斷法耶。答彼法。或修所斷。或不 所斷法。彼得修所斷耶。答如是。設得修所 得見所斷。彼得見所斷法耶。答如是。諸得修 得非學非無學。彼得非學非無學法耶。答如 無學。諸得非學非無學法 。諸得見所斷法。彼得見所斷耶,答如是。設 。彼得無學法耶。答彼法。或無學。或非學 。答彼得,或非學非無學。或學。或無學。 設 **、諸得不斷法。彼得不斷耶。** 諸 得無學法 。彼得無學 。彼得非學非 耶 答如是。設 答彼得。或不 無學 得 非 無

無記心俱。答如無記心。若退若生。不善法得 答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。云何 法。或不善心俱。或無記心俱。云何不善心俱。 增益。 俱有善無色,云何無記無色。答如善心勝進。 **記無色。云何善無色。答諸法彼心相應。彼心** 色耶。答諸法善心俱起。彼法。或善無色。或無 善無色。云何不善心俱。答如不善心。若退若 無記法得起。及住善心。無記諸根長養。大種 退若生。善法得起。設法善心俱起。彼法善無 生。善法得起。云何無記心俱。答如無記心。君 俱。云何善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有 色起。彼法。或善心俱。或不善心俱。或無記心 諸法善無色起。彼法善心俱耶。答諸法善無 "彼法不善心俱耶"答諸法不善無色起。彼益。 彼法得生老住無常。諸法不善無色

界法得起。及住色界心。欲界諸根長養。 心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有欲界無色。心俱。或無色界心俱。或不繁心俱。云何欲界 答如住無色界心。欲界諸根長養。大種增益。 增益。彼法得生老住無常,云何無色界心俱。 云何色界心俱。答如色界心。若生若勝進。欲 諸法欲界無色起。彼法,或欲界心俱。或色界 得起。諸法欲界無色起。彼法欲界心俱耶。答 何不善無色。答如無記心。若退若生。不善法 善無色。答如無記心。若退若生。善法得起。云 答諸法彼心相應。彼心俱有無能無色、云何 記無色耶。答諸法無記心俱起。彼法·或無記 根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何 無色。或善無色。或不善無色。云何無記無色 法得生老住無常。設法無認心俱起。彼法無 起。及住不善心無記。諸根長養、大種增益。彼 不善心俱。答如不善心,者退若生無記法得 如善心勝進。無記法得起。及住養心。無記諸 心相應。彼心俱有無記無色。云何善心俱、答 答諸法無記無色起。彼法。或無記心俱。或善 心俱。或不善心俱。云何無記心俱。答諸法彼 住無常。諸法無記無色起。彼法無記心俱耶。 善心。無記諸根長養。大種增益。彼法得生老 答如不善心。若退若生。無記法得起。及住不 不善心。若退若生。善法得起云何無記無色。存如相應。彼心俱有不善無色。云何善無色。答如色。或無記無色。云何不善無色。答諸法彼心 色。或無記無色。云何不善無色。 大種

彼法得生老住無常。云何不繫心俱。答如不 心勝進。欲界法得起。及住不繫心 、欲界諸

《法不善心俱起。彼法。或不善無色。 或善無

設法不善心俱起。彼@法不善無色耶。答

無色起。彼《法。或無色界心俱。

或欲界心俱

色界法得起。云何不繫無色。答如欲界心退。

或欲界心俱。

或無色界心俱。

或不繫心俱。

彼心俱有

云何色界心俱。答話法彼心相應。

進。色界法得起。及住不繫心。色界諸根長養。 生老住無常。云何不繋心俱。答如不繫心勝 無色界心色界。諸根長養。大種增益。彼法得 若生。色界法得起。云何無色界心俱。答如住 色界無色。云何欲界心俱。答如欲界心。若退

被法。或色界無色。或欲界無色。或無色界無 俱起。彼法色界無色耶。答諸法色界心俱起。 大種增益。彼法得生老住無常。設法色界心

相應。彼心俱有色界無色。云何欲界無色。答 色或不繫無色。云何色界無色。答諸法彼心

界心。欲界諸根長養、大種增益。彼法得生老 如色界心,者生者勝進。欲界法得起。及住色

住無常。云何無色界無色。答如色界心。

若退

界心。若退若勝進。不緊法得起。諸法無色界 若生。無色界法得起。云何不繫無色,答如色

無色起。彼法無色界心俱耶。答諸法無色界

*斷心俱。云何見*斷心俱。

答諸法彼心相應。

法見*斷無色起。

彼法。或是"斷心俱。

或修

彼心俱有見

*断無色。云何修*斷

心俱。

俱耶、答諸法色界無色起。彼法、或色界心俱 不繁法得起。諸法色界無色起。彼法色界心 法彼心相應。

彼心俱有欲界無色。云何•色

界無色。答如欲界心。若退若生。色界法得起,

云何無色界無色。答如欲界心。若退若生。無

心俱起。彼法。或欲界無色。或色界無色或無

色界無色。或不緊無色。云何欲界無色。答請

欲界心俱。起彼法欲界無色耶。

答諸法欲界

養 大種

增益。

彼法得生老住無常。

設法

諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無 學無色。答如學心勝進。非學非無學法得起。 彼心相應。彼心俱有學無色。云何非學非無 色。或非學非無學無色。云何學無色。答諸法 何學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有學無 色起。彼法。或學心俱。或非學非無學心俱。云 法學無色耶。答諸法學心俱起。彼法。或學無 心。若退若勝進。學法得起。設法學心俱起。彼 色。云何非學非無學心俱。答如非學非無學 學心俱,或非學非無學心俱,云何無學心俱, 及住學心,非學非無學諸根長養。大種增益, 答諸法彼心相應。 無學心俱耶。答諸法無學無色起。彼法或無 彼法得生老住無常。諸法無學無色起。彼法 彼心俱有無學無色。 云何

非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非 答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色。云 學無色。或非學非無學無色。云何無學無 無學無色耶。答諸法無學心俱起,彼法。或無 非 非學非無學法得起。及住學心。非學非無學 學非無學無色。云何學心俱。答如學心勝進 非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非 答諸法非學非無學無色起。彼法。或非學非 學非無學無色起,彼法非學非無學心俱耶。 無學法得起。及住無學心。 若勝進。無學法得起。設法無學心俱起。 學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非 法非學非無學心俱起。彼法。或非學非無學 無學心倶起。彼法非學非無學無色耶。 大種增益。彼法得生老住無常。設法非學非 法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養 何無學心俱。答如無學心勝進。非學非無學 諸根長養、大種增益。彼法得生老住無常。云 無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學 長養。大種增益。彼法得生老住無常。諸法非 非學非無學心。若退若勝進。無學法得起 者退者勝進。學法得起。云何無學無色。 無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無 諸法見。斷無色起。彼法見*斷心俱耶 無學無色。云何學無色。答如非學非無學心。 學非無學心 俱 答如 非學非無學心。 非學非無學諸根 答諸 答諸 彼 若 何 法

心俱起 耶。答諸法不斷無色起。彼法。或不斷心俱。或 斷法得起。諸法不斷無色起。彼法不斷心俱 何不斷無色。答如修*斷心。若退若勝進。不 色。答如修*斷心。若退若生見*斷法得起。云 心相應。彼心俱有修*斷無色。云何見*斷無 *断心俱起。彼法或修*断無色。 修*斷心俱起。彼法修*斷無色耶。答諸法修 根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法 心勝進。修*斷法得起。及住不斷心。修*斷諸 如修*斷心。岩退若勝進。不斷法得起。設法 應。彼心俱有不斷無色。云何修*斷心俱。答 修*断心俱。云何不斷心俱。答諸法彼心相 法得生老住無常。云何不斷心俱。 答如不斷 及住見"斷心。修"断諸根長養,大種增益。彼 心俱。答如見*斷心。若退若生。修*斷法得起。 彼心相應。彼心俱有修*斷無色。云何見*斷 心俱。或不斷心俱。云何修*斷心俱。答諸法 修*斷無色起。彼法。或修*斷心俱。或見*斷 法修*斷無色起`彼法修*斷心俱耶。答諸法 諸根長養、大種增益。彼法得生老住無常。諸 退若生"修"斷法得起。及住見"斷心。修"斷 不斷心俱起。彼法不斷無色耶。答諸法不斷 心俱起,彼法。或見"斷無色。或修"斷無色。云 *斷心俱起。彼法見*斷無色耶。答諸法見*斷 修"断心" 何見*斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見 *断無色。云何修*断無色。答如見*斷心。若 或不斷無色。云何修*斷無色。答諸法彼 被法。或不斷無色或修"斷無色。 者退若生。見*斸法得起。 或見*断無 設法見 云 淨

大種增益。彼法得生老住無常修"斷法得起,及住不斷心。修"斷諸根長養。斷無色, 云何修"斷無色"答如不斷心勝進,斷無色, 云何修"斷無色"答如不斷心勝進,

第二靜慮。彼命終生何處。答或梵世。或極光 生梵世耶。答生。乃至頗有不入非想非非想 入非想非非想處耶。 第二静盧耶。答入。乃至頗有不入無所有處 應。謂除愛餘煩惱現前。 無記 相應耶。答諸味相應非想非非想處。皆有發 獲無記耶。設有覆無記非想非非想處。皆味 惱現前。乃至諸味相應非想非非想處。皆有 有。有覆無記初靜慮。非味相應。謂除愛餘煩 靜處。皆有覆無記耶。設有覆無記初靜慮、皆 於能味。當言人。於所味。當言出。諸味相應初 非想非非想處。入當言味耶。出當言味耶。答 於能味。當言入。於所味。當言出。乃至味相應 味相應耶。答諸味相應初靜慮。皆有覆無記。 味相應初靜慮。入當言味耶。出當言味耶。答 汚有四。染汚無四。無何等。答無捨念清淨」 耶。答不染汚有五。染汚無五。無何等、答無正 念正知。一切第四靜慮,皆有四支耶,答不染 何等。答無內等淨。一切第三靜慮。皆有五支 慮。皆有四支耶。答不染汚有四、染汚無四。無 污無五。無何等。答無離生喜樂。一切第二節 生非想非非想處耶。答生。 切初靜慮。皆有五支耶。答不染污有五、染 有*有覆無記非想非非想處。 '答入。颇有不入初靜慮 頗有不入初靜慮入 。若得初靜慮,非 。非味相

或無處所終生何處。答或無所有處。或非想非非想處。於生何處。答或無所有處。或非想非非想處。彼無應處。或無所有處。或非想非非想處。或無應處

地亦爾 無。如世俗智。苦集滅道智空無關無相三摩 智。斷何繫結。答或欲界。或色界。或無色界或 無色界。或無。 或無色界。或無類智。斷何繫結。答或色界。或 結。答無。法智。斷何繫結。答或欲界。或色界。 處。斷何繫結。答無。乃至第十遍處。 答無。乃至第八勝處。斷何繫結。答無。初遍 想解脫。斷何繋結。答無。初勝處。斷何繫結 想非非想處。或無。非想非非想處解脫。滅受 所有處解脫。斷何緊結。答或無所有處。 答無。空無邊處解脫。斷何繫結。答或空無邊 處。或無。識無邊處解脫。斷何繫結,答或識無 處"或職無邊處"或無所有處。或非想非非想 断何繫結。答無。初第二第三解脫。斷何繫結。 静慮。断何繫結。答無。乃至淨非想非非想處。 e悲定。答拔有情苦。思惟何等入喜定。答慶 逸處,或無所有處。或非想非非想處。或無。無 何繫結。答無。悲喜拾。斷何緊結。答無。淨 諸有情。思惟何等入捨定。答於有情捨惑。斷 思惟何等入慈定、答與有情樂。思惟何等入 他心智。斷何繁結,答無世俗 。或非 阿繫

慮異熟何處受。答或梵世。或無處所,淨第二處受,答或梵世。或極光淨。或無處所。淨初靜或廣果,或無處所,如慈悲捨亦爾。喜異熟何慈惡,熱何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨,慈異熱何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨,

或遏伊。

或廣果。或空無邊處。或識無邊

初第二解脫異熟何處受。答或梵世。或極光 異熟何處受。答或非想非非想處。或無處所。 答或無所有處。或無處所。淨非想非非想處 無邊處。或無處所。淨無所有處異熟何處受。 或無處所。淨識無邊處異熟何處受。答或識 淨第四靜慮異熟何處"受"答或廣果。或無處 靜虛異熱何處受。 · 浮空無邊處異熟何處受。答或空無邊處。 一靜慮異熱何處受。答或過淨,或無處所。 答或極光淨。或無處所 淨 愛未盡 界

處受。答或欲界。或色界,或無色界。戈無處所 處所。他心智異熱何處受。答或梵世。或極光 答或廣果"或無處所。如後四勝處。前八遍處 或極光淨。或無處所。後四勝處異熟何處受 或無處所。初四勝處異熟何處受。答或梵世。 處解脫異熟何處受。答或自地。或無處所。滅 或無處所。空無邊處解脫。乃至非想非非想 淨。或無處所。淨解脫異熱何處受。答或廣果。 亦爾。後二遍處異熟何處受。答或自地。或無 受想解脫異熱何處受。答或非想非非想慮。 或逼爭。或廣果。或無處所。世俗智異熟何

謂除無漏。頗有成就 味相應初靜 相應淨無湯。此中前七。各具三種。第八唯二。 有八。定"謂四靜。虚。四無色。有三、定。謂 慮非味相應無漏耶、答有。 謂異生生欲界楚 漏耶。答有。謂欲界愛未盡。頗有成就淨初靜 定蘊o第七中緣納息第二 **梵世愛盡。**頗有成就無漏初靜慮非味相 八味淨無漏 修初入綠 成不成 此 韋 願具 得 慮非淨無 說捨 味

> 答無。 欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世 **就味相應淨無漏初靜慮耶。** 相應淨初靜處非無漏耶。答有。謂異生生欲 答有。謂聖者生欲界梵世。梵世愛盡,頗有成 未盡。 頗有成就味相應 無漏初靜慮非淨耶。 淨 。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛 耶 頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶。 答有 謂聖者生梵世上 答有。謂聖者生 頭有成就 味

非無漏耶。答有。謂聖者生楚世上。頗有不成 異生生梵世上 有不成就味相應淨無漏初靜慮耶。答有。 初静慮非味相應耶。答有。謂欲界愛未盡。頗 生欲界楚世。楚世愛盡、頗有不成就淨無漏 就味相應無漏初靜處非淨耶。答有。謂異生 **梵世愛未盡。頗有不成就味相應淨初靜慮** 生生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。 成就無漏初靜慮非味相應淨耶,答有。謂異 就淨初靜處非味相應無漏耶。答無。頗有不 有、謂聖者生欲界楚世。楚世愛盡。頗有不成 頗有不成就味相應初靜慮非淨無漏耶。 謂 答

離生。及得阿羅漢果時,頗有得味相應淨初 静慮非無漏耶。答有。謂梵世上沒。生梵世時。 異生欲界愛盡時。 頗有得味相應無漏初靜處非淨耶。 相應淨耶。答有。謂依靜慮靜愿中間,入正性 頤有得淨初靜慮非味相應無漏耶。答有。 從梵世。愛盡退時。及梵世上沒, 頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。 頗有得無漏初靜慮非味 生欲界時。 "答無。頗 謂 謂

而修淨。

者欲界愛盡時。 慮耶"答無 有 得淨無漏初靜慮非味相應耶。 頗有得味相應淨無漏初靜 答有。 調整

者從欲界愛盡退時。頗有餘拾耶。答無 有捨淨無漏初靜慮非味相應耶。答有、謂 **梵世沒。生梵世上時。幷楚世沒。生欲界時。**頗 涌耶。答有。謂異生從欲界愛盡退時。及欲界 梵世愛盡時。 頗有捨味相應初靜處非淨無漏耶。答有。 頗有捨淨初靜慮非味相應無 謂 业

頗有餘退耶。答無。如說初靜處, 乃至無所有 處說亦如是 非味相應耶。答有、謂聖者。從欲界愛盡退時。 生從欲界愛盡退時。 有退淨初靜慮非味相應無漏耶、答有、謂異 頗有退味相應初靜慮非淨無漏耶。答無。 頗有退爭無漏初靜慮 頗

淨初靜慮現在前。而不修無漏, 有修淨初靜慮亦無漏。 慮無漏智彼現在前。 净。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜 現在前。若未得無漏初靜慮現在前。而不修 静慮世俗智現在前。而修淨初靜 慮非無漏。 處非無漏。謂已得爭初靜處。現在前, 者修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。 設修無漏初 有修無漏初靜慮非淨。 靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句,有修淨初靜 而修無漏初靜慮非淨。 謂未得淨初靜慮現 謂已得無漏初靜慮 若未得非初 者未得

静虚亦非無漏。

現在前 若未得淨第四靜慮現在前。而不修 有修淨第四靜處非無漏。謂已得淨第四靜處 修無漏第四靜處。彼亦修淨耶。答應作四 定。生無想天。如說初靜慮。第二第三靜慮說。 切染污心。無記心,現在前若住無想定滅盡 漏智現在前。 處及無漏。有不修淨第四靜處亦非無漏。謂 非第四辭慮無漏智現在前。 未得無漏第四靜慮現在前而修淨。 滿。謂未得淨第四靜處現在前。 及未得非第四静處無漏智。彼現在前、而修 在前,而不修净。若未得非第四靜慮世俗智。 第四靜慮現在前。 無漏。有修無漏第四靜處非淨。謂已得無漏 亦如是,若修淨第四靜慮。彼亦修無漏耶。設 無記心現在前。若住無想定滅盡定。生無想 朱得非第四静處世俗智無漏智 已得非第四節處世俗智無漏智現在前。 無漏第四靜處非理。 天。如說第四靜慮。乃至無所有處說亦如是」 丽 不修淨第四靜慮及無漏 彼現在前。 而不修淨初辭 若未得非 者未得無漏第四靜處現 有修淨第四靜慮亦無 初靜慮世俗智無 慮及無漏 若一切染汚心 而修淨第四靜 而修無漏。若 彼現在前。 若未得 荞 旬 若 漏

無漏心 處 處攝。或無所有處攝。若最初入無漏無所有 邊處攝耶。 諸餘未來無漏心心所法。 有處攝。若最初入無漏證無邊處。爾時所得 答彼或空無邊處攝。 無漏心心所法。 最初入無漏空無邊處。 彼或樂根相應。 無漏心心所法。 最初。入無漏第9四靜慮 彼或樂根相應。 心所法。 答彼或空無邊處攝。 彼一 ' 彼一切當言捨根相應耶。 或喜根相應。或捨根相應。若 或喜根相應。或捨根相應。 彼 切當言 空無邊處攝耶 切 **或識無邊處攝或無所** 當言樂根相應 爾時所得諸餘未來 。爾時所得諸餘未來 邊處攝。或識無邊彼一切當言識無 耶 答 若 答

設無邊處攝。或無所有處攝 當言無所有處攝耶。 爾時所得諸餘未來無漏心心所法。 答彼或空無邊處攝。 彼 或 砌

静虚 虚爲因。等無間所緣增上 相應 自地淨。爲等無間所緣增上。與自地無漏。及 餘爲一增上。無漏初靜慮。與無漏初靜慮等。 緣增上。與淨無漏第四 地淨。爲因等無間所緣增上。與自地無漏味 上。淨初靜處。與淨初靜處等。爲幾緣。答與自 答與自地味相應。 味相應初靜慮。與味相應初靜慮等、爲幾緣。 淨無漏上三雜處。 第三靜虛。 。及淨無色。爲所緣增上。與無漏第四靜 及淨無漏第二第三靜處。爲等無間所 答與自地無漏。 為等無閒所緣增上。與淨第四 爲所緣增上。與餘爲一增 爲因等無閒所緣增上。與 靜慮。爲所緣增上。與 及無漏第二第三靜 與自地淨 及淨第

無漏心心所法。

彼一切當言有率有伺耶。

答

彼或有尋有何。或無尋唯何。或無尋無何

無漏心心所法。

彼一切當言喜根相應耶 一靜處。爾時所得諸餘未來

答

初入無漏第三辭慮。

爾時所得諸餘未來

樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。若

最

初入無漏第

者最初入無漏初靜慮。爾時所得諸餘未來

靜慮。與味相應第四靜慮等。爲幾緣。答與自 淨上三無色。爲所緣增上。 淨 四 静慮。與無滿第三静慮等。爲幾緣。答與無 處。爲等無問增上,與餘爲一增上。無漏第 相應。為等無間所緣增上。與淨無漏恣無 無漏靜處。及淨初第二第四靜處,并自地 增上。淨第三靜處。與淨第三靜慮等。爲幾緣 三靜虛。爲等無間所緣增上。與一切無漏靜 **處。與味相應第三靜慮等。爲幾緣。答與自地** 爲幾緣。 答與自地淨爲因。等無間所緣增上,與一。切 虚。及淨初第四靜處。爲所緣增上。與餘爲一 因 味相應爲因。等無間所緣增上。與淨第二第 增上,與浮無色。爲所緣增上。與無漏無色爲 間所緣增上。與一切淨靜處。 緣增上。與一切無漏靜慮 慮等。爲幾緣。答與一切無漏靜慮爲因。等無 静慮。幷自地味相應。爲等無間所緣增上, 靜慮等。爲幾緣。答與自地 增上。與餘爲一增上。 增上。與淨初二辭處 餘爲一增上。無漏第二靜慮。 ĿĿ, 慮 |因、所緣增上。與餘爲一增上, 味相應第四 四靜慮空無邊處,爲等無問所緣增上。 一帶處空無邊處爲因。 切無漏靜慮。及淨第三第四 、所緣增上與餘爲一增上。 。味相應第二靜應 。及無漏無色。爲因所緣增上。 答與自地味相應爲因。 "淨第二 爲等無間所緣增上。 與味相應第二靜趣 、等無問所綠增上。 **治為因**。 奥無漏上二無 及淨初第三第四 一靜慮。與淨第二 味相應第三 静 與無漏第二靜 爲等無問所緣 静虚 等無問所緣 賍 。等無閒所 餘爲 為所緣 色 與 與 真 漏 邊 味 與 增

Committee of the committee of

011

上。與餘爲一增上。無漏第四靜慮,與無漏第 應。爲等無間所緣增上。與淨無漏初二無色。 答與自地爭爲因。等無間所緣增上。與無漏 第四靜慮。 與餘爲一增上。淨空無邊處,與淨空無邊處 地淨。及淨第四靜慮。爲等無間所緣增上。與 與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與自 **空無邊處**,與味相應空無邊處等。爲幾緣。答 有處爲因。所緣增上與餘爲一增上。 味相應 無色爲因。等無間所緣增上。與淨上三靜慮 四靜處等。爲幾緣。答與無漏上三靜慮下二 爲等無間增上。與淨無漏初靜慮。爲所緣增 增上。伊第四静慮。與淨第四静慮等。爲幾緣 緣增上。與淨下三無色後二靜慮,爲等無間 答與無漏三無色後二靜慮爲因。 無漏空無邊處。與無漏空無邊處等。爲幾緣 漏初第二静慮,爲所緣增上。與餘爲一增上。 **藏無邊處無所有處。爲等無間增上。與淨無** 上,與自地無漏。及淨無漏第三第四靜慮。并 等。爲幾緣。答與自地淨爲因 後二無色。爲所緣增上。與無漏初靜慮無所 初二無色。爲等無間所緣增上。與淨初靜慮 所緣增上。與淨初二靜慮 味相應為 地味相應。爲等無問所緣增上。與淨無漏 切無漏靜處。及淨下三靜慮。為所緣增上。 及淨初第二靜慮。爲所緣增上。與餘爲一 爲所緣增上。 二靜處。及淨第二第三靜處。幷自地味相 爲等無間所緣增上, 因 等 與 無間所緣增上。與淨 無漏初二靜虛爲因 及淨非想非非想 等無間所緣增 與無漏四靜 等無間所 一所緣 第三 淨爲因。 增上與 間所 爲因 相

自

爲因。等無間所緣增上。與淨四無色、爲等無 非想處。 為等無問增上。 與淨無漏四靜慮。 為 地味相應。爲等無間所緣增上。與淨非想非 緣增上。與無漏三無色。及淨下二無色。并自 地淨及淨證無邊處。爲等無閒所緣增上。與 與淨第四靜慮四無色。爲等無間 所緣增上。 非想非非想處。爲**等無間增上,與淨無漏下** 等無間所緣增上,與淨無滿無所有處,及淨 所緣增上。與餘爲一增上。無漏無所有處。與 有處等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無問所 增上。與餘爲一增上。淨無所有處。與淨無所 與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與自 無所有處。與味相應無所有處等。爲幾緣。答慮爲因。所緣增上。 與餘爲一增上。 味相應 慮爲因。所緣增上。與餘爲一增上。 無邊處。與無漏職無邊處等、爲幾緣。答與無 三靜處、爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏職 無漏第四靜慮空無邊處。幷自地味相應。爲 無邊處。與淨證無邊處等。爲幾緣、答與自地 等無間所緣增上。與淨無漏四靜處。及無漏 無漏無所有處等。爲幾緣。答與無漏三無色 漏第四靜慮三無色爲因。 下二無色。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨識 切地無漏及淨四靜慮容無邊處。 (淨)下三靜處。爲所緣增上。與無漏下三靜 應識無邊處等。 7線增上 等無間所緣增上。 **於爲一** 。等無問所緣增上。與自地無漏。及淨 。與淨四靜慮。 増 Ę 。爲幾緣。 味相應證無邊處 與淨下二無色。爲 等無問所緣增上。 爲所緣增上。與 答與自地味相應 爲所緣 典 ~~/~~ 味

> "說一切有部發智論"卷第十七 地淨無漏。爲所緣增上。與餘爲一增上 間所緣增上。與淨無漏藏無邊處無所有處。 非非想處等。爲幾緣。答與自地疳爲因。等無 與餘爲一增上。淨非想非非想處,與淨非想 上。與一切地無漏。及下六地淨。爲所緣增上。 所緣增上。與淨上二無色。爲等無間所緣增 處等爲幾緣。答與自地味相應 相應非想非非想處。 及自地味相應。為等無間所緣增上,與下五 漏 四 靜應為因 歽 緣 增上。與餘爲 賏 味桕應非想非非想 爲因等無間 增上。 味

地

慮

阿毘達 医酸智論卷第十八

尊者迦多衍尼子造 *三藏法師玄奘奉 韶譯

蘊第七中攝納息第三 可得相應

胈

不 得

捨

選

籱

解脫,如無常想。無常苦想。苦無我想。死想。幾靜處等耶。答無常想。攝四靜慮四無色四 間 慮 斷想離想。滅想。亦爾。不淨想。攝第三第四靜 勝處。十遍處。八智。三三摩地,無常想等, 想 不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。斷想。 + 初二解脫。如不淨想。厭食想亦稱。一 。滅想。四靜處,四無量四無色,八解脫,八 想。謂無常想。無常苦想 不可樂想 漸 滅依 攝第三第四 定 此 一种處。 " 苦無我想。 死 章願 具 物靜慮等。 說 切世 摄

彼遍處六智三三摩地。 地。慈無量等。攝幾無量等耶。答慈攝慈世俗 量八智三三摩地。第四静處攝第四靜慮三無 八智三三摩地。第三靜慮,攝第三靜慮三無 少分。世俗智。攝世俗智一智少分。苦智。攝苦 智攝類智五智少分。他心智。攝他心智四智 等 智 等 乃至第八勝處。攝第八勝處世俗智。初逼處 攝幾勝處等耶。答初勝處。攝初勝處世俗智。 俗智、滅想受解脫。攝滅想受解脫。初勝處等。 想非非想處解脫。攝非想非非想處解脫世 處解脫 攝無所有處解脫六智三三摩地。非 邊處解脫及彼邁處六智三三摩地。 俗智。空無邊處解脫。攝空無邊處解脫及彼 答初第二第三解脱。 想受解脫世俗智、初解脫等。攝幾解脫等耶。 想非非想處。 處。攝無所有處及彼解脫六智三三摩地。非 處及彼解脫彼逼處六智三三摩地。 色等耶、答整無邊處。攝空無邊處。及彼解脫。 智,乃至拾攝捨世俗智。空無邊處等。攝幾無 攝幾靜慮等耶,答初靜慮。攝初靜慮四 智二智少分。集智。攝集智二智少分。滅智。攝 攝幾智等耶。答法智。攝法智五智少分。類 "攝幾遍處等耶。答初遍處" 攝初遍處世俗 乃至第十遍處。攝第十遍處世俗智。法智 攝第二靜慮四無量初二解脫。 一解脫前四勝處八智三三摩地, 後四勝處前八遍處八智三三摩 攝非想非非想處及彼解脫減 攝初第二第三解脫世 識無邊處攝識無邊 前四勝處 無所有 無所有 第二靜 無量 三摩地相應,識無邊處解脫。與識無邊處解 脫及彼遍處六智三三摩地相應。

處解脫。 地相應。 幾無色等相應耶。答空無邊處。與空無邊處 非想非非想處及彼解脫世俗智相應。 解脫六智三三摩地相應。非想非非想處。與 邊處。與識無邊處及彼解脫彼邁處六智三 應。乃至拾與捨世俗智相應。空無邊處等。與 等。與幾無量等相應耶。答惑與慈世俗智相 勝處前八遍處八智三三摩地相應。 第四静慮。與第四静慮三無量淨解脫後四 慮 慮等。與幾靜慮等相應耶。 四靜慮四無色 四解脫 四智一三 靡地相應 無願 脫 脫等。與幾解脫等相應耶。答初第二第三解 三摩地相應 及彼解脫彼逼處六智三三摩地相應。 解脱前四勝處八智三三摩地相應。 静慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩 間不可樂想。與後二靜盧世俗智相應, 世俗智相應。如不淨想。厭食想亦爾。一切世 想滅想亦爾。不淨想。與後二靜慮初二解脫 如 無常想等。與濺靜慮等相應耶。答無常想。與 三摩地等、攝幾三摩地耶。答字攝空, 滅 無常想。 智可三智少分。 與初第二第三解脫世俗智相應。空無邊 與第三靜慮三無量八智三三摩地相應。 。無相攝無相。如攝可得亦簡 第二靜處。與第二靜慮四無量初二 與空無邊處解脫及彼遍處六智三 無常苦想苦無我想死想斷想離 無所有處。 道智 **攝道智**三 與無所有處及彼 答初靜慮。與初 一智少分。 慈無量 第三辭 "無願攝 初解 濉無 初靜

> 地少分相應 應,如他心智,集滅道智亦爾。苦智與二三摩 與第十遍處世俗智相應。法智等。與幾三摩 法智。類智亦爾。他心智。與一三摩地少分相 地相應耶。答法智。與三三摩地少分相應。 遍處,與初遍處世俗智相應。乃至第十遍處。 智相應。初遍處等。與幾温處等相應耶,答初 俗智相應。 與幾勝處等相應耶。答初勝處。與初勝處世 世俗智相應。滅想受解脫非相應,初勝處等。 非想非非想處解脫。與無所有處解 與無所有處解脫六智三三摩地相應。 乃至第八勝處。與第八勝處世俗 與非想非非想處解脫 如

淨廣果。廣果愛盡 上愛未盡。若生空無邊處 謂生欲界梵世極光淨逼淨愛未盡、 彼愛未盡。若生空無邊處。即彼愛未盡。二者 生遍淨。 • 通淨愛盡、上愛未盡。若生廣果。即 者謂識無邊處愛盡、上愛未盡、四者謂無所 愛未盡。二者謂空無邊處愛盡。上愛未盡 謂生欲界楚世極光淨。於四無色,或無或 七八。無者謂生逼淨。@逼淨愛未盡。一者謂 有處愛盡。於八解脫,或無或一二三四五六 一三四。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上 無者謂生無色界。三者謂生遍淨廣果。四者 四者謂遍淨愛盡。於四無量。或無或三或四 盡。上愛未盡。三者謂極光淨愛盡、上愛未盡。 二三四。一者謂梵世愛未盡。二者謂梵世愛 不成成。答若成就初靜慮。彼於四靜慮。或 若成就初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就, 彼愛盡,上愛未盡,若生職無邊處 若生逼 即彼愛 嫠

無所有處

五

者謂苦類智集法忍位。

. 六者謂:

法

©二者謂異生苦法忍位。四者謂苦法智苦類

愛未盡。若生廣果。即彼愛未盡 九者謂生欲

者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛盡

上

色界。欲色愛盡。上愛未盡,十者謂生欲色界

空無邊處愛盡。於八智。或◎二四五六七八。

識無邊處。二者謂生空無邊處。卽

彼 愛盡 想處。一者謂生空無邊處,即彼愛未盡。若生

謂生欲界。欲愛盡。上愛未盡。若生梵世 二三四。無者謂欲愛·未盡。若生無色界。一 四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮,或無或 謂色愛盡,一者謂逼淨愛盡。上愛未盡。 未盡,乃至四者謂無所有處愛盡 三四 者謂無所有處愛盡,上愛未盡, 定。入正性離生。一者謂依初靜慮或靜慮中 **漏四靜**慮。或無或一二三四。無者謂依未至 愛盡、上愛未盡。 乃至四者謂逼淨愛盡、於無 **©**乃至四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮。或 者謂。色愛盡。一者謂遍淨愛盡。上愛未盡。 ęр 愛 解。於味相應四靜盧。或無或一二三四 無色。皆不成就、如隨信行。隨法行亦爾。信 **空無邊處愛未盡。於淨四無色。或無或一二** 正性離生。於味相應四無色,或一二三四。 間。入正性離生。乃至四者謂依第四靜慮。入 信行。於味相應四靜慮。或無或一二三四。無 應等四靜慮四無色。幾成就。幾不成就,答隨 初靜慮。乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾 者滅法忍未生。三者謂滅法忍已生。如成就 或無或二或三。無者謂諸異生。二者謂諸聖 忍位。八者謂道法智。以上諸位。於三三摩 智 無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲 至。身體。慧解脫。俱解脫。隨信行等。於味相 七補特伽羅。謂隨信行。隨法行。信勝解。 |未盡。者生極光淨,即彼愛未盡。若生遍淨 彼 乃 (愛未盡。 '無者謂色愛未盡'一者謂色愛盡'上 至滅法忍 **考生廣果。二者謂生欲界** 位。七者 謂滅法智。 乃至四者謂 於無漏 乃 八至道法 無 梵 ęĎ 乃 見 地

想處。

二者謂生欲色界空無邊處空無邊處

盡上

未

盡

若生無所有處。即彼愛盡。三者謂 愛未盡。若生識無邊處。即彼愛盡。上 若生無所有處。即彼愛未盡。 若生非想非 **處**。即彼愛未盡。若生證無邊處。即彼愛未盡, 謂生欲色界。色愛盡。上愛未盡。 若生空無邊

非

界梵世極光淨。得滅盡定。於八勝處。或無或 淨無所有處愛盡。不得滅盡定。八者謂生欲 爭廣果。得減盡定,七者謂生欲界梵世極光 世極光淨識無邊處愛盡、上愛未盡、若生遍 非想非非想**處**。得滅盡定。六者謂生欲界梵 **逼净廣果無所有處愛盡,不得滅盡定。**

。若生 岩生

聞 空無邊 處愛未盡。於淨 e四無色。或無

或 者

一二三四。無者謂生欲色界。色愛未盡。一者

謂遍淨愛盡。於味相應四無色。或一二三 未盡,一者謂欲愛盡,上愛未盡。o乃至四 無漏四靜慮。或無或一二三四,無者謂

四

一者謂無所有處愛盡上愛未盡る乃至四

梵世極光淨空無邊處愛盡。上愛未盡。

非想非非想處,不得滅盡定。五者謂生欲界 **空識無邊處無所有處。無所有處愛盡。** 生逼淨廣果識無邊處愛盡,上愛未盡。若生 生欲界梵世極光淨廣果愛盡。上愛未盡。 愛未盡。若生無所有處。即彼愛未盡。四者謂

者生

岩

四或八、無者謂生遍淨、即彼愛未盡、若生無

或一二八九十。

無者謂生欲界楚世極光淨

若生無所有處非想非非

欲界梵世極光淨逼淨愛盡。 於十遍處。或無

者生逼淨。即彼愛盡。若生廣果。八者謂生

四者謂生欲界梵 世極光淨遍淨愛未

逼淨逼淨愛未盡、

愛未盡。

若生空識無邊處識無邊處愛鑑

Ė Ŀ

界梵世極光淨愛盡。上愛未盡。

,若生極光

愛未盡。若生逼淨。即彼愛盡。三者謂

生

逼淨愛盡。四者謂生欲界梵世逼淨愛盡

欲

於

梵冊

爱

盡。上愛未盡。若生極光淨。

ξĎ 彼 愛

者生逼淨廣果空無邊處愛盡。

上愛未盡。

三者謂生

一欲界梵世極光淨遍淨

愛

盎

四無色成一二三四一者請無所有愛盡上愛未盡二者請 識無邊處愛盡上獎未盡三者間空無邊處愛盡上愛未盡 四者謂空無邊處愛未盡於晉四無色或無或一二三四無 者謂色愛未邀一者謂色愛產上愛未邀二者謂空無邊處 愛盡上愛未盡三者謂護**無邊處愛盡上愛朱靈四者嗣無** 所有處愛緣於無漏三無色皆不成就如體重行魔法行亦 **酮信膨解於味相應四部慮或無或一二三四無者關色愛** 者謂過解愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未 盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡於靜四 舒獻或無或一二三四無者謂欲愛)四百十字(魯

●[核]—每章, 核二口② 《二二三》 《二二三》 《[色变…欲爱]二百七十六字一② 《 ●乃至四者以下至廣果乃至九百五十字朱元明宮四本大具今以朱本元本宮本對校明本別附數卷末(cf. P. 1018) 《○乃至二二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛數上愛未盡 ● 《 ○ 7万三二者謂數無邊重愛盡上愛未盡三者謂或無邊重愛達上愛未盡。《 ○ 8万三二者謂對世愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛數上愛未盡 光淨愛或上愛未盡三者謂於世愛盡上愛未盡四者謂對世愛未盡於邵四解盧或無或一二三四無者謂於愛未養一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂極世愛或上愛未盡四者謂道淨愛趣於無論四解盧或無或一二三四無者謂於愛未養一者謂於愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛義上愛未盡四者謂道淨愛趣於無論四解盧或無或一二三四無者謂於愛未至定入正性觀生一者謂 依初詩感或靜慮中間人正性罷生二者關依第二靜慮人正性離生三者謂依第三靜慮人正性離生四者謂依第四靜慮入正性離生於味相盡

色界空無邊處無所有處愛盡。 若生識無邊處無所有處愛盡 四靜處、皆不成就 愛盡。如信勝解 色愛盡。 上愛未盡。 0乃至三者謂識無邊處 成就。慧解脱 於味相應四靜慮。皆不成就。 非想處,四者謂生欲色界。於無漏三無色。皆 慮。皆成就。於味相應四無色。成就一。不成就 皆不成就。於淨四無色,或一二三四。一者 三。於淨四無色。或一或四。一者謂生非想非 或一二三四。無者謂生非想非非想處。一者 蛛相應四靜魔皆不成就,於淨四靜慮。或無 **空無邊處**。 謂生非想非非想處。●乃至四者謂生欲色界 色界,一者謂生廣果。乃至四者謂生欲界梵 於葎四靜處。或無或一二三四。無者謂生無 四靜虛皆成就,於味相應四無色皆不成就。 謂生廣果。乃至四者謂生欲界梵世。於無漏 答有。謂欲愛未盡。 於淨四無色。或一或四。一者謂生非想非非 一四。無者謂生非想非非想處。一者謂生廣 色界空無邊處識無邊處愛盡。 。乃至。四者謂生欲界楚世。 盡 於無漏四靜慮皆成就、於味相應四無色 頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶 {無或一二三。無者謂色愛未盡:一者謂 四者謂生欲色界 頗 無漏耶。答有。謂異生生欲界梵世。色 有成 `於無漏三無色皆成就。俱解脫於 就無漏四靜慮非 見至亦爾。 。於淨四靜慮。或無或一二 頗有成就淨四靜慮非味 於無漏三無色皆成 身證於味相應 於無漏四靜 於無漏三無 四者謂生欲 味相應非 上愛未鑑 净 四 24

答無。 愛盡 就無漏四靜處非味相應非淨耶。答無。頗有 漏耶。 處阿羅漢。 頗有不成就淨無漏四無色非味 色愛未盡。頗有成就淨無漏四無色非味相 成就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂 肌 靜慮非淨耶、答有。謂異生生欲界梵世。色 **聖者生無色界。** 不成就味相應淨四靜慮非無漏耶。答有, 四靜慮非味相應非無漏耶。答無。頗有不成 謂聖者生欲界梵世。 世。色愛盡。頗有成就餘二或三耶。答無。頗有 业 淨 生欲界時。頗有得《淨四靜慮非味相應非無 答有。謂色愛盡,起欲界纏退時。若無。色沒。 色非淨非無漏耶。答有。謂生欲色界空無邊 有成就餘耶。答無。頗有不成就味相應四無 應耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢,頗 無漏四靜處耶。答有。謂異生生無色界。頗有 不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶。 相 和應耶。答有。謂色愛未盡。頗有不成就餘耶。 得阿羅漢果時。 「耶。答有" 静虛非味相應耶。答有。 答有 應四靜慮非淨非無漏耶 。答有。謂欲愛未盡。頗有不成就味相應淨 答無。頗 頗有得味相應四靜慮非淨非無漏耶。 頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應 謂聖者生無色界。 謂依第四靜慮 有得無漏四靜虛非味相應非 類有得餘耶 頗有不成就味相應無漏四 色愛盡。 頗有成 謂聖者生欲界梵 答無。頗有捨淨 入正性離生。若 。答無。頗有捨味 ' 頗有不成就淨 就 淨 答有 無漏 謂

答無 净無漏四無色非味相應耶。答有。謂聖者無 謂異生逼淨愛盡,起欲界攝退時。頗有退淨 頗有退味相應四靜慮非淨非無漏耶。 漏·三無色非味相應亞非淨耶·回答有。謂信勝 所有處 愛盡。起欲色界纒退時,頗有 6拾無 四無色非味相應非無漏耶。答有。 相應四無色非淨非無漏耶。答無。頗有拾淨 得阿羅漢果時。頗有得餘耶 色界時 所有處愛盡。起欲色界纒退時。頗有退餘耶 生無所有處愛盡。四起欲色界纏退時。頗有退 退淨四無色非味相應非無漏耶。答有。謂 退味相應四無色非淨非無漏耶。 愛盡。起欲界纒退時。頗有退餘耶。答無。頗 無漏四靜慮非味相應耶。答有、謂聖者遍淨 **頗有退淨四靜慮非味相應非無漏耶。** 盡。起欲色界輕退時。頗有捨餘耶。答無 無色非味相應耶。答有。謂聖者無所有處 解識無邊處愛蟲練根時。 有得無漏三無色非昧相應非淨耶。答有。謂 無漏耶、答有。謂阿羅漢。起欲色界纏退時 答有。謂聖者遍淨愛盡。 捨餘耶。答無。頗有得味相應四無色非淨 有捨淨無漏 四靜 起欲界纒退時 頗有捨淨無漏 。答無。頗有捨味 慮 非 答無頭 謂異生無 味 相 答無 躓 耶 異 有 有 四 颇 非

靜慮8漸捨耶。答有。 頗有淨四靜慮頓得耶。味相應四靜慮漸得耶。答有。 頗有味相應四靜慮頓捨耶。答無。頗有起欲界梵世纏退時。若無色界沒。生欲界梵題有味相應四靜慮頓得耶,答有。謂色愛盡。

愛蟲。起欲界纒退時。若欲界梵世沒。生

無

静處非味相應非無漏耶

答有。謂異生源

。四蘊四取蘊天趣

依七或未至

餘四趣五

正

軰

學處。依何定滅。答色蘊色取蘊。

。依四或未

頗有淨四無色漸得耶。答有,頗有淨四無色 耶,答有。謂無所有處愛盡,起欲色界纒退時。 7月月年色頓得耶。答無。 颇有淨四無色頓拾 色頓捨耶。答無。頗有味相應四無色漸得耶。 淨愛盡。起欲界觀退時。頗有無漏四靜虛漸 時。頗有淨四靜慮漸得耶。答有。頗有淨四靜 。起欲界纏退時。若欲界梵世沒。生無色界 謂得阿羅漢果時。頗有無滿三無色頓捨 頗有無漏四靜慮頓拾耶。答有。謂聖者逼 答有。頗有無漏三無色頓得耶。答 頭有無漏四靜處頓得耶。答 "、答有、謂阿羅漢。起辭慮漸捨耶。答有。頗 頗有味相應四無 潜得阿羅漢 `答有。頗有 謂遍淨 爱 思愛身。依七或未至。香味外處鼻舌識身。及 第二識住。有情居。 季 依何定滅。答五內處色聲觸外處。依四或未 身 炒 欲五 ·六觸身,六受身,六想身。 意內處法外處意識身。及彼相應觸受想 學 處。 依 未 至 六內處。 、六思身。 六愛身 六外 處 六職

得耶。答有。

頭有無漏四靜證漸捨耶

有

。謂依第四靜慮。入正性離生。

慮漸捨耶。答有。

頗

有淨

四 |静慮

頓捨耶。

答有。

有味相應四無色頓得耶。

欲色界空無邊處驅退時。

答有。頗有味相應四無色漸捨耶。

身語表無表。依何定滅。答身語表。依初或未 漏三無色漸捨耶。答有 至。身語無表。依四或未至。三惡行。三妙行。 退時。頗有無漏三無色漸得耶。答有。頗有無 三不善根。三善根。依何定滅。答依未至。四非 語。四樂語。四生四種、入胎四職。住依何定 。答四非聖語。四聖語。 "依四或未至"五蘊。五取蘊。五趣。五妙欲。 。依未至。化生後三識住。依七或未至。色識 胎卵濕生。四種入

情居、依六或未至。第七職住。第八第九有情 第四靜慮。三無量。淨解脫。後四勝處,前八 四勝處。依二或未至。第三靜虛。依三或未至。 解脫。八勝處。十逼處。依何定滅。答初辭虚。 居。依七或未至。四靜虛。四無量。四無色,八 第六有情居。依五或未至。第六融住。第七有 或未至。第五有情居。依四或未至。第五識住。 菚 心智世俗智。依何定滅。答他心智。 或未至。後二無色。後三解脫。依七或未至,他 依五或未至。識無邊處。及彼解脫逼處。依六 逼處。依四或未至。空無邊處。及彼解脫遍處。 依初或未至。第二靜慮。喜無量。初二解脫。前 有情居。依二或未至。第四識住。有情居。依三 初識住。八世法。初有情居。十業道。依未至。 住。八世法。九有情居。十業道。依何定滅。答 及彼相應觸受想思愛身。依初或未至。七識 彼相應觸受想思愛身。依未至,眼耳身識身。 世俗智。依七或未至 依初或未至。第三 職住 依四或未

漸捨耶

有

"答有。謂聖者識無邊處愛盡。起欲色界經

定蘊第七中不湿納息 第四

不還 斷 薩 墾 法記 法 調 願 無 學 世代智 順 此法 隨 諍 逆●住 顧法 四 具 及 雙 極 說 行 別

> 未得而學。謂學住本性。有爲得未得而學彼而學。彼一切學耶。答應作四句。有學非爲得 得未得而學。謂學進求上法。有非學亦非爲 非學。謂阿羅漢、及異生。進求上法。有學亦爲 諸學。彼一切爲得未得而學耶。 爲勝。答若住等斷。則生般涅槃等爲勝。若有 @乃至上流往色究竟有行般涅槃。乃至上流 中般涅槃。乃至上流往色究竟。何者爲滕 般涅槃爲勝。若生般涅槃斷結多。則彼爲勝、 涅槃。生般涅槃。何者爲勝。答著住等斷,則 攝何等。謂現法般涅槃。及往無色不還。中般 爲一切攝五耶。答一切攝五。非五攝一切。 行般涅槃等。斷結多。則彼爲勝 往色究竟無行般涅槃,上流往色究竟。何者 色究竟斷結多。 **若住等断。則中般涅槃爲滕。** 槃。無行般 有五不還。 涅槃。上流徃色究竟。爲五 謂中般涅槃 則彼爲勝。 生般湿 如是生般涅槃。 岩乃至上流往 設爲得未得 一般。有 厝 23 般 答 إزا 中

學及異生。進术上法 住本性。有非無學亦非不爲得未得而學。 性。有無學亦不爲得未得o不學。 得未得而學。謂阿羅漢。及異生。住本性。諸無 不爲得未得而學非無學。謂學及異生。住 非不爲得未得而學。謂阿羅漢。進求上法,有 得而學。彼一切無學耶。答應作四句。有無學 學。彼一切不爲得未得而學耶。 設不爲得未 間阿羅 謂

順流。是何義。答於諸生諸趣諸有諸種類諸 生死。爲支。爲門。爲事。 爲道、爲迹向。 "逆流"是何義。 答於生滅趣滅有滅種 是順流 類滅

流義。自住。是何義。 羅漢。彼一切皆自住。有自住非阿羅漢。謂不 切自住耶。 爲支乃至爲迹向。是自住義。諸阿羅漢。 爲支乃至爲迹向。 如世傳言 滅 爲支 。設自住。 爲門 爲事 彼 亦非於生滅乃至生死滅 答非於諸生乃至諸生死 一切阿羅漢耶答諸阿 爲道。爲迹向 彼 是逆

切得極禁耶。答諸得極禁。彼一切得極迹。有諸得極禁。彼一切得極迹耶。設得極迹。彼一得 自 在 定 根 是 人名 自 住 永 斷 五 煩 惱 學 滿無 引 法

得極迹非得極禁。謂不遠。如世尊言。云何茲

氨。得極迹。謂於五順下分結。永斷遍知 答因智道智。此於何轉。答有於相異熟業轉。 漏永盡轉。由此名道智 此 苾芻即於現法。當。辨聖旨,此何智。答道智。 世 何名菩薩。答得相異熟業。如說慈氏汝於來 齊何名菩薩。 耨多羅三藐三菩提轉。 [此名因智。 於何轉。 當得作佛名慈氏如來應正等覺、此何智。 答此於無漏根力覺支道支。得諸 有於無漏根力覺支道支。得阿 答必齊能造作增長相異熟業得 由此名道智。如說此

或善。或無記定起已。如願皆知願智。常言善耶無記耶。答隨欲知義。發正願已。便入邊際第四靜處。從願智云何。答如阿羅漢。成就神通。得心自在。

法。答令他相續無難穢轉如說。我弟子中。因如是、若亦善達9外時。名無諍行。 無諍名何云何無諍行。答一切阿羅漢、善達內時,外不

學。 上 伏漸背 資具。先受杜多功德。亦能奉行。少識遊芻。受 非廣識大福。 具。先不受杜多功德。而能奉行。拿者薄矩羅。 廣識大福。 易得衣服飲食臥 具醫藥及餘資 食。無所簡別。尊者薄矩羅。所得飲食。或麁或 尊者。大迦葉波。所得飲食。若麁若妙。隨次第 我弟子中,大迦葉波。少欲。知足。具杜多行。 得無礙解。此二何差別。答尊者舍利子。多住 如說。我弟子中。含利子。其大慧辯。執大瀔。 觀念住。尊者大路。多住於是法循法觀念住。 善。此二何差別。答尊者小路。多住於心循心 如說,我弟子中,小路於心迴善。大路於想迴 杜多功德。於中隨轉。此不爲難。如說。大名 妙 薄矩羅。少病節儉。具淨戒行。此二何差別。答 義無礙解。尊者執大藏。多住四無礙解。如說。 來。云何學多住五蓋漸斷。答漸斷漸離漸 。簡去妙者。而食麁者。復次尊者大迦葉波。 重點惹第 多住五蓋漸斷。 **尊者婆呬迦等心濡心調柔心和順增上。** 答尊者因儒童心直心無曲心淳質增 難得衣服飲食臥具醫藥及餘 婆呬迦等敏捷第 此中云何學。答預流。或 此 三何

故作是說,如說,法隨法行云何法。答寂滅徑性證時。彼於八支聖道,不能修習。由此因緣修為實順癡滅。云何法、答八支聖道。不修習時。彼於貪瞋癡滅。不能作證。若於貪瞋癡滅。不修習時。故於、*捨。云何法、答八支聖道。云何毘奈耶、故、迷獨法。拾故毘奈耶、捨。區毘奈耶。按

者滅 若時具壽阿若多橋四陳那見法。云何正法。答云何法輪。答八支聖道。齊何當言轉法輪。答 名隨法、若於此中。隨義而行。名法隨法行 時行法者住。齊何當言正法滅。答者時行法 無漏根力覺支道支。齊何當言正法住。答若 云何法輪。答八支聖道。齊何當言轉法輪。 法行。 復次身律儀語律儀命清淨名法受。此 槃。云何 脫,律儀名隨法。若於此中。隨義而行。名法隨 者於此中。隨義而行。復次別解脫。 隨法 答八支聖道 云何 法隨 。名法別 法行。 解 答

來。諸滅何世攝。答現8在心心所法。但何世攝,答未來。諸建何世攝,答未來。諸生何世攝,答未來。諸建何世攝,答未來。若初入乃至心心所法。即彼何世攝。答未來。若初入無漏初靜慮。由得此故。得諸餘無漏若初入無漏初靜慮。由得此故。得諸餘無漏

"說一切有部簽智論"卷第十八 離生。四者謂依第四靜慮入正性雕生。 漏四静處。或無或一二三四。無者謂依未遇淨6愛上愛未盡。四者謂過淨愛盡。於無 愛未盡"一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂 ·B二者謂極光淨愛盡上愛未盡。 入正性雕生。 慮中間入正性離生。 至定入正性離生。一 梵世爱盡上愛未盡。 味相應四無色。或一二三四。一者謂無所 於淨四靜處。或無或一二三四。無者謂欲 **梵世愛盡上愛未盡。 四者謂梵世愛未盡。** 處愛盡上愛未盡。 三者謂依第三靜慮入正性 者謂依初靜慮。或靜 三者謂極光淨愛盡 二者謂依第二靜虛 二者謂識無邊處愛

但引二弘章 母素二龍昌 6 持二辯書 6 外二時頃,內章 6 法二心图 6 知二喜思想章。 著《 6 拾二诺皮沙鲁章》 6 (是奈耶拾)一鲁章 9 拾二環皮沙魯 © 陳二陣帝章 □ 使二故母》 6 在十(若餘者)念頃 6 ⑩ 此文明本也以朱本元本官本對்校 d. P. 1,015 ② 愛十(盡)》

處愛盡上愛未盡。 二者謂證無邊處愛盡

於味相應四無色皆不成就,於淨四無色。

三者謂空無邊處愛盡上愛未

盡四者謂空無邊處愛未盡。

於淨四無色。

一三三四。

無者謂生欲色界色愛

者謂生欲色界空無邊處。

於無漏三無色

D 元

者謂生無所有處。三者謂生識無邊處。四

一二三四。一者謂生非想非非想處。二

相應四無色或一二三四。

一者謂無所有

愛盡上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。 者謂梵世愛盡上愛未盡。三者謂極光淨 謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡上愛未盡。! 盡。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者 **拜逼淨愛盡。四者謂生欲界梵世逼淨愛** 界梵世極光淨愛蟲上愛未盡。若生極光 愛未盡。若生逼爭即彼愛盡。三者謂生欲

於味

處無所有處愛盡。 四者謂生欲色界空無 未盡。 處職無邊處愛盡上愛未盡。 **識無邊處卽彼愛盛上愛未盡。** 有處卽彼愛盡。三者謂生欲色界空無邊 **若生姿無邊處即彼愛未盡** "若生非想非非想處。二者謂生欲色界 一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡。 **若生無所有處即彼愛未** 若生職無邊 若生識無邊 若生無所

四。一者謂生。非想非非想處。四者謂生欲 世。於無漏四靜慮皆成就,於味相應四無 色成就一不成就三。於淨四無色。或一或 逼拜。三者謂生極光淨。四者謂生欲界梵 非想非非想處。一者謂生廣果。二者謂生 於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生 至亦爾 身證於味相應 四靜慮皆不成就。 未盡。三者謂識無邊處愛盡。如信勝解見 盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛 或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛 邊處無所有處愛盡。於無漏三無色或無

> 皆成就。 生非想非非想處。一者謂生廣果。二者謂 就於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂 生遍淨。三者謂生極光淨 **俱解脫於味相應四靜慮皆不成**

阿毘達磨發智論卷第十 九

定蘊第七中 尊者迦多衎尼子造 一行納息第五 *三藏法師玄奘牽 部譯

設成就無相。彼無顧耶。答如是 耶、答如是。若成就無願。彼無相耶。答若得。 成就空。彼無相耶。答者得。設成就無相,彼空 耶。答如是、設成就無顧。彼筌耶。答如是。若 退得五通果 二段 五人 一行 六七修

愛盡上愛未盡。

者生極光淨即彼愛蟲上

未盡,者生廣果。二者謂生欲界梵世。梵世

生極光淨即彼愛未盡。

岩生逼净即彼爱

欲愛未盡若生無色界。

者謂生欲界欲

愛盡上愛未盡。若生梵世即彼愛未盡。若

謂梵世愛盡上愛未盡。

四者謂梵世愛未

盡,於淨四靜虛。或無或一二三四,無者謂

未盡。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。三者

信勝解於味相應四靜慮。或無或一二三

三無色皆不成就。如隨信行隨 法行亦爾 上愛未盡。四者謂無所有處愛盡、於無漏 處愛盡上愛未盡。三者謂識無**邊處愛**盡 無色。或無或【二三四。無者謂色愛未盡

四者謂空無邊處愛未盡

於淨四

| 者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊

盡上愛未盡。

三者爾空無邊處愛盡上

四、無者間色愛識。一者謂遍淨愛點上愛

者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮皆成說。 廣果。二者謂生逼淨。三者謂生極光淨、四 或一二三四。無者謂生無色界。一者謂生 相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮。或無 色界於無漏三無色皆成就。慧解脫於味 已滅而失。則不成就。若成就未來空。彼現在 過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設 彼現在耶。答若現在前。 設成就現在空。 彼 耶。答若現在前。設成就現在答。彼未來耶。答 已滅。殼已滅而失。則不成就者成就過去容。 來空。彼過去耶。答著已滅不失則成就者未 者成就過去空。彼未來耶。答如是。 設成就未 是。者成就過去空。彼未來現在耶。答未來

成就過去未來空。彼現在耶。答者現在前。如 過去耶 則成就,若未已滅。設已滅而失。則不成就。設 過去未來耶。答未來成就過去。若已滅不失 現在空 彼未來耶。答如是。若成就現在空。彼 現在者。謂这已滅不失現在前,設成就過去 者、謂空已滅不失。不現在前、及現在非過去 已滅。設已滅而失。不現在前 者。謂空現在前。未已滅、設已滅而失,及過去 在。成就未來空。非過去現在者。謂已得空未 過去非現在。有及現在非過去。有及過去現 現在耶。答有成就未來空非過去現在。有及 已滅而失。則不成就。若成就未來空。彼過去 就現在。若現在前 `答若已滅不失則成就 若未已滅。設在。若現在前。 設成就未來現在筌。彼 及過去非現在

就過去空。彼過去現在無願耶。答有成就過 成就,若未已滅。設已滅而失。則不成就,者成 就現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則 就過去至。彼現在無顯耶。答若現在前。設成 成就 若未已滅,設已滅而失。則不成就。若成 失則成就者未已滅。設已滅而失。則不成就。 設成就過去無願。彼過去空耶。答若已滅不 失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成說。 就未來無願"彼過去空耶。答若已滅不失則 考成就過去空。彼未來無願耶。答如是。設成 若成就過去卒。彼過去無願耶。答若已滅不 《現在非過去,有及過去現在。成就過去空 、過去現在無願者。謂答已滅不失。無願未 室非過去現在無願。有及過去非現在。有

來現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則 無願已滅不失。無願現在前、設成就過去未 失。無願不現在前。及過去未來現在者。謂空 失。及過去未來非現在者。謂空無願已滅不 耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若則不成就。若成就過去空。彼過去未來無願 **空已滅不失。無願現在前。非已滅。 設已滅而** 滅而失。不現在前,及未來現在非過去者。謂 去現在者。謂空已滅不失。無願未已滅。 設已 去未來現在。 現在非過去。有及過去未來非現在。有及過 過去來。彼過去未來現在無願耶。答有成就 就。若未已滅。設已滅而失。則不成就,若成就 未來無願。彼過去空耶。答者已滅不失則成 未已滅。設已滅而失。則不成就、設成就過去 在前,設成就未來現在無願,彼過去空耶。答 若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失, 彼未來現在無願耶。答未來成就現在。 若現 已滅。設已滅而失。則不成就者成就過去空。 願。彼過去空耶、答若已滅不失則成就、若未 已滅不失。無願現在前。設成就過去現在無 已滅。設已滅而失。及過去現在者,謂空無顧 在非過去者,謂客已滅不失、無願現在前。未 者。謂公無願已滅不失。無願不現在前。及現 已 滅。設已滅而失。不現在前。 成就過去空及未來無願非過 及過去非現在 有及未來

失則成就。若未已滅: 若成就過去空。 彼過去無相耶。答若已滅不 成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就 設已滅而失。則不成

無相耶。 彼過去米來無相耶。 滅。設已滅而失。則不成就,若成就過去空。 彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已 不失。無相現在前。 無相。不現在前。及未來現在者。 相。及未來非現在者。謂空已滅不失。 有及未來非現在。有及未來現在。成就過去 失。則不成就。者成就過去空。彼未來現在 **若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅** 前。設成就過去現在無相。彼過去室耶。 過去現在者。謂答無相已滅不失。無相現在 不失。無相現在前。未已滅。設已滅而失。及 無相不現在前。及現在非過去者。謂客已滅 在前。及過去非現在者。謂客無相已滅不失。 卒已滅不失。無相未已滅設已滅而失。不現 去現在。成就過去空非過去現在無相者。謂 有及過去非現在。有及現在非過去。有及過 無相耶。答有成就過去空非過去現在無相。 头。則不成就。 若成就過去空。 彼過去現在 者現在前。設成就現在無相。彼過去來耶。 不成就。 答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅 已滅不失則成就。君未已滅。設已滅而失。則 不成就。若成就過去空。彼現在無相耶。答 若得。 設成就未來無相。 彼過去空耶。 答若 滅不失則成就。 舵 設成就過去無相。彼過去空耶。 答有成就過去空非未來現在無相。 若成就過去空。彼未來無相耶。 岩未已滅。 設成就未來現在無相。 答有成就過去空非過 設已滅而失。則 謂筌已滅 、未得無 答若巳 答 丽 而

者未得無願現在前修空。

不修空。有俱修。

謂未得空現在前 若未得無相及未

無頗非空。謂已得無願現在前。若未得無願 四句。有修左非無願。謂已得空現在前。有修 者修卒。彼無願耶。設修無顧。彼空耶。答應作 無相有七 者。以二對一。

有修無相非签。謂已得無相現在前。者未得 無願 不修無相。若未得無願現在前。修卒非無相。 非無相。謂已得冬現在前,若未得卒現在前。 相耶。設修無相。彼空耶。答應作四句。有修空 心 現在前。不修空無願一切異生。染汚心。無記 得 得 。在無想定滅盡定。生無想天。若修空彼。無 無相現在前。 世 一俗智現在前 若已得世俗智現在前 者未得無相現在前。 。修空無願 '若未得世俗智 有 俱不 。不修空 修謂 Ë

不失。已得無相。

未已滅。設已滅而失。及過

去未來無相。

有及未來非過去。

有及過去未

成就過去空非過去未來無相者。謂空已 未得無相。及未來非過去者。謂空已滅

前。不修空無相。若已得世俗智現在前, 前。修無相,若未得無相現在前修空。若未得 得世俗智現在前。不修空無相。一切異生。 不修。謂已得無願現在前,若未得無願現在 無願及未得世俗智現在前。修空無相。有俱 無相現在前。不修空。有俱修。謂未得空現在 若未 築

有修無相非無顧。謂已得無相現在前。若未 作四句。有修無願非無相。謂已得無願現在 前 修無願。彼無相耶。設修無相。彼無願耶。答應 汚心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若 。若未得無願及未得空現在前。不修無相。

過去空耶。答若已滅不失則成就,若未已滅。 無相現在前。設成說過去未來現在無相。彼

顯對無相亦爾。如小七。應知大七亦爾。差別 設已滅而失。則不成說。 如空對無相 應知無

願現在前。修無相。若未得無相現在前。 得無相現在前。不修無願。有俱修。謂未得無

修無

如以過去空過去無願對過去

萷

前

失。已得無相。未已滅。設已滅而失。不現在

,及未來現在非過去者。謂空已滅不失。無

得無相。及未來非過去現在者。謂空已滅不 去空非過去未來現在無相者。謂空已*滅未 去未來非現在。有及過去未來現在。成就過

相現在前、未已滅。設已滅而失。及過去未來

現在者。謂空無相已滅不失。無相不現在

及過去未來現在者。謂空無相已滅不失。

非過去現在。有及未來現在非過去。有及過 就過去空非過去未來現在無相。有及未來

就過去空。彼過去未來現在無相耶。答有成 就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成 未來無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成 去未來者。謂空無相已滅不失。設成就過去

生無想天 在前。若未得世俗智現在前。不修無願無相。 無相。有俱不修。謂已得空及已得世俗智現 切異生。染污心。無配心。在無想定滅盡定。

静慮

有結空所斷非無顯無相耶。 願所斷非空無相耶 答有。 謂見集見道所 答無。頗有結

如

說尊者大目@乾連言。 具壽我自

憶住

無所

是所斷耶。答有。謂異生所斷結 無願無相斷。 願無相所斷耶。答有。謂學見迹修所斷結。空 結無頗無相所斷非空耶。答無。頗有結空無 所斷非無相耶。答有。謂見苦所斷結。空無願 答有。謂見滅所斷結。無相斷。 。頗有結空無相所斷非無願耶。答無。頗 結、無願 矿 。頗有結無相所斷 頗有結非空無願無相所斷 頗有結空無願 非空無願耶 而 有

觀念住,或於受。或於心。或於法。 * 循法觀念 仼 法循法觀念住耶。答盡智應言。或於身9循身 盡智當言於身循身觀念住耶。 或無我思惟。何緊行入正性離生。答欲界繁 云何作意入正性離生。答或無常。或苦,或空: 如盡智無生智亦爾 乃至當言於

諸無漏初靜虛樂。 諧輕安等覺支樂。

。此何差

惟此相入初靜慮、彼不出初靜慮、復思惟 第二靜處,有從所緣出非等持。謂如有一思 耶。答應作四句。有從等持出非所緣。 覺支樂。此何差別。答無差別 若從等持出。彼所緣耶。設從所緣出。 別。答無差別。諸無漏第二靜慮樂。諸輕安等 思惟《此相。入初靜慮。彼復思惟此 謂如 彼等持 桐 入

阿羅漢果。答無漏無所有處 旨。世尊弟子。生非想非非想處。彼依何定。得 等持出亦非所緣。 相。有從等持出亦所緣。謂如有一思惟此 入初靜處,彼思惟餘相。入第二靜慮,有非從 在經多時。如說茲獨。乃至想定。能達聖 謂如有一思惟此相。入初 相

非在定等聲。彼尊者爲在定聞。爲起定耶。答起定聞有處定。 閱曼陀枳尼池側有衆多龍象哮吼

而不成就等覺支。謂邪定 等覺支耶。答諸成就等覺支。彼一切定。有定等覺支耶。答諸不定。彼一切不成就等覺支耶。 整體不定。彼一切不成就等覺支耶。 整體不定。彼一切不成就等覺支耶。 整體不定。彼一切不成就等覺支耶。 答諸不定。彼一切不成就等覺支耶。 答諸不定。彼一切不成就等覺支耶。 答諸不定。彼一切不成就等覺支耶。 答諸不定。彼一切非聽慧無明趣而 有非聽慧無則趣而 發養支那。答諸成就等覺支。有不成就

耶。答無全捨等覺支。亦無全捨無漏法。諸退等覺支。謂諸異生。諸得等覺支。彼得無漏法。有得無漏法耶。答無不成就無漏法。有得無漏法耶。答無不成就無漏法。有得無漏法耶。答無不成就無漏法。有不成就等變支。謂諸異生。諸得等覺支。彼得無漏法耶。答話成就無漏法。有成就無漏法耶。答話成就無漏法耶。答話成就無漏法耶。答話成就

已遍知非斷。遍知故已斷。謂若智遍知故也過知。有已遍知非已斷。謂若智遍知故已獨。然已過知耶。答諸已斷。未斷非未遍知。謂若智遍知故已遍知非斷。未斷非未遍知。謂若智遍知故已遍知非斷。

答如有一得自性生。念先餘生中。眼曾見色。諸有此生眼不見色。彼依何法。引發天眼耶。

見退 餘道。有退有不退。世尊弟子。設用此道。 彼於此道。定不退。用餘道。 見所斷結。即用此道。斷修所斷結。故彼退時。 時。0唯修所斷結增益耶。答異生用此道。斷 故異生退時。見修所斷結增益,世尊弟子退 先餘生中。耳曾聞聲。彼依此故。引發天耳。何 依何法。引發天耳耶。答如有一得自性生。念 彼依此故。引發天眼。 事起。無有一法是我我所。可令彼觀於無我 意觀淨相時。便於不淨想退。見所斷結。依無 何故上三果有退。非預流果耶。答修所斷結。 所斷結。即用此道。斷修所斷結者,彼亦無退。 二結俱增益。世傳弟子。用此道。斷見所斷結。 依有事起。謂有淨相。有不淨相。彼由非理。作 。諸有此生。耳不聞聲 。斷修所斷結。彼於 夢見 彼

等覺支。彼退無漏法耶。答無全退等覺支。亦

無全退無漏法

引發他心通道時。彼極遠知何繫心心所法、彼極遠聞。何繫聲耶。答乃至梵世。依初靜慮。耶。答乃至梵世。依初靜慮。引發天耳通道時。依初靜慮。引發神境通道時。彼極遠至何處

靜處,各隨自處。廣說亦爾 色耶。答乃至梵世,如依初靜慮。乃至依第四 色耶。答乃至梵世,如依初靜慮。乃至依第四 後不聽遠域,何繁宿住事耶、答乃至梵世。 耶。答乃至梵世,依初靜慮。引發宿住隨念通

爾,若修身念住。彼法耶。 設修法念住。彼身 天。如身念住受念住。應知,身念住心念住亦 等。

現在前。若未得法念住現在前,不修身受。一

現在前。修身受。有俱不修。謂已得心法念住

未得受念住現在前修身。

若未得心法念住

修受非身。有俱修。謂未得身念住現在前。若

類他心世俗苦集道智。

當言有琴有何等三。

齊捨根相應。當言空無願三康地俱。當言緣

欲色界繁及不緊。於受。修受觀念住。當言法

當言有零有伺無尋@唯伺無尋無伺。

。當言樂

於身。修身觀念住,當言法類世俗苦集道智。

此四智。謂法類世俗道。受苦受時。如實知 *修9此觀念住。 俗道 不樂出離依受時。如實知,此四智。謂法類世 依受不 苦不樂耽 嗜依受及 苦出離依受時。 四智。謂法類世俗道,受樂耽嗜依受苦耽嗜 世俗道。受樂有味受苦有味受不苦不樂有 及苦心受時。如實知。此一智。謂世俗、受樂心 類世俗道。受樂身受苦身受不苦不樂身受 時。 *我受苦受。此一智。謂世俗。受不苦不樂受 應。當言空無顧無相三摩地俱。當言緣三界 道智。當言有尊有何等三。當言樂喜捨根相 當言緣三界繫不繫。如於受。於心亦爾。 當言樂喜捨根相應。 如實知。此一智。謂世俗。受樂出離依受不苦 受樂無味受不苦不樂無味受時。如實知。此 **味受及苦無味受時。如賞知。此一智。謂世俗。** 受不苦不樂心受時。如實知。此四智,謂法類 繫不繫。如說受樂受時。 如實知®我受樂受。 如實知*我受不苦不樂受。此四智、謂法 當言法類他心世俗苦集滅 當言空無 | 願三摩 於法 地 俱

如實知有뛣心。此一智。謂世俗。離贓心。如實 築心不築心。略心散心。下心擧心。小心大心。 道。如有貪心雕貪心。應知。有癡心。離癡心。 雕貪心。如實知雕貪心。此四智。謂法類世俗 如說有貪心。如實知有貪心。此一智。謂世俗。 知難順心,此三智。謂法世俗道 不修心修心。不解脫心解脫心亦爾,有瞋心。 **掉心不掉心。不寂静心寂静心。不定心定心。**

念住現在前。一切染汚心。無記心。在無想定

法念住現在前。修受。有俱不修。謂已得身心 有俱修。謂未得身受心念住現在前。若未得 念住現在前,若未得法念住現在前。不修受。 受念住現在前,有修法念住非受。謂已得法 受耶。答應作四句。有修受念住非法。謂已得 無想天。若修受念住,彼法耶。設修法念住。彼

減盡定。生無想天,如受念住法念住。應知。心

念住法念住亦爾

如說有內貪欲蓋。如實知有內貪欲蓋。 此

> 身意結亦爾。鼻舌結如蓋說 世俗。無內眼結。如質知無內眼結。此四智。謂 如說有內眼結,如實知有內眼結。此一智。 謂 復生,如實知。此三智。謂法世俗道。如貪欲 如實知。此一智。謂世俗。生已便斷,斷已後不 此三智。謂法世俗道。如未生內貪欲蓋而 知。此四智。謂法類世俗道。 蓋應知。瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾。 智 法類世俗道。如未生內眼結而生。如實知 智。謂世俗。生已便斷。斷已後不復生。如質 謂世 俗。無內貪欲蓋。如實知無內貪欲蓋。 如眼結。應知 此 Ħ

修身。若未得受心念住現在前。修身法。有俱

修。謂已得受心念住現在前。一切染汚心。

未得身念住現在前。若未得法念住現在前

未得受心念住現在前。修法非身,有俱修謂 住現在前。若未得法念住現在前。不修身。若 念住現在前。有修法念住非身。謂已得法念

耶。答應作四

句

有條身念住非法。謂已得身

。應知擇法精進喜安定拾等覺支亦爾 作體,此四智。謂法類世俗道, 等覺支而生。生已住不忘。令圓滿倍增廣智 知無內念等覺支。此一智。謂世俗。如未生念 此四智。謂法類世俗道。無內念等覺支。如實 如說有內念等覺支。如實知有內 念等覺支。 '如念等覺支

6(我)·

●此二法(金

9 由十(由)(4)

●末=未®*

心。一切染汚心,無配心。在無想定滅盡定。生 念住現在前"若未得法念住現在前。不修受 念住現住前。修受心。有俱不修。謂已得身法 俱修。謂未得身受心念住現在前。若未得法 有修心念住非受,謂已得心念住現在前。有 句。有修受念住非心。謂已得受念住現在前。 念住。彼心耶。設修心念住。彼受耶。答應作四 無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若修受

當言死邊際受。答齊此*末摩斯命根滅。何處 有下貪瞋癡獨故中。有中故上,是謂增。如說 斷受。身識相應。最後受。意識相應 攝 云何死邊際受。答由此會末雕斷命根滅。齊何 貪瞋癡纏故中。無中故下。是謂滅 等隨觀自貪瞋癡滅。云何貪瞋癡滅。答無上 如說等隨觀自貪瞋癡增。云何貪瞋癡增。 。答法處。幾識相應。答身識意識。 。初*末摩

0**4**=

性思多

保色的

無記 阿羅漢般涅槃心。當言善耶無說耶。 答當言

母唯:

何故雙賢弟子。

先般涅槃、然後佛耶。

答彼二 勿空無

0修二漢典●*

云何中有。答除死分生分潹蘊中間諸有。云死分諸蘊中間諸有。云何死有。答所分諸蘊。謂本有死有中有生有。云何本有。答除生分滅。此爲在定。爲出定耶。答出定。如說四有。如說世尊依不動寂靜定。而般涅槃。世間眼果異熟故。復次由法爾故

五行。彼 生無色界。諸色有有想天。彼一切五行耶設分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想。若 耶、答應作四句。有欲有非五行。謂欲界有情。 **踏欲有。彼一切五行耶。設五行。彼一切欲有** 何生有。答生分諸蘊 有非欲有亦非五行。謂色界有想天。住不同 有。謂色界有想天。住同分心。若無想天。不得 住不同分心。及住無想滅盡定。有五行非欲 分心。及住無想滅盡定。有五行非色有有想 無想。有欲有亦五行。謂欲界有情。住同分心。 有情。住不同分心。及住無想減盡定。若無想 同分心。有非色有有想天亦非五行。謂欲界 天。謂欲界有情。住同分心。若無想天不得無 色有有想天非五行。謂色界有想天。住不同 ·情。 ·色界有想天·住不同分心。及住無想滅 不得無想。有二行非色有無想天。謂欲界有 應作四句。有色有無想天非二行。謂無想天 切二,行耶設专二行,独一切色有無想天耶。答 天得無想。若生無色界。諸色有無想天。彼一 藏定。有色有6無想。天亦二行。閒無想天得 有色有有想天亦五行謂色界有想天。住 一切色有有想天耶。答應作四句。有

> 耶答無 有。謂無色界有情。住不同分心。頗有有無行 有情。及色界有想天。住不同分心。若住無想 想天。住同分心。若無想天不得無想。頗有有 頗有有五行耶。答有。謂欲界有情。及色界有 耶。答語四行"彼一切無色有。 滅盡定。若無想天得無想,頗有有一行耶。答 有三行耶。答無。頗有有二行耶。答有。謂欲界 四行耶。答有。謂無色界有情。住同分心。頗有 行 情。色界有想天。住 有。彼一切四行耶。設四行。 彼一切無色有 "謂無色界有情。住不同分心 同 分心 。若生無色界。諸 有無色有非四

見蘊第八中三有納息第二

諸捨欲有色有相續。 彼一切欲界法滅色界 界法現在前。諸捨欲有無色有相續。 拾欲有色有相續。謂不命終。欲界法滅。色 法現在前,有欲界法滅色界法現在前而非 相顧。彼一切欲界法滅,色界法現在前耶。答 法現在前而非捨欲有欲有相顧 欲界法滅。欲界法現在前。 有欲界法滅欲界 法現在前耶。答諸捨欲有欲有相賴。彼 諸捨欲有欲有相續。彼 續 有無色有相顧耶。答如是。諸捨色有色有相 欲界法滅。無色界法現在前。 切欲界法滅。無色界法現在前耶答如是、設 而欲界法滅。欲界法現在前、諸捨欲有色有 彼 三有隨眠想 對。因等有無 切色界法波 色界法現在前耶。 此 切欲界法波。欲界 章願 蓉 明 彼一切捨欲 具 謂不命終。 無 說 明 彼一 一切 答

無想

有非色有無想天亦非二行。

謂欲界有

◎施設,雕欲染◎故。何故色界隨眠。 不於欲界 ◎色無色界法隨增耶。答界應雜亂。及應不可 界法現在前。 界法現在前。諸捨無色有欲有相續。彼一切 界法滅。色界法現在前。何故欲界隨眠,不 捨無色有色有相續。彼一切無色界法滅。色 欲有相續耶。答如是。諸捨無色有色有相續 色界法滅。欲界法現在前。彼一切拾無色有 無色界法滅。欲界法現在前耶、答如是。設無 相續。彼一切無色界法滅,無色界法現在前。 無色界法現在前耶。答諸捨無色有無色有 拾無色有無色有相續,彼一切無色界法滅。 色有無色有相續。彼一切色界法滅,無色界 謂不命終。而色界法滅。欲界法現在前 法滅欲界 法現在前 而非捨色有 欲有相續。 續。彼一切色界法滅。欲界法現在前。 法滅。欲界法現在前耶。答諸捨色有欲有相 拾色有色有相顧。謂不命終。色界法滅色界 諸 而非捨無色有色有相續。謂不命終,而無色 彼一切無色界法滅。色界法現在前耶。答諸 有無色有相續。謂不命終。無色界法滅。無色 有無色界法滅無色界法現在前而非捨無色 續。謂不命終。色界法滅。無色界法現在前。諸 法滅無色界法現在前而非捨色有無色有相 **法現在前耶。答諸将色有無色有相續。** 法現在前。諸捨色有欲有相續。彼一切色界 法現在前。 切色界法滅。 捨色有色有相續。 有色界法滅色界法現在前 有無色界法滅色界法現在前 無色界法現在前。 彼 屻 の色界法 滅 有色界 。有色界 諸捨 笳非 於

①二二一億 @情十(住不同分心及住無想減盡定若)十三字⊜ ® ®[色界有想天]— ® 母有色二若色界 ® ®[無]— ® 母天十(住不同分心及住無想減盡定有色有無想天)十八字 ® 母因二四 ® 母色無色二色界無色®,色常 ® ® 越設二如 ⊜ ® 故十(何故欲,将腹眼不於無色界法院省耶答界 ®釋亂及 壓不可知難依染故)二十九字 ⊜ ®,但上註第二十五字如字含本作施設二字

明

彼

以法縁明

答若法因無明

彼法緣明

有

生

彼

有此

綠

有

法非無常想生亦

明

不

-因明

謂 耶

初明。及諸有漏行。諸法因無

常想一

緣。

法緣明耶

答者法因即

彼法緣明。有法

常想現前必生。

彼有此緣。

常 現

想一

緣非無常想生。

諸法因無明

彼法緣無明耶

答若法因

無明

句

法無常想生。彼法無常想一緣耶。答應作四

有法無常想生非無常想一緣。謂無常想

(生彼相應法。如無常想。乃至滅想亦爾。 、無常想相應。謂餘想現前必滅。餘想現前

誻

3前必滅。餘想現前必生。彼有餘緣。有法無

彼法絲無明

有法緣無明不因無明謂除無

明異熟、諸餘無覆無記行。及善行、諸法因明。

辞出

雅導無患尋無害等亦爾

亦思惟?

欲導。謂緣欲轉起欲尋。有不起欲轉

不思惟欲苕。謂除前*相。

如

《欲尋。

患尋害

必 非 欲尋不思惟欲尋。謂緣餘法起欲尋。

若起欲辱,彼思惟欲尊耶。答應作

四句。有起

。有思惟

欲尋不起欲尋。謂緣欲尋起餘尋。

有起欲等

想

現前必生彼相應法。有法非無常想生

亦

無 明 彼 耶 調 無 不善。謂無明異熟,及有覆無配行。諸法因明。 若 法 明。彼法非無因耶答有。謂除 法善耶"答若法因明 法因明。彼法緣無明。有法緣無明不因明。 訑 初明。及諸有漏行。諸法因無明。彼 。謂初明及善有漏行。頗有法。不因明不因 。答若法不善。彼 行。及善行。諸 明 不因 無 明 品法因明。 謂 法因 除 彼法善。有法善不因 無 **無明有法因無明非** 。彼法緣無明 明 異 N 無明 諸 異熟語 法不善 鮽 耶 無 答

法随增 何

耶

容界應雜

亂

及一般

菲

此

所

緣

故 答

故色界隨眠。也不於。無色界法隨增耶

應雜亂

·c亦不可知。離色染故。何故e無色

隨眠 不於~欲界色界法隨增耶。

答界應雜

及●彼非此所緣●故。何故●欲界形不遍行

見蘊第八中想納息第三 餘 無覆無記行。及初明善有漏 行

界不逼行隨眠的說亦爾

不*遍於色界法隨增耶。答如前說無色

邶

。答或爾時。或餘時

及彼非此所緣故。何故四色界*不遍行隨

不見過於欲界法隨增耶。答此應成遍

滅 龤 想現前必滅。餘想現前必生彼相應法 四 生 法無常想相應非無常想生。謂餘想現前必 一亦無常想相應。謂無當想現前必滅。無常 句。有法無常想生非無常想相應。 法無常想生。彼法無常想相應耶。答應作 無常想現前必生彼相應法、有法無常想 因 想 道等電攝 三 心知等 四 此 無 章 緣 願 法 具 見 謂 說疑 無常 有

母相。如無常想。無常苦想苦無我想亦爾。母餘

有不修無常想亦不思惟無常想。

謂除前 。修無常

無常想亦思惟無常想。謂緣無常想。

常想不修無常想。謂緣無常想修餘想。

有修

思惟無常想。謂緣餘法修無常想。

。有思惟.

無

思惟無常想耶。答應作四句。有修無常想不

有十想。謂無常想。乃至滅想。若修

無常想

彼

想亦隨應常知

心先得後彼法。若時心捨。爾時彼 耶。答心先起後彼法。若時心滅,爾 諸法由心 法先拾後乃配心。若時心受異熟。 答心先滅後彼法、若時心得。爾 餘緣。如無常想。乃至滅想亦爾 綠 謂 餘: 起。非不由心。 想 現 前 v. 滅 者時心 餘想 戛 時彼 起 前 時彼法耶 爾時彼法 法耶。答彼 仑 爾 法耶 生 .時 彼 彼

答

有

謂擇滅 作證耶 Ą 所起天眼耳。頗有法是所通達所逼知是所 **通知是所斷非所修是所作證耶。** 達所遍知非所斷非所修是所作 頗有法是所通達所遍知非所斷 **眼耳。餘無記行不善法** 斷非所修非所作證耶 法是所通達所遍知是所斷是所修是所作證 修是所作證耶。答有。謂無漏有爲法。 答有。謂善有漏行。 答有。謂虛字非擇滅 頗有法是所通達所遍知非所 答有。謂除定所起天 頗有法是所通 頗 非所 證 有法是所通 "答有。 耶 傏 答有。 謂定 頗 達所 非 闓 肵 有 □彼来此所緣一應不可施設離秋來圖 □不十(不)團 □無色二秋團 □亦二及應圖圖,亦不可知應色染二及非此所緣圖 □[無]—圖□秋界色界二秋界圖圖,無色界圖 □被非此所緣二應不可施設離色染圖 □故十(何故無色界臟戰不於色界法院增耶答界嚴雜亂及被非此所緣故)二十七字圖圖 □ ○欲二無色團 □ [不通行]—圖 * □ [通]—圖 * □ 此應成通行二界應辨數圖 □ (無)十色圖 □ 如 前 說二此應成通行及彼非此所緣故何故圖 ⑤、(如前:服)十一字二(界應雜亂及彼非此所緣故何故極界不通行隨服不適於殊界法隨增耶答此應成適行及彼非此所緣故何故色界不通行隨眠不適於各界法隨增耶答此應成適行及彼非此所緣故何故無色界不過行隨眠入河,十三字圖 □ □ 說亦聞二不遍於無色界法隨增耶答此應成適行及彼非此所緣故何故無色界不過行陰眠入河,十三字圖 □ □ 說亦聞二不遍於無色界法隨增耶答此應成通行及彼非此所緣故圖圖 □ □ 和二相圖圖 □ □ 餘穩亦二不浮想厭食思

四頗有法無緣因緣 無緣法緣 生 住 爲。心不相應行。意識身。彼相應法。所有生 有是有性非無非無性異色異受想識異相應 一是有 無常。 耶。答有。謂五識身。彼相應法。及緣。色無 是有性。非無非 此法無緣因緣無 無性 緣法緣無緣法俱 無緣法俱生是 異色 , 異受想 老

謂無常想現前必滅。無常現前 謂餘想現前必滅。 有法無常想生無 非無常想 Ľ 無 - 切世間不可 **樂想死想斷想** 離想滅想鲁爾 (B) (無)+ (D) (無) (D) (無) **多** ● 明 ● 得免 经企业 至免的 经可以 下型本伙

5 玉

善。於無"龍當言無記,此法幾隨眠隨增。 識の異相應行。此法、於彼法、當言因。當言緣 等起想受。心相應法。及耳觸等起想受,心不 有獨緣,及無漏緣疑。彼相應無明,隨眠隨增。 随增。疑相應受。幾隨眠隨增。答三界見所斷 眠隨增 答除無漏緣見。彼相應無明。餘隨眠 見,彼相應無明。隨眠隨增,見不相應受。幾隨 應受幾隨眠隨增。答三界有漏緣 結繁,答三界有漏緣。隨眼隨增,九結繫,見相 十二處。五蘊,乃至除身觸等起想受。心相應 相應法。餘法、幾界。幾處。幾蘊攝。答十八界。 處。幾蘊攝。答十八界。十二處,五蘊、除眼觸 相應無明。餘隨眠隨增。因道緣起法 幾界,幾 疑下者應受。幾隨眠隨增,答除無漏緣疑彼 幾處。幾蘊攝。答十八界。十二處。五蘊 無記耶。答於《善當言善、於不*善當言不 及意觸等起想受。心不相應法。餘法。 答常言因。當言緣、此法當言善耶 一切有部發智論*卷第十九 及無漏緣 不善 畿 幾

阿毘達磨發智論卷第二十

見蘊第八中智納息第四*三藏法師玄奘奉

沼澤

若事能通達。彼事能逼 剛 鮽 攝 厭 離 修 切 知耶 此 綠 觸 章 答應作四句。有 願 僈 具 業 說 事

> "煩惱。有事非能離亦非修厭。 智 館脈、彼事亦修脈。有事修脈非能脈、謂滅道 断"煩惱,有事非能厭非能雕。 耶。答應作四句。有事能厭非能離。謂苦集忍 集滅道忍。不斷"煩惱。若事能厭」彼事能離 *煩惱,有事能通達亦能逼知,謂苦集滅道 惱 事能通達非能 有事能離亦修脈。謂苦集忍智,及滅道智。斷 有事修厭非能離" 四句。有事能雕非修厭。謂滅道忍。斷。煩惱 不斷"煩惱。若事能厭。彼事修厭耶。答若事 智 智。不斷*煩惱。有事能離非能厭。謂滅道忍 智。斷*煩惱。有事非能通達非能逼知。謂苦 不斷。煩惱 。斷學煩惱。有事能厭亦能離。謂苦集忍智 "斷"煩惱。若事能離。彼事修厭耶。答應作 有事能逼知非能通達。謂苦集滅道忍。斷 遍知 謂苦集忍智。不斷*煩惱 。謂苦集滅道智。不斷。煩 謂滅道忍智。 謂滅道忍智

切三和合觸。有三和合觸非意觸。謂五識身 耶 諸意觸。彼一切三和合觸耶。答諸意觸,彼一 或時此法與彼法非增上耶。答無時非增上 所緣耶。答無時非所緣。若法與彼法作增上 生。若法與彼法作所緣。或時此法與彼法非 法與彼法非等無間耶。 答無時非因,若法與彼法作等無間。或時此 若法與彼法作因。或時此法與 。答諸慢,彼 "便執有執無。或執有無。諸慢。彼一切自執 。有無明界。無明觸所生,受所觸放。無聞愚 故世尊說。茲獨當知。有意界,有法 一切自執,有自執非慢 答若時此法未至已 彼法非因耶 ()謂諸見

蘊攝。除無色法及法處。餘法十界十處 + 無事容論。 除有爲法及法處。此除一切法。而問餘法是 無漏法及法處。 有漏法及法處。 除無對法及法處。餘法十界十處一蘊攝 攝。除有對法及法處。餘法七界一處一蘊攝。 蘊攝。除無見法及法處。餘法一界一處一蘊 攝 說亦爾。除有色法及法處。餘法七界一處 法十七界十一處二蘊攝。 集鷝諦及法處說亦爾。 除苦聖器及法處。餘法二界一處一蘊攝 就,彼已得。有事已得而不成就。謂得已失 得 耶。答者事未得。彼不成就。有事不成就非未 亦非律儀。謂根不律儀。若事未得。彼不成就 謂根律儀。有業亦律儀 句。有業非律儀謂身語不律儀,有律儀非業 律儀。謂根律儀、諸業。彼律儀耶。 業亦不律儀。謂身語不律儀。有非業亦非不 謂身語律儀 有不律儀非業。謂根不律儀,有 業。彼不律儀耶答應作四句。有業非不律儀。 寂靜 有不寂靜非慢 淵餘煩惱現在前。 所 尊說。並獨當知,動爲魔所縛。不動脫惡者,諸 處二蘊攝。除過去法及法處。餘法十七界 謂得已失。若事已得。彼成就耶。答若事成 。諸慢。彼一切不寂靜耶 故世尊說 除有見法及法處。餘法十六界十處二 處二蘊攝 、除無爲法及法處。餘法十七界十 餘法十七界十一處二蘊 餘法二界一處一蘊攝。 除未來法現在法及法處說 夘 除滅聖諦及法處 "謂身語律儀"有非業 白執有我 除道聖諦及法處 ·答諸慢。彼一 答應作四 白 執 切不 放世 有我 攝 除 蘊 除

除無記法及定不生法。

。餘法十界四

戯

輿爲第五。持彼死屍。往棄塚間。未燒可

知

此

蘊調色蘊

切法耶。答有。一

界謂法界。

處謂意處。一

見蘊第八中見納息第五

飆攝。除已生法及定不生法。餘法十八界十

除不斷法及法處。餘法十七界十一處二 除修所斷法及法處。餘法二界一處一蘊

「處五蘊攝。除非已生法及定不生法。此除

切法。而問餘法。是無事空論。

除有色法及

抵

見所斷法及法處。

餘法十七界十一處二蘊

非無學法及法處。餘法二界一處一蘊攝。除

法學法無學法及法處說亦爾。除非學

及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除無色 法處、餘法十三界九處二蘊攝. 除色界緊法 法處。餘法九界三處二蘊攝。除欲界緊法及 **越。域。除不善法及法處說亦爾。除無記法及**

除養

法及法處。餘法十七界

+

處二

諸有此見。無施與。無愛樂。無祠祀,無妙行! **謗果邪見。見苦所斷。無此世。無他世。無化生** 行。此謗因邪見。見集所斷。無妙行惡行果。此 迷執自他作 六見五涅槃 邪斷邪常見 具 迷 慢及得 九 戒 章顯具 邪 戒 邪 說有見 常

處五蘊攝。除無對法及定不生法。餘法十界

處一蘊攝。除有漏法及定不生法。餘法三

處五蘊攝、除無漏法及定不生法。餘法

一蘊攝。除有對法及定不生法。餘法八界二

蘊攝。除無見法及定不生法。餘法一界一處

有見法及定不生法。餘法十七界十一處五

及定不生法。餘法十一界十一處一蘊攝。除定不生法。餘法八界二處四蘊攝。除無色法

現法。知自通達,作瞪具足住。我。生已盡。 焚 游滅邪見。見滅所斷。無正行此世他世。即於 無阿羅漢。此諺道邪見。見道所斷。無正至。此 母。此謗因邪見。見集所斷。 •諸有此見。世間 有情。此。或見集所斷。或見苦所斷。無父。無 邪見。見道所斷。諸有此見。乃至活有命者。死 行已立。所作已辦。不受後有。如實知。此諺道 地 已斷壞。無有此四大種。士夫身死時,地身歸 水身歸水。火身歸火。風身歸風。根隨空

攝

未來法及定不生法。此除一切法。而問餘法。

除過去法現在法及定不生法說亦爾。除

是無事空論。

除善法及定不生法。

除法十八

十二處五蘊攝。

除不善法及定不生法說

爲法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊

法。此除一切法。而問餘法,是無事空論。除無 十八界十二處五蘊攝。 除有爲法及定不生

燒已成 見。無力。無精進。無力精進。無士。無威勢。無 見集所斷。無因無緣。令有情智見。非因非緣 見 道邪見。見道所斷。無因無緣,令有情無智 緣、令有情清淨。非因非緣。而有情清淨。此 諸有此見,無因無緣。令有情雜染,非因非 有論者。一切空處妄語,乃至活有。愚智者 斷。諸有此見。造●教造煮。*教煮害*教。害殺 斷 見,若謗有漏力精進等。則謗因邪見。見集所 威勢。定合性變。於六勝生。受諸苦樂。此回邪 情。一切生。一切種,無力。無自在。無精進,無 而有情智見。此諺道邪見。見道所斷。諸有此 E 見集所斷 利行同事。攝諸有情。 顧。應知由此無罪福,亦無罪稱緣。 惡緣。於院伽南。斷截過打。於院伽北。惠施修 分解。聚集團積。爲一肉聚。應知。由此無惡無 阈 穿牆解結。盡取所有。守阨斷道、害村害城 諸衆生不與取。欲邪行。知而妄語。故飲諸酒。 士威勢。無自作。無他作。無自他作。一切 〔生命。以刀以輪、擁略大地。所有衆生 有情雜染。此誇因邪見。見集所斷。無因 一斷壞無有。此邊執見斷見攝。見苦所 ,若謗無漏力精進等。則謗道邪見,見道所 。非因非緣。而有情無智無見。此謗因邪見。 灰。餘鴿色骨。 愚者讃施 智者讃受 斷 諾 有 死

害。常安住。 **諸有此見。** 互不相觸。何等爲七。謂地水火風及苦樂命。 七士身。 。非作乃至如伊師迦。 此七士身、不作作。不化化。 如伊師迦 。皆無有福。此謗因邪見。 安住不動。無有轉變 安 化不動 不可 一斷截

틸

變。亦不能令互相觸礙、設有士夫、斷士夫頭、 罪者屬。者罪屬。若苦。苦樂。若苦樂,不能 六廛界。四萬九千龍家。四萬九千妙翅鳥家。 門。五業三業二業。一業半業。六十二行跡。 見苦所斷。諸有此見。有十四億六萬六百生 刃 亦不名爲害世間生、若行若住、七身中間。刀 四萬九千異學家。四萬九千活命家,七有想 池。七百池。七陵。七百陂。七減。七百滅。七增。 邁。七天。七人。七夢。七百夢。七覺。七百覺,七 藏。七無想藏。七離繋藏。七阿素洛、七舉含 六十二中劫。百三十六地獄。百二十根。三十 七百增。六勝生類。八大•士地。於如是處。經 精進。或以梵行。令所有業未熟者熟。熟者觸 有沙門者婆羅門能作是說。我以尸羅。或以 非因計因,戒禁取,見苦所斷。諸有此見。一切 不可施設。有增有減。亦不可說。或然不然。此 見。一切士夫補特伽羅。諸有所受。無不皆以 無因無緣。 ['無所捶'無表。無表處。此邊執見。常見攝。 、雖轉。而不害命、此中無能害、無所害。無能 萬四千大劫。若愚若智。往來流轉。乃決定 .作苦邊際·如鄉棲9丸。縷盡便住。此中無 夫補特伽羅。諸有所受。無不皆以宿作爲 。即便變吐。以如是《斟量生死苦《樂邊際。 ,在變化爲因。此非因計因。戒禁取。見苦所 "諸有此見"一切士夫補特伽羅。所受皆是 "此非因計因。戒禁取見。 因 。自作苦樂。他作苦樂,自他作苦樂,此非因 。戒禁取。 此謗因邪見。見集所斷。諸有此 見苦所斷 諸有此見。 苦所断。諸有此 '所受苦 轉 見 無

足住 趣性。 續餘蘊。此邊執見常見攝。見苦所斷。諸有此 覺者。等領受者,非會不有。非當不有。於彼彼 作者。教者。生者、等生者。起者、等起者。語者。 情。命者。生者。養育者、補特伽羅。意生儒章。 此有身見。見苦所斷。諸有此見。此是我。是有 我觀無我眼即我。色爲衆具。此有身見。見苦 我眼色即我。此有身見。見苦所斷。諸有此見。 此邊執見斷見攝。見苦所斷。諸有此見,我觀 見攝。見苦所斷。諸有此見。諦故住故我無我。 斷。諸有此見。辯故住故我有我,此邊執見常 變易法。正爾安住。此邊執見常見攝。見苦所 見集所斷。諸有此見。我及世間,當恒堅住,無 處具足住。名得第一現法涅槃。斷樂斷苦,先正知身受樂盛說能捨具念樂住。 入第三静 名得第一現法涅槃。尋伺寂靜。內等淨心一 善法有尋有何。雕生喜樂。入初靜慮具足住。 法爲勝。見取。見苦所斷。諸有此見。雕欲惡不 見。受妙五欲,名得第一現法涅槃。此《取劣 處。造善惡業。於彼彼處。受果異熟。拾此蘊。 所斷,諸有此見。無我觀我色卽我。眼爲衆具。 見取。見苦所斷。有九慢類、謂我勝、我等、我 喜愛沒。不苦不樂。拾念清淨。入第四靜慮其 足住。名得第一現法涅槃。此*取劣法爲勝。 "非自作" 非他作。 無尋無伺 名得第一現法涅槃。 定生喜樂。入第二靜慮其 無因 離喜住捨正念 此謗因 邪見

> 8住。不增不減。 此邊執見常見攝,見苦所! 乳不會注。胎不孕。日月不出不沒。 學淨自性 起鬼慢。諸有此見。風不吹,河不流。火不然。 無等我者。是依見起過慢。無劣我者。是依見 如契經中說 依見起卑慢。 (者。是依見起過慢、無勝我者,是依見起慢) 有等我者。 是依見起 僈 有 斸 劣

於此見。不能如實觀知是簡 然,各謂一一非一切箭。謂惡見能中傷故。彼 道。執他能作他能生他能化。故言執他作亦 作 此 。我能生,我能化。故言衆生執我作。復有外 言有何義。答衆生謂外道。彼作是執。 衆生執 各 不能 如 我 實 作 觀 執 知 他 此 作 是 亦 箭 然 我能

執有故 **謂外道。彼於見趣中。堅固執著。不能出離。若** 能如是如實觀知。 箭。與老病死爲前導故。衆生堅執著者、衆生 執。亦不復有他作他生他化執。 當觀此是論者。 當觀此 如 是 則 是箭 無 謂應如實觀知此見是真 有 則不復有我作我生我化 我 衆 作 生 及 堅 知於非有妄 他 執 作著

越生死者。謂彼於無際生死。 慢縛。於見相逆者。謂斷常見類。互相違逆。不 慢。著多著過著。故言慢著。稱多稱遍縛。故言 具慢者。顯成就七慢。衆生者。謂外道。 不越生死 具慢衆生 褩 不能越度而取 於見相逆 彼於

劣我。我勝者。是依見起過慢。我等者,是依 起慢。我劣者。是依見起卑慢。有勝我者。是

。有勝我。有等我,有劣我。無勝我。無等我。

毒 ○古二者号を② ◎(一)一〇 ○士二士号) ②②) ○染二紫染符号) ② 、安)十住号) 9丸二九〇 ●* 砂法二佳 ●掛二解皮魯③,斛皮働 ●祭十(巳)鲁動 ❷[取劣法爲膝]=

諸外道。

。超此見。立此論。諸補特伽羅。觸象馬

此非因計因。戒禁取見苦所斷。事謂

承事。有

受種種苦行。

'有諸外道' 起此見。 立此論。諸補特伽羅。

由此便得淨脫出離至苦樂邊。

此非因計因。戒禁取。見苦所斷。

苦謂苦

牛事日月星火珠藥等。

山此

便得淨脫出離

無過失。此 *取劣法爲勝,見取。 三苦樂邊。 者。謂上所說是苦行邊。受欲淨者。有諸 起此見。 此 立此論。諸欲淨妙。 非 闵 計 囚 禁取 見苦所 阿

不梵得

苦 見

事 得

_ 俱

欲 眼

> 奪 戒

第

明 受 劣

見

當

外道爲劣者。彼於此隨學故言劣學。彼作是 苦所斷、禁者。有諸外道。起此見。立此論。諸補 淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。 戒禁取。見 特伽羅。受持牛鹿狗戒露形戒等。由此便得 苦所斷。戒者。有諸外道。起此見。立此論。諸補 淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。 見 杖鉤輪羂索書印算數。皆令善G巧。由此便得 說。諸補特伽羅。學乘象馬船車輦輿。執持弓 **坌極坌。劣有二義。一目病者、二目外道。今說** 見苦所斷。浴者。有諸外道。起此見。立此論。 諸補特伽羅、於摩捺。娑。比摩捺*娑殑伽河 得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。 特伽羅、 (蘊界處,俱坌者。此二俱爲貪瞋癡。 。顯示已得諸蘊界處。 彼 受持烏禁鵂鶹禁默然禁等。由此便 無極 廛 沈 慢走 邊 絕 當得者。顯示未得 路 至 苦能 . 塵盆遍 邊異 見

實知見故。不同彼極沈極走,以能不起愛見 見謂於上所說二邊,如實知見。能異者。由如 慢 名極走。復次一類起慢。 於上二邊。不如實見。極沈走者。謂彼外道。由 二者。謂此所說是樂行邊。不見者。謂諸外道。 等故,於彼無塵者。謂於已得未得蘊界處。不 極走,復次一類懈怠。故名極沈。一類掉舉。故 不見故。一類起愛。故名極沈。一類起見。故名 煩惱業苦。至苦邊者。若謂五取蘊苦,邊謂淫 雕。而心不恃。絕路者。若能如是便經三路。謂 起貪瞋癡塵。於彼無慢者。謂於二邊。雖俱遠 "放名極走。明眼見者"明眼謂佛及佛弟子。 故名極沈。一類起過 見苦所斷第 快意受用。而

> 生 逆

故。如世尊說

槃。若絕三路。便得至此苦蘊邊際 蘊第八中伽o他納 息第六

已見者 母 見梵父勝網 Ŧ 者態 根 車 本 章 及已見見

門三池中浴。

由此便得淨脫出離至苦樂邊

諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。受持楚

遠雕婬欲。o由此便得淨脫出雕至苦樂

非因計因。戒禁取。見苦所斷。梵謂梵行。有

滅道 道。不見者者。謂諸不見苦集滅道。不見不見 及已見者。謂彼不見。諸餘不見及。以見苦集 不見者。謂彼能見。諸餘已見。及不見苦集滅 **已見者者。謂諸已見苦集滅道。** 不 見 者 不能見 不 已 見 見 能見已見及

若 不 應 害 彼 售 梵 或 拾 志 俱 亦 復 世 智 不 應 肵 訶 拾

> 者 敬供養、不應棄捨 羅漢。應以衣服飲食臥具醫藥及餘資具。 塊刀杖害阿羅漢。 不 不敬養。俱爲世間諸有智者訶實毀書 應害梵志者。 。謂於阿羅漢。若以手塊等害、或復棄拾 逆害於父 梵 母 志即阿羅 **若害彼或捨俱世智所訶** 亦復不應捨者。 漢。 謂 不應以手 謂於 恭 Ĩij. 而

害於父母王及二多聞 國 及 隨 行 無礙過**梵**志 王及二多聞 者 母即喻愛。 以能

世算說 異熱。故我說彼隨業而行。王即喻有取識。 是有情。造善有漏。修所成業。得生於彼。受果 **父卽喻有漏業。以能引故。如世尊說。** 有 士夫愛所 情處 生 生 死 峇 由 爲 Ċ 大故 怖 駎 苾 畏 走 御如

尋伺 誅 業識取。故名逆害。國喻煩惱。隨行喻彼相應 士。於廛穢中。共爲嬉戲。如是二取 Щ 已斷遍知。故名無礙 執 多聞。卽喻見取戒禁取。如祠配靜默。 世奪說。茲獨當知 爲第 過三界。永除惡法 . 無礙者。 第 無 誅謂誅戮 築 六 一勝上。或復淨脫出離。棄捨永斷愛 增 īTīj 。礙有三種。 有 Ŀ 。棄拾永斷煩惱轉伺。 築 王 。我說城主即有取 過者出也。 謂貪瞋癡。彼於此 染 者 時 謂 染 彼 恩 白 失 取 識

Œ 盡 念 絽 故名梵志。如世 故 遊化於世 4, 爲 。於有漏法 梵 無礙故 二多聞 。故名爲 **拿**說 志 如

波

惡

法

恒住

善根。第五怨者。喻五蓋中第五蓋。或喻五順 惡凶嶮飲噉血肉,與趣亦爾。暴惡凶險。滅諸 下分結中第五結。棄拾永斷。故說爲除,是人 中上半義如前說。 虎 C第五e怨 I於父母 虎喩瞋纏。 是 Ŧ 人說 及 。如虎禀性 清多 淨閒

勝 肵 딘 不復 行 無復勝 無 無 已迹 勝 由無 何朋 往 隨

永斷貪瞋癡故。說爲清淨

9覺菩提。慧照現觀。起得成就。故名爲佛。四隨。佛所行無邊者。謂佛世尊。無學智見。明三界,循環流轉,旣諸煩惱已斷逼知。故無所勝。已勝無所隨者,謂若煩惱未斷逼知。卽隨 喻煩惱。若諸煩惱未斷遍知。由彼往於三界 種念住,名佛所行。此四念住。行相所緣。俱無 勝 復勝。誰復勝。謂已斷煩惱後還退者。 勝已者。謂諸煩惱已斷遍知。彼有復勝。 邊際。故名無邊。無迹由何往者。迹謂足迹。即 趣。旣諸煩惱已斷遍知。故無由往 。謂已斷煩惱不復退者。不復勝者。簡異復勝。誰復勝。謂已斷煩惱後還退者。誰不復 有不

網 // 行無邊 無迹由何爱無何所 往將

故 愛者未斷逼知。則可將往三界。旣已斷逼知: 一界。旣已斷遍知。故不可布。愛無何所將者。 無所將往。碩中後半義。如前說 彌覆林池、愛若未斷遍知。則可彌布網羅 網不可布者網即喻愛。如世母說。 所 找說愛

度 塚車 於 世 斷 問 唯 流 生 佛 及 稱 梵 籏 行 志

> 度暫者。塹壕無明。已斷遏知, 永滅諸惡法故 諸世間。唯佛得稱眞實梵志無上覺者。方能 世間唯佛稱梵志者。佛與梵志。義如前釋。 **奪說。齊何名爲已度暫** 何"已斯遍知慢愛煩惱相應尋何。 生死。流注即喻一 所至。有情亦 喻愛。如車所載物由車故高。以索縛持。遠有 斷索流注及隨 爾 由慢故高。 切煩惱。隨行喻彼相應尋 行者。 、謂已斷逼知無明。 愛所縛持。 車喩我 故名度。如世 "名已斷壞。 慢 流轉 索即 於於

本者喻無明。是生死根本故。如世尊說 皆無 諸 大 一本二洄 所有 海十二 明爲 惡 本 趣 嶮 洑 欲 此 牟 三 批 貪 尼 垢 等 及 皆 五 資 後 已 流 助生 度 轉

依者。

著謂貪欲瞋恚愚癡。此依○彼起。故名 一欲分別。二惠分別。三害分別。著所

分別。

所依

學 諸煩惱。牟尼皆已度者。牟尼有二。一學。二無 即十二相。此喻六內及六外處。檢者。 煅坑喻 於中。恒流轉故。大海者。喻六內處。十二者。 **垢者。謂貪瞋癡垢。五流轉者。即喻五趣。有情** 二洄洑者。卽喻名色。有情於中。難可出故:三 。學於彼正度,無學於彼已度

非信他語。不知恩者、恩謂有爲。有作用故。涅 色界相續。二色無色界相續。彼阿羅漢。 槃名非恩。諸阿羅漢,有勝智見,知非恩故。 不 信者。 ĺΚ 知恩。斷密者。密謂。相續。此有二種,一欲 不信 。故名斷密,無容處者。謂阿羅漢 。謂阿羅漢。彼於三寶四諦。 希 · 望變吐 是 歇密 無 一文夫 一文 表 離 開纘 雕 此 名 知

> 最上 望義。是最上丈夫者謂阿羅漢。得上所說最 此二種,已斷遍知。故名變吐。即是藥捨宜希 有二。一希望財位。二希望壽命。彼阿羅漢。於 上最勝第一功德故。 故。於三界中,無容生處。恆希望變吐 丈夫中名為第一最 者 希望 勝

猛利圓滿。惡見者者,謂諸外道,彼乘御此。往意爲集,意所生起。是意種類,增盛者。謂上品 捺洛迦傍生鬼界。故名乘御。 三十六駛流者、喻三十六嗳行。 三十六 惡 見 者 乘 駛 御 沭 分 Ħ. 别 所 分別者謂三種 · 意所引者 著所依 謂

及餘過失 藥身惡行 及語惡行 **薬**意惡行

餘過失者。謂斷除前十種惡行諸餘過失 斷語四惡行。棄意惡行者 謂斷意三惡行。 薬身惡行者。謂斷身三惡行。及語惡行者。 亦 由 及 汝 無 汝 於 於 所 中有覺見問故知聞 唯 有 一苦 近 **兜** 見 別 別 別 別 別 及 謂

開等放汝無此。由汝無此故汝無彼。由汝無 有所覺。汝於所知、唯有所知。由汝唯有所見 唯有所見。汝於所聞。唯有所聞。汝於所覺。唯 如 彼 枚 是二頌。重望顯經中。 。汝無近無遠。 無二中 佛告大母。汝於所見。 便 無 間 至此有苦彼所 由是因 苦彼所 緣 至

●是二學學® B相二阿喇 O(彼)一選 O顯二質圖

唯 歽 誦

謎泥者。

顯集學論

踢鋪者。

顯減建

決擇心。善巧心。調柔心。普解脫者。謂於諸趣

。即是隨觀有漏五蘊有起盡義,義心者,

謂 生.

是

頌

重顯經中。

佛爲護世二王作蔑戾

有興衰者。知謂了達,世謂五取蘊,與衰謂 業無者。謂不成就。能威後生身語意業。知世

車語說四學諦等,彼便領會,*醫泥者。顯苦

滅

善施設苦諦。善施設集滅道諦。應生歡喜。應 至苦邊者。謂彼若能如是。便得至苦邊際,苦 靜。應遍難者。勘勵彼心應難欲界色無色界, 寂者。勸彼若起貪瞋癡時。應寂等寂最極寂 法是善說僧修妙行色無常。受想行證無常 欲界色無色界。應喜者。 勸彼者聞佛證菩提 達鞣鋪者 顯道 聖 諦 勿希者。 勸 彼 勿 希 求

見。唯

有所見。

" 謂於眼識所•受所了別。

不起

。唯有所見,有於所見非唯有所見。

。誰於所

此

中

眼

識所

受所了別

名所見

有

於

所

者。名小花於彼棄捨永斷名斷。不見死王使 知此中說煩惱魔。見所斷者。名魔花。修所斷 有四種。謂煩惱魔、蘊壓。死魔。自在天魔。應陽烙。因熱惱生。遷流不住。斷魔花小花者。魔 劣不可撒磨。亦覺同陽烙者。謂如實覺身同 知身如聚沫者。謂如實知身如聚沫。無力虛 無常能滅。名曰死王。老病迫逐、稱死王 知身如 斸 魔 花 聚沫 办 花 不見死 亦 覺 同 王 陽 使 焰

非

了別名所覺'有於所覺唯有所覺'有於所覺

、唯有所覺:誰所覺唯有所覺。謂於三識所

受所了別。 起煩惱。誰

起諸煩惱。

鼻舌身三識所受所

於所聞唯有所聞。有於所聞非唯有所聞。誰 所了。起諸煩惱。耳識所受所了別名所聞。有

惱。誰於所見非唯有所見。謂於眼識所受

於所聞。唯有所聞。

謂於耳識所受所了別。不

於所聞非唯有所聞。謂於耳識所

邊際言。義如前說

外境。應正生起。應喜者。謂若聞說佛證菩提 三無相。覺近遠者。覺謂覺慧。聰明委具。於內 觀住者。謂應觀察。 善施設苦諦。善施設集滅道諦。應生歡喜。諸 法。是善說價修妙行色無常。受想行證無常。 知觀 世住 有 覺 舆 近 莪 遠 住有三 應喜 善心普解 |種。一字。二無願 諸 業 脫無

謂五取蘊。此書邊際即是棄捨一切所依。愛

盎離染永減涅槃

勿希應喜寂

逼 躝

邊鋪

達 至 苦葉

離 鋪 皆無生處。由如是理

便得至苦邊際。苦者。

故

其無此故無有彼。謂不起貪瞋癡,由其無彼 故無有此。謂不起慢憍傲心高學心。決勇。由 於所見聞覺知。唯有所見聞覺知。不起煩惱 所知。謂於意識所受所了別。起諸煩惱。由 識所受所了別。不起煩惱。誰於所知。非唯有 知非唯有所知。誰於所知唯有所知。謂於意 所了別名所知。有於所知唯有所知。有於所 謂於三識所受所了別。起諸煩惱。意識所受 受所了別一不起煩惱。誰於所覺非唯有所覺。

彼

使者。

。無近無遠:無二中間。謂於欲界色無色界。

謂無餘依涅槃界。彼恒欣慕故名樂。乘樂至 涅槃界。諸阿羅漢。已證故名得。仍樂樂者。樂 故。後必起貪、還生欲界。得安者。安謂有餘 還者。謂彼於順五下分結。雖少分斷。而餘多 雖脫者。謂諸外道 諸 而墜色無色界生。及墮彼受生貪。 有諸生。 鲢 安 脫 E 仍 丽 解 樂 墜 脫 樂 麆 雖脫欲界。而墜墮者。 遍 解 脱極 饕餮復 樂 解 至 脫 饕餮復來 樂 來 所 還 謂

彼

依

●若≕苦®®律

e根者。喻有取識。地界者。喻四識住。如世尊 斷已遍知。枝者、喻愛。如世尊說 棄 說、五種子者,顯有取識。地界者。顯四識住。 者。喻我慢。如世尊說,云何燒棄。謂我慢已 無根於 彼 雄猛 地 脫 界 緘 無葉 誰 復 **應●機製**

● 根二葉目

6機二業②

尊說 謂如是類補特伽羅。 縛。已解脫。遍解脫。極解脫。誰復應鞿毀者 名雄猛。脫縛者。縛有三種。謂貪瞋癡。彼於此 雄猛者。謂彼阿羅漢成就。能成雄猛法故。亦 諸阿羅漢於四職住中。無牽後有有取之職。 致濺毀。獲罪無邊。損壞世間眞稲田故。 如 無慢無愛。故說無根於地界無葉亦無枝。 牟尼見彼 五妙色宫內 生 唯應稱譽。不應機毀,若 以慧速 除 彼 世

◎决二快喝 ◎至二階自動* ●表二我因動

說 若 彼 切有部發智論。 口集 應毀 殎 腡 "卷第二十 ų. 不 芝 安

40 安二爱里(罗金

樂所者。謂乘道樂:至涅槃樂 丽 寮 。 若有愛枝 及 臕 譽 丽 斷生 樂 毁

읃

五四四四

阿毘達唐發智論卷第二十